

சிலமயம்
திருச்சிற்றம்பலம்

தாயுமான சுவாமிகள்
திருப்பாடற் றிரட்டு

1. ஒரீர்ணிகை-64

இதற்கு

மரம்பலம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மிஷின்

ஹைஸ்கூல் தமிழ்ப்பண்டிதர்

T. C. பார்த்தசாரதி அய்யங்கார்

எழுதிய

விருத்தியுரையும்

சுசெந்திரநாராயணன்

அ. இரங்கசாமி முதலியார் அமைதிக்கான

பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடத்தில்

பதிப்பிக்கப்பட்டது

சென்னை

1940

விலை]

All Rights Reserved

[ரூபா 12]

1909

894.811218

Ameyan

அ. இரங்கசாமி முதலியார் ஸன்ஸ்

புமுகள் விலாசம் பிரஸ்,

நெ-24, தாண்டவராயப்பிள்ளை வீதி, சென்னை.

913

மு க வ ர

“நவநிராஸம்ஸ்வரூபம்ஸா தேகவஸ்து கதாதந
தஸ்மாதகண்ட ஏஸ்வாமி யந்மதந்யந்ந கிருசந
ந்ருப்யதே ஸ்ருப்யதே யத்வ த்ப்ருஹ்மணே ந்யந்ந தத்ப்பெவத்
நித்யரூபத் த விழுக்கைக மகண்டா நந்த மத்வயம்
ஸத்யம் ஜ்ஞாந மநந்தம் யத்பரம் ப்ருஹ்மஹ மேவதத்
ஆநந்த ரூபோஹ மகண்டபோதே பராத்ப்ரோஹம் கணசித் ப்ரகாச
மேகாயதா வ்யோம ஸ்ரூபுரந்தி ஸம்ஸார துக்காதி நமாம்ஸ்ப்ருபுரந்தி
ஸர்வம் ஸுக்மவித்தி ஸு துக்கநாமாத் ஸர்வம்ச ஸத்ரூப மஸத்வநாஸாத்
சித்ரூபமேவ ப்ரதிபாநபுத்தம் தஸ்மாதண்டம் மமரூபமேதத்.”

என்கிற வராஹோபசித்திற் கூறியவண்ணம் ஒரு வஸ்து எக்காலத்தும்
பலவஸ்து ஆகமாட்டாது. அகண்டமாய் எவ்வணும் இடைவிடாததாய் இருக்
கின்ற அதனைத்தவிர வேறே யாதொன்றுமில்லை. ஏதேது காணப்படுகின்
றனவோ, ஏதேது கேட்கப்படுகின்றனவோ, அவையெல்லாம் பிரம்மத்தை
விட்டு வேறாக விருக்கவில்லை. நித்தியமாயும் சுத்தமாயும் விழுத்தமாயும்
ஏகமாயும் அகண்டானந்தமாயும் அத்துவயாயும் சத்தியமாயும் ஞானமாயும்
அநந்தமாயும் உள்ளதான பரப்பிரம்மம் எதுவோ அதிலே நானாக விருக்
கின்றேன். நான் ஆனந்தரூபன், அகண்ட ஞானமுள்ளவன். சர்வ சிரோஷ்டன்,
பிரகாசவான், சித்தகன், ஆகாயத்தை மேகம் எவ்வண்ணம் தொடுகிற
தில்லையோ அவ்வண்ணமே எவ்வண்ணத்தானும் சம்ஸார துக்கம் என்னைத்
தொடமாட்டாது. துக்க நாசத்தினால் சகலமும் சுகமென்றும், அசத் நசிப்
பதினால் சகலமும் சத்ரூபமென்றும் அறிதல்வேண்டும். உன்னுங்கால், சித்
ரூபம்தான் தோற்றப்பட்ட பிரபஞ்சத்தோடு கூடியதானபடியால், தன்
னுருவமானது அகண்டாகாரமாய் நித்த வியாபக சசிதாநந்தப் பிழம்பாய்
பொலியும் சிவபெருமான்,

“ஒன்றன் நிரண்டன் றளதன் நிலதன்று
நன்றன் திதன்று நானன்று—கின்ற
நிலயன்று நீயன்று நின்னநில மன்று
தலையன் றடியன்று தான்.”

என்று சொன்னவண்ணம் எல்லாமாய் அன்றுமாய்ப் பிரமானதிகளுக்கும்
வாக்கு மனதிகளுக்கும் அப்பாற்பட்டு அருவம் உருவம் அருவுருவம் என்ற
முகூற்றருவமுடைத்தாய் அநாதி முத்த சித்தருவாய் நிற்கு மிறைவனது
திருவருட்கடலிலே திளைத்த நந்தாபுமானசுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய
திருப்பாடல்கள் மேற்குறித்த மூவகைய கூற்றிலக்கணங்களையும் சம்மூட
கொண்டும், பொம்மையிலாச் சிவஞான தீபாதனர்களுள் திருஞான

சம்பந்தமுமிருந்த நாயனார், திருநாவுக்கரசு நாயனார், சுந்தரமூர்த்தி நாயனார், மண்ணக்கவாசக சுவாமிகள் ஆகிய சைவ சித்தாந்தக் குரவர்கள் நால்வரையும், மெய்கண்டதேவநாயனார், திருவெண்காட்டிகள் முதலிய சாமுசித்தராவார் களையும் பலவகையாகப் போற்றியும், அன்றி, வேதாகமங்களின் சாரங்களை யெல்லாம் ஒருங்குதிரட்டிய திராவிட வேதங்களான தேவார திருவாசக சொற்களையும், சித்தாந்த நிர்த்தாரண சாத்திரங்களான மெய்கண்ட சாஸ்திரங்கள் பதினான்கின்கண் வந்துள்ள வாக்கியங்களையும் ஆங்காங்கு அமைத்தும், சுவேதாச்சுவதாம் முதலிய சைவோபநிடதங்கள் எல்லாம் சுத்தாத்துவித சித்தாந்தப்பொருளையே சாதிப்பனவென்பவென பதைத் தகுமிடங்களில் வாக்கியங்களினால் இனிது விளக்கியும், வேதமும் சிவாகமமும் வேறென்று கூறிப் பிணங்குவோர் பிணக்கைத் தக்க சாற்றுகள் காட்டி மாற்றியும், சிவாகம வாக்கியங்களைத் தத்தமக்கு வேண்டியவாறெல் லாம் இடர்ப்படுத்தி நலிந்து பொருள்கொண்டு, அதனையே மெய்ப்பொரு ளென்று காட்டி வஞ்சிக்கும் சமயவாத சைவர் கொள்கையை வேரொடு கிளர்த்தும், எல்லா மதங்களின் சொருபங்களையுந் தன்னுள் அடக்கிக்காட்டு வதும், புறப்புறம் புறம் அகப்புறம் அகம் என்னுந் சமயங்கொள்கைகளை அளவைகளான மறுத்துச் சுத்தாத்துவித சித்தாந்தத்தைத் தாழ்த்தும், கற்போர்க்கு உண்ணவுண்ணத் தெவிட்டாத தென்னமுதம்போன்றதும், பத்திரசமும் முத்திரசமும் பழுத்தொழுமும் பான்மையதும், சைவசமயி கட்டேயென்றி மற்றைச் சமயிகட்கும் கிடைத்தற்கரிய பெரிய சிந்தாமணி போன்றதும், நாளிலந்தார் வாயினிலிருந்து நடிப்பதும், நாவலரும் பாவலரும் பாடார்களும் பன்னிப்பன்னிப் பாடிப் பாவுவதும், வேதாந்த ரத்தாகரமான வித்திருப்பாடல்களுக்கு இலக்கண விலக்கிய திறவுகோல் விளக்கமும், வேதாந்த சித்தாந்த துண்பொருட்டுலக்கீழும் விரிந்ததொரு தென்னிய விருத்தியுரை வரைந்தால், அதனை இவ்வுலகம் அகமிகமகிழ்ந்து ஆனந்தங்கொள்ளுமென நினைத்தேன்.

அஃது எளிதாவதன்றேபென்று என் மனக்கலங்கித் தியங்கினேன். இடையே இன்னோரன்ன பிறமகத்துவங்கள் வாய்ந்துள்ள இத்திவ்ய பாடலுக்குச் சுத்தாத்துவித சைவ சித்தாந்தத் துண்மைப்பொருளைக் குரு முகமாகக் கேட்டவரே, பொருள் விரித்தற்கு உரிமையுடையவரேயன்றி, மற்றுர்க்குக் கைவருவதன்றேயெனச் சிவ்லாண்டுகள் சிந்தனையிற் செல்லவும், பின்னர் பசுவர்க்கத்துட்பட்ட சிறியேன் அமயம் நேரும்தோறும் அதுபல முடையாரை அணுகி, அவர்கள் திருவாய்மலர்ந்தவற்றைக் குறித்துவைத்துப் பொன்போலக் காத்துவந்து, பின்பு என் சிற்றறிவீற் கெட்டியவாறு இலக்கண விலக்கிய வரையறையுடனும் வேதாந்த சித்தாந்தக் குறிப்புடனும் ஓர் விருத்தியுரை வரைந்து வைப்பென வைத்திருந்தேன்.

இவ்வளவு பரிசிரமத்துடன் வரைந்த வுரையினுக்கு வெளிப்பாடு என்றை வாய்க்குமோவென்று நினைத்திருந்த என்மனஞ் சாந்தியடைய திருவாளர், ஸ்ரீமான் அமரம்பேடு, இரங்கசாயி முதலியவர்கள் மூத்த

குமாரரும், சைவதூல்களையும் வைணவதூல்களையும் வருவாயை நோக்காமல் அச்ச வாகனத்தேற்றி அகங்களிக்கும் ஸ்ரீமான், முத்துவடிவேல் முதலியார் என்பவர் என்னை அணுகி இதனை உபகரிப்பின் தான் அச்சிட்டு வெளிப் படுத்துவதாகப் பரிந்து கேட்டனர். அக்கால் என்மனம் அளவுகடந்த ஆனந்தத்தில் அமிழ்ந்தமையால், அக்கணமே அவர்மாட்டு அளித்துக் களித்தேன்.

ஆயின், அவர் இவ்வுரையினைச் சிந்தான் சிதலதவாய்ப்பும்படி வைத் திருக்கவும், அதன் வெளிவரவைக் குறித்து நான் பல்கால் வற்புறுத்தியும் காலந் தாழ்க்கையில், அவரது இனைய சனோதாரின் புதல்வருள ஸ்ரீமான், சிவப்பிரகாச முதலியார் என்பவர் இவ்வுரை வெளிவரவேண்டிய காரியத் தில் பாராட்டிய ஊக்கம் ஒருக்காலும் மறக்கற்பாலனவல்ல.

இவ்வுரை வெளிவருகையில் என்னுடனிருந்து இலமறை காய் மறைபோல் மறைந்துகிடக்கும் அச்சப்பிழைகளையும் ஒருவாறு களைந்து உபகரித்த பூமகன்வீரர்ச அச்சக்கடத்தார் செய்ததன்றி எக்காலங் கொண்டாடற் பாலனவாம். இவ்வுரையில் கண்ட சந்தேகங்களையெல்லாம் அப்பொழுதைக் கப்பொழுது தெளிவுண்டாக்கிய மேலோர்களின் பரோப காரம் என் மனத்தைவிட்டகலா.

சைவசமயிக் கொல்லாருக்கும் பயன்படும்படி தொடங்கிய இவ்வரிய பெரிய நற்கருமத்திற்குச் சிலர் செய்த பேரிடையூறுக கொல்லாவற்றையும் நீக்கி இதனை நிறைவேற்றும்படி செய்தருளிய எல்லாம்வல்ல இறைவனது திருவடிகளை மனம் வாக்குக் காயங்களார் சிந்தித்து வந்திக்கிறேன்.

மாம்பலம் }

1-8-40 }

இங்கனம்:

T. C. பார்த்தசாரதி அய்யங்கார்.

தூல்	பக்கம்	தூல்
முடிவுரை	3	தண்ணை
தாயுமானவர் சரித்திரம்	7	ஆக்குவை
மேற்கோள்காட்டியுள்ள		கற்புறுசிற்பதை
தூல்கள்	18	மலைவளர்காதலி
இலக்கணக்குறிப்பு	20	அதிலாண்டநாயகி
திருவருள்விலாசப் பரிவலணக்கம்	1	பெரியநாயகி
பரிபூரணத்தம்	59	தந்தைநாய்
பொருள்வணக்கம்	116	பெற்றவட்டே
சின்மயானந்தக்குரு	150	கல்லாலின்
மெனனகுருவணக்கம்	193	பராபரக்கண்ணி
கருணாகரக்கடவுள்	228	பைங்கிளிக்கண்ணி
சித்தர்கணம்	248	(எந்நாட்கண்ணியில்)
ஆனந்தமானபரம்	273	தெய்வவணக்கம்
சுகவாரி	296	குருமரபின்வணக்கம்
எங்குசிறைகின்றபொருள்	325	அடியார்வணக்கம்
சச்சிதானந்தசிவம்	347	யாக்கணையப்பழித்தல்
தேசோமயானந்தம்	373	மாதாரப்பழித்தல்
சிறுசகோதையவிலாசம்	396	தத்துவமுறைமை
ஆகாசபுவனம் சிதம்பராகசியம்	417	தண்ணுண்மை
தேன்முகம்	505	அருளியல்பு
பன்மலை	525	பொருளியல்பு
நீனவொன்று	545	ஆனந்தவியல்பு
பொன்னைமாதரை	562	அன்புநிலைமை
ஆரணம்	636	அன்பர்நெறி
சொல்லற்கரிய	650	அறிஞருரை
வம்பனென்	664	நிற்றுகிலை
சிவன்செயல்	676	நிலையிரந்தோர் கருதற்குபாயம்
தண்ணையொருவர்	691	காண்பேரோவென்கண்ணி
ஆசையெனும்	704	ஆகாதோவென்கண்ணி
எனக்கெனச்செயல்	756	இல்லையோவென்கண்ணி
மண்டலத்தின்	784	வேண்டாவோவென்கண்ணி
பாயப்புலி	796	நல்லறிவேயென்கண்ணி
உடல்பொய்யுறவு	855	பலவகைக்கண்ணி
செற்றவநிலை	909	கின்றநிலை
காடுக்கூரையும்	917	பாடுகின்றபனுவல்
வெடுத்ததேகம்	921	ஆனந்தக்களிப்பு
முகமெலாம்	924	அகவல்
திடமுறவே	925	வண்ணம்

934
935
936
941
967
971
974
980
994
1013
1139
1155
1159
1163
1165
1168
1173
1180
1182
1187
1193
1197
1201
1204
1208
1215
1219
1230
1235
1237
1239
1240
1247
1249
1250
1250
1261

தாயுமான சுவாமிகள்

சரித்திரம்

கடல் சூழ்ந்த விற்கிலவலயத்திற்கு ஓர் திலதம்போன்ற புண்ணிய பூமியாம் இப் பரதகண்டத்துச் சிறப்புற்றுத் திகழுஞ் சோழமண்டலத்திலே, நீர்வளமும் நிலவளமும் ஒங்கித் தன் இயற்கை அழகாற்கண்டவர் கண்ணையும் கருத்தையும் சுவராமல் விடாததும், பொன்னாடும் போற்றுவதான திரு மறைக்காடென்னுந் திருப்பதியில், உயர்வேளாண் வருணம் விளங்க கேடிலியப்பின்னா என்னுந் சைவசிகாமணி வந்து தோன்றினர்.

அவ்வேளாண் குடியுள், அவர்கள் அடிநாள் முதல் ஆற்றிவந்த அறங்கள் அனைத்தும் திரண்டு ஒரு வடிவெடுத்தவந்ததோ வென்று சொல்லும் வண்ணம் கேடிலியப்பின்னா வாய்மையும் தாய்மையும் நேர்மையும் சீர்மையும் வளர வளர்ந்து மாண்புறுகலைகள் பலவற்றையும் கசடறக்கற்று, சிவபக்தி அடியார்பக்தி முதலியவைகளிற் நிகழ்ந்து விளங்கினர். தமக்கென வாழா தன்மையானாராயி அவரது தாய் உண் நிலைகண்ட மாதர்கன், அவரை வடமொழி தென்மொழிகளினுந் சிறப்புற்றதான இறைவன் பணி நடாத்தும் தோயில் தர்மகர்த்தத் துறையில் அமர்ந்தினர். அவரும் கற்றதெல்லாய பயன் என்? எனத்தருவி ஆராய்ந்து, இறைவன் திருவடியை இடையறாது உள்ளத் தால் நினைந்து உரையாற் புகழ்ந்து உடலால் வழிபடுதலே பயன் எனப் பூண்டு, அம்முடிவின் பயனாகத் தமது உடல், பொருள், ஆவி அனைத்தையும் ஆண்டவனுக்கும் அவன் அடியார்களுக்கும் அர்ப்பணஞ் செய்து வந்தார்.

அக்காலத்திலே விஜயாதநாத சோக்கலிங்க நாயகர், நந்தமிழ் மூவேள் தர்க்குப் பின்னே செந்தமிழ் வளர்த்த செல்வச்சேதுபதிகள் மரபிற்குன்றி, நுண்ணறிவு பெருங்கொடை முதலாகிய நற்குண நற்செயல்களால் அம் மரபிற்கோர் திலகம்போல விளங்கினர். இவர் பலகலை யறிவாளும் நிலவுபுது விளைத்து, கேட்டார் பிணிக்கும் பெரிய இளிய சொல்வண்மை யுடையராய், இம்மை நோக்காத மறுமையே நோக்கும் மாண்புடையராய், அஞ்ஞாமை நகை அறிவு ஊக்கம் இந்நான்றும் இயல்பாய் உன்னவராய், அறிஞர்க்கெல்லாம் அருந்துணையாய்த் திரிசிரபுரத்தை ஆண்டேவந்தார். அவர், இக்கேடிலியப்பின்னையின் கணக்கறி புலமையும், தெய்வவழிபாடு சிறப்பும், தத்துவவுணர்ச்சியும், பணிதற்பெருமையும் பல்வோர்வாய்க் கேட்டு, இத்தகையாளரை ஏற்பது நலமெனக்கருதி, அவரை வருவித்துத் தன்னிடத் தில் ஒரு பெரிய தொழிலில் நியமித்துக்கொண்டார்.

பின்னையவர்களும் காட்சிச் செளரியாய்க் கருஞ்சொல்லே இல்லாதவராய்த் தன்னையையன் புதலும் வண்ணம் அறிஞரும் பரசு நற்குணத்தோடே இறைப்பணி எழிலுற நடத்தி வருவாராயினர்.

இத்தகை வேளாண் மரபிற்கு ஓர் திலகம்போல் விளங்கிப் பலகூல யறிவாற்றுவதற்கும் கேழலியப்பிள்ளைக்கீத, திருமகன் விழையு மழகும், கலை மகன் புனைபு மறிவும், மலைமகனருளு முறுமமைந்தி,

“தெய்வத் தொழாஅன் செழுநற் றெழுசெழுமான்
பெய்யெனப் பெய்யு மழை”

யென்னும் ஆன்றோர் கூற்றத்திலக்கியமாய் அருந்ததியும் வணங்குங் கற்புடையவளாய் இருபெருங் குலமும் விளங்குவந்த செழுவல்லியம்மையாரா மணவியாகக்கொண்டு பல்லுயிரோம்பற் கருமத்தில தலையாய் விளங்கி வருகையில், அவ்வம்மையார் திருவயிற்றில் சிவசிதம்பரம் என்னும் ஓர் ஆன்குழவி தோன்றி அருமையாய் வளர்ந்து வந்தது.

நிற்க, அவ்வோதாரணியத்தில் விமலனடி விழைவுற்ற வசித்து வரும் அவரது தமையனார் மகப்பேரில்லாமல் மனம் வருந்தவதைக் குறிப்பாலறிந்த கேழலியப்பிள்ளையவர்கள், தான் அருமையாய் வளர்ந்து வரும் சிவசிதம் பரம் என்னும் முதன்மகனைத் தன் மூத்தோனுக்குத் தந்துபுதல்வனாகக் கொடுத்த உன்னம் மகிழ் விருந்தனர்.

இங்ஙனஞ் சிங்காட் செல்லவும், கேழலியப்பிள்ளை தான் செல்லும் கன்னெறிக்குத் துணையாய்த் தனக்கொரு புதல்வன் வேண்டு மென்னும் விழைவுகொண்டு திரிசிராமலியின்கண் எழுந்தருளியிருக்கும் தாயுமானே சாரா நாடோறும் இல்லக்கிழத்தியாரோடு சென்று பணிந்தும், ஆருதல் பெனத்தமடப்பொய்ம்மை மிக்கு வைதிக சைவ மெய்மை விளக்கம் போற்றல் பெரிதும் குன்றுதல் காரணமாகப் புடைபட மிகவுங் கவன்று அப்பா சமயங்களை கிராகரித்து நீருக்கவல்ல புனைமணிபூண் காதலனெருவனை என்று காண்போமென்று களிதவங்கிடந்தும், புண்ணிய தீர்த்தம் பொருந்தியாடியும், தரைமெழுகி யுண்டு தவம் பல புரிந்தும், புழுதிபடக்கிடந்த போகந்தூறத்தும், அருகோன்பு செய்தும், வானவரை வழிபட்டும், தானமது பல செய்தும், அடிவரை யடைந்து நெறிமுறை பணிந்தும், கவிலகனறத் தினம் சிவகதை கேட்டும், காளிலத்தருத் கடவுளை வணங்கிச் செய்தற் கருந்தவத்தினைச் செய்து வருவாராயினர்.

அங்ஙனம் கிசுமங்காலியில் சிவபெருமானது பெருங்கருணைத் திருவரு ளினால் பின்னையவர்களின் கருத்து முழுவெய்தமாறு வேண்டிப் பரவுங் தாதலியாரம் கேழலியல்லியம்மையார் மணவியற்றில் உருத்தெறிவரும் பெரும் பேறுவகுப்புகா னுதையற்றது, கேழலியப்பிள்ளை அஃதுணர்ந்தாராய்த் தாயுமானேசுவரைப் போற்றி ஈரைந்து திங்குளினும் கலஞ்சிறப்பக் கேளி ரோடும் நலம்பல செய்தனர். அவர் அங்ஙனம் பேரின்புற் றினர்வுற்றுச் செல்லுகாலில், அருக்கன் முதலிய கோண்களைத் தும் உச்சங்குளில் வலியுட

னிற்க, பேணிய கல்லோரையெழு, திருக்கிளரு மாதிரா நாட்டிசை விளங்க, வேறு சமயத்தாரது ஆண்மை வேருடன்தான், சைவமுதல் வைதிகமுந் தழைத்தோங்க, தொண்டர் மனக்களிக்க, தாய் அத்தவியதெறி யென் றுசையுந் தனிகடப்ப, உலகேழுங் குளிர்தாங்க, அண்டர்குல மதியப்ப, செந்தமிழியற்றிய வின்றவமோங்க, தென்றிசை மந்தெல்லாத் திசைகளின் பெருமையினைத்தையும் வென்று மேம்பட, நிலையான செந்தமிழ் வழக்கு மற்றயல் வழக்குகளின் வேதாந்தத்தறையை வெல்ல, இசையெல்லாம் உண்மையறிவு ஆனந்தக்கிடனும் ‘ஓங்கு நிலைபெருக, கிழக்கால் வெதிர் கால நவைநீங்க, தாயுமானேசுவரப்பெருமான் அருட்டிறம் இன்புறவோங்க, அவம் பெருக்கும் புல்லறிவினுடைய அமண் முதலாய பரசமயப்பவம் பெருக்கும் புறநெறிகள் பாயுடைய, நல்லுழிதோறும் தவம்பெருக்கிடவூய வேதாரணியத்திலே தாயுமானவர் அவதரித்தார். இங்ஙனம் தாயுமானவர் அவதரித்த இடம் திருமறைக்காடாயினும், அம்மகவுக்காகப் பல்பெருந்தவம் செய்து வந்தவிடம் திரிபுராத்தீஸ் கோயில்கொன் டெழுந்தருளியிருக்கும் தாயுமானேசுவர் திருவழியே யாதலின், அக்குழந்தைக்குத் தாயுமானவன் என்றே நாமகரணஞ் செய்தனர். அது கேட்ட அந்நகரத்திலுள்ள அறி வுறிந்த முதியோர் யாவரும் ‘சிவபுண்ணிய மெல்லாந் திரண்டு ஒரு வழிய மாயிற்றோ? சிவஞானம் யாம் பெறவேண்டி யிவ்வாறு வந்ததோ? திருச் சிற்றம்பலத்தின்கண் திருநடனம் புரிகின்ற சிற்சபாநாதாது திருவருள் இங்ஙனம் தடுத்தானக் குழந்தைவழியாய் வந்ததோ? என்று அநிசயித்து கின்றார்கள். அப்பாற் பத்துநாளும் எண்ணெய் விழா முதலிய சிறப்புச் செய்து, பதினென்றநாள் கீராடி மகவாகிய மணிக்கு கீராட்டிப் பொட் டிட்டித் தொட்டிவிற் கிடத்தித் தெய்வக் காப்புச் செய்தனர். பின்னர் தாயுமானவரைத் தாயார் திருமடித் தலத்தும் தயங்குமணித் தவிசினிலும் தாயசுடர் தொட்டிலிலும் தாங்குமலர்ச் சயனத்தும் தாலாட்டு நலம்பல பாராட்டி மகிழ்வெய்தினர். தாயுமானவரும் சுக்லிபக்யத்த மதிபோல நானொருமேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்ந்து வந்தார்.

அப்பால், தாயுமானவருக்கு உரிய பருவம் வந்தமையால் வித்தியா ரம்பம் செய்வித்தனர். தாயுமானவரும், சிறிது பயின்ற பின்னர், வேளாண் வாழ்க்கையும் தானாண்மையும் உடைய பெருஞ் சிறப்பின் நல்லகிரியர் ஒருவரைச் சார்ந்து, மடித்தொற்றம் மாணம் பொச்சாப்பு முதலியன இல்லா மையும், ஆசிரியர்பாற் சென்று வழிபடுதலும், ஆசிரியர் குறிப்பறிந்தொழுநு தலும், ஆசிரியரிடத்தில் கேட்டவற்றை கீணத்தலும், பழம்பாடம் போற்றலும், பிறர்பால் வினாத்தலும், பிறர் வினாவியவற்றிற்கு விடை கூறலும், அறியார்க்கு அறிவுறுத்திப் பயன் விளைத்தலும், செய்ந்நறி யறிதலும், தீச்சார்பின்மையும் முதலியவாக மாணவர்க்கு வேண்டும் குணங்கெல்லாம் உடையராய், தென்மொழி . வடமொழி இலக்கண இலக்கியத்துறை யெல்லாம் சென்று, கற்ற வல்லவராயினார். அப்பறம், வேதம் சிவாகமம், உபநிடதம் ஸ்மிருதி புராணங்களையும் செவ்வனே ஆராய்ந்தனர். இவைக

எல்லாமல், தேவாரம் முதலிய பன்னிரண்டு திருமுறைகளையும், மெய்கண்ட
சாத்திரங்களையும் தக்காருமுசென்று முறைவழுவாவண்ணம் பாராயனஞ்
செய்தனர்.

இது சிகழ்கையில், அவருடைய தந்தையாடிய கேடவியப்பின்னை தன் மகனாரு ஞானம் மூன்றுலகையும் தாக்கும் ஆற்றலுடையனவா யிருக்கலை யுணர்ந்தது, ஐம்புலப் பகைவென்று அந்தமி லின்பத்திலிவ் ஞானனை அடைந்து விழைந்தது, அந்நாடிபோகத் தியானத்திலுமர்ந்து இரண்டறக் கலந்தனர்.

அக்காலத்தில், வரைபா வன்னம்மையால் வையகமுழுதும் தன் புகழ் பரக்க விரும்ப அய்வாசன், தாயுமானவர் பதினாறு பிராயத்தவராக விறகையிலும், அவரது அருளுருக்கங்களையும், பெருஞ் செயல்களையும், அவரது போருட் பெருக்கிலையும் பிறரால் அறிந்து, அவ்வறிவுடையாரைக் காண்பதல்லவோ பாக்நியமென தீண்டித் து,

“மனந்தூய்மை செய்வினைத் தூய்மை இரண்டும்

இனந்தூய்மை பற்றுக் கோடாக வரும்"

என்பர் பெரியோர். தாயுமானவர் தாய்மையே துருடுவெடுத்தாலினாய்; அன்னவரை எப்பொழுது இனமாகப் பெறவேன்? தாய்மையுடனேன்? என் றெண்ணியவரசன், அவர்பால் அன்புமிதாப்பெற்றவனான. உடனே அரச னாகிய விஜயகுமார சோகலிங்க நாயகரின் பவந்தாரத்தினமேல், தன் தந்தையார் விடுத்த வந்த உத்தியோகத்தையே தானும்வகித்து அம்மன்னன் மனம் மருமும்வண்ணம் சம்பிரதிகாரியத்ததை இயற்றி வந்தனர்.

அப்போது, அரசகாரியத்தை உன்னிய தாயுமானவர் ஒருநாள் தன்னில்லம்விட்டு அரசன் அரண்மனைப்புக்கார். ஆண்டு பூமியில் பரப்பியிருந்த மண்ணின்மேல் அவர் தன் அடிச்சுவடுபதிய உண்ணேபுக்கு மீண்டனர். சிறிது நேரம் தாழ்த்தவுடன் அரசனும் பிரதானியும் அந்நெறியே போந்து, அம்மண்ணின்மேல் பதிந்து விளங்கும் பதமரோகையினக் கண்டு, இத்தென்ன அற்புதம்! இவ்வழிப் போர்த்தவர் யார்? இவ்வளவு தல்யமான பதமரோகையோடு விளங்கும் உத்தமபுருஷன் யானோ? என்று வினவு, ஆங்கு நின்றவர், வாய்பொத்தி, அண்ணலே! நம் சம்பிரதாயரோ வந்தவனொன் சாற்றினர்.

அச்சுபட்டினிக்கு இப்புவெய்திய மன்னன், அதன் உண்மையை ஆராய் வான் விழைந்த மீண்டும் தாயுமானவரைத் தன்னிடம் வருவித்து ஏதோ வினவி விடுத்தச் சுவடுகளை ஒப்போக்கி இயம் கீழ்க் அகமழிவழியையுறைய, பிரதானியாரே! இத்தப் பாக்கிய புருஷரின் பேற்றை என்ன வென்று சொல்லுவது? இத்துணைய பதமரோகை என்னோடும் அரசர்களுக்கல்லவோ அமைப துண்டெனச் சேர்ந்திப்பட்டு இருக்கிறோன்; என, பிரதானியார், அரசரே! இதுதான் சாமானியமான வாய்ச்சுருகு அமைதென்தன்ச் சொல்லியிருக்கே! அங்ஙனம் சொல்லுவதில் பொருளில்லை. சக்கரவர்த்தி

கனாயினோர்களுக்கே அளித்த அமைவதாகும். இதுவும்ல்லாமல் நம் சம்பிரதிகாரியின் பேரமுக ஆடவர் மனத்தையும் பிளக்கும் தன்மையுடையவாய் அமைந்தும், அதனின் சதமய்க்கு குணமும் ஒருக்கே பொலிவின்றதை என்னவென்று சொல்லுவது? இவரது உருவம் ஆண் தன்மைபுத் தெய்வச் சிறப்புகளோடு விளங்குவதைக் காணில், இவரது பிறப்பால் ஏதோ ஒரு பெரிய பெருமையையும் இவ்வுலகம் அடையப் போகின்றது. அதிற் சிறிதும் ஐயப்பொன்றாதல் வேண்டியதில்லை. அன்றி, ஒருகால் அவர் இன்னுல் சிந்நாளில் இவ்வுலகமுற்றுத் தன் ஆணையுள் அடங்கி நடக்கும் ஆற்றலை யுடையவராக வருதலுங் கூடும். நான் பற்றவரை காந்தவையுடைய கண்டிருக்கின்றேன். இன்று கண்ட இவரது கவையெடுத்த வேறென் னையுக் கண்டிலேன். அவரது கரங்கன் கணைக்கால் பரியத்தம் கீண்டு நெடிக்குவதைக் கண்டிலேனோ? இதுவல்லவா சமுத்திரிகா லுணைக்கன் கிரம்பப் பெற்ற உத்தம புகழ்வுலாணம்.

அருட்கடலாகிய அரையன் அவரிடத்து மிக்க அன்புகொண்டு அச்சமுடையானான். அவருக்கு ஊழ்வினாப்பயன் ஊட்டுங்காலம் அனு கியது. அதனை யொழிக்க வல்லவர் யாவர்? இருவினையொப்பு நேருங்கால மாதலின் இவருக்கு உண்மைத்தத்துவம் உணர்தலே நலமென்னும் உறுதி தோன்றிற்று. வெளகிகத்தில் அமர்ந்திருந்தனரேனும் அவர் கருத்து,

“வாக்குந் கருத்தி மயங்குஞ் சமயங்கள்

என்று கண்டு,

ஆக்டிய நூலினு மில்."

“நல்லன நூல்பல சுற்றினுங் காண்பரிதே
எல்லையில் வாத சிவம்.”

என்று அருளியபடி சுவகை தூங்கிப் பயிலினும் அதனைக் காணற்கு
முடி இவை யல்லவென்று விட்டு,

“தூலேணி வின்னேற தூங்குப் பருத்திவைப்பார்
போலே கருவிகன்னூற் போதம் பராபரமே.”

"சின்னஞ் சிறியார்கள் செய்தமணற் சோற்றையொக்க
மன்னுங் கலைஞான மார்க்கம் பராபரமே."

என்ற உண்மை வாக்குறுதிகள் போதித்தவனவில் தின்று கருவி நூல்கள்
ஞானங்கள் இவைகளின் சிறுமைகளை யுணர்ந்து,

“கற்றாங்கேட் டுந்தானே யேதுக் காகக்
கடபடமென் துருட்டுதற்கோ.”

என்றபடி யொழுக்காமல், பார்த்தலுட் பிறந்தும் மீள்கன் அப் பாலை விரும்பாது வேறெவற்றையோ விரும்பினுற்போவது தாயுமானவர் அரசனிடத்திலே பற்பல பட்டங்களுடன் பரிசெய்த வன்மேல்தவரும் பாலவர் காலவருட்கேள் இவர் உண்மைபொருளாராய்ச்சி வாதஞ்செய்ய, அன்றோர் தக்க விடையளிச்காது தியங்குகையில், அவரை 'உண்மை காணுதீர்' என்று சொல்லி

விடுபார். அரசனும் அறிவாற்றல் மிக்க பெரியராய் தாயுமானவரது தேண்மையினும் பெறுதற்கரிய பேறு பிறிதின்றெனக்கருதி நனியிவந்து பேரன்புடையனானான். நீர்வேட்கையுற்றவன் அதனைப் போக்கிக்கொண்ட பேரென்றையும் நாடாது தண்ணீரையே தேடி யோடுவதைப்போப்பத் தாயுமானவரும் தம் சந்தேக விபரீதங்களைப் போக்கவல்ல ஞானசிரியர் யாண்டு கிடைக்கவல்லன்? எவன் புகலான்? எத்தினத்தும் காண்பன்? என்று ஏக்கமுற்றி, வான்நோக்கும் பைக்கெழுந் நோக்கியிருந்தனர்.

அவ்வண்ணம் அமர்த்திருக்குங்கால், ஆன்மகோடிகள் உய்யுமாறு வேதாசுரம்பொருளைத் திருமந்திரமாலையார் காட்டியருளிய திருவருண் ஞானப் பெருஞ்செல்வப் பிழம்பாகிய திருமுலநாயனார் வயிச்சத்திலே வந்து உதயமாகித் திருக்கைலாய பரம்பரைச் சந்தானமடைய மெய்கண்டதேவ நாயனார் வழிக்குரவரிடத்து ஞானோபதேசம்பெற்ற சிவராஜயோக மெய்து ஞான கிஷ்டைகொண்ட மேனகுருநாதனைக் கண்டு, அப்போது நந்தந்தையுமான தாயுமானார் வணங்குவான் ஆக்குற்றனர். அப்போது நந்தந்தையுமான தாயுமானார் வழக்கப்படி தீத்தியகடன்களை முடித்துக்கொண்டு மலக்கோயிலினுட்புகுச் சிவதரிசனம் செயலிக்கப்பெற்றுத் தக்பினுமூர்த்தியின் சந்தியிலேவந்து, ஆண்டு கிஷ்டையி லமர்த்துகிடக்கும் மேனகுருநாதனைக் கண்டு, அப் பெரியாரின் அருட்டிருநோக்கால் தன் வயமிழந்து, காந்தக்கண்ட ஊடு போன்று தம்மனம் அவர்மாட் டமுடிக்கப்பட்டாராய் அடிபுற வணங்கி, எம்பெருமானே! தேவரீரது திருக்கரத்தினில் துவங்குவது என்ன கோசமோ? அதனைத் திருவாய்மலர்ந்தருளவேண்டுமென்ப பிரார்த்தித்தார்.

குருமூர்த்தியார் யாதொன்றும் விடைபகராமல் மேனனமாக இரியல் ஏகலுற்றனர். தாயுமானார் பின்னரும் பல்கால் வினவியபடி அவர்பின்னே விடாமற்சென்றனர். குருக்களோ அரைக்கணநேரமும் ஓரிடத்தில் நிலைத்து நிலாவாறு வீதிகள்தோறும் சென்றும்நின்றும் திரிதந்து, அப்பறம் எங்கும் பேரிருள் கவிச்சு சூழ்ந்தவனிலே தாயுமானவர் திருக்கோயிலினுட்புகுந்து ஆண்டு பதுமாசனத்தமர்ந்து சிறிது ஆலோசித்து, இது சிவ ஞானசித்தி என்றனர். அதுகேட்ட தாயுமானாருக்கு அளவுகடந்த ஆனந்த ஞானமாயிற்று. தன்னைமாந்து தலைவன் கருணையை நீண்டது, என்னே முண்டவனின் திறம். அந்நாளிலே குருந்தமரத்தடியிலே திருவாதவூரடிகட்கு ஞானபோதத்தால் ஏதம் ஒழித்துச் சாதங்காட்டித் திருப்பாதம் அளித்து ஆண்டருளிய பரம்பதி இந்நாளில் எளியனமென்னையும் அவ்வனம் ஞான சித்தியால் மோனப்பதி யளித்தாட்கொள நீண்டது இத்திருக்கோலத்தோடு சண்டு எழுந்தருளினாலேவென்று பலவாறு அறித்து, கருணைக்கடலே! ஞானம் எழுந்தருளியே வினை, குருமூர்த்தியார் தாயுமானவரை நோக்கி, நீ நமது என்னும்குப் பாதத்திராகிவிட்டனை. இனிச் செம்பைப் பொண்ணாக்குவது போல் நீனைத் தாயுமையுடையவனாகி என்வகைய சித்திகளையும் உனக்கு அந்நிவந்திப் பதிவினக்கம் அருளிச்செய்கின்றும், இனி

நின்னில் என்னிலொரு பேதமில்லை யென்றறிவையாக, ஆயின் ஒன்று உணர்த்துவேன்; இவ்வியந்தருமாருலத்தில் என்வகைச் சித்திகளும் ஒருக்கே கைவரப்பெறிலும், உன்னுங்கால் அவைகள் ஞானசாதனைப் பூததாளிக்குச் சமானமாகமாட்டாது. அன்பு நீ என்னிடம் சிவாதுபவ ஞான போதநிலைப்பேற்றை அடைந்துய்வையாக. அதவே நிலையான மெய்ப் பொருளாவது. அந்த விருந்தார்த்தத்தையே வினக்கப் படிப்படியாக வெடுத்துப் புகட்டுதலுடையது இக்கோசம். இதன் சிறப்பை,

“வேதம் பசுவதன்பால் மெய்யா கமரால்வ
ரோதுத் தமிழதனி னுன்னுதருெய்—போதயிரு
நெய்யி னுறுசுவையா நீன்வெண்ணெய் மெய்கண்டார்
செய்ததமிழ் தாவின் திறம்.”

என்று போற்றி, அகண்டாகா கித்த வியாபக சச்சிதானந்தப் பிழம்பாகிய சிவபெருமான் தாம் “ஆரண மாகம்மக் கருளின லுருவுகொண்டு” அருளிச் செய்தானென்பர். அன்றி, திருஞானசம்பந்தமூர்த்தியானார், திருநாவுக் கரசநாயனார், சுந்தரமூர்த்தியானார், மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் என்னுஞ் சைவசமயாசாரியர்கள் நால்வரும் சிவபிரான் திருவருளினாலே தமிழ்நாடு உய்தற்பொருட்டுத் திருவதாரஞ் செய்தருளி அவ்வேதாமகங்களின் சாரத்தை ஒருங்குதிரட்டித் தேவார திருவாசகங்களாகிய திராவிடவேதங் களாக அருளிச்செய்தனர். இதனைச் சிவபிரானே ஆன்மாதானே அறி வாற்றல் ஆயின் முதலியவற்றிற்கு ஏற்பக் காலந்தோறும் முப்பொருளியல்பு கூறும் தூல்களை விரித்துத் தொகுத்தும் இவ்வனம் விளம்பியதென்க.

வேதம் ஆகும் முதலிய எல்லாதல்களும் பஞ்சாக்கரத்தால் உணர்த் தப்படும் பதி பசு பாசம் என்னுந் திரிபதார்த்த இலக்கணங்களையே கூறப் புகுந்தன என்பது தெய்வநெ வினக்கும், அவையெல்லாம் முப்பொருளின் தடத்த சொருபங்களாகிய பொதுவியல்பு சிறப்பியல்புகளைத் தனித்தனியும் சரிதவாயிலாகவும் கூறுவனவாக; இச்சிவஞானபோதம் அவ்விண்ணியல்பு களையும் ஒருங்குவைத்து நேரே கூறுதலான் அவ்வுெல்லா தூல்களுக்குஞ் சிரத்தானமாய்ச் சிறந்தவினங்கும் அரும்பெரும் திவ்விய மகத்துவ தூலாம். கண்ணாவர் கருக்கர் முதலிய பண்ணவர்கணங்கட்கு வேதப்பொருளை அறி வுறுத்தப்பொருட்டுத் தக்பினுமூர்த்தி தமது அருமைத்திருக்கரத்திற் றரிக்கப்பெற்றதும் இச்சிவஞானபோதமே.

திருக்கைலாசபதியாகிய சிவபெருமான், மாணிக்கவாசகசுவாமிகளை ஆட்கொண்டருளித் தீக்கைப் பேரளித்துத் திருவுருஞானம் வாயிலாகச் சிவமார்த்தன்மைப் பெரும்பேறு எய்துவிக்கத் திருவுள்ளங்கொண்டு, மாறுடச் சிவமார்த்தனைப் பெரும்பேறு எய்துவிக்கத் திருவுள்ளங்கொண்டு, குருந்தமரத்தின் கீழ் அமர்த்தருளியிருந்த வப்போது, அவர் திருக்கரத்திற் றுக்கப்பெற்றதும் இச்சிவஞானபோதமேயாம். இதன்பற்றியே,

“நின்றசிவ மொன்றனைத் தேர்தன்னான
நிகழ்போதத் தேர்ந்தனைத் தெளிதலாம்.”

எனவும் வினாவிற்கேற்ப விடையும் பகர்த்தனர். இச்செவ்வானபோதம் என்பது காரணத்தார்போந்த பெயரென்றறித.

“உயர்ஞான மிரண்டாமாரு மலமகல வகலாத மன்னுபோதத் திருவருளொன் றென்றதனைத் தெளிய வோதரு சிவாகமமென் றுலகறியச் செப்பு துலே.”

என்றதனால் இது பரஞானம் அபரஞானம் என்றிரண்டுஞ் செவ்வானம் எனப்படும். அவற்றுள், பரஞானத்தைப் போதிப்பது எல்லா ஆகமங்கட்கும் பொதுவாகவின், சுண்டுச் செவ்வானம் என்றது அவ்வபரஞானமாகிய செவ்வானமேயாம். போதம் என்றது அவற்றின் கிச்சயப்பொருள் இது என ஞானமேயாம். போதம் என்றது அவற்றின் கிச்சயம் உணர்த்து வது செவ்வானபோதமென் றறிவையாக என்று விளக்கினர். மீண்டும், சிவானந்தச்செல்வி இத்தலை முதலானாகக்கொண்டு விளக்கும் சைவ சித்தாந்த சாத்திரங்களை திருவுர்தியார், திருக்களிற்றுப்படியார், செவ்வானசித்தியார், இருபாவியுர்புத்த, உண்மைவிளக்கம், சிவப்பிரகாசம், திருவருட்பயன், வினாவென்பா, போற்றிப்பரிசுருடை, கொடிக்கவி, தெஞ்ச விடுதாது, உண்மைநெறிவிளக்கம், சங்கற்பிரகாரணம் என்னுமவற்றோடு இதுவுமானாரும் பதினான்காய்ச் சிறந்தொளியவதென முறையே ஒவ்வொன்றினையும் உபதேசித்தருளினர். அன்றி, ஞானஞ்ஞானவிலக்கணம், பதியிலக்கணம், பசுவிலக்கணம், பாத்திலக்கணம், அத்துவிதவிலக்கணங்க ளாகியவற்றையப் போதிக்குந்ால், தேவார திருவாசக திருப்புகழ்களி லிருந்தும் பொருத்தவனவான உதாரணங்களை எடுத்துக்காட்டினரென்ப.

இவற்றையெல்லாம் அறிந்தபின்னரன்றோ தாயுமானசுவாமிகளும் தாம் அருளிச்செய்த அறிஞருரைக்கண்ணியினில், ‘இருநிலனும்’ என்று எடுத்த மன்பதைப் பச்சத்தவரைத் தன்வயமாகிக்கொண்டருளினர். இவ்வண்ணம் கேட்டருளிய வுபதேசமுடித்தானே அவர் வைதிக சைவ சுத்தாத்துவித சைவசித்தாந்தமே உண்மையான நிலையினே யுடைத்தான தென்றும், சிவபெருமானே எல்லாம்வல்ல பரமபதியாவானென்றும், அச் சிவத்துடன் இரண்டறக் கலத்தலே அத்துவித முத்தியென்றும் செவ்வனே உணர்த்து அப்பால் உலகின்கண் உற்றொழும் ஆசைப்பிராசை அறவே களைந்து அறந்த முருகாபுத்தவம் எய்தினர்.

இப்பால், மெனனதேசிகர் தாயுமானவர்! நீ இங்கு இன்னும் சிந்தான் உத்தியோகத்தொழிலை உயர்பெற நடத்திக்கொண்டுவந்து, இவ்வுறத்தில் இன்புற்றிருந்து புத்திரப்பேற்றைப் புனிதமாய் என்று கிற்பாய். அதன் மேல் யாம் கேரில்வந்து கிட்டைகடும் உபாயத்தை கேர்மைபட வளித் தாட்கொள்ளுவோம் என்றனர். அவ்வுரை பகர்த்து எழுந்த குருவின் பிரிவினக்கு ஆற்றாது வருத்திநின்ற தாயுமானவரை மீண்டும் மெனனகுரு ளாதர் கடாகழித்து, நீ சிறிதுங் கவிலகொன்னல் வேண்டுவதில்லை, நான் உபதேசித்த நெறிப்படியே ஒழுக்கிச் சுமமா இருப்பையானால், சிந்தாட்

கழிந்தவன்வையின் நான் உன்னை உறுதியாய்வந்து சந்திக்கேளும். இதின் சிறிதும் ஐயங்கொனல் வேண்டுவதன்று எனத் திருவாய்மலர்ந்தேனென்.

தாயுமானவர் அன்றுமுதலாகத் தன்மனத்தில் அவரது திருவுருவ மும், அவர் இறுதியாகத் திருவாய்மலர்ந்த ‘சுமமா இரு’ என்னுஞ் சொற் றொடரும் பசுமரத்தாணிபோல் உன்னத்தில் உறுதிபெற்றுவிட்டன. அப்பால் தாயுமானவர் அதுவே பரமதாசகமந்திரமாகக்கொண்டு சிந்தித்து வந்தித்த அங்குதியே நடந்துவருபவராயினர். சிந்தனை சிந்தையில் ஊற ஊற அவருக்கு அரசவுத்தியோகத்தில் அருவருப்பு அதிகரித்து அதனிடத்து மறதியும் உண்டாயிற்று.

அவரது நிலையினே நன்குணர்ந்த விஜயரகுநாத சொக்கலிங்க நாயகர் என்னும் மன்னவன், அவரிடத்தே அன்பும் அச்சமும் அதிகரிக்க, ‘சுவாமி தேவரீரின் பெருமையினைச் செவ்வனே அறியாவண்ணம் இத்தனை நான் வரை இவ்வரசாங்கத் தொழிலில் மனதைச் செக்கவைத்து வாட்டலாயினேன். இவ்வபராதத்தை மன்னித்தருள வேண்டுகின்றேன். இனித் தேவரீர் பணி களை யானே செய்வன் என மனமெழுந்த நடந்து வந்தான். இவ்வண்ணம் சிந்தான் ஓழுதிய வரசன், தானும் ஆன்மஞானம் அடைபும் அவாவடைபுறும் அதி தீவிர பக்குவமுடையவனாய் தாயுமானவரினிடமாடிக் கைவந்த பத்தியின் மேலீட்டினால் அரசுதொழிலில் வெறுப்படைந்த சித்தாந்த ஞானசித்த னாயப் பலகாணிக்குத், அடைதற்கருமையான செவ்வப்பேற்றைச் சிறக்க வெய்தினான்.

தமிழ் நாட்டிலுள்ள சான்றோர் மயங்கவும், கற்புடைய மீனாட்சி யம்மையார் இரங்கவும், அரசர்பெருமகனுக்கு அருமகவிண்மையால் அவனது சரம கைக்கரியங்களை யெல்லாம் அவ்வம்மைவாரே செய்து அரசாங்க காரியத்தில் புகலாயினன். பின்னர் தாயுமானவரின் உருவப்பொலிவைப் பங்காலும் கண்டவனாதலின், அச்சான்றோரின்மேல் சாயாதமோகமுற்றத் தாகவேட்கையுடையவனாய், அவரைத் தன்னிடம் வருவித்து அவருக்குத் தக்கதொரு ஆதரவளித்துத் தனது எண்ணத்தை அவரிடத் தெரிவிக்க, அவர் தன்னிரு கரத்தையும் செவியில் வைத்து, சிவ, சிவ என்று சொல்லிப் பல்லாற்றினும் அவளுக்கு கல் புத்தி யுண்டாகும்வண்ணம் தருமோபதேசஞ் செய்து, இனி அரைக்கணமும் ஆண்டிருந்தல் துன்பத்திற் றிடமாருமெனக் கருதி வெளிப்போந்து இராமநாதபுரத்திற்கு எழுந்தருளி ஆண்டு சரியையிற் சரியை, சரியையிற் கிரியை, சரியையில் யோகம், சரியை யில் ஞானம் என்பவற்றையெல்லாம் அநுஷ்டித்து வந்த கிரியாபாத சோபானமுற்றார்.

அரசன் மனைவியார் அவர்மேல் ஆசை மீதாற்றித் தன் உடல், பொருள், ஆவி முன்றாக் தமதே என்று வேண்டிய விடயத்தைப், பிறா ளுணர்ந்த அவரது தமையனாகிய சிவசிதம்பரம் பின்னாவர்க்கும், அவர் சிறியதாயார் புத்திரராகிய அருளாயப்பிள்ளையும் அவன் போந்து,

**இவ்வுரையுள் மேற்கோளாக எடுத்து
ஆளப்பட்டுள்ள நூல்கள்**

- 1 தைதிரியவுபநிஷத்து
- 2 கட்வல்லியுபநிஷத்து
- 3 பத்மபுராணச் சிவகீதை
- 4 பிரமணைவந்த புராணம்
- 5 சிவஞானசித்தியார்
- 6 சிவஞானபோதம்
- 7 திருமந்திரம்
- 8 திருக்களிற்றுப்படியார்
- 9 நமச்சிவாயமலை
- 10 பட்டினத்தார் பாடல்
- 11 திருவிளையாடற் புராணம்
- 12 திருவாசகம்
- 13 விஷ்ணுபுராணம்
- 14 யோகதத்துவ உபநிஷத்து
- 15 பிரகுவல்லியுபநிஷத்து
- 16 கடோபநிஷத்து
- 17 அப்பர் தேவாரம்
- 18 திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம்
- 19 திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள் தேவார
- 20 தனிப்பாடல் [ம்]
- 21 நன்னூல்
- 22 சித்தாந்த தனிச்செய்யுட் சிந்தா
- 23 ஆத்மபோதம் [மணி]
- 24 மஹோபநிஷத்து
- 25 சுபாலோபநிஷத்து
- 26 கூர்மபுராணம்
- 27 திருக்குறள்
- 28 காஞ்சிபுராணம்
- 29 கந்தபுராணம்
- 30 கலைசுப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி
- 31 இராமலிங்கசுவாமி பாடல்
- 32 வாட்போக்கித் கலம்பகம்
- 33 கைவல்லியோபநிஷத்து
- 34 வராகோபநிஷத்து
- 35 பூதசங்கராசாரியர் வாக்கியம்
- 36 பிரமகீதை
- 37 பசுபதிபாச வினாக்கம்
- 38 உறையூர் புராணம்
- 39 ஆனந்தவல்லியுபநிஷத்து
- 40 ஞானவைபாடல்
- 41 திருவுந்தியார்
- 42 மாநிஷாபஞ்சகம்

- 43 நாராயணயுபநிஷத்து
- 44 அடயோகதீபிகை
- 45 ஞானசாரம்
- 46 திருப்பெருந்துறைப் புராணம்
- 47 திருவாதவூரர் புராணம்
- 48 தொல்காப்பியம்
- 49 புறப்பொருளுரை
- 50 நாலடியார்
- 51 சூதீசங்கீதை
- 52 மணிமேகலை
- 53 மனுஸ்மிருதி
- 54 திருவாய்மொழி
- 55 சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள் தேவாரம்
- 56 சிவண்ணைபோதம்
- 57 சிவதருமோத்திரம்
- 58 சிவகசிந்தாமணி
- 59 தண்டியலங்காரம்
- 60 ஞானவாசிட்டம்
- 61 பிராலம்போபநிஷத்து
- 62 அற்புதத்திருவந்தாதி
- 63 பெரியபுராணம்
- 64 சிவபுராணம்
- 65 வள்ளலார் சாஸ்திரம்
- 66 யஜுர்வேத போதாயன சாகை
- 67 இலங்க புராணம்
- 68 ஒழிவிலொடுக்கம்
- 69 வெதாந்த ஞானமணி
- 70 பிரபோத சந்திரோதயம்
- 71 திருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோ
- 72 திருவிருத்தம் [வை]
- 73 திருவிசைப்பா
- 74 சித்தாந்தாத்ராகரம்
- 75 முதுரை
- 76 பகவத்கீதை
- 77 திருக்கூட புராணம்
- 78 போகசங்கற்ப வெண்பா
- 79 அதர்வசிரசு
- 80 பாகவதம்
- 81 பெருந்தேவனார் பாரதம்
- 82 பிரமோத்தா காண்டம்
- 83 சிவப்பதிகாரம்
- 84 குண்டலகேசி

- 85 திருவருணைக் கலம்பகம்
- 86 கம்பராமாயணம்
- 87 தொண்டாடிப்பொடியாழ்வார்
- 88 சிவப்பிரகாசம்
- 89 அடயோக தீபிகை
- 90 திருவருட்பயன்
- 91 உண்மைவினாக்கம்
- 92 சேதுபுராணம்
- 93 செவ்வந்திப்புராணம்
- 94 புறப்பொருள் வெண்பாமாலை
- 95 பிரபுலிங்கலீலை
- 96 ஞானமணி
- 97 காசிரகசியம்
- 98 சோமேசர் முதுமொழிவெண்பா
- 99 மெருமந்தர புராணம்
- 100 சிவஞானதீபம்
- 101 நீதிநெறிவினாக்கம்
- 102 புறநானூறு
- 103 திருவடிமலை
- 104 திருப்புகழ்
- 105 நான்மணிக்கடிகை
- 106 நன்னெறி
- 107 அந்நெறிச்சாரம்
- 108 வில்லிபாரதம்
- 109 திருக்கோவையார்
- 110 திருவள்ளுவமலை
- 111 அஷ்டாபிரபந்தம்
- 112 நீதிவெண்பா
- 113 கோவிற்புராணம்
- 114 கந்தரலங்காரம்
- 115 புறச்சமயநெறி
- 116 கந்தரனுபூதி
- 117 இறையனாகப்பொருள்
- 118 ஸுப்பொருள்நூறு
- 119 அதிசயபுராணம்
- 120 ஞானசாகர வெண்பா
- 121 குசேலோபாக்கியானம்
- 122 குற்றலபுராணம்
- 123 சிகாணத்திப்புராணம்
- 124 குளத்தார்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி
- 125 பத்திரிகியார் பாடல்
- 126 சிவநெறி வெண்பா
- 127 சிவானந்த வெண்பா

- 128 கலைசுப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி
- 129 உபதேசகாண்டம்
- 130 விருத்தாசல புராணம்
- 131 சிவபோகசாரம்
- 132 திரிகுடம்
- 133 அரிச்சந்திர புராணம்
- 134 தனிக்கவி சிந்தாமணி
- 135 திருக்கருவையந்தாதி
- 136 சித்தாந்த சிந்தாமணி
- 137 செனந்தரிய லகரி
- 138 நல்வழி வெண்பா
- 139 திரிசிராமலிங்கோவை
- 140 நனவெண்பா
- 141 தொல்காப்பிய சூத்திரவிரூத்தி
- 142 நாலாயிரப் பிரபந்தம்
- 143 சித்தாந்த சாகரம்
- 144 அத்துவிதவுண்மை
- 145 தத்துவக்கட்டளை
- 146 பரமார்த்ததீபம்
- 147 வாமனதீபிகை
- 148 கைலாபாதி காளத்திபாதி யந்தா
- 149 ஒருபாஒருபஃது [தி]
- 150 இரத்தினச் சுருக்கம்
- 151 திருவம்மானை
- 152 துகளதுபோதம்
- 153 வண்டுவிடுதூது
- 154 பிரகதாரணியம்
- 155 தேவிகாலோத்திரம்
- 156 திருவுந்தியார்
- 157 அமுதசாரம்
- 158 கிஷ்டானுபூதி
- 159 சித்தாந்ததரிசனம்
- 160 தத்துவப்பிரகாசம்
- 161 திருநெறிவினாக்கம்
- 162 இளசையந்தாதி
- 163 சங்கற்பிரகாரணம்
- 164 பட்டினப்பாலை
- 165 சிவானுபூதிவினாக்கம்
- 166 மெய்ஞ்ஞானவினாக்கம்
- 167 இருபாலிருபஃது
- 168 பண்டார மும்மணிக்கோவை
- 169 வாமநபுராணம்
- 170 திருப்பாட்டு

தாயுமான சுவாமிகள் பாடல்

இது, தாயுமான சுவாமிகளுடைய பாடல் என விரியும்; ஆறாம் வேற்றுமைத்தொகை; இங்குத் தொக்கு நின்ற ஆறனுருபு செய்யுட் கிழமைப் பொருளில் வந்தது. அன்றி, தாயுமானவராகிய சுவாமி என விரிந்து, இருபெயரோட்டுப் பண்புத்தொகையாகவுங் கொள்ளுவதற் கிடனாகும். சுவாமிகள் + பாடல் = சுவாமிகள் பாடல் என்றது, பாடப்பட்ட செய்யுளுக்குத் தொழிலாகுபெயர். இத்தொடரில் உயர்நிலைப் பெயர்ந்து ளகரம் வலிவர இயல்பாயிற்று; [நன்-உயிர்-9] தாயுமானவர் என்ற விடத்து வந்துள்ள உம்மை, இறந்தது தழுவிய ஏச்சம்.

இரிசிராமலைக் கடவுளின் அருளால் தோன்றிய ஒரு மகாணுக்குத் தாயுமானவர் என்ற அப்பெயரே குறியாக இடப்பட்டு வழங்கலாயினது ஆகுபெயரில் அடங்கும். பரிசுத்தகரமென்ற காரணத்தால் கடவுளின் பெயரையும், அடியார்களின் பெயரையும் மக்கட்கு இட்டு வழங்குதல் தொன்று தொட்டுவந்த மரபெனக் கொள்க. சுவாமி என்கிற மொழி வடமொழிச்சொல்; இது, பிராகிருத பாஷையில் ஸாமி என விகாரப் பட்டுத் தமிழில், சாமி எனச் சொல்லப்படும். சாமி என்றது, வாஸஸ்ய வாசகமுமாம்.

தாயுமானவர் சுவாமி பாடல் என்பதற்கு, தாயுமானவர் உலகத்திற் குத் தாயுந் தந்தையுமாகிக் காத்தலைப்போலவே, அவனருளாலவதரித்த இவரது பாடலும் தன்னைப் படிப்பார்க்குத் தாய்செய்யுங் காரியத்தையும் தந்தைசெய்யுங் காரியத்தையுஞ் செய்து வாழ்விக்கும் வன்மை யுடைச்செனப் பொருள் விரிப்பர்.

1. v. நெடுநீர் டை-காணி
திருச்சிற்றம்பலம்

தாயுமான சுவாமிகள் பாடல்

(மூலமும்-விருத்தியுரையும்)

திருவருள் விலாசப் பரசிவ வணக்கம்

ஆசிரியவிருத்தம்

அங்கிங் கெனாதபடி யெங்கும் ப்ரகாசமாய்
ஆனந்த பூர்த்தியாகி
அருளொடு நிறைந்ததென தன்னருள் வெளிக்குளே
அகிலாண்ட கோடியெல்லாத்
தங்கும் படிக்கிச்சை வைத்துயிர்க் குயிராய்த்
தழைத்ததென மனவாக்கினில்
நட்டாமல் நின்றதென சமயகோ டிகளெலாந்
தந்தெய்வம் எத்தெய்வமென
றெங்குத் தொடர்ந்தெதிர் வழக்கிடவும் நின்றதென
எங்கனும் பெருவழக்காய்
யாதினும் எல்லவொரு சித்தாகி யின்பமாய்
என்றைக்கு முள்ளதெனமேல்
கங்குலந் லறநின்ற எல்லையுள தெனதுஅது
கருத்திற் கிசைந்தததுவே
கண்டன வெலாமோன வருவெளிய நாகவுந்
கருதிஅஞ் சலிசெய்குவாம்.

(பதவுரை) அங்கு-அங்கு இருக்கின்றது, இங்கு-இங்கு இருக்கின்றது, எஞ்சுபடி-என்று உரையறுத்துக் கூறுமுடியாத விசமாக, எங்கும் - எல்லா இடங்களிலும், பிரகாசம் ஆம்-(இன்று நிலைத்து ஒளிரும்) ஒளியாகி, ஆனந்த-பேரின்ப, பூர்த்தி ஆகி-நிறைவு ஆகி, அருளொடு - திருவருட் சத்தியுடன், தழைத்தது - சுவந்து பிரிவின்றி நிறைந்து ஒளிரும் பொருள், எது-யாது? தன் - தன்னுடைய, அருள் - திருவருளாகிய, வெளிக்குளே - சிந்தாகாசத்தி னிடத்தே, அகில-அகிலமாகிய, அண்டகோடி-யிக்குள் கோடிக்கணக்கான - அண்டங்கள், எல்லாம் - எல்லாவற்றையும், தங்கும்படிக்கு - நிலைத்து நிற்கும் வன்மை, இச்சை-(அருளினாலே) விருப்பத்தை, வைத்துவைத்து, உயிர்க்கு-

உயிர்க்குள்ளும், உயிராய்-உயிராகி, தழைத்தது-பாவிச் செழித்து உள்ள பொருள், எது-யாது? மனம்-மனத்திலும், வாக்கினில்-வாக்கிலும், தட்டாமல்- (இத்தன்மைத்து என்று) அவ் இரண்டனுக்கும் (எண்ணவும் சொல்லவும் ஒண்ணுதபடி) எய்தாது, நின்றது-நின்றதுள்ளதாகிய பொருள், எது-யாது? சமயக்கோடிகள்-கோடிக்கணக்காகிய (வேறுவேறாகிய) பல்வகைச் சமயங்கள், எல்லாம் - எல்லாமும், தம்தெய்வம் - தம்முடையதெய்வம் (என்றும்), எம் தெய்வம் - எம்முடைய தெய்வம், என்ற - என்றும், எங்கும்-எல்லா இடங்களிலும், தொடர்ந்து - (விடாமலேபற்றித்) தொடர்ந்து, எதிர்ப்புக்கு - ஒவ்வொரு சமயமும்) ஒன்றற்கு ஒன்று எதிர்த்து நின்று (வாதம், இடவும் புரியவும், நின்றது - (அவ்வச்சமயங்கட்கெல்லாம்) அவ்வச்சமயக்கடவுளாகி விளங்கி யொளிரின்றது, எது - யாது? எவ்கணும் - (இவ்வண்ணம்) எல்லா இடங்களிலும், பெருவழக்காய்-(அதுநிமிட்டி உறுதிசெய்ய முடியாவண்ணம்) பெரிய வழக்காகி, யாநிலும் - எல்லாத் தொழிலிலும், வல்ல - வல்லதாகிய, ஒரு-ஒப்பற்ற, சித்த-அறிவுப்பிறப்பு, ஆதி-ஆதி, இன்பம் - (பெரிய) இன்பவடிவம், ஆய்-ஆதி, என்றைக்கும் - முக்காலத்தும், உள்ளது - (ஒருகாலத்துத் தோன்றாததும் ஒருகாலத்து அழிதலும் இன்றி இப்படி நிகழ்வு எதிர்ப்பு என்னும் முக்காலங்களிலும் உள்ளதாகிய) நித்தியமாய் உள்ள பொருள், எது-யாது? மேல்-மேலே, கக்குல்-இரவும், பகல்-பகலும், அற-அற்று, நின்ற-நின்ற, எல்லா-இடத்தில், உளது-(அழிவின்றி நித்தியமாய்) உள்ள பொருள், எது-யாது? அது-அந்தப்பொருளே, கருத்திற்கு-எல்லாருடைய கருத்திற்கும், இசைத்தது-ஒப்பற்றதற்குத் தன்மைத்தாகும்; அதுவே-(ஆதலினால்) அச்சேனயே, கண்டன-காணப்பெற்ற, எலாம் (ஆகவும்) - எல்லாப் பொருள்கள் ஆகவும், மோன-மௌன, உரு-வடிவமான, யெனியது-வெளிப்பாடாகிய அகண்டம், ஆகவும் - ஆகவும், கருதி - மனநிடத்தே சிந்தித்து, அஞ்சலி - வாக்ருவித்து வணங்கும் வணக்கத்தை, செய்குவாம் - (யாம் எப்பொழுதும்) செய்யோம் என்றவாறு.

(விருத்தியுரை) இது முதல் மூன்றாவது பாடல் வரையில் திருவருள் விலாசப் பரசிவ வணக்கம் என்க, சுவாமிகள் முதற்கண்ணே திருவருள் விலாசம் எனத்தொடங்கி, பரசிவ வணக்கம் என்பானேன்? என்னில், தான் எடுத்துக்கொண்ட இத்தாயுமானவான தோத்திர சாத்திரமும் ஒரு வகையான இடையூறாயினின்று இனிது முடியவேண்டுகை கருதினும், அத் திருவருள் சேர்க்கையானே இறைவன் பஞ்சகிருத்தியாதிசுரோப் பான்மையாய் இயற்றி, ஆன்மகோடிகள் தத்தம் வினைகளுக்கேற்ப பலாநிகளை அவ்வாறும் வர்க்கத்திற்குப் புதிக்கச் செய்துவிட்டிருக்கின்றன எனவும், இச்சொற்றொடரே மங்களமொழிக் கெல்லாவற்றினும் சிறந்த மங்களமொழியாமெனவும், ஆன்றோரின் மார்பினைப் பின் பற்றியே இவ்வண்ணம் தொடங்கிய தெனவமாம். ஈண்டு திருவருள் என்றது, ஞானநிதிகள பராசத்தியின் வடிவை. அதாவது ஞானப்பெற்றிற்கு முதற்காரணமாயும் வாக்கு மணங்கட்கெட்டாததாயும், கருவிகாரணங்களில்லாததாயும் விளங்கும்

சத்தி. அஞ்ஞான நிட்களமான பராசத்தியே விலாசத் தன்மையுடன் பரசிவ மென்னும் இன்பவுருவான நிட்கள சிவத்துடன் பொலிந்து விளங்குவதாம். பரசிவ மென்றது - இன்பமயமான நிட்கள வடிவுகொண்ட சிவத்தை; அது உருவொடு தொழில் பெயர் ஒன்றமின்றிப் பரசிவ பொருள் என்க. திருவருள் விலாசப் பரசிவம் என்றது - பராசத்தியின் ஆக்கியா விசேஷத்தைக் குறிக்கும் திருவினையாடலுடைய நிட்கள சிவத்தினை எனவும் பொருள்.

“அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்” என்னும் முதலொழிக் கிணங்க, ஈண்டு அன்னையாயும் அப்பனாயும், நின்று பொலிவது ஞான நிட்கள பராசத்தியும், பரசிவமென்னும் நிட்கள சிவமுமேயாகலின், அவ்விரண்டின் வணக்கக்கூற வெழுந்த ஆசிரியர் வேதாசமமுறை வருவாவண்ணம், அவ்வேத ஆசிரியர்களினது முடிவிலுக்கு மேலாய் அத்தாரதம் மெய்ப்பொருளாய் ஆன்மவர்க்கத்தினர்கெல்லாம் உண்மை ஞானத்தைக் கொளுத்த வெழுந்த சிவசுத்தி உருவுடையாய் அன்னையும் பிதாவுமாகி நிற்பவையென இவ்வணக்கக் கூறியது. இத்தனைய வணக்கமே வேதாசிகளின் நெறிநின்ற வணக்கமாம்; இதனை, “மாத்திர தேவோபவ” “பித்திர தேவோபவ” என்ற உபநிஷத்தினிடத்து மறிச. இவ்விதம் கூறிய தன் காரணமென்னையென்னில், சிவசத்திமாத்திரச் சொரூபராயவரே உயிர்க்கு மாதாவும் பிதாவும் ஆவர்; உயிரும் நித்தியம் அவரும் நித்தியம் என்பதும் அவரை மறந்து தொழாதவர்கள் பிறவித்தன்பத்திலே பட்டு உழலாநிற்ப ரென்பதும், ஆகையால் இவரைத் தொழுதே உறுதியென்பதும் விளங்கவுரைத்தமையாம். இறைவன் தன்னுடைய தடத்தில் மாதா பிதாவாய் விளங்குதல் எத்தன்மைத்தோ அஃதேபோல், சத்தியாய் சிவமாய் நின்று பொலிநின்றார் - என்பதே வேதங்களிலும் ஆகாங்களிலும் வரையறுத்துச் சொல்லியுள்ளனயாம். இதனை,

“தஸ்மாத் ஸஹதயா ஸத்தயா ஹ்ருதிபர்யம் தியேஸிவம் |
தேவதாம் ஸாஸ்வதிகி ஸாம்தீர் நேதரேஷா மிதிப்ருதி: ||”

எனக் கடவுல்லியுபநிஷத்திலும்,

“அதேநாம ஸமாயோகாத் ஸக்திஸா த்ரிசுருணாத்மிகா
அஜிஷ்டாநேது மய்யேவ பஜதே விஸ்வரூபதாம்
ஸாக்தேன ரஜகவ த்ராஜ்ஜென புஜங்கோ யத்வதேவது”

எனப் பத்மபுராணஞ் சிவகதையிலும்,

“சக்ப்ராஹ்ம ஸக்தி: ப்ராக்ருதி ஸர்வஜீவ ஸ்வரூபினீ
யஸ்த சக்தி மஃப்ராஹ்ம சேதம் ப்ராக்ருதி லக்ஷணம்”

எனப் பிரிமணவநித்தபுராணம் பிரம்மகண்டம் அத்தியாயம் 28-ஊம்,

“உலகெலா மாதிரேரு புடனுமா யொளியா யோங்கி
அவகிலா வயிர்கள் கனம்த் தானையா னமர்ந்துசெல்லத்

தலைவனா யிவற்றின் றன்மை தனக்கெய்த லின்றித்தானே
நிலவுநீ ராமலுநி நின்றனன் நீங்கா தெங்கும்"

எனச் சிவஞான சித்தியிலார்,

"அவையே தானே யாயிரு வினையிற்
போக்கு வரவு புரிய வாணையி
நீக்க மின்றி நிற்கு மன்தே"

எனச் சிவஞான போதத்திலும்,

"சத்தி சிவன்றன் விளையாட்டுத் தாரணி
சத்தி சிவமுமாஞ் சிவஞ்சத்தியு மாகுஞ்
சத்தி சிவமன்றித் தாபரம் வேறில்லை
சத்தி தானென்றுஞ் சமைந்துரு வாருமே"

எனத் திருமந்திரத்தும்,

"பொன்னிறங் கட்டியினும் பூனினு நின்றாற்போ
லந்திற் மண்ணலு மம்பிகையுள்—ஒரேக்கூத்த
னென்றித்த னாயிருப்ப னெங்கள் சிவபதியு
மங்கிறத்த னாயிருப்ப னுங்கு"

எனத் திருமுகுன்றுப்படியாரிலும்,

"சத்தியுஞ் சிவமுமாகித் தானுவாய் சசத்துக்கெல்லாம்
முத்தியு மளிச்சகல்ல முதல்வனே நமச்சிவாயா"

என நமச்சிவாய மாலையிலும்,

"தாயாகித் தந்தையாய்த் தமர்கினோருர் சுற்றமெல்லாம்
நீயாகி நின்ற நிலையறியேன் பூரணமே"

எனப் பட்டினத்தார் கூறியதும் ஈண்டறிக. அன்றி, நீங்கா சிவத்தின்
இவர்க்கணத்தை வற்புறுத்தவேண்டி, அச்சிவம் பிரபஞ்ச காரியத்திற்குத்
தனக்கோர் உபாதான காரணமாய் நின்ற சுத்தமாயை அசுத்தமாயை
சுத்தாசுத்தமாயை என்னும் இவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையாதலின்
அச்சிரப்புத் தோன்றவுமே, பரசிவ வணக்கம் கூறியதுமாகப் பொருள்
கூறலாம். இவ்வாறு பரசிவ வணக்கத்தை,

"அல்லையிதல்ல ய்தென மறைகரு மன்மைச்
சொல்லினாற் றுதித்தினுக்கு மிச்சுந்திரன்"

எனத் திருவிளையாடற் புராணத்தும்,

"வேதக்களையா வெனவோங்கி யாழ்ந்தகன்ற றுண்ணியனே"

என மணிவாசகர் கூற்றானு மறிக.

இத 'திருவருள் விலாசப் பரசிவ வணக்கம்' என்னுஞ் சொற்றொடர்
நான்கு சொற்கள் மூன்று சந்திகளால் ஆகியது. இது பன்மொழியுந்
தொக்க அன்மொழித்தொகையாய்ப் பரசிவத்தை வணக்கும் வணக்க

மாகிய செய்யுள்களாக் குறித்தது. ஈண்டு இவ்வண வணக்கும் வணக்
கத்தினையே, 'திருவருள் விலாசப் பரசிவ வணக்கம்' என்னும் பெயரிட்டன
ரென்க. இச் சொற்றொடரின் பதப்பொருளென்றை யெனில், திருத்த
சுருணை விளக்கத்தையுடைய (நல்ல பெரிய) உயர்ந்த மங்கலப்பொருளை
வணக்கும் வணக்கம் என்பதாம்.

இனி, 'திருவருள்' என்பது, திரு+அருள் என்கிற திருசொல் ஒரு
சந்தி. 'திரு' என்னும் பால்பகா அஃறிணைச்சொல் அருளுக்கு விழைதல்
மாய் வந்த அடைமொழியாம். திரு என்னும் பலபொருள் குறிக்கும்
இச்சொல், 'நூ' என்னும் வடமொழியின் திரிபென்பாரு முண்டு. அஃது
ஈண்டு கண்டோரால் விரும்பப்படும்தன்மையைக் குறித்த கின்றது. இது
இவ்வாறு பொருள் தருதலை, "திருவனர் தாமரை" என்னும் நீருக்கோவை
யாரின் முதற் செய்யுளுக்குப் பேராசிரியர் உரைத்த உரையிடத்தே
கண்டறிக.

'அருள் விலாசம்' இது பண்புத்தொகை; அருளாகிய விலாசம் என
விரியும். இனி, அருளினது விலாசம் என விரித்துப் பொருள் கொள்ளின்
ஆறும் வேற்றுமைத் தொகையாகும். 'விலாசப் பரசிவம்' இது, தூண்டாம்
வேற்றுமை அருபும் பயனும் உடன்தொக்க தொகை. விலாசத்தை அடைய
பரசிவம் என விரியும். பரசிவம்—இது, இருபெயரொட்டுப் பண்புத்
தொகை; பரமாகிய சிவம் என விரியும்; இதன் பொருக, மேலாகிய மக்க
லத்தைக் கொடுப்பது; அதாவது - பேரின்ப வாழ்க்கையினைத் தருவது.
பரம் - மேலான; சிவம் - மங்கலத்தைக் கொடுப்பது. சிவவணக்கம் - இது,
இரண்டாம்வேற்றுமை உருபும்பயனும் உடன்தொக்கத்தொகையாம். சிவத்தை
வணங்கும் வணக்கமென விரியும். இச் சொற்றொடரில், 'திரு' என்பது
முதல், 'வணக்கம்' என்பதீருக வந்து எல்லாச் சொற்களும் தொடர்ந்து
திருவருள் விலாசப் பரசிவத்தை வணக்கும் வணக்கமாகிய பாக்களை ஈண்டு
குறித்தது. இவ்வாறு விரித்துக் கூறினமையினாலே சிவபெருமானுக்கு
நீட்டக வரவுமரும், சுகன வடிவமும், சுகன நீட்டக வடிவமும், இவையல்லாமல்
அதீத வடிவமும் இறைவனுக்கு உளதென்பர் பாலனவாம். இத்தனை,

"உருமேனி தரித்துக் கொண்ட தென்றலு முருவிறந்த
அருமேனி யதுவுங் கண்டோம் அருவுரு வானபோது
திருமேனி உபயம் பெற்றோஞ் செப்பிய மூன்றுநந்தல்
கருமேனி கழிக்க கருணையின வடிவு காணே"

என வருஉஞ் சிவஞான சித்தியார் திருவிருத்தத்தானுனர்க. இவற்றின்
அருவ விலக்கணம் முதல் மூன்று பாடலில் வருவதனைத் தெரிந்துணர்க.
இத்தலை பரவஸ்துவில் சத்தி வாஸ்தவத்தில் அபேதமாயும், கற்பத்தில்
பேதமாயிருக்கும். ஆனால், சத்தியினைக் குணமென வறிதாதார் பொரு
ளெனக் கூறுவர். சத்தி சத்தனைத்தவிர வுண்டென்பதற்கு யாதொரு
உதாரணமும் இன்னமையினாலும், "ஏகமே வாத்தவியும் பிரமம்" என்று

கருதி கூறுவதாலும் அது கூடாது. பாவஸ்து தனது சத்தி விரிம்பித்த விடத்துச் சிவோசுவரவுலகாய் விளங்குகின்றது. விளங்கினும், அவை பாவஸ்துவிற்கு வேறுபட்டனவல்ல; அதன் கண் பொற்பணிபோன் நிருக்கின்றன. அச்சத்தியோ, சூரியகிரணம் அச்சூரியனை விட்டிராததுபோல் அப்பாவஸ்துவில் இருக்கின்றது.

“ஏதத் ஸர்வமிதம் விஸ்வம் ஜகதேத சராசரம்
பூர்ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபஸ்ய விஷ்டேனோ ஸ்ரக்தி ஸம்வீதம்”

என்னும் விஷ்ணுபுராணத்தும், சராசரங்களடங்கிய பிரபஞ்சமானது பரப் பிரம்ம ஸ்வரூபமாகிற விஷ்ணுவின்னுடைய சக்தியோடு கூடியிருக்கின்றது என்கிறவற்றைக் கொண்டே, ‘திருவருள் விலாசப் பரசிவ வணக்கம்’ என்று பொருள் பொதிவாக்கியங்களை வைத்தோதினார்.

சகல பூதங்களிலும் மறைந்தும் சர்வவியாபியாகவும் சர்வபூதங்களுக்கும் ஆந்தராத்மாவாகவும் தொழில்களுக்கு இறைவனாகவும் சர்வபூதங்களிலும் உறைந்து கொண்டும் கேவலம் சாக்ரியாகவும் சேதனஸ்வரூபியாகவும் குணங்களற்றும் தொழிலற்றும் பலவற்றிலும் தனியாய் வசிப்பவனாகவும், எல்லா வான்மகோடிகளும் இறைவன் தானாகவே எங்கும் நிறைந்து நிற்கின்ற வடிவமுடையவனாக விளங்குகின்றவருதலின், ‘அங்கிக்குருதபடி’ என்றார். இதனை,

“நிஷ்கணம் நிர்மலம் ஸாம்தம் ஸர்வாதீதம் நிராமயம்
ததேவ ஜீவரூபேண புண்யபாப பிலர்வருதம்”

என யோகதத்துவ உபநிஷத்திலும்,

“யதோவா இமானிபூதாநி ஜாயந்தே
யேநஜாதாநி ஜீவந்தி யத்ப்ரய ந்த்யந்தி பி ஸம்வீஸந்தி
தத்வி ஜிஜ்ஞா ஸஸ்வ தத் ப்ரஹ்மேதி”

எனப் பிரகுவல்லிலிலும்,

“அவனவ னாதவெனு மவைமூ வினைமையிப்
ரோற்றிய திதியெ யொடுங்கி மலத்தனதா
மந்தமாதி யென்மனார் புலவர்”

எனச் சிவஞான போதத்தும்,

“பூதங்க ளைந்தாகிப் புலனாகிப் பொருளாகிப்
பேதங்க ளனைத்துமாய்ப் பேதமிலாப் பெருமையனைக்
கேதங்கன் கெடுத்தாண்ட கிளரொளியை மரகதத்தை
வேதங்க் டொழுதேத்தும் விளங்குதில்லை கண்டேனே” எனவும்,

“நீதியாய் நிலனாகி நெருப்பாய் நீராய்
நிறைகாலா யிவையிற்றி னியம மாகிப்
பாதிதா யொன்றாகி யிரண்டாய் மூன்றாய்
பரமானு வாய்ப்பழுத்த பண்க ளாகிச்

சோதியா யிருளாகிச் சுவை ளாகிச்
சுவைகலந்த வப்பாலாய் வீடாய் வீட்டின்
ஆதியாய் அந்தமாய் நின்றான் றன்னை
யாரூபிற் கண்டடியே னயர்த்த வாறே” எனவும்,

“தானே திசையொடு தேவருமாய் நிற்கும்
தானே புடலயிர் தத்துமாய் நிற்கும்
தானே கடன்மலை யாதிபுமாய் நிற்கும்
தானே புலகிற் றலைவனு மாமே”
எனவும் திருமந்திரத்தில் கூறியவண்ணமும்,

“ஏகோவஸி ஸர்வ பூதார்த்த ராத்மா
ஏகம் பஜம் பஹுதாயி கரோதி”
என்றும் கடோபநிஷத்தில் கூறியதற்கிணங்க,

இறைவன், அந் திருட்சுமமாகிய ஆவம் விதையிலிருந்து அநேக கொம்புகள் கிளைகள் பூவுகள் பிஞ்சுகள் காய்கள் கனிகள் இலைகள் முதலிய வைகளோடும் கூடிப் பெரிய விருகமும் உண்டாகியபோதிலும், அந்த வித்திலிருந்த சத்தானது விருகமுழுமையும் வியாபித்திருந்தாற் போன்று சர்வ சராசரப் பிரபஞ்சமுழுமையும் ஆச்சுமொருபமாகி வியாபித்துள்ளமையினையே ஈண்டு விரித்தார். இத்தூணைய பொருளைச் சுட்டிக்கூறுவது பொருந்தமோ வெனில் எவ்வாற்றினும் பொருந்தா. அப்பொருளையே கூறவெழுந்த அடிகள், அங்கு, இங்கு, எங்கு என்பனவாகிய சொற்களை அடுக்கி இறைவன் நிலையினத் தெளியவைத்தமை. சிற்றறிவுடையோர் கடவுள் அக்குணன், இக்குணன், எங்குமுணன் எனக் கூறுவதெல்லாம் அவன் நிலையறியாமல் உரைத்தலேயாம். எங்கும் வியாப்பிய மானதொரு பரம்பொருளை இடவாயிலாகவும் காலவாயிலாகவும் சேய்மை அண்மை வாயிலாகவும் கூறுவதெவ்வனம்? இது பற்றியே அகாச்சுட்டாகவும் இகாச்சுட்டாகவும் கூறியவர் தாமே மீண்டும் எங்கும் எனவும் கூறினார். இவ்வண்ணக் கூறியதன்காரணம் பேரறிவு, காலம், தேசம், கற்பனை, கருதுதல் முதலியவை கடந்து ஒளிர்வோனாகிய கடவுளை அங்கு இருக்கின்றான், இங்கு இருக்கின்றான், உங்கு இருக்கின்றான் என்று கூறுதலின்றி, அங்கும் இருக்கின்றான், இங்கும் இருக்கின்றான், உங்கும் இருக்கின்றான், எங்கும் இருக்கின்றான் என்று ஸர்வ வ்யாபகத்துவக் கூறியபடி.

மேலே சொல்லியபடி உருவம் உள்ளவனை அல்லவா அங்கு இங்கு இருக்கின்றான் எனச் சொல்லத்தகுவது? அங்ஙனமிருக்க உருவமில்லாதவனை இருக்கின்றான் என்பது பொருத்தவதோ வெனில், அங்கு இருக்கின்றான் என்றால் அங்குமில்லை உங்குமில்லை என எண்ணவேண்டி வரும். இங்கு இருக்கின்றான் என்றால் அங்கிலில்லை உங்கிலில்லை என எண்ணவேண்டி வரும். இவ்வித விபரீதத்தைப் போக்கவே, “அங்கு இங்கு எருதபடி” என்று கூறினார். இனம் பற்றி உங்கும் சேர்த்துக் கூறப்பட்டது. அங்கு

என்பதில் அகரச்சுட்டு சேய்மையையும், இங்கு - என்பதில் இகரச்சுட்டு அண்மையையும் சுட்டி நின்றது. இதனானே சேய்மைக்கண் உளதாகிய 'அண்டாண்ட பிரமாண்டங்கள்' என்றும், 'இங்கு' என்பதற்கு அண்மைக் காண்கையு முயி பாதாளங்கள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம் ஒன்று.

மற்றும், மேலை எடுத்துக்காட்டிய சுட்டுக்கள், அம்மையையும் இம்மையையும் குறித்தலுமாகும், இனம் பற்றிவந்த 'உங்கு' உம்மையைக் குறிக்குமென்க. இவ்வாறு வருகின்ற சுட்டுநொழிசல் என்பார் இலக்கண நூலார். 'உங்கு' என்பது உயரத்தையும், நடு இடத்தையும், பின்பக்கத்தையும் குறிக்கும்; மேலும் இடைவெளியையும் குறிக்கும். 'எங்கும்' என்றும் கூறியது அங்கு இங்கு உங்கு முதலியவற்றை குறிக்கும் இடங்களுடைய, இவைகளார் குறிக்கப்பட்டும் வேறு இடங்கள் எஞ்சி நிற்குமெல் அவைகளையும் குறிக்கவேயாம். இவ்விதம் சொன்னமையால் இறைவனின் விபுச்வங் கூறியதாயிற்று. இதனை,

“எங்குமவன் நிருவடியே எங்குமவன் நிருமுகமே

எங்குமவன் விலோசனமே எங்குமவன் குழைச்செவியே

எங்குமவன் செய்வாயே எங்கும்கையே பதமும்

எங்குமெளிற் சிவபெருமான் ஏற்றநா நென்றுரைக்கேன்”

என்பது நூலறிசு.

‘எதைபடி’ இது-என்னதைபடி என்றதன் தொகுத்தல் விகாரம். இவ்வண்ணம் அங்கு இங்கு என்னதைபடி நிவந்த ஈசன் அழற்பிழம்பு வடிவமாயும், முச்சுடர் முதலிய உலகத்து ஒளிகளின் அந்தராத்மாவாயும், சுயம்பிரகாசமாய் ஞானத்தைக் குணமாகவுடையவனாயும், புறவிருள் ஒழிக்கும் சுடர் வடிவானவனாயும், அகவிருள் ஒழிக்கின்றவனாகவும் இருந்து ஆன்மவர்க்கங்களின் இச்சாஞானக் கிரியாதிகளை இடை நின்று மறைக்கும் பேரந்த காரத்தைப் போக்குகின்ற திறத்தினாலும், ‘பிரகாசமாய்’ என்றார். இதனை,

“சோதியாய்ச் சுடர்விளக்காய்

... .. அதிகை வீரட்டனாரே”

என்ற அப்பர் தேவாரத்திலும்,

“ஒளியாய்க் கதிர்மதியா புள்ளிருளா யக்கினியாய்

வெளியாகி நின்ற வியனறியென் பூரணமே”

என்ற பட்டினத்துப் பிள்ளையார் பாடலிலும்,

“சோதியே சுடரே குமொளி விளக்கே” எனத் திருவாசகத்திலும்,

“ஆதியு மாயா னுபுட லுண்ணின்ற

வெதியு மாய்விந் தார்த்திகுந் தாராருட்

சோதியு மாய்ச்சுருங் காத்தோர் தன்மையும்

நீதியு மாய்வித்த மாகிநின் றானே”

என திருமந்திரத்திலும்,

“ஒளியாம் பரமும் உளதாம் பரம

மளியார் சிவகாமி யாரும்”

என்பார்,

“ஆதியாய் நான்முகனு மாலு மரிவரிய

சோதியானே நீதியில்லேன் சொல்லுவ னுன்றிறமே”

எனத் திருநாசகம்பந்தரும்,

“அரியானை யந்தணர்தஞ்

பிறவாரானே”

என நாவக்காரரும்,

“உருகுதலைச்சென்ற உள்ளத்து மம்பலத்த மொளியே”

எனச் சிவநாச சித்தியாரில் கூறியவாற்றாண் மறிக.

முக்காலத்துக்கும் மிகுந்த பிரியத்திற்கு விஷயமாக யிருப்பது ஆந்த மெனப்பமும்; அத்துணைய ஆந்தத்தையே ஈண்டு குறித்தது. குளிர்ச்சி நெகிழ்ச்சி வெண்மை வடிவம் என்றவைப்பதினாலும், பிரகாச உஷ்ண லோகித வடிவம் அக்கினியென்று உரைப்பதினாலும் ஐவமும் அக்கினியும் மும்மூன்று பொருள்களாகாமல் எவ்வனம் ஒவ்வொரு பொருளாகவே இருக்கின்றனவோ அங்ஙனமே சச்சிதானந்த வடிவம் பிரமமென்று உரைப்பதினாலே பிரமம் மூன்று கூறுடைய பொருளாகாது ஒரே பொருளாய் ஆனந்தமயமாக நிற்கிறதென்க. உன்னிகோக்கில் சத்தே சித்தாக இருக்கிறது, சத்துக்குச் சித்து வேறுபட்ட தென்றால் அப்போது அஃது அசத்தாகும், சித்து பரிக்கோடுபோன்று அசத்தாமாயின் அஃது எவ்வனம் சாக்ஷியாம். ஆதலால் சத்தே சித்தாகும், எவ்வனம் சத்தே சித்தாயிருக்கின்றதோ அங்ஙனமே சித்தே சத்தாக விருக்கின்றது. சித்திற்குச் சத்து வேறாயின் அப்போதது சடமாம், சடத்திற்குச் கயிற்றாவபோன்று இருப்பின் ஆகலின் சித்தே சத்தாகும், சத்தும் சித்துமே ஈண்டு கூறிய ஆனந்தமெனக் கொள்க. ஆனந்தம் சத்திற்கும் சித்திற்கும் வேறாயின் அப்போது அஃது அசத்துச் சடமாகும், அசத்துச் சடங்களார் சகானு பவ முண்டாகாமையின் சத்தும் சித்துமே ஆனந்தமாயிற்று. இவ்விதம் சச்சிதானந்த பின்னமாகாமல் இருத்தலின் இறைவன் சச்சிதானந்த வடிவமென்பது இனிது விளங்கும். எஞ்ஞான்றும் சிவிர்த்தியின்மை பற்றிச் சத்தென்றும், சடத்திற்கு வேறும் முக்கிய பிரிவிக்கு விஷயமாயிருத்தலின் இறைவனை ஆனந்த மென்றுஞ் சொன்னதாம். இவ்வனம் சேர்க்கையற்ற அவனது உருவமினக்கும் ஆனந்த மயமாகவே அவனை உற்றடைவார்க்கும் நோக்குவார்க்கும் ஆனந்தமே பயத்தலின் அங்கனங் கூறியதுமாம். ‘ஆனந்த பூர்த்தியாகி’ என்றது, ஆனந்தம்-இன்பம், பூர்த்தி-நிறைவு. இறைவன் ஆன்மகோடிகளுக்கு இன்பத்தைப் பயத்தலின், ஆனந்த மயன் எனவும் பொருள் விளங்கும், சங்கரன் என்னும் சப்தமுள்ள திரு

நாமமும், பிறர்க்கு ஆனந்தத்தைச் செய்பவன் என்னும் பொருள் தந்து நிற்பதைச் சுருதிகளினாலே அறிக.

இவ்வானந்தத்தையே நம்மனோர் இருவகையாகப் பிரித்துக்கொண்டு சிற்றின்ப மெனவும் பேரின்ப மெனவும் பெயரிட்டு உபுக்கலாயினர். ஆம் விரண்டனும் சிற்றின்ப மென்பது மலத்தால் மறைப்பிண்டு கிடக்கும் பெத்தான்மாக்கள் அனைத்தும் அதுபவிக்கும் இன்பங்களெல்லாம் சிற்றின்பமே யாகும். ஏனெனில், இது துக்கமயமாகவும் தோன்றி மறைபும் இயல்பினையும் உடையதானது. இது பற்றியே ஞானிகளினால் நிசேதமென்று அருவருத்துத் தள்ளப்பட்டது. இதனை, “நெடுங்காம முற்பயக்கும், சின்னீர வின்பத்தின் பிற்பயக்கும் பீழை பெரிது” என்றார்.

ஆனால், பேரின்பமே இத்தகைத் தன்று. ‘அஃது, பல்லாழிசாலம் பயின்று பாளை வழிப்பட்ட நல்லாழினாலே ஞானமுதிர்வு கைவரப்பெற்றுக் கடவுளின் தியானஞ்செய்து நின்றார்க்கு அவ்வழித்தோன்றுவதாகிய இன்பமே பேரின்பமாகும். இப்பேரின்பப்பேரே முத்தான்மாக்களுக்கு எய்தும். முத் தன்மையாவது - ஆன்மாவின் தோற்றமும்புச் சிவத்தோற்றமாம் நிலையில் நிற்பல். இம் முத்தான்மாக்களும் தியானம் ஒழிந்த காலத்தில், இவ்வின்பம் அன்னவாக்கும் மறைவுறும். இத்துணைய பேரின்பமுடைய கடவுளை வழிபடார்க்கே தோன்றுதல் ஒரு தலையாம் என்க. ஆதலினாலே இப்பேரின்பம் கடவுளினிடத்தே உண்டாகின்றன வென்பது தின்னம் இதனை உன்னிக் கருதுவார்க்குக் கடவுள் இன்ப வடிவின்னென்பதில் ஆசுக்கை புண்டாகாது. உண்டாகாமையின் இறைவன் ஆனந்தஸ்வரூபியென்பது உறுதியாயிற்று. இதனை,

“மூவராலு மறியொனா முகலாய வானந்த மூர்த்தியான்”
எனச் சீருவாசகத்தும்,

“கேட்கவா நந்தல் கிளக்கவா நந்தமுன்

ஆபட்டா வென்றென்று மாணந்தம்—வேட்கையொடு

கண்டாற்பே ரானந்தம் காணயென் நெஞ்சேநஞ்

கண்டா னந்த உரு”

எனத் தலிப்பாடலினும்,

“அட்டாங்க யோகமு மாதாராமாறு மவத்தை யைந்தும்

விட்டேறிப்போன வெளிதனி லேவியப் பொன்று கண்டேன்

வட்டாசிச் செம்மதிப் பாலூர லுண்டு மகிழ்ந்திருக்க

எட்டாத பேரின்ப மென்னை விழுங்கி யிருக்கின்றதே”

எனவும் கூறியது காண்க. இதனால், ஆன்மா பெத்த நிலையில் ஆணவத் தால் விழுங்கப் பெறுவதுபோல முத்த நிலையில் சிவத்தால் விழுங்கப் பெற்ற தென்பதேயாம். இந்த வயிப்பிராயத்தையே மீண்டும் இவ்வாசிரியரே, “குணஞ்சீதோ டச்சுவித மாணபடி மெய்ஞ்ஞானத், தானாவிதே. டத்துவிதஞ் சாருநா நெக்காளோ” என்றதவுமாம்.

இத்துணைய வானந்தம் குறைவுடையதன்று: எவ்வமையத்தும் ஒரு படித்தான நிறைவுடைத் தென்பார், ‘ஆனந்த பூர்த்தியாகி’ என்றார். அது ஒரு இடத்துக் குறைந்தும், ஒரு இடத்து நிறைந்தும், ஒரு காலத்துக் குறைந்தும், ஒரு காலத்து நிறைந்தும் இருப்பதன்று; எக்காலத்தும் எவ்வமயத்தும் எவ்விடத்தும் ஒரே படித்தாய்க் குறைவு சிறிதும் இல்லாததாய் நிறைவே யுடைத்தாக இருப்பதும் நித்தியமானது மென்பதை விளக்க வன்றோ இவ்வாசிரியரும், ‘ஆனந்த பூர்த்தியாகி’ என்றார். இந்நூலிலேயே வரும் பாக்களில், ‘பரிபூரணானந்தமே’ என்றும், ‘அகண்டபரி பூரணானந்தம்’ எனவுக் கூறுதல் அறிக.

தாயுமானவர் கடவுள், ‘அங்கு இங்கு எதைபடி எங்கும்’ உள்ளவென்பதை உறுதிப்படுத்திக் கூறியமையால் கடவுள் என்னும் சத்துப் பொருள் விளக்கினராயிற்று. கடவுள் எங்கும் பிரகாசமா யுள்ளவென்பதால் கடவுள் சித்துப் பொருளைனக் கூறினராயிற்று. இவ்விரண்டின் சேர்க்கையே ஆனந்தமாய் தென்பார். ‘ஆனந்த பூர்த்தி’ என்றும் கூறினராயிற்று. ஆனந்த+பூர்த்தி=ஆனந்த பூர்த்தி, இது வடசொற்புணர்ச்சியாதலின் இயல்பாயிற்று. நன்னூல்,

“இடைபுரி வடசொலி னியம்பிய கொளதவும்

போலியு மருஉவும் பொருந்திய வாற்றிற்கு

இயையப் புணர்த்தல் யாவர்க்கு நெறியே”

என்பது விதி.

‘அருளொடு நிறைந்தது எது’ என்றதில், ‘அருள்’ என்பது தொடர்பு பற்றாது இயல்பாக எல்லாவுயிர்கண் மேலுஞ் செல்வதாகிய கருணையைக் குறிப்பது. இவ்வருளே இறைவனிடத்துள்ள அபின்னசத்தி, இவ்வயின்னசத்தியினையே அருட்சத்தி பென்பார். இவ்வருட்சத்தியினிடத்து இச்சா சத்தி ஞானசத்தி கிரியாசத்திகள் தோன்றுகின்றன. இச்சத்திகள் மல சம்பந்தப்பட்டுள்ள ஆன்மாக்களுக்கு அருள் செய்கின்றன. இதனை,

“மருளுந் தெருளும் மறக்கும் அவன்கண்

அருளை மறவாதே உந்திப்பற

அதுவே யிங்குன்னதென் றுந்தீபற”

என்றதனா லறிதலாகும்.

நிறைவுநீரினால் பூரிதமான கடம்போன்று பஞ்சகோசங்கள் பூர்வ பூர்வம், உத்தரோத்தரங்களால் பூரிக்கப்பட்டுச் சீவனாலும் பூரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அக்கோசங்களாற் பூரிக்கப்பட்டுள்ள பஞ்ச பூதங்களாற் பூரிக்கப்பட்டிருப்பது சகம்; அச்சகத் தெவ்விடத்தும் வியாபித்துள்ள மாயா விசிஷ்டனும் தன்னால் வியாபிக்கப்பட்டுத் தான் பிரிதொன்றால் வியாபிக்கப் படாதிருத்தலின் இறைவனை, ‘நிறைவு’ யென்றார்.

இறைவனது திருமேனி அனைத்தும் அருண்மேனியாய்ப் பொலி கின்றவன் என்பதனை,

“உருவருள் குணங்களோடு முணர்வரு ளருவிற்றேன்றுக்

கருமமுருள் ருணன் காசாளுதி சாங்கந்

தருமருட்பாங்க மெல்லார் தானரு டனக்கொன்றின்
பருளுரு வயிருக்கென்றே யாக்குவ னாமலன்றினே

எனச் சிவஞான சித்தியாரிலும்,

“அருளல்ல தில்லை யானவ னன்றி
யருளில்லை யாதலினு லோருயிர்க்குந்
தருகின்ற போதிருகைத் தாயர் சம்பால்
வருகின்ற கண்பு வகுத்திடுந் தானே”

“அருளே சகனமு மாய பவுகிச
மருளே சராசர மாய அமலமே
யிருளே வெளியே யெனுமெங்கு மீச
னருளே சகனத்த னன்றியின் றுமே”

என்ற திருமந்திரத்தம்,

“ஆரா அமுதே அருளே போற்றி”

எனவும்,

“அருளா ரமுதப் பெருக்கே”

எனவும் ஆன்றோர் கூறியுள்ள வாக்கியாதிகளினால் மறிக.

‘அருளொடு’ என்றதன் கண் வந்துள்ள ‘ஒ’ என்னும் மூன்றனுருபு ஒற்றுமைப்பொருளில் வந்தது. இதனையே உடனிகழ்ச்சிப் பொருளில் வந்த தெனவுஞ் சொல்லுவார். ‘எது’ என்றது, வினா. ‘தன்னருள் வெளிக்குளே’ என்றதில், அருள்வெளி என்றது பாவெளியை. சண்டு, இயமம், நியமம், ஆதனம், பிராணயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாஷீனா, தியானம், சமாதி முதலிய அஷ்டாங்கியோகமும், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூசகம், அநாகதம், விசத்தி, ஆஞ்ஞை ஆகிய மூலாதாரம் ஆறும், சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழ்ச்சி, தரியம், துரியாதீதம் ஆகிய ஐந்தவஸ்தைகளும் கடந்த சென்றால் சுந்தவெளி தோன்றும்; அதனையே திருவருள் வெளி யெனவும் படும். இங் வருள்வெளியையே சிதாகாசம் யென்றும், சிதம்பரமென்றும் கூறுவர். பாவெளியிலிருந்து அண்டவெளி தோன்றும், அண்ட வெளியிலிருந்து மனவெளி தோன்றும். இங் வெளிகள் தோன்றிய முறையே ஒன்றாகும். ஆதலின், பாவெளியினின்றும் எல்லாவெளிகளும் தோன்றும், இதனைப் பாடுவனவுங் கூறுப அவ்வெளியிலே சந்திரகலை அமுத்தாரை சொரிபும். அதனை உண்ணும் ஆன்மா மீட்டும் மாயை உயர்ப்பாடாது பேராணந்தமாய் விளங்கும். இஃது அநுபவத்தால் அறிதற்பாலது.

“உண்ணீ ரமுதமுது முறிலைத் திறந்
தெண்ணீ ரினையடித் தாமரைக்கே செலத்
தெண்ணீர்ச் சமாதி யமர்ந்து திராநலக்
கண்ணை நெடுடே சென்றகால் வழிமாறமே”

“அமுதப் புலன் வருமாற்றம் கரைமேல்
குமிழக் கந்தற் கடரைந்தையுல் கூட்டிச்”

சமையத்தன் டோட்டித் தரிக்க வல்லார்க்கு
சமனிலிலை நற்கலை நாளிலிலை தானே”

எனத் திருமந்திரத்துக் கூறியது காண்க.

சண்டு ‘தன் அருள்வெளி’ என்றது இயைபுவின சந்திராவத்தை. இறைவன் சந்திரானமாகிய பாவெளியை யன்றி வேறு இடமில்லை. இதனாலேயே ‘அருள் வெளிக்குளே’ என்றதில் சுற்றில் தேற்றிகாரத்தை வைத்துக் கூறினர். இதனை,

“அப்பா வெளியி னின்றே அண்டகல் வெளிதான் றேன்றத்
செருட்டிகழ் இதனி னின்றத் திகழ்மன வெளிபுந் தோன்றும்
பொருட்படு மிவைக எல்லாம் போந்தவம் முறையினுளே
மருட்படா தொன்றி னென்றும் மயக்கற வொடுங்கு மாவோ”

எனச் சித்தாந்தத் தனிச்செய்யுட் சித்தாமணியிலும் கூறிய கறிக.

உளே, இது உள்ளே என்றதன் தொகுத்தல் விகாரம். உள் - இடப் பொருள் குறித்து கின்றது பாவஸ்து பரிபூரணமான யிருத்தலினால் அதன் கண் உலகு வேறு பொருளாயிருப்பதற்கு ஞாயமின்று; இன்னமையின், பாவஸ்துவே உலகாய் விளங்குகின்றது. திக்கையை உலகமானது ஆகித் தன் முன்னர் காரியப்படுந் தன்னமையினை பொத்து இறைவனிடத்திலே எல்லாவுலகங்களும் தோன்றி விரிந்து அடங்குதலின், ‘அகிலாண்டகோடி யெல்லாம் தங்கும்படிக்கு’ என்றார். இதனை,

“உபாதானே லொதாரே ஐகந்தி பாமேஸ்வரே
ஸர்க்க ஸ்திதி லயாந் யாந்தி புத்தபூதா கிவ வாரினி”

என ஆத்மபோதத்திலும்,

“ஸமஸ்தம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம ஸர்வ மாத்மே தமாத்தம்
அஹம்ஸ யிதம்சாந்ய திதிப்ராந்திம் த்யஜாநக”

என மஹோபநிஷத்திலும்,

“ப்ரஹ்மாத்யம் ஸ்தாயாராதம்ச ப்ரஃயம்தி ந்நூந சக்யுஷா
தமேகமேவ ப்ரஃயம்தி பரிஃபரம் விபும்த்விஜா
யஸ்மிந்பாவா ப்ரவீயந்தே லீநா ஸ்சாயபந்ததாம் யபு
ப்ரஃயம்தி ய்யந்ததாம் பூயோ ஜாயந்தே புத்தபூதா இவ”

எனச் சுபாலோபநிஷத்திலும் கூறியபடியும், எல்லாவாறுகளுந் தடக்கட விற்புக்கு வேற்றுமையற்று நீற்பவை போன்றும், அக்கடலினின்றும் எழு தரும் அலைநூரை திவிலகன் முதலிய அதனைவிட்டு வேற்றுமைப் படாமல் ஒன்றையொழுப்போன்றும் பிரமாதி தாவரபரியந்தம் சர்வசராசா பிரபஞ்சங்களும் பிரமத்தைவிட வேறுகாமையால் அவ்வாறு கூறினதாம். இதனையே,

“நன்றும் ஞான கனமாகி நானு வெல்லாம் பிறப்பிடமா
யொன்றும் வேறோர் பொருளின்றி யொளியா யொன்றோடு இயைப்ப

தன்றா யகில சராசரங்கட் காதா ரந்தா னுயென்றும்
 'பொன்றா தனுவா யலிகாரப் பொருளாய்ப் புதனாய்ப் புணர்ப்பரிதாய்"
 எனக் கூர்மபுராணம் ஈசுவர கீதையிலும் விளங்க வைத்தார்.

அண்டம்-உலகம்; முட்டை எனவுமாம்; இவ்வுலகங்கள் முட்டையின் தன்மையினை ஒத்து நிற்பவின் அங்கனங் கூறிய தென்க. அகில+அண் டம்=அகிலாண்டம்; இது வடமொழிப்புணர்ச்சி, தீர்க்கசந்தி. அகிலம் எனவும், எல்லாம் எனவும் ஒரே பொருள் குறித்து இரண்டு சொற்கள் வந்தமை கூறியது கூறல் என்னும் குற்றத்துட் பதாதோ எனில்; பதா தென்க. அகிலம் - எல்லாம். அவ்வாறு குற்றமாகாமையுக்குக் காரணம் யாதெனில், ஈண்டு அகிலம் என்கிற சொல்லானது உலகின் வகையினை உணர்த்தினமையா வென்க. அண்டங்களும் ஒன்று இரண்டு என வரையறுத்துச்சொல்ல முடியாவண்ணம் பல்வகைய அண்டங்கள் உண்டாமாத லின் எல்லாம் என்பது ஈண்டு தொகையினை உணர்த்தி நின்றது. 'எல்லாந் தங்கும் படிக்கு' என்பதில் முற்றம்மை தொக்கி நின்றது; இது உம்மைத் தொகை. அண்டம்-இறைவன் அருளை அண்டியிருப்பது என்னுங் காரணம் பற்றி வந்த பெயர்; இதில், அண்டு, பகுதி. கோடி - மிகுதிப்பொருளை உணர்த்த வந்தது. கோடி - நூறுலட்சங்கொண்ட எண்ணைக் குறிக்குஞ் சொல். ஈண்டு கோடி என்பது நூறுலகத்தைக் குறித்து நின்றது என்று கூறுவதால் வரும் இழுக்கு என்னையோ வெனின், அண்டங்கள் அளவு கடந்தனவாய்ப் பல்கோடிகளாய் இருக்கின்றன வென்பராதலின், இங்கே பொருள் விரித்தமையும் குன்றக்கூறல் என்னும் குற்றத்தின்பாற்படுதலின், கோடி எனும் சொல்லிற்கு மிகுதி என்னும் பொருள் கூறுதலே சாலவும் பொருத்தமாவ தென்க. இதனானே கருணாநிதியான இறைவன் தன் சந்திதியில் அருளாலே கோடானுகோடி அண்டங்கள் ஆக்கிக் காத்துத் தன்னிடத்தே அடக்கிக்கொள்ளுதலை விளக்கிய தாயிற்று. இதனாலன்றோ,

"எழுகடல் மணல்கள் தம்மின் எழுமடல் கெண்ணநின்ற
 பழுதினா வண்டமெல்லாம் பரவிட வாக்கிக் காத்துத்
 தொழுதிடத் தன்னுள் வாங்கும் தூயவன் கருணைச்சோதி
 விழுமலர்த் தானே யன்றி விழலனேற் குறுதி யுண்டோ"

என பொரு ஆன்றோர் விளம்பியது மென்க.

'இச்சைவைத்து' என்றது, கிருபையினை வைத்து என்றே பொருள் கொள்ளுதல் வேண்டும்; ஏனெனில், இறைவன் விருப்பு வெறுப்பு ஆகிய இரண்டும் இல்லாதவன் ஆயிற்றே, அவன் எவ்வாறு இச்சைவைப்பன் என ஒரு வினா வெழுதல் கூடும்; அவ்வினாவிற்கு இடமில்லை; இறைவன் தனக் கென ஒன்றை விரும்பான்; தனக்காகாதென ஒன்றை வெறுக்கான்; ஆயின் கருணைக்கடலான இறைவன் ஆன்மாக்களின் மாட்டுவைத்த அருளி னாலே அவ்வான்மாக்களை உய்விக்கும் பொருட்டு உண்டாக்கிக்கொண்டது இவ் இச்சை, இதனை,

"வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்த்தார்க்
 சிவாண்டு மிடும்பை யில்"

என்றார் பெருநாவலரு மென்க. இவ் வண்ணம் இறைவன் தன் அருள் வெளிக்குளே அகிலாண்ட கோடி எல்லாம் தங்கும்படிக்கு இச்சைவைத் தலையே,

"ஒன்றா யிச்சா ஞானக் கிரியையென் றெருமூன்றி
 நின்றிருந் சத்தி யிச்சை யுயிர்க்கரு ணேசமாகும்
 நன்றெலா ஞானசத்தி யானயந் தறிவனாதன்"

எனச் சிவஞானசித்தியாரிலும்,

"பூவண்ணம் பூவின் மணம்போல மெய்ப்போத வின்ப
 மாவண்ண மெய்கொண் டவன்றன் வலியினை தாங்கி
 மூவண்ண நன்சந் திதிமுகத் தொழில் செய்வானா
 மேவண்ண லன்னாள் வினையாட் டின்வினையை வெல்வாம்"

எனத் திருவினையாடற் புராணத்தும்,

"சங்கேத்து மலர்க்குடங்கைப் புத்தேனா மறைக்கோவர் தழல்கால்குல
 மங்கேத்து மம்மாஹர் தத்தமது தொழில்வெண் ழுற்ற்செய்தோர்
 பங்கேத்து பெருமாட்டி விழிகளிப்ப விருமுனிவர் பணிந்துபோற்றத் [ம்]
 கொங்கேத்து மணிமன்றுட் குனித்தருளும் பெருவாழ்வைக் குறித்தவாழ்வா

எனக் காஞ்சிபுராண நூலாரும் கூறியதைக் கண்ணுந்க.

"உயிர்க்கு உயிராய்த் தழைத்தது எது" என்றது, பிரபஞ்சம் சேதனம் அசேதனம் என இரு திறப்படும். அவற்றுள் அசேதனப் பிரபஞ்சமாவது, மாயா காரியமாய்ச் சடமாய் உருவுடைப் பொருளாய் ஒரு காலத்தே தோன்றிச் சில காலம் நின்று பின் அழிதன்மாலையாயுள்ள உலகப் பொருள்களாம். இது சடமெனவும் படும். சடமென்பது விஷயங்கள் சமீபத்திலிருந்தாலும் அவற்றால் கலங்காது நூங்குவது போன்று எப் போதும் இருத்தற் குணமுடையதேயாம்.

இனி, சேதனப் பிரபஞ்சமாவது மேலே சொல்லிய அசேதனப் பிரபஞ்சத்துடன் சேர்ந்து உலகவின்பத்தை அடையப்பதாய்த் தனக்கொரு தோற்றக்கேடு இல்லாதிருத்தும், உலகிஞோடு தொடர்புண்டதனால் மாறி மாறிப் பிறந்து இறந்து உழல்வதாய் உள்ள உயிர்களாம். இது உயிர், ஆன்மா எனவும் பெறும். அசேதனப் பொருள்களாகிய ஜடங்கள் யாவும் சேதனப் பொருள்களாகிய உயிர்கள் இயக்க இயங்குவனவாம். அசேதனப் பொருள் உயிர்கள் இயக்க இயங்குதலன்றித் தனக்குத்தானே இயங்குவன வல்ல; அதுபோலவே சேதனப் பொருள்களாகிய உயிர்களும் இவ்வுலகை நோக்கச் சடமாகி, அவ்வினைவன் இயக்கினாலன்றித் தனக்குத்தானே இயங்குவன வல்லவாம். உயிர்களும் (ஆன்மாக்கள், சேதனம்) இச்சை

ஞானம் கிரியைகளை யுடையனவன்றோ எனின்; அச்சத்திகளை அநாதியே யாய் மலம் மறைத்திருக்கும்; ஆனால், மெய்ப்பொருளாகிய இறைவனின் சத்திகள் ஒன்றானும் மறைக்கப்படாமல் நிற்கும்.

இறைவன் இச்சாஞான கிரியாசத்திகளின் மூலமாகவே உயிர்களுக்கு அவையவைகளின் கன்மங்களுக்குத் தக்கபடி போகாதி இன்பங்களைக் கொடுத்து அவைகளினால் தாக்கப்படா திருப்பன். இறைவன் ஆன்மாக்களுக்கு அருள் செய்தற்பொருட்டு வைத்த கிருபையை, 'இச்சை வைத்து' என்று கூறினர். தனது ஞானசத்தியால் அவர்களுடைய நலத்தை விரும்பி அறிதலை 'உயிர்க்கு உயிராய்' என்று விளம்பி யருளினர். தனது கிரியாசத்தியால் அவர்களுக்குத் தனுவாதி பிரபஞ்சங்களைத் தந்தருளுதலை 'தழைத்து' என்றுங் கூறியருளினர். தனுவாதி என்றது-தனுகாரண புவன போகங்களை, தனு-தேகம், கரணம்-அந்தக்கரணம் புறக்கரணம், புவனம்-பூ பூதராதிப் பிரபஞ்சம், போகம்-சத்தாதி விஷயம். அன்றி, 'உயிர்க்கு உயிராய்' என்றமை, உடம்பின் குணங்களில் சம்பந்தமில்லாமலே உயிர் அவ்வுடம்பினுள்ளிருந்து அதனைத் தொழில் செய்வித்தல் போலப் பரமான்மாவாகிய கடவுள் ஜீவான்மாவின் செயல்களில் சம்பந்தப்படாமலே அதனுள்ளிருந்து தொழில் செயல்பட்பொன்னும் பொருள் கொளவே கூறியதாம். இது புற்றியே,

“உயிர்கள் யாவுநின்னரு எரிவாழிச் செய்வி
புரிகில சிறிதும்”

எனக் கந்தபுராணத்தான் கூறிப்போந்தார்.

“அவனசைந்திடி னனுவசைந்திடும், அவனசையாவிடின் அனுவசைந்திடி” என்பதையொப்ப இறைவன் உயிர்க்குயிராய்த் தழைத்து அருளி இருத்தலை,

“என்னி லாரு மெனக்கினி யாரில்லை
என்னி லும்மினி யானொரு வன்னுனன்
என்னு னேயுயிர்ப் பாய்ப்புறம் போந்துபுக்
கென்னு னேநிற்கு மின்னம்ப ரீசனே”

எனத் திருநாவுக்கரசரும்,

“வானுகி மண்ணுகி வளியாகி யொளியாகி
பூனுகி யுயிராகி யுண்மையுமா யின்மையுமாய்க்
கோனுகி யானெதென் றவரவரைக் கூட்தாட்டு
வானுகி நின்றாயை யென்சொல்லி வழத்தவனே”

“உலகுயிரா யுணர்வா யென்னுட் கலந்து

தேனா யமுதமுமாய்த் கோனுகி நின்றவா
கூறுதுங்கா ணம்மாணே”

எனத் திருவாசகத்தும்,

“நின்றயி ராக்கு நிமல னென்னருயி
• ரென்றயி ராக்கு மனவை யுடலுற
முன்றயி ராக்கு முடற்குந் துணையதா
நன்றயிர்ப் பாநே நடுவு நின்றானே”

எனவும்,

“உடம்புக்கு நாலு முயிராய சிவ
நெடுக்கும் பாநே டொழியாப் பிரமத்
கடந்தோறு நின்ற கணக்கது காட்டி
யடங்கியே யற்றது வாரறி வாரே”

எனத் திருமுகீர்த்தம்,

“தேவதே வன்மா தேவன் சிறப்புடை யீச னென்கோன்
மூவரின் முதல்வ னேகன் முடிவிற்கு முடிவாய் நின்றே
ஹவிய னாவியானே னந்தனனாதி யென்றே
யேவரை யிசைத்த வம்மா வெல்லையின் மறைகனெல்லாம்”

எனக் கந்தபுராணத்தும்,

“ஒன்றாய்ப் பலவாய் உயிர்க்குயிரா யுலகமனைத்தும் தானுகி
நின்றாய் கயற்றிற் பொருந்தாத நீறுபூத்த செழுமப்பவாக்
குன்றாய் பரிபரிதய மலர்க்கோயி ரோறு மினிதமரும்
பொன்றாய் சடையோன் முதல்வனென நான்காம்வேசம் புகன்றதுவே”

எனக் கூரீமபுராணத்தும்,

“மண்ணீர் விசம்பு கனல்கா லருக்கன் மதியாவி யென்னு முறையா
• வெண்ணீர்மை கொண்ட விவையெட்டு மன்றி யுலகென்ப தில்லையிவையே
யண்ண வுனக்கு வடிவாகு மெண்ணி லவைதோ றுயிர்க்கு யிரதாங்
கண்ணு னதெய்வ மெவரவேறு ளார்கள் கலசைப் பதிக் கிறைவனே”
எனக் கலசைப்பதிற்றுப் பற்றந்தாதியிலும்,

“தன்பெருமைத் தானறியாத் தன்மையனே யெனது
தனித்தலைவா வென்னுயிர்க்கு ளினித்ததனிச் சுவையே”

என இராமலிங்க தவாமிகளும் கூறிய துணர்க.

இறைவன் வாக்கு மனங்கட்கு எட்டாத அகண்ட நிலையில் காணத் தாக்குதல் இல்லாமல் மேன்மை பெற்றவனும், நான்குவித கரணங்களும் விடயங்களில் தாக்குவிக்கும் ஐம்புலங்களும் ஒன்றாகத் தாய்மைபொருந்தி நின்ற ஒன்றியே கலந்தவனாகும், சொல்லுக்கடந்து விளக்கும் மௌன நிலையில் இருப்பவனாகும், முனைப்பு அழிந்து விளக்கும் மேலான நிலையில் இருப்பவனாகும், வாக்கு மனங்களுக்கு மேலாக உள்ள துரியத்தில் யான் போக என்னைச் செலுத்தும் திருவருட் குருமூர்த்தியாயும், வாக்கு மனங்கட்கு அப்பாற்பட்டு நிற்கு மனோவையாகும், பார்க்கின்றதற்கு அருமை யானவனாகும், அதிசூட்சுத்திற்கும் சூட்சுமானவனாகும், வாக்கு மனம் உருவம் இவை இல்லாதவனாகும், நித்திய வஸ்துவாக விருப்பவனாகும், போக்கு வரவு

இல்லாதவனையும், வாக்கு மனங்கட்கு எட்டாத ஓரிடத்தில் வீற்றிருந்த அதனையே தனக்குரிய இடமாக்கிக் கொண்டவனாகியும், அறிவிற்கு அறிவாகி யிருப்பவனாகியும் விளங்குந் தன்மையனாகையால் ஈண்டு சுவாயிசன், 'மனவாக்கினில் தட்டாமல் நின்றது எது' என்றார். அன்றி, மனம் மொழி மெய்கள் தத்துவங்களின் தொடக்கத்தே புன்னவாய்ச் சடமாய் உள்ளன வாகலானும், இடைவிடாது விஷயாதிகளில் மாறிமாறிச் சென்று உழல்வன அகலானும், இறைவன் திருவருளை எய்தினோர்க்கே அன்றி எந்நார்க்கு மனவடக்கம் கைகடப் பெறுதாசலானும், கடியின் நெறியே பின்பற்றிச் செல்வதாகலானும், இறைவன் அவாங்கனச் சோசரனென்றும், தத்துவங்கட்குத் தனிப்பொருளென்றும் கூறப்படுதலானும், வடிவப் பொருளையே பொருளென்று மயங்கும் மனமுதியவற்றிற்கு எட்டாத பரம்பொருளென்பது எனவும் பொருளாகையாலும் அங்ஙனம் சொல்லிய தாம். இங்கு இனம் நோக்கிக் காயத்தாலும் பற்றற்கமையாதது என்பதுங் கொள்ளக் கிடக்கின்றது. இறைவன் துரியாதீதப் பொருளாதலின் திரி கரணங்களுக்கும் எட்டாது தட்டாது நின்றவனென்பது இதனாற் பெறப் பட்டது. இதுபற்றியல்லவா?

"யதோவாசோ நிவர்த்தந்தே

அப்ராப்ய மனஸா ஸஹ"

என உபநிஷத்திலும்,

"பூதங்க ளல்ல பொறியல்ல வேறு புனல்ல வுள்ளமதியின் பேதங்க ளல்ல விவையன்றி நின்ற பிறதல்லவென்று பெருநல் வேதங் கிடந்து தடுமாறும் வஞ்ச வெளியென்பகூடன் மறுகிற் பாதங்க ளோவ வளையிந்த னுதி பகர்வாரையாயு மவரே"

எனத் திருவிளையாடற்புராணத்தும்,

"மறையின லயனான் மாலான் மனத்தினால் வாக்கால் மற்றும் குறைவிலா வளவினாலுங் கூறெனாதாகி நின்றவிரைவினார்"

எனச் சிவஞானசித்தியாலும்,

"மைப்படிந்த கண்ணாளுந் தானுங் கச்சி

மயானத்தான் வார்சடையா நென்னி னல்லான்

ஒப்புடைய னல்ல நெருவ னல்ல

னோருர னல்லனோ ருவம னில்லி

அப்படியு மந்நிறமு மவ்வண்ணமு மவனருளே

கண்ணாகக் காணி னல்லால்

இப்படிய னிந்நிறத்த னிவ்வண் ணத்த

னிவனிறைவ நென்றெழுதிக்காட்டொனாதே"

என, அப்பதங் கூறியதை அறிக. இறைவன் மனம் வாக்குகளுக்குத் தட்டமாட்டாமலும் எட்டாமலும் இருக்குங் காரணத்தானே 'கடவுள்' என் னும் திருநாமத்தை எய்தியதுவுமாம். இச்சொற்கு உன்னதலைக் கடந்தவன்

என்பதல்லவா பொருள். வேதமுங்கூட இறைவனைக் காணாது வருந்துகின்றது. இதனை,

"இருக்காதி சதுர்வேதம் இறைப்பதமுன் பலபேதம்

• ஒருக்காலு மொன்றுரைத்த தொன்றுரைக்க வறியாதே"

• என வாட்போக்கிக் கலம்பகத்தும்,

"வேதங் கிடந்து தடுமாறும் வஞ்ச வெளி"

எனத் திருவிளையாடற்புராணத்தும்,

"வேதங்க ளோய வெனவோங்கி யாழ்ந்தசுன்று உண்கியினே"

எனத் திருவாசகத்துங் கூறியதை வறிந்துணர்க.

சமயங்கள் புறப் புறச்சமயம், புறச்சமயம், அகப்புறச்சமயம், அகச்சமயம் என நால்வகைப்பட்டு ஒவ்வொன்றுந் தனித்தனியே ஆதவகையாகவும், இன்னும் பல மன்னுஞ் சிறு உப்பிரிவுகளுடையன வாகவும், விரிந்து கிடக்கின்றன வாகலின், 'சமயம்' என்றதனோடு அமையாமல், 'சமயகோடிகள்' என்றார். ஈண்டு, 'கோடி' என்றது மிகுதிப்பொருள் தந்து நின்றது. இவ்வகைத்தான சமயங்களும் காட்சி அளவை ஒன்றையே பிரமாணமாகக் கொள்வனவும், அதனோடு அனுமைய அளவையும் கொள்கின்றனவும், அவ்விரண்டுடன் ஆக அளவையும் கொள்கின்றனவுமென்ப பலதிறப்பிடுவன வாம். இவ்வாறு அளவு கூறுவதெனினில், அவ்வளவையின் இயல்பு உணர்ந்தார்த்தக்கற்றி ஏனையோர்க்கு அப்பொருளினுண்மைக் காட்டலாகா மையின், அளவையின் இயல்பினைச் சொல்லவேண்டிய தாயிற்று.

மற்றும், இப்பிரமாணங்களின் துணைகொண்ட சமயவாதிகள், மாயையின் காரியமாகிய ஒப்பொரு பகுதியையே நித்தியப்பொருள் என்போரும், அன்றி அநித்தியம் என்போரும், உலகத்திற்குத் தொழக்கேடுகள் இல்லை அது நித்தியம் என்போரும், காலமே பிரபஞ்சத்தை உண்டாக்கிக் காத்து அழிக்கும்; ஆகலின், அதுவே கடவுள் வேறு கடவுள் இல்லை என்போரும், பிரபஞ்சத்திற்குப் பரமானுவேக காரணம் மாயை அன்று என வாதிப்போரும், உலகம் தனக்கு முதற்காரணமாகிய மாயையின் ஒடுக்குவதன்றி நிமித்தகாரணம் ஒருவன் உள்ள் என்போரும், அவன் மாட்டு ஒடுங்கு மென்றுங் கூறுதலடாது என்போரும், "யாது யாண்டொடுங்கும் அஃது அதனில் உற்பத்தியாம்" என்னும் அலிகா பாவத்தால் மாயையின் ஒடுங்கிய உலகத்தை மாயையே தோற்றுவித்து மென்போரும், அருகத்தில் உருவம் வராது; அலிகாரத்தில் விகாரம் வராது, ஆகையாலே, மாயையிற் பிரபஞ்சம் வராது என்போருமாகப் பலவேறு வகைப்பட்ட கொள்கைகளையே முடிவா கக்கொண்ட சமயவாதிகளும் பலதிறப்பிடுகின்றன ரென்ப.

இங்ஙனம் கூறியவர்களே யல்லாமல், தமது கல்வி கேள்விகளைத் துணைக்கருவியாகக் கொண்டு புத்தியின் வன்மைபால் ஆராய்ந்து அறித்து துண்ணுணர்வால் தெய்வம் உண்டு எனக் கொள்ளும் ஆங்கிக மதனத்தின

ரும், பல்வேறு வகைப்பட்ட கொள்கைகளையும் முடிவுகளையும் உடையவர்களாகப் பொருள் நிலையில் மாறுபட்டாரும், தத்துவ நிலையில் வேறுபட்டாரும், தோற்ற ஒடுக்கங்களில் முரண்பட்டாரும், பெயர் நிலையில் பேதப்பட்டாரும், ஒழுக்க வகையில் வித்தியாசப்பட்டாரும், காரணகாரிய வகையில் கலக்க முற்றாரும், அத்துவிதப் பொருளால் ஐயமுற்றாரும், அளவாதிக்களிற் பிளவு பட்டாரும், ஆகத்தமக்குள்ளே பிணங்குகின்றவர் பலராவரென்க.

இவ்வகை எவ்வேறு திறப்பட்ட கொள்கைகளையும் பாருபாடுகளையும் உடையவர்களேனும், கடவுள் ஒருவன் உளனென்பதும், அவன் முற்றறிவு முதலிய எல்லாச்சிறப்பு முடையனென்பதும், தோற்றக் கேடுகளற்றவனென்பதும், உலகுயிர்கட்குத் தலைவனென்பதும், வேதாகமங்களாலும் முடிவு காண்டற்கரிய பெருந்தகை யென்பதும், அவனன்றி ஓரணுவும் அசையா தென்பதும், இத்துணையவாய் கொள்கைகளில் ஒரு திறத்தினராகவே இருக்கக் காண்கிறோம். இத்தன்மையோர் பெயர் முதலியவற்றாலும் புராண கதாஸாரங்களானும் மாறுபட்டு எந்தெய்வம் தந்தெய்வம் என வாதம் புரிவரேனும், அவ்வாறே வாதிக்கப்படுவோன் ஒருவனே என்பதும், அப் பெருமான் அந்நந்த் திருநாமங்களை உடையவனென்பதும், அவ்வீசனை எவ்வரவர் எவ்வெப்பெயரான் அழைத்த போதிலும் அவரவர்கட்கு அவரவர் நினைத்தவாறே அவ்வவ்வுருவுடன் வெளிப்பட்டு அருள் செய்பவனும் அவ் வொருவனே யென்பதும், அதுவே வேதாகமங்களினாலே துணிந்து கூறப் பெறும் சைவசித்தாந்தச் செந்நெறி என்பது விளங்க, “சமயகோடிகளெல்லாம் தந்தெய்வ மெந்தெய்வ மென்றெங்குத் தொடர்ந்தெதிர் வழக்கிடவு நின்ற தெது” என்று திருவாய்மலர்ந்தருளினார்.

ஒவ்வொரு சமயக் கொள்கையினரும் தம் தம் கொள்கையே சத்தியமாக வாதிப்பர், சாதிப்பர், தர்க்கிப்பர் ஆகையாலே, ‘வழக்கிடவு’ என்றார். இங்ஙனம் வழக்கிடல் இயல்பாக வெழுந்தமையின், ‘எங்கணும் பெருவழக்காய்’ எனவும் பேசப்பட்டது. சோபான கிரமத்தால் அவ்வவர் தெய்வமாகி அவ்வவர்க்கு அருள்பவனும் அவ்வொருவனே என்பதையும் ஈண்டெடுத்தோதினர். எல்லாச் சமயத்தார்க்கும் அவரவர் வழிபடப்பட்ட அவ்வத்தெய்வமே வந்து பயன் கொடுக்கின்ற தன்மையினை,

“யாதொரு தெய்வங் கொண்ட ரத்தெய்வமாகி யாக்கே
மாதொரு பாகனார் தாம்வருவர் மற்றத் தெய்வங்கள்
வேதனைப் படுமிறக்கும் பிறக்குமேல் வினையுஞ் செய்யு
மாதலா னிவையிலாதா னறிந்தருள் செய்வ னன்றே”

எனச் சிவஞான சித்தியாராலு மறிக.

சமயம் என்பது ஈண்டு கொள்கையைக் குறித்தது. தம் என்னும் சொல், தாம் என்னுஞ் சொல்லே முதல்குறுகி வந்ததெனக் கொள்க. இது, “தான் தாம் நாம் முதல் குறுகும்” என்ற நன்னூல் விதியாற் போந்தது. தம்+தெய்வம் = தந்தெய்வம்; எம்+தெய்வம் = எந்தெய்வம்; இவற்றில் தகரத்திற்கு முன் மகரம் நகரமாயிற்று. இவ்வாறு போந்தமையினை,

“மவ்வி ரெற்றழிந் துயிரீ ரெப்பவும்
வன்மைக் கினமாத் திரிபவு மாகும்”

என்ற நன்னூல் பொதுவிதிபற்றி வன்மைக் கினமாகிய தென்க.

‘சமயகோடிகளெல்லாம்’ என்றதில் முற்றம்மை தொக்கியது. அது, ‘சமயகோடிகளெல்லாம்’ என விரியும். எலாம் - இது, எல்லாம் என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம்: ‘வழக்கிடல்’ - விவகரித்தல்; இனி விசாரணை செய்தல்; இதனையே தத்துவவிசாரணை யென்ப, இது வாதித்தலும்; தர்க்கித்தலும் எனவும் சொல்லுவதுண்டு. வழக்கு + இடவும் = வழக்கிடவும்; நின்றது + எது = நின்றதெது. குறுகுகர்கள் உயிர்வா நின்ற மெய்யை விட்டோட அம் மெய்கள் மேல்வந்த உயிர்களமேல் ஏறின, உயிர்வாரின் உக்குறண் மெய்விட்டோடும், யவ்வரி னிய்யா முற்று மற்றொரோ வழி” என்னுஞ் சூத்திர விதிப்படியும், “உடன்மேலுயிர்வந்த தொன்றுவ தியல்பே” என்ற சூத்திர விதிப்படியும் வந்தனவாம்.

இவ்வியந்தரு மாரூலத்தில் தெய்வங்கொள்கை எந்த இடத்தும், எந்தக் காலத்தும், எத்துணைய வாற்றலுடையராலும், எந்த வித்தாலும் அவர்தம் கொள்கைகளும், உத்தேசம் இலக்கணம் சோதனை ஆகிய இவைகளாலும், இவ்வகையான பல்வகைய வாற்றலும் வாதிக்கப்பெற்றும் அறுமதிக்கப் பெற்றும், தோல்வி வெற்றிகளுண்டாய் நீங்குதல் சிறிதும் உண்டாதல் முடியாமை பற்றியும், இவ்விதவழக்குகள் மேன்மேலும் பெருகி வளர்ந்து கொண்டே வருதல்பற்றியும், ‘எங்கணும் பெரு வழக்காய்’ என்றார். எ-கண்ணும் = எங்கண்ணும், ஈண்டு; எங்கணும், எனத் தொகுத்தல் விகாரம் பெற்று நின்றது.

தோன்றி நின்று அழியும் இயல்புடைய எல்லா வுலகங்களிலும் கடவுள் ஒருவர் உளரெனக் கொள்ளுவாருக்கும், கடவுள் ஒருவரிலேயே யென வாதம் புரிவாருக்கும், நிலத்த பெருவழக்கிற்குக் காரணமாய் நிற்பது சிந்தனையின் முதிர்ச்சியாகிய அறிவின் தன்மை. அவ்வறிவே எல்லா நிகழ்ச்சிக்குக் காரணமாக நிற்பதாலும், அதுவே சத்து சித்து ஆனந்தம் என்னும் பெரிய பொருளின் நடுப்பகுதியாக நிற்கும் ஞான இயல்பாதலானும், அஃதில்லாத வழி மற்றைய இரண்டு பகுதிகளாகிய சத்தும் ஆனந்தமும் கைவரல் இன்மையானும் உள் பொருளாயும் விளங்கிய வழியே உயிர்களிடத்து விளங்குவதாயும் இருத்தலின் கடவுட் சொருபம்; ‘சித்தே’ என்பதற்குத் தேற்றமாதலின்: ‘சித்தாகி’ என்றார். இதனை,

“தரிஷு தாமஸு யத் போஜ்யம் போக்தா போகஸு ச யத்பவேத்
தேப்யோ விலக்ஷண ஸ்ஸாக்ஷி சிந்மாத்ரோஹம் ஸதாஸிவ”

எனக் கைவல்லியோப நிஷித்திலும்,

“ஸ்வர வஸாக்ஷண மாத்மாநம் வர்ணஸ்ரம விவரஜிதம்
ப்ரஹ்மரூப தயா பர்யந்த் ப்ரஹ்மைவ பவதிஸ்வயம்”

“நீரிதாம ஸாக்ஷிணம் ஸத்ய ஜ்ஞாநாநந்தாதி லக்ஷணம்
த்வமஹம் ஸுப்த லக்ஷ்பார்த்த மஸக்தம் ஸர்வதோஷதஃ”

என வாகோப நிஷத்திலும்,

“அந்தக்கரண தத்வருத்தி ஸாக்ஷி சைதந்ய விக்ரஹஃ
ஆநந்தரூப ஸஸத்யஸ்ஸந் கிந்நாத்மாநம் ப்ரபத்யதே”

என ஸ்ரீசங்கராசாரியர் வாக்கியமும்,

“சீவனன்று புரமுன்றிற் சித்தா மவனே வினையாடு
மேவுமெல்லா மெய்போல வவனா ல்வினந்த லான்மெய்யத்
தேவனோசான் ருதலினுட் சித்து மவனே யத்துவீதன்
யாவந்தானு தலிலெதினாற் தனையே விரும்பு லாலின்பன்”

எனப் பிரமகீதையிலும்,

“ஆக்கைக்குஞ் சாக்கிநா மேயனைத்திற்குஞ் சாக்கிநாமே
போக்கொடு வரவுயில்லை புண்ணிய பாவயில்லை
வாக்கொடு மனமுயில்லை மந்திரந் தியானயில்லை
சாக்கிமாத் திரமேயென்று தெளிந்தவன் சங்கியாசி”

“சகலபு தங்கடோறுஞ் சாக்கிரமாய் விசுத்த தேசாய்த்
தகுளுந் தேகியாகித் தங்கிய பரமான்மாவை
யகமுக மாகவுன்னும் புறமுமொன் றுயறிந்து
பகவற யாவன் பார்ப்பா னாக்கவன் முழுதும் பார்த்தான்”

எனப் பதிபகபாசவிளக்கத்திலும் காண்க.

முக்காலத்திலும் பொய்யென்று நிச்சயிக்கப் படாதது எதுவோ
அதனையே சத்து எனக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்; முக்காலத்தும் எல்லா
வற்றையும் அறிவதாயும் அறியப்பட்டவற்றால் அறியப்படாததாய் விருப்
பதுவே, ‘சித்து’ எனக் கொள்ளுதல் வேண்டும். முக்காலத்திற்கும் மிகுந்த
பிரியத்திற்கு விஷயமாயிருப்பது ‘ஆநந்த’ மெனப்படும். மற்றும் இதன்
விவரத்தை,

“தன்னை யறியத் தனக்கொரு கேடில்லை
தன்னை யறியாமற் றானே கெடுகின்றான்
தன்னை யறியும் அறிவை யறிந்தபின்
தன்னையே யார்ச்சிக்கத் தானிருந் தானே”

என்றும்,

“அறிவு வடிவென் றறியாத வெண்ணை
அறிவு வடிவென் றருஞ்செய்தா னந்தி
அறிவு வடிவென் றருளா ளறிந்தே
அறிவு வடிவென் றறிந் தேனே”

என்றும் திருமந்திரத்துள் கூறியனவுங் காண்க.

எல்லாத் தொழில்களும் சிருஷ்டி திதி சங்காதம் திரோபவம் அருக்
கிரகம் என்னுந் தொழில்களுள் அடங்குதலாலும், அவ்வைந்தொழில்

களுக்குந் தீவனன் இறைவனே ஆதலினாலும், ‘யாதிரும் வல்லவொரு
சித்தாதி’ என்னார். இத் தொழில்களைக் கடவுள் இருப்பிடத்தில் இருந்து
கொண்டே யாதொரு முயற்சியுஞ் செய்யாமல் கட்டளை இட்டருளின
மாத்திரத்தில் அவ்வாக்கை தானே சென்று ஆஷ்டர்களைத் தவறாமல்
முழிப்பதாயிருக்கவும், கடவுள் போரிற் சென்று நகைக்கும் நேரில் நின்று
விளித்தும் அசுரர் புரத்தையும் அனங்கன் புரத்தையும் எரித்தது அக்
கடவுளே திருவினையாட்டே யன்றி வேறென்றென்க. இத்தபற்றியே
இங்ஙனங் கூறியதுமாம். இறைவன் பஞ்சகிருத்தியங்கட்கும் அபிபதி
யென்பதை,

“தோற்றமொரு கைத்தடியிற் நிதியபயந் தருகரத்திற்
றொலைவோர் செங்கை

எற்றகவைக் கொழுந்தழலிற் றிரௌபவமூன் றியதானி
னெடுத்த தாளின்

மற்றரிய வருள்வயங்க. விருமுனிவர் பணிந்தேத்த
பறைகள் வாழ்த்த

சாற்றரிய வம்பலத்துள் நடவிலும் பெருமானைச்
சார்ந்து வாழ்வாம்”

என உரையூர்ப்புராணத்தாலு மறிக்க.

இறைவன் தோற்றம் அறிவு என்பன இன்றி இன்பப் பிழம்பாய்
முக்காலத்தும் இருப்பவ னாகலினாலும், கன்னை அடைக்கலம் புக்கார்க்கு
இன்பத்தை ஊட்டுபவன் ஆதலினாலும், காலாதித னாதலினாலும், ‘தீன்ப
மாய்’ என்றைக்கும் உள்ளது என’ என்றார். என்றைக்கும் - முக்காலத்
தற்கும்: உள்ளது - என்றும் நாசாகிதமாய் இருப்பது. இறைவன் உற்பத்தி
நாசமின்றி யிருத்தலினாலும், தத்துவக் கூட்டங்களைத் தத்தல் சாரணங்
களில் ஒடுக்கிக்கொண்டு சென்றால் காரண காரியங்களின்றி முடிவாய்
கிற்றலின் கடவுளை, ‘என்றைக்கும் உள்ளது’ எனவுங் கூறியதாம். முத்தி
நிலையிலும் அவனன்றி வேறில்லாமை காண்க. இறைவன் இன்பமய
வருவத்தின நென்பதனை,

“ஆநந்தம் பிரஹ்மணோ வித்வாந்”

என ஜனார்தவல்லியினும்,

“ஸத்யம் ஜ்ஞாந மநந்தம் ப்ரஹ்ம”

என்று சொல்லியவும,

“ஞானக் கருப்பின் றெளிவைப் பாகை

நாடற்கரிய நலத்தை நந்தாத்

தேனைப் பழச்சுவை யாயினானச் சித்தம்

புகுந்து தித்திக்க வல்ல

கோனைப் பிறப்பறுத் தாண்டுகொண்ட கூத்தனை

நாத்தழும் பேற வாழ்த்திப்

பானந் நடங்கண் மடந்தை நல்லீர் பாடிப்

பொற்சண்ணம் பிடித்து நாமே”

எனவும்,

“அனைத்தெனும் புண்ணெக வானந்தத் தேன்சொரியும்
ருளிப்பலையா லுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி”

எனவும்,

“தானந்த மில்லான் நனையடைந்த நாயேனை
யானந்த வென்னத்தமுந்து வித்தான் காணேடி
யானந்த வென்னத்தமுந்து வித்த திருவடிசன்
வாணந்து தேவர்கட்கோர் வான்பொருள்காண் சாழேலோ, எனவும்,

“அதுபழச் சுவையென வருதென வழிதற் கரிதென
வெளிதென வமரகு மறியா
ரிதுவென் நிருவுரு விவனவ நெனவே யெங்களை
யாண்டுகொண் டிக்கெழுந் தருளு
மதுவரைப் பொழிற்றிரு வுத்தர கோச மக்கை யுள்ளாய்
திருப் பெருந்தறை மன்னு
வெதுவெமைப் பணிதொளு மாறது கேட்போ மெம்பெருமான்
பள்ளி யெழுந்தரு ளாயே”

எனவும்

“அம்மையே யப்பா லொப்பிலா மணியே யன்பினில்
விளைந்த வார முதே”

எனவும்,

“கரும்பு தருசுவை யெனக்குக் காட்டினே”

எனவுந் திருவாசகத்துள் மாணிக்கவாசகருளிய மணிவாக்கா திகளாலும்,

“தனித்தனிமுக் கனிபிழிந்து வடித்தொன்றாக் கூட்டிச்
சர்க்கரையுக் கற்கண்டின் பொடியுமிக் கலந்தே
தனித்தநுந் தேன்பெய்து பசும்பாலுந் தெக்கின்
தனிப்பாலுந் சேர்த்தொருநீம் பருப்பியும் விரவி
இனித்தநு நெய்யுளந்தே யினஞ்சுட்டி னிறக்கி
எடுத்தசுவைக் கட்டியினு மினித்திடுந் தெள்ளமுதே
அதித்தமறத் திருப்பொடியில் விளங்கு நடத்தரசே
அடிமலர்க்கென் சொல்லவையா மலங்க லணிந்தருளே”

எனவும்,

“உண்ணுண்ணத் தெவிட்டாதே தித்தித்தென் னுடம்போ
நியிருணர்வுக் கலந்துகலந் தள்ளகத்தும் புறத்தூந்
தன்மையவண் ணம்பரவப் பொக்கிறிறைந் தாக்கே
தவம்பியென்றன் மயமெல்லாந் தன்மயமே யாக்கி
எண்ணியவென் னெண்ணமெலா மெய்தவொளி வழங்கி
இலக்குகின்ற பேரருளா மின்னமுதத் திரனே”

எனவும், சமரச சன்மார்க்க நிலைகண்ணொந்த இராமலிங்கதவாமிகளும்
அருளியவை காண்க.

‘மேல் கங்குல் பகல் அற நின்ற எல்லை உளது எது’ என்றதில், மேல்-
உயரிய விடமென்பது. கங்குல்-இரவு, பகல்-பகற்காலம், எல்லை-இடத்தையும்;
எல்லையையுந் காட்டும். இரவு பகல் என்றது, உம்மைத்தொகை; அஃது,

நன்னுக்கு யாமங்களின் இருபகுதிகள் சேர்ந்த ஒரு நாள் என்க. இந்நாள்
கள் களித்தால்கிர முறைப்படி வாரம் பகல் மாதம் அயரம் ஆண்டு முதலி
யனவாய்ப் பலவாறு விரிந்து செல்லுவது. இத்திறைய காலஅளவை செத்
தும் பிறக்கும் சீவர்களுக்கே அல்லாமல் எல்லாம்வல்ல இறைவனுக்கு
இன்றாகலான், அவ்விறைவன் பெருமையும் அவன் காலங்கடந்த பொரு
ளைப்பதையும் பொறிக்கவே, ‘கங்குல் பகல் எல்லை உளது எது’ என எதிர்
மறை முகத்தான் வின்வினர். இங்கனம் வினவியதன் காரணமென்றோ
யெனில்,

“த்ரிதாம ஸாக்ஷணம் ஸத்ய ஜ்ஞாநாகந்தாவி லக்ஷணம் |

த்வமஹம் ப்ரப்த லக்ஷயார்த்த மஸத்தம் ஸர்வதோஷதத் ||”

என்கிற வாகோபநிஷத்தால்,

இறைவன் சாக்கிர சுவப்பன சஷுப்தி என்னும் மூன்று அவஸ்தை
களுக்கும் சாக்ஷியாகவே நிற்பவன். அவனுக்கும் அம்முன்று அவஸ்தை
களுக்கும் சம்பந்தங்கிடையா. இனி, சாக்கிர முதலிய அவஸ்தைகளை
புடையார்க்கே கால அளவை உண்டே யல்லாமல் காலங்கடந்த நித்குந்
தத்துவப் பொருளுக்குக் கங்குல் பகலின்றாகலானும், உலகநிலைகடந்த யோகி
யர்கள் மனத்தைப் புறம்பேசெல்ல விடாமற் படுத்த, உன்னே செலுத்தி
இடைவிடாமல் தைலதாரா விச்சின்னமாய்த் தியானிக்குங் கால அவர்கள்
இரவென்றும் பகலென்றும் எண்ணாக லாகலானும், அப்பெண்ணம் அந்ந
நிலையிலேயே அவன் வெளிப்படுவ ளாகலானும், ‘கங்கு பகல் அற நின்ற
எல்லை உளது எது’ எனக் கூறினா ரென்றமாம்.

இனி, ஒளிமயமான இறைவன் உள்ள விடத்து இருள் இல்லை ஒளி
மயமே யன்றோ? இருள் ஒளிபுன் மறைக்கது. இருள் இல்லாக
விடத்து இரவு இல்லை. இரவு இல்லா விடத்து எல்லாம் பகலே
யாசலின், ‘மேல் கங்குல் பகலற நின்ற எல்லை உளது எது’ என்றார்.
சுண்டு, ‘கங்குல் பகல் அற நின்ற எல்லை மேலுளது எது’ என்று
பொருத்திக் கொள்வதே சாலப் பொருத்தமாவது. ‘மேல்’ என்பதற்கு,
இருவினையொப்பு மலபரிபாகத்திற்கு மேற்பட்ட இடமாகிய சத்திரி
பாதம் என்று சொல்லவாருமுண்டு. அன்றி, அறிதலில்லாத ஆன்மா
மாயப் பிரபஞ்சக் காரியங்களினின்றும் நீக்கி, தத்தவர்களை எல்லாம்
கடந்து சத்தாகிய ஆன்மதத்துவத்தை யறிந்து, ஆன்மாவைக் காட்டிய
அருளே அறிந்து கிட்டையில் கிற்கும் நிலை இரவு பகலற எல்லை மேல்
நிலை எனக் கூறுவாருமுண்டு. இவ்வாறல்லாமல் தத்துவங்களுடனே கூடிந்
காரியப்படுவதாகிய சகலாவத்தையும் ஆன்மா தத்துவங்களொன்றையுந்
கூடாதிருப்பதாகிய சேவலாவத்தையும் அற்றக் கேவலசகல மீரண்டுந்
தாக்காமல் பரமசுகமாகிய ஆனந்தத்தைப் பெற்றிருப்பதாகிய சத்த நிலையில்
போதஞ் சிறிதூந் தோன்றாமல் கிற்க, பல்சோடி சுதிரவர் ஓரிடத்து ஒருக்கு
தோன்றினுப்போல நீக்கமுந் நிறைந்த பேரொளியாய்ச் சடசித்துக்களின்

உள்ளும் புறம்புமாகிப் பூரண நிரவய நிட்கள சொருபமாக எங்கெங்கும் பார்த்து விளங்கும். இங்ஙனம் கேவலசகல மிரண்டுந் தாக்காமலிருக்கும் சுத்த நிலையினையே இராப்பகல் அற்ற இடமெனவுங் கூறுவர். இதனையே மறப்பு நினைப்பு அற்ற இடம் எனவுங் கூறுவர் ஒரு சாரார். நோக்கின், இரவுக்காலம் இருள் நிறைந்த பொருள்களை விளக்கக் காணுமற் செய்தல் போல் அறியாமையும், மறப்பும் பொருளைக் காணத் தடையாக இருப்பதனால் அறியாமையையும் மறப்பையும் இரவுக்கு உவமை அலங்காரமாகக் கூறலும், பசுங்காலம் ஒளிநிறைந்து பொருள்களை விளக்கக் காணுமாறு செய்தல் போல அறிவும் நினைப்பும் பொருளைக் காணச் செய்தலினால் அறிவையும் மறப்பையும் பசுவுக்கு உவமை அலங்காரமாகக் கூறுதல் மரபு. ஆகலின், மறப்பு நினைப்பு அற்ற இடத்திற்குமேல், அறியாமை அறிவு அற்ற இடத்திற்கு மேல் என்று பொருள் கொள்ளினும் அமையும். இந்த மறப்பு நினைப்பு அற்ற இடத்தில் இந்த அறியாமை அறிவு அற்ற இடத்தில் தற்போதங் கழன்று சிவபோதம் ஒளிரும். ஆண்டு சிவமே இருக்கும். இதனையே மௌனநிலை என்பர். இந் நிலையல்லவா சிவபோதமழிந்து, அஃகிருத்தற் செதுவாடிய தேகவுணர்வுமழிந்து, ஆன்ம உணர்வு மழிந்து, திருவருளை அடைந்திருக்கும் நிலை. இவ்விஷயங்கள் பரம இரகசிய மாகையால் அடைந்திருக்கும் நிலை. இவ்விஷயங்கள் பரம இரகசிய மாகையால் இவைகளைக் குருவாயிலாக முறைப்படி கேட்டு அறியத்தக்கது. அவ்வண் ணம் அறிந்த பின் அநுபூதியால் அனுபவிக்கத்தக்கது. இப்பேறு குருவருள் விடத்தில் என்னைக் குறித்து காட்டினான்; அதனைக் கண்டதும் எனது குற்றத்தைப் போக்கினான். அங்கு என்னை நோக்கிய ஒருவனை யான் நோக்கிக்கொண்டிருந்தேன் என்னும் பொருளின் விளக்கத்தையே,

“மோனமென்பது ஞான வரம்பு”

• என ஒவ்வையாரும்,

“நினையாமல் நினைந்து பலத் தொடக்கை வெல்வாம்”

எனத் திருவிளையாடலும்,

“மருளும் தெருளும் மறக்கு மவன்கண்

அருளை மறவாதே உந்திபற

அதுவே யிங்குள்ளதென் றுந்திபற”

• எனத் திருவுந்தியாரும்,

“நினைப்பும் மறப்பும் அற்றவர் நெஞ்சில்”

“நினைப்பற நினைந்தேன்”

• என்று சான்றோர் வாக்கியங்களும்,

“தன்னிற் றன்னை யறியுந் தலைமகன்

தன்னிற் றன்னை யறியிற் றலைப்படும

தன்னிற் றன்னை யறிவில னாயிடுவ

தன்னிற் றன்னை யுஞ் சார்த்த கரியனே”

• என அப்பர் சுவாமிகளும்,

“என்னுடைய இருளை ஏறத் துறந்த”

“இருள் கடிந்தருளிய இன்ப லூர்ஜி”

• என்றும்,

“இருள்கெட வருளும் இறைவா போற்றி”

• என்றும் திருவாசகத்தார் கூறுவனவும்,

“இராப் பகலற்ற விடத்தே யிருந்து
பராக்கற வானந்தத் தேறல் பருகா
ரிராப் பகலற்ற விநையடி யின்பத்
திராப்பகன் மாயை யிரண்டிடத் தேனே”

• எனவும்,

“இருணீக்கி யெண்ணிற் பிறவி கடத்தி
யருணீங்கா வண்ணமே யாதி யருளு
மருணீங்கா வானவர் கோளுடும் கூடப்
பொருணீங்கா விரும்பம் புலம்பயில் தானே”

• எனவும்,

“இருள்கு ழுறையி லிருந்தது நாடிற்
பொருள்கும் விளக்கது புக்கெரிந் தாப்போன்
மருள்கும் மயக்கத்தி மாமலர் நந்தி
யருள்கு ழிறைவனு மம்மையு மாமே”

எனவுந் திருமந்திரத்தில் வருவனவற்றாலும், ஆன்மா தன்னைத்தானறிந்து தத்துவச் செயல்களற்றதும், ஆன்மா சிவானந்தத்தில் அழுத்தி நிற்கும் நிலையினைப் புகன்றதாம். இதுவே மனக்கண்ணல் நோக்குதலுமாம். அன்றி, ஞானக்கண் கொண்டு கடவுளின் நிலையறிந்து இன்பத்திலாழ்ந்திக் கிடத்தல். ‘அது கருத்திற் கிசைந்தது’ என்பது சொற்றொடரின் கண், ‘எது அது கருத்துக் கிசைந்தது’ எனப் பொருள்கோன் நிலைக்குப் பொருந்தி நிற்கும். அது என்னும் சுட்டு ஈண்டு செம்பொருளைக் குறித்தது; அதாவது இறைவனை. இப்படிச் சுடாவிடைகளினால் அறிவது, வியாவகாரிகசத்து-பிரதிஞ்ஞை, பிராசிபாவிக சத்தினும் வேறாய்த் தத்துவஞானத்தினால் பொய்யென்று நிச்சயித்தற்கு உரிய தாயிருக்கலின், எதுஎன்கிற பிராசிபாவிக சத்தினும் வேறாய்த் தத்துவஞானத்தினால் பொய்யென்று நிச்சயித்தற்கு உரியதன்று, அது என்பது வியாவகாரிக சத்தன்று, பாரமார்த்திக சத்தாய் தென்பதே பொருள். இத்தால், தத்துவ ஞானத்தினால் பொய்யென்று நிச்சயித்தற்குரியது வியாவகாரிக சத்தெனவும், தத்துவ ஞானமின்றியே பொய்யென்று நிச்சயித்தற்குரியது பிராசிபாவிக சத்தெனவும், எவ்வகையாலும் பொய்யென்று நிச்சயித்தற்குரியதாகாதது பாரமார்த்திக சத்தெனவுங் கொள்கவென்பதே சுடாவிடைகளான் போந்த கருத்தென்க.

‘கருத்து’ என்றது, உண்மைஞானமுடையார் கருத்தை. கருதுவது-கருத்து என்பது. இசைவது - பொருள்துவது. அதாவது - அது உலகத் தார்க்கு ஒப்புமுடிந்த பொருளாகும் என்பதாம். உயர்ந்தோர் கருத்தே கொள்ள வேண்டுதலின் உலகத்தார்க்கு ஒப்புமுடிந்த பொருளது என்றும், உயர்வு பல திறந்தானும் உண்டாமெனினும், அறிவான் உண்டாகும் உயர்வே உண்மை உயர்வாதலின், உயர்ந்தோர் என்பது உண்மைஞானத்தை

“ஊமை எழுத்தொடு பேச மெழுத்தறி
லாமை யகத்தினி லஞ்சு மடங்கிடு
மோமய முற்றது வுன்னொளி பெற்றது
நாமய மற்றது நாமறி யோமே”

எனத் திருவல் வாக்காறுமறிசு. இழைவன் மாட்டுக்கூறிய வணக்கத்துக்
குருவின் வணக்கம் கூறுவது இழுக்கன்றோ வெனில், இழுக்கன்று.
ஏனெனில்,

“நம: பரிவாய ராவே நாதபிந்து கலாத்மநே !
கிரம்ஜநே பதம் தாதி நித்யம் யதர பாராயண: ||”

என வடயோக தீபிகையில் கூறியபடியும்,

“குருவே சிவமெனக் கூறின னந்தி
குருவே சிவமென் பதுகுறித் தோரார்
குருவே சிவமாகிக் கோனுமாய் நிற்கும்
குருவே யுரையுணர் வற்றதோர் கோவே”

எனத் திருமந்திரத்தின்படியும்,

“தேனார் கமலத் திருமா மகன்கொழுநன்
ருனே குருவாகித் தன்னருநான்—மானிடர்க்கா
விர்நிலத்தே தோன்றுதலால் யார்க்குமவன் ருளினையை
யுன்னுவதே சால வுதும்”

என ஞானசாதத்தின்படியும், பரமேசுவரனே ஆன்மாக்களின் பரிபக்குவங்
கண்டு இரங்கிக் குருவாக வந்து அவர்களுக்கு உபதேசிப்பானென்பது
ஆன்றோர் சொன்சையாயிருத்தலால் குருவிற்கும் பரமேசுவரனுக்கும்
வேற்றுமை இன்றென்பது பெறப்படுகின்றது. பரமேசுவர சேவை பிரத்தி
யட்சமாகாத பலத்திற்குக் காரணமாம். குரு சேவையோ அதிருஷ்டம்
திருஷ்டமென்னும் இரண்டு பலங்களுக்குக் காரணமாம். எது தர்மா
தர்மங்களின் உற்பத்திவாயிலாகப் பலத்திற்குக் காரணமா யிருக்கிறதோ?
அது அதிஷ்ட பலத்தின் காரணமெனப்படும். எது தருமாதருமங்
களின் உற்பத்தியின்றி நேரே பலத்திற்குக் காரணமாகின்றதோ? அது
திருஷ்டபலத்தின் காரணமெனப்படும். பரமேசுவரசேவை தர்மத்தின்
உற்பத்திவாயிலாக அந்தக்கரண சுத்தி வடிவ பலத்திற்குக் காரணமா
யிருக்கிறது. ஆதலால், பரமேசுவர வணக்கம் அதிஷ்ட பலத்திற்குக்
காரணமாம். குருவணக்கம் தர்மாபேஷையின்றி உபதேச வடிவ பலத்
திற்குக் காரணமாயிருத்தலால் திருஷ்ட பலத்திற்குக் காரணமாம்.
அன்றியும், அது அறித்தின் உற்பத்திவாயிலாக அந்தக்கரண சுத்தி
வடிவ பலத்திற்குக் காரணமாயிருத்தலால் அதிஷ்ட பலத்திற்குக் காரண
மாம். பரமசிவ வணக்கத்தால் அதிருஷ்ட பலமும் குருவணக்கத்தால்
திருஷ்ட அதிருஷ்ட பலங்களும் உண்டாவதா யிருத்தலால், பரமசிவ
வணக்கம் கூறு முகத்தானே குருவணக்கம் கூறியதாகக் கொள்ளினும் இழுக்க

கில்லை, சிவபெருமானே ஆசிரியத் திருக்கோலமாகி வந்து ஞானேபதேசம்
புரிவின்றான் என்பதை, திருப்பெருந்தாமரப்பூரணத்திலும், திருவாதவூரர்
பூரணத்தும் பாக்கக் காணலாம், அதனை,

“ஆனபரஞ் சுடராமீசன் ஆன்மாக்கள் உய்யவென்றே
சனமிலா தவைகள் செய்யு மின்னினிய தவங்கட்தேர்ப
மானியு குருவே யாகி மனமகிழ வந்துதோன்றி
ஊனமிலா ஞானமூட்டி உயர் மேக்கக் தருவானன்றே”
என ஆன்றோர் வாக்காணுந் தெளிக.

அஞ்சலி - கைகுவித்தல்; இது, தன்னடக்கம் குறிப்பது. இறைவனைக்
கைகுவித்து வணங்கவேண்டுமென்பது விதியாதலின், ‘அஞ்சலி செய்குவாம்’
என்றார். செய்குவாம் என்றதில், ஆம் என்னும் விருதி தன்மைப் பன்மை
யாகையால், தன்னுடன் பட்டாரையுந் சேர்த்துக் கூறினானெனும்
இழுக்காகாது.

“கைகான் கூப்பித் தொழிர், சுடிமாமலர் தூவி நின்ற
பைவாய் பாம்பரை யார்த்த பரமனைக் கைகான் கூப்பித்தொழிர்”
என அப்பரும் அருளினார். நிற்க,

“எங்கும் பிரகாசமாய் ஆரந்தபூர்த்தியாகி அருளொடு நிறைந்ததும்,
இச்சைவைத்து உயிர்க்கு உயிராய்த் தழைத்ததும்,
மனவாக்கினில் தட்டாது நின்றதும்,
எங்குத் தொடர்ந்து எதிர் வழக்கிடவும் நின்றதும்,
யாதினும் வல்லவொரு சித்தாகி இன்பாய் என்மைக்கும் உள்ளதும்,
கக்குல் பகலற நின்ற எவ்வே யுள்ளதும்”

ஆகிய இவ் ஆறு வகைய தன்மையதான பொருளொன்றே பேசுபது
அமுந்தின சிவன் முத்தர்கள் கண்டன வெலாமாகும். ஆகையால், அதனை
மௌனவெளியதாகவும் கருதி அஞ்சலி செய்குவாம் எனப் பொருள்
கோடல் செய்க.

இவ்வாறு வணக்கஞ் செய்த ஞானச் செல்வராகிய இப் பெரியார்
மேலே விவகரித்துள்ள ஆறையுமே வாய்பாடுகளாக வைத்துக்கொண்டு,
“பரிபூரண னந்தம்” என்பது முதல் “சிறுசு கோதய விலாசம்” என்பது
இறுதியாகப் பன்னிரு பகுதியாக அதன் வியாபகத்தையும் வியாப்தியையும்
ஒவ்வொன்றிற்கு இவ்விரண்டாக ஒருவாறு குறிப்பித்து அம் மெய்ப்
பொருளை எடுத்துக் காட்டித் துதித்தருளியது பாராட்டப்படாதாம்.
வெளியது - என்பதில், அது, பகுதிப் பொருள் விருதி. எது என்னும்
வினாச் சொற்கள் அனைத்தும் ‘அது’ என்னும் சுட்டுப்பெயரைத்
தொடர்ந்தன. இது, பன்னிரண்டு சீர்க்கழி நெடிவடி ஆசிரியவிரும்பும்,
இவ்வாசிரிய விரும்ப விலக்கணத்தை யாப்பருங்கல விரும்பியணக்கதும்,
யாப்பருங்கலக் காரிகையினிடத்தும் ஆராய்ந்தறிசு.

இங்ஙனம் வணங்கும் வணக்கத்தைப் புரப்பொருள் இலக்கணத்தின் திணை, துறை வகையால் பாகுபடுத்திக் கூறவார். மேலே சொல்லிய வணக்கத்தில் வந்துள்ளதினை - பாடாண் திணை, துறை - கடவுள் வாழ்த்து, அல்லது, சுந்தழி என்ப. “பாடாண் திணை” என்பதனை,

“பாடாண் பகுதி கைக்கிளைப் புறனே
நாடுங்காலை நாலிரண் டுடைத்தே” என்ற தோல்காப்பியந்தாலும்,

“பாடாண் பாட்டே வாயினிலேயே

கடவுள் வாழ்த்தொடு பூவை நிலையே”

அமரர்கண் முடியு மழைவகையாகிய கொடி நிலை கந்தழி
வள்ளி குணஞ்சால் பங்குறு வரைப்பது பாடாண் பாட்டே,
என்ற புறப்பொருள் வெண்பாமாலைச் சூத்திரத்தாலும் நன்கு அறியலாம்.
“கடவுள் வாழ்த்து” என்பதனை,

“காவல் கண்ணிய கழலோன் கைதொழு

மூவரி லொருவனை எடுத்துரைத் தன்மி”

என்ற புறப்பொருளுறையா லுணர்க. ‘கந்தழி’ என்பது,

“கொடிநிலை கந்தழி வள்ளி யென்ற

வடுநீங்கு சிறப்பின் முதலன மூன்று”

கடவுள் வாழ்த்தொடு கண்ணிய வருமே”

என்ற தோல்காப்பியச் சூத்திரத்திற்கு ஆசிரியர் நச்சினர்க்கினியர்,
‘கந்தழி’ என்பது, “ஒருபற்றுக் கோடின்றி அருவாகித் தானே நிற்குந்
தத்துவங் கடந்த பொருள்” எனக் கூறிய உரையாலும், “சார்பினிற்
றேன்றாது தானருவா யெப்பொருட்குள், சார்பென நின்றெஞ்ஞான்று
யின்பு, தகைத்தரோ வாய்மொழியான் மெய்யான் மனத்தான் அறி
விறந்த, தாய்மையதா மைதீர் சுடர்” என்ற உதாரணச் செய்யுளாலும்
இவ் வணக்கத்தின் உட்கருத்தை நன்கு அறியலாம். 1

உரானத் தம்பெற்ற பேரனத் தஞ்சுற்றும்

உறவனத் தம்வினையினால்

உடலனத் தஞ்செயும் வினையனத் தங்கருத்

தோஅனத் தம்பெற்றபேர்

சீரனத் தஞ்சொர்க்க நரகமும் அனந்தநற்

றெய்வமும் அனந்தபேதந்

திகழ்நின்ற சமயமும் அனந்தமத னுள்ளான

சிறச்சந்தி யாலுணர்ந்து

காரனத் தங்கோடி வருவிற்த தென அன்பர்

கண்ணும்வின் ணுந்தேக்கவே

கருதரிய ஆனந்த மழைபொழியும் முகிலைநங்

கடவுளைத் துரியவடிவைப்

பேரனத் தம்பேசி மறைவனத் தஞ்சொலும்

பெரியமென வந்தின்வைப்பைப்

பேசரும் அனந்தபத ஞான ஆனந்தமாய்

பெரியபொரு ளைப்பணிசுவம்.

(ப-ரை) ஊர்-உலகத்தில் பிறந்து வாழ்ந்த ஊர்களும், அனந்தம்-எண்
னிறந்தன, பெற்ற- (அப்பிறவிகளிலே) பற்ற, பேர்-பெயர்களும், அனந்தம்-
எண்ணிறந்தன, சுற்றம்-(அப்பிறவிகளிலே) சூழ்ந்து உள்ள, உறவு-உறவினர்
களும், அனந்தம்-எண்ணிறந்தன, வினையினால் (அப்பிறவிகள்தோறும் செய்
துள்ள) நல்வினை தீவினைகளினால், உடல் - எடுத்த தேகங்களோ, அனந்தம்-
எண்ணிறந்தன, செய்யும் - (எடுத்த அதேதேகங்களைக் கொண்டு வாழும் நாட்
களிலே) செய்கின்ற, வினை - (மேல்வரும் பிறவிகளுக்கு ஏற்றவாறு) செய்யும்
கர்மங்களும், அனந்தம் - எண்ணிறந்தன, கருத்தோ - (கடல் அலைகள்போல
ஓயாது மென்மேல் உண்டாகும்) எண்ணங்களும், அனந்தம்-எண்ணிறந்தன,
பெற்ற - (அப்பிறப்புகளில்) அடைந்த, சீர்-சிறப்புகளும், அனந்தம் - எண்ணி
றந்தன, சொர்க்கம் - (பிறவிகளில் செய்துள்ள நல்வினைகளுக்கு ஏற்ப
அடைந்து அனுபவித்த) சொர்க்க பதவிகளும், நரகம் - (பிறவிகளில் செய்
துள்ள தீவினைகளுக்கு ஏற்ப அடைந்து அன்புற்ற) துன்பநரகங்களும்,
அனந்தம்-எண்ணிறந்தன, நல்-(அவ்வப்பிறவிகளிலே கொண்டாடி வணங்கிப்
புசித்த) கல்ல, தெய்வம்-தெய்வங்களினுடைய, பேதம்-பேதங்களும், அனந்
தம்-எண்ணிறந்தன, திகழ்கின்ற-(அவ்வப்பிறவிகளில் கொண்டாடி வணங்கிய
தெய்வங்களுக்கு ஏற்ப) விளங்குகின்ற, சமயமும் - சமயங்களும், அனந்தம்-
எண்ணிறந்தன, அதனால்-ஆனபடியினால், அனந்தம்-எண்ணிறந்த, கொடி-
கொடிக்கணக்காகிய, சார் - சீர்கொண்ட மேகங்கள், வருவிற்தகட - (கிரண்டு
வந்து மழையாக) பெய்தது, என-என்று சொல்லும்படி, அன்பர்-மெய் அடி
யார்களுடைய, கண்ணும் - கண்களும், வின்னும் - மனவெளியும், தேக்க-
நிறம்பும்படி, கருத-எண்ணுவதற்கு, அரிய-அரிதாகிய, ஆனந்தம் - பேரின்ப
மயமாகிய, மழை - மழையை, பொழியும்-சொரிகின்ற, முகிலை - மேகத்தை,
நம்-நமது, கடவுளை - கடவுளை, துரியம் - அவத்தைகள் எல்லாவற்றையும்
கடந்த நிற்பதாகிய, வடிவை-வடிவத்தை, அனந்தம் - எண்ணிறந்த, மறை-
வேதங்களும், அனந்தம் - எண்ணிறந்த, பேர் - பெயர்களை (திருகாமங்களை)
பேசி - எடுத்துப்புகழ்ந்துகூறி, சொலும் - குறிக்கின்ற, பெரிய-பெரிதாகிய,
மௌனத்தின் - பேச்சற்ற மௌனநிலையாகிய, வைப்பை - நிதியை, பேச-
பேசுதற்கு, அரிய-அரிதாகிய, அனந்தம் - முடிவற்றதாகிய, பதம்-நிலையாகி
யும், ஞானம் - ஞானபூரணம் ஆகியும், ஆனந்தம் - ஆனந்தமும், ஆம்-ஆகிய,
பெரிய-பெரிதாகிய, பொருளை - பரமபதியாகிய கடவுளை, ஞானம் - ஞானத்
தையே திருமேனியாகக்கொண்டுள்ள, சிந்தத்தியால்-பராசத்தியாரின் இரு
அருளினால், உணர்ந்து - நன்றாக அறிந்த, வணங்குவாய் - வணங்குதலைச்
செய்வோமாக என்று.

(வி-ரை) திணை-இது பாடாண்டிணை. துறை-கடவுள் வாழ்த்து, கந்தழி. இதன் விளக்கங்களை முந்துறால் கூறியாங்கு முதற்பாட்டின்கண்ணே விளக்கமாகவுரைத்தமைகொண்டு தெளிக. இச்செய்யுளும் புறமதகண்டனங்கூறிப் பரசிவ வணக்கக் கூறியதாம். இவ்வாறு சமயவாதிதீனே மறுத்தவர், மேல் நிஷ்கன சிவத்தின் லக்ஷணத்தை வற்புறுத்தவேண்டி, அச்சிவம் பிரபஞ்ச காரியத்திற்குத் தனக்கோர் உபாதான காரணமாய் நின்ற சுத்தமாயை அசுத்தமாயை சுத்தாசுத்தமாயை என்னும் இவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு நிற்கும் நிலையினையே இதிலும் வெளியாக்குகின்றார்.

ஆன்மாக்கள் இறைவன் திருவருட்டிறத்தினால் தனுக்கரணங்களைப் பெற்று உடலோடு கூடி வாழும்நகருரிய புவனமும் தலங்களும் பற்பல வாகலின், 'ஊரானந்தம்' என்றார். ஊர்-இடம். அனந்தம்-கணக்கற்றது. சர்வ புவனங்களுள்ளுள்ளும் இடங்களைப் பாகுபாடு செய்து, அவ்வவ்விடங் களைக் குறிக்கக் குறியீடு செய்து, அவைகளுக்குச் சிறப்புப் பெயரிட்டு வழங்குவது வழக்கமாகலின், அம்முறைப்பற்றியே பொதுவாக, 'ஊர்' என்று கூறினர். அவ்வண்ணம் பொதுவாகக் கூறும் இடங்களும் பலவாதலினாலே, 'ஊர் அனந்தம்' என்றதுமாம். இதனுடன், 'தெய்வமும் அனந்த பேதம்' என்ற சொற்றொடரின் சுற்றில் வின்ற 'பேதம்' என்னும் மொழியையுங் கருத்தோ வனந்தம் என்றதன்கண் வந்துள்ள ஓகாரத்தைப்பூக் கூட்டி, 'ஊரோ அனந்த பேதம்' என்று பொருளுரைத்தல் வேண்டும். இவ்வாறே ஓகாரத்தையும், பேதம் என்ற மொழியையும், ஊர், பேர்; உறவு, உடல், வீணை, கருத்து, பேர் சீர், சொர்க்கம், நரகம் என்றவைகளோடும் கூட்டியுரைக்க கப்பெறும். இவ்விதம் வருவதனை அவங்கார தூலார் இடைநிலைத் தீபக அலங்காரமாகக் கொள்ளுவர். இத்தீபக வலங்காரம்-தொழில். குணம், சாதி, பொருள் என்னும் இவற்றின் ஒன்றைக் கூட்டும் மொழி புலவனாற் புணர்க்கப்பட்ட செய்யுளின் முதல் இடை கடை என்னும் ஓரிடத்து நின்ற பலவிடத்து நின்ற சொற்களோடும் அடைந்து பொருளை விளக்குவ தாய்ச் செய்யுள் என்றமை யுடையது. அனந்தம், இது, ௪+அந்தம் என்கிற இரண்டு வடசொற் சந்தி. இதில் நகரத்தை எதிர்ப்பறை உபசர்க்கம் என்பர். சண்டு, எல்லையற்றது, கணக்கற்றது, முடிவற்றது என்பன பொருளாம். (௪ - அற்றது; அந்தம் - முடிவு.)

'பெற்ற பேரானந்தம்' என்பது அண்டசம் சுவேதசம் சராபுசம் உற்பிசம் என்னும் நான்கு வழியாகத் தோன்றும் தோற்றமும், தேவர், மனிதர், விலங்கு, பறவை, ஊர்வன, நீர் வாழ்வன, தாவரம் ஆகிய எழு வகைய பிறப்பினுள் எண்பத்து நான்கு வட்ச யோனி பேதங்களுமுண்டு. இவ்விதம் வரையறுத்துள்ள யோனி பேதங்களுள்ளும் ஒவ்வொரு யோனி பேதங்களும் கோடானு கோடியாய்ப் பெருகிச் செல்லும். அவ் வொவ்வொரு தனுவுக்கும் அபிதானம் (பெயர்) ஒவ்வொன்றுண்டாதலின், 'பேரோ அனந்த பேதம்' என்றார். இவண் 'பெயர்' என்பது, பேர் எனவந்த இலக்கணப் போலி. இனி, 'பெற்ற பேரோ வனந்த பேதம்' என்பதற்கு

தாம் பிறந்த ஊர்கள் பெற்றபேரோ அனந்தபேதம் என உரை செய் வாரும். உண்டு. அது பொருந்தாமையை உய்த்துணர்ந்தறித, கடலின் கண் அலைபோல ஒருவன் வீணை வலியால் மாறிமாறி யெடுத்த பிறவிக் தோறும் தந்தையர்களாய், தாய்மார்களாய், தமர்களாய், மனைவிமார்களாய், புதல்வர்களாய் வந்த உறவினர் கணக்கற்றவர்களாதலின்; சுற்று முற வினந்தம்' என்றார். இது பற்றியன்றே,

"கேளாதே வந்து கிளைகளாய்த் தேனறி"

என நாலடியார் கூறினார்.

அன்றி, 'சுற்று முறவோ அனந்தபேதம்' என்றதால், தம்மைச் சுற்றி நிற்கும் சுற்றத்தவருள்ளும் மலவித வேற்றுமை கொண்டவரு முண்டென்ப. 'உறவு' இது உறு என்னும் பகுதி அடியாகப்பிறந்த பெயர். இன்ப துன்பங்களுக்கும், சம்பத்து விபத்துக்களுக்கும் பொருந்திக் கூட வருந்து அனுபவிப்பவர் ஆதலின் இஃது காரணப் பெயராகி வந்தது. இனி, குழ உறபவராதலின் இப்பெயர் வந்ததெனவு மொன்று. உறவினர் கொட்டியும் ஆம்பலும் போலவே என்றும் சுற்றி இருப்பவர்; அன்றி, குழ இருப்பவராதலின், 'சுற்று முறவு' என்றார். தாம் சுற்றமல் விடினும், அவர் தாமே வந்த சுற்றம் பந்துக்கொள்ளினுமாம், இதனை,

"சுற்றத்திற்கு அழகு குழ இருத்தல்" எனப் பெரியாருங் கூறியருளினர்.

கிளை, உறவு, சுற்றம் என்பன ஒருபொருட் சொற்கள். இங்கே உறவு கூறவே, "ஒருமொழி யொழி தன்னினங் கொளற்குரித்தே" என்ற இலக் கணத்தால், பகை கொடும்நிலையும் கூட்டியுரைக்கலாம். எவ்வண்ணம் உறவு அனந்தமோ அதுபோலவே பகையும் கொடும்னும் அனந்த பேதம் எனவும் கொள்க. இங்ஙனம் பகையும் கொடும்னும் கொண்டமையால், இவைகள் உயர்திணை அஃறிணை ஆய ஈரிடத்தும் செல்லுவன வாகவுமாம்.

'தம்வீனையினால் உடல் அனந்தம்' என்பது, 'தம்' என்றதனால் தனு வைப்பெற்ற ஆன்மாக்களை. வீணை எனப் பொதுவாகக் கூறினமையினால், ஈண்டு நல்வீணை தீவீணை ஆகிய இரண்டினையுங் குறிப்பதாம். பொன் விலக் கும் இருப்பு விலங்கும் போலப் பிறப்பிற்கு நல்வீனையும் தீவீனையும் காரண மாக நிறைவின், வீனையினால் எனப் பொதுப்படக் கூறிப்போந்தார். பல்வகை யான உடலெதே தழுவ்வதற்கும் தாம் தாம் முன்செய்த கருமமே காரண மாகையாலே அவ்வவ் வீணைவழியே உயர்வுத் தாழ்வுமாகிய பிறவிகள் உண் டாகின்றமையின். 'உடல் அனந்தம்' என்றார்.

"பல்லுயிர்க் கருமத்தின் பகுதிக் கேற்புறச் சொல்ல யோனிக டோறுந் தோற்றமுந் நல்லுஞ் சுகமுமிக் கடையும் பல்லுயிர் புல்லுமா மாளிடம் போந்தவற் றுள்ளும்"

என்ற துதசங்கீதையாலும் அறிக.

உடல் எனக் கூறினதால், விலங்குகளையும் பிறவற்றையும் கொள்க. உடல் மாயா காரியம், அஃது அறிவில்லாப் பொருள். அது தோன்றியின் மழிவது. வினையினால் உடல்-கருமத்தால் வந்த தேகம்;

“வினையின் வந்தது வினைக்கு வினையாயது”

என்பது மணிமேகலை, இதுபற்றியே,

“அண்டசஞ் சுவேதசங்க் ஞாபிச்சஞ் சராபுசத்தோ
டெண்டரு நாலெண்பத்த நான்குதா றாயிரந்தா
ஹண்டபல் யோகியெல்லா மொழித்தமா னுடத்துநித்தல்
கண்டிழற் கடலைக்கையா னீந்தினன் காரியங்காண்”

எனச் சிவஞான சித்தியாரும்,

உடலொடு கூடிய உயிர்க்குத் துன்பமே யாகுமாதலின், ‘துன்பம்’ என்னும் பொருளாகிய, ‘உடல்’ என்னும்சொல் உடம்பிற்கு ஆயிற்று. இதனை,

“ஏவு ஸர்வாணி பூதாநி பஞ்சபிர் வ்யாப்ய மூர்த்தியி:
ஜநம் ப்ருத்தி சுபையர் நித்யம் ஸம்ஸார யதிசக்ரவத்”

என மனுஸ்மிருதியிலும்,

“ஊழா லுடம்புண் டுடம்பால் வினையும்
தாழும் வினையாற் சகமுண்டு—காழ்கொண்ட
வித்துமுனை யுடம்போல் வியா தொருகாலும்
முத்தியிலே யீய முனை” என ஞானவிளக்கத்திலும்,

“எத்தனைதான் சன்மமெடுத் தெத்தனைநான் பட்டதய
ரத்தனையு சியநித்த தன்றோ பராபரமே” எனப் பராபரக்கண்ணியிலும்,

“மாறியாறிப் பலயிரப்பும் பிறத்தினைய யடைத்துள்ளந்தேறி
சுழிலின்பத் திருவெள்ளம் யான் மூழ்கினன்”

எனத் திருவாய்மொழியிலும்,

“எண்ணறிய வான்மாக்க எலிக்கணங் கூறுங்கா
லிருண்மலத்தான் மூடரா யிருந்துபிறத் துழல்வார்”

எனப் பதிபகபாச விளக்கங் கூறியதங் காண்க.

காயம், மெய், தனு, ஊண், உடல், உடம்பு என்பன ஒருபொருட் சொற்கள். வினையே உடல் எடுத்ததற்குக் காரணம் என்பதாம். வினை யாண்டு கேர்த்ததோடுவென்று ஆசங்கை கொள்வார்க்கு, கர்மம், சாக்ஷி சொப்பனத்தில் ஸ்தூல ரூட்சும போகப்பிரதானான கர்மம் இருக்கிறபடி யால் தான் சரீரயிருக்கிறது. சுழுத்தியில் ஸ்தூல ரூட்சுமப் பிரதானமான கர்மமில்லாதபடியினால் சரீரமும்ல்லீ, கர்மம் உண்டானால் சரீரம் உண்டு. கர்மம் இல்லாவிட்டால் சரீரம் இல்லையென்பது திண்ணமாகையின்,

“வினைப்போக மேயொரு தேகக்கண் டாய்வினை தானெழிந்தாற்
றினைப்போ தளவு நிலலாது கண்டாய்”

எனப் பட்டினத்தடிகள் வாக்காலுமறிக.

‘பிறப்போ அனந்தம், கர்மத்தினாலே உண்டாகும் பிறவியோ இவ்
வனவினை அடைத்தென மொழிவது முடியாதாகலின் அதனை அனந்தம்
எனக் கூறினர். இதுபற்றியே,

“முன்னம் பிறந்த பிறப்போ முடிவில்லை”

என்றதும்,

“என்பிறப்போ எண்ணத் தொலையாது”

என்றது மென்க. இதனாலல்லவா?

“புரரபி ஜகநம் புரரபி மரணம்”

எனவும்,

“மாறி மாறிப் பிறந்து செத்து”

எனவும் பிறருக் கூறியதாம்.

வினையினால் - ஆல். மூன்றனுருபு, சுருவிப் பொருள். வினையென்பது -
பிராரப்த கன்மத்தை. ‘செய்யும் வினை அனந்தம்’ செய்கின்ற கன்மங்கள்
இத்தனையு இவ்வனவினை வென்று கணக்கிட்டுச் சொல்லுவன முடியாமையின்
அங்கனம் கூறினதாம்; அவ் வினைக்கேற்ப இவ்வனவன் திருவருள்
பரிபாலத்தலின் இச்சை தோன்றும்; அவ்விச்சைக் கேற்பவே தொழிலும்
சம்பவிக்கும்; அத்தொழிலிற் கேற்பவே இன்பமுன்பாதிக்கை உயிர்கள்
அனுபவித்தழல்வ ராகையால் அங்கனங் கூறியதுமாம். ஸ்ரீ வினை
மென்பது, ஒத்தல், ஒதுவித்தல் முதலாகிய அறு தொழில்களையும் அவற்றின்
பல்வேறு வகையான காரியங்களையும், இனி, உண்ணல், உழக்கல்,
ஒடுதல், ஆடுதல், நடத்தல், இருத்தல், நீட்டல், முடக்கல், வீணாதல்,
நிமிர்தல் முதலியவையு தொழில்களையும், அதன் வகைகளையும் என
உரைப்பினும் அமையும். மனமாகிய ரூர்க்கு இறைவனிடத்தே லயித்து
மெனாணந்த யோகத்தை அடையும் கணபரியந்தம் இத்தேகம் விசய
இச்சைக் கேற்பப் புலன்வழிபட்டு வினைகளைச்செய்து, அதிலே அவஸ்தைப்
பட்டு நிற்கு மாகையால் செய்யும் வினையும் அனந்தம் என்றார்.

‘கருத்தோ அனந்தம்’ என்றது, கருத்து - எண்ணத்தை, கருத்திற்கு
இடமாகியது மனமே யாகையால், ஸ்ரீ கருத்தெனப்பது ஆகுபெயராம்.
காயத்தின் தொழிலாகிய செயல் அனந்தம் என்றவர், அதன் பின்னர்
காயச் செயலுக்குக் காரணமாகிய கருத்தின் செயலாக் கூறத் தொடங்கினார்.
அதற்குக் காரணம் யாதோடுவெனில், ஆன்மா பூர்வகன்மத்தின் வண்ணமே
இன்பபுண்பங்களை அடைய வேண்டியிருத்தலின், அங்வின்பதன்பங்களை
எய்த இறைவன் திருவருளினாலே இச்சை எழுந் திற்கும், அங்விச்சை
உதிப்பதற்கேற்பவே எண்ணங்கள் தோன்றாநிற்கும், அப்படித் தோன்ற
நிற்கும் எண்ணங்களுக் கேற்பவே தொழில் நடை பெறுவனவாகும்;
அத் தொழிலின் திறத்தனவாயே இன்பமோ அல்லது துன்பமோ சம்ப
விக்கும், இதனாலேயே, ‘கருத்தோ அனந்தம்’ என்பதுவுமாம், இதனையே,

“ஒருபொழுதும் வாழ்வ தறியார் கருதுப
கோடியு மல்ல பல்”

எனப் பெருநூலரும்,

“உண்பது நாழி யுடுப்பது நான்குமும்
என்பது கோடி நினைத் தெண்ணுவன்”

என ஓவையாராட்டியும்,

“எண்ணாது எண்ணமெல்லாம் எண்ணிஎண்ணி ஏழைநெஞ்சம் புண்ணாக”

என இரத்தாவாரும் கூறியது காண்க.

‘பெற்றபேர் சீர் அனந்தம்’ என்பது, இது வரையில் நான் பெற்றிருந்த பெருமையிஞ் சிறப்பும் எல்லாம் இவ்வாறானவாகும். சுண்டு, பேர்-பெருமிகத் தையும் பெருமையையும் சொல்லியது. சீர் - சிறப்பை. இவ்வாறல்லாமல் பேர் சீர் எனக்கொண்டு, பெருஞ் சிறப்பெனப் பொருள் கொள்ளுதலும் அமையும். அங்கனம் பொருள் கொண்டால், முன்னது உம்மைத்தொகையும்தான், பின்னது பண்புத்தொகையும்தான். அவனவன் செய்த கன்மத்திற் சேர்ப் இறைவன் திருவருளால் பேருஞ்சீரும் எய்துமாசலின், பிறந்த உடம்புகடோறும் பெற்ற பேருஞ்சீரும் அளவற்றவை யென்பார் அங்கனம் உரைத்துப் போந்தா ரென்பதாம். ‘சொர்க்க நாகமு மனந்தம்’ என்பதில் சொர்க்கம் என்று, புண்ணியஞ் செய்தோர் எய்தும் மேல் உலகத்தை. அது இத்திரன் முதலிய இறைமையார் பதக்களைக் குறிக்கும். ‘நாகம்’ என்பது, மேலுலகமாகிய சொர்க்கத்திற்கும் நடு இடமாகிய பூமிக்கும் கீழுள்ளதும், பாவஞ்செய்தோர் அடைவதுமாகிய இரௌரவம் கும்பீராகம் அபி சிசும் முதலிய நாகலோகங்களைக் குறிக்கும். சொர்க்கம் புண்ணியஞ் செய்தவர் எய்தித் தாம் செய்தபுண்ணிய பலனை அனுபவிக்கும் இடமெனவும், நாகம் பாவஞ்செய்தோர் எய்தித் தாம் செய்த பாவத்தின் பயனாகிய துன்பத்தை அடையும் இடம் என்றதனால் பூமி மத்திய தலமாகும். இது இன்ப துன்பங்கள் இரண்டையும் அடைதற்கு இடமாக இருப்பது என்பது உய்த்துணரத் தக்கதாகும். ஒருவன் செய்த வலிய தீவினைகளானவை மறுமைக்கண் வந்து நாகத்தில் அழுத்துவதெல்லாமல், இம்மையிலும் வருத்தமென்பது சாத்திரங்களில் விரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனையே சுவாமிகளும் இவண் குறித்தது. இதனை,

“குற்றெருவரைக் கூறெகொண்டு கொலைகஞ்சூழ்த்த களவெலாந்
செற்றெருவரைச் செய்தகீமைகன் இம்மையேவருந் தின்னமே
மற்றெருவரைப் பற்றிலென் மறவாதொழி மடநெஞ்சமே”

எனச் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் தேவாரத்திலும்,

“மிகமேலிய புண்ணிய பாவமெனும் வீணியின்
பயன் வேறெரு காலமுற—திக்கமே
வருமென் பதன லுள்ளோ யெல்லா
மிவனைச் செறவெய் தினவே”

எனச் சீவரினா போத்திலும்,

“அருந்துயர்க் குழியினுழ் வாராகமே பாவத்தாகும்
பொருந்திய பூதத்தாலே யிமைத்திடும் போதுதன்னுட்
புரிந்தவிண் புருவாராகம் புண்ணியத் தாலேயாகும்
பொருந்திய பூதசாரத் தொருகணப் பொழுதுதன்னில்”

எனச் சிவநாமோந்தரத்தாலும் அறிக.

‘சொர்க்க நாகமும் அனந்தம்’ இதில் உள்ள உம்மை இயந்தத்துழிய எச்சவும்மை. இதனையே எச்சவும்மை என்றும் உளர். ஊர், பேர், உறவு, உடல், வீணை, கருத்து, பேர் சீர் எவ்வாறு அனந்தமோ அதுபோலச் சொர்க்க நாகமும் அனந்தம் என்று பொருள் தருதல் காண்க. கருத்தும் செயலும் அனந்தமாயினமையின் சுவர்க்க நாகமும் அனந்தமாயின. ஏன்னை? நற்கருத்து நற்செயல்களால் அடைவது சுவர்க்கமும், தீக்கருத்து தீச்செயல்களால் அடைவது நாகமும் ஆதலின் என்க. இதனால் பாவம் பல்பிச் செல்வதை யொத்து நாகவாதனைகளின் பெருக்கத்தினையும், புண்ணியம் பல்பிச் செல்வதை யொத்து இன்பாநுபவமும் பற்பல வகையெனச் சொல்ல வந்தவர் இங்ஙனஞ் சுருக்கிக் கூறினார்.

‘நற்றெய்வமு மனந்த பேதம்’ என்பது, அவரவர்கள் கொள்கைக்கு ஏற்ப, அவரவர்கள் தொழும் தெய்வமும் பல்வாயின என்றார். ஆராயின், ஆன்மாக்களின் பிறப்பின் தன்மைக் கேற்பவும், புண்ணிய பாவங்களுக் கேற்பவும், அவரவர்கள் பெற்ற அறிவின் தன்மைக் கேற்பவும், தெய்வக் கொள்ளுபவராகலின், ‘நற்றெய்வமும் அனந்த பேதம்’ என்றார். உதாரணமாகத் தெய்வம் ஒன்றே ஆயினும் அது ஆன்மாக்கள் எவ்வெவ் விதமாகத் தம்மைச் சிந்தித்து வந்தித்து வழிபடுகிறார்களோ, அவரவர் நினைத்து வழிபடும் அந்தந்த தெய்வ வடிவாகி இறைவன் வந்து அருள் செய்கின்றமையால், ‘தெய்வமும் அனந்த பேதம்’ என்றார். இதுபற்றியே, சுண்ணன் கிணத்தில் அருச்சுனனுக்கு உபதேசம் புரினையில், எவர் என்னை எவ்வெவ்வாறு நினைத்துத் துதிக்கின்றார்களோ அவரவர் மனநிலைக் குகந்தவண்ணம் நான் வெளிப்படுகின்றேன் எனக் கூறியமை அறிக. தெய்வமும் சிவசத்தியின் சொரூபமாகலின், ‘ஞான சிற்சத்தி’ என்றார். சிவசத்தி ஒன்றே அவ்வவரமாட்டு நின்று செய்யுந் காரிய வேறுபாட்டாற் சநி முதலியவாய்ப் பல வேறுவகைப்படும். சிவசத்தி ஒன்றே யென்பதும் அதுவே அக்கினியில் உச்சுணம்போலக் கடவுளா மாட்டு நின்று யாவற்றையும் நடாத்துவதாம். சுண்டு ஞானசிற்சத்தி என்றமையாதோவெனில், “தடையிலா ஞானந்தானே சத்திதன் வடிவமாகும்” என்ற படியும், “சத்திதன் வடிவேதென்னில் தடையிலா ஞானமாகும்” என்கிற பிரமாண வாக்ஷியங்களினால், உயிர்க்கு அதுக்கிரகமாத்திரக் குறித்துப் பொதுவாகையால் அறிந்தும் அறிவித்தும் கற்பதாகிய ஞானபொன்றே சிவசத்தியின் சொரூபம். அதுவே பராசத்தி யெனப்படும். அந்த ஞானம், உயிர்க்கு மலபாகம் வருத்தப்பொருட்டு ஐந்தொழில் செய்கலைக் குறிக்கச்

சாரத்தை இன்றி அமையாதவாறு என்ன? எனின், அங்குணமாயினுங் கண்ணிர்திரியத் தூவ ஒளியாகலின், தமோகுண சாரமான இருள் என்னும் பகைப்பொருளின் சுத்தியான் மடங்கலின், காண்டல் வியாபாரம் நிகழ்த்து அஞ்சி என்னும் பூத்தின் கூறான ஞாயிறி னெளி விளக் கொளி முதலிய குக்கும் ஒளிகளின் உபகாரத்தை வேண்டற்பால தாகின்றது என்றுணர்க. விண் - மன ஆகாயத்தை. மனம் ஆகாயத்தின் கூறுதல் காண்க.

'சுருதரிய ஆனந்த மழை பொழியும் முகிலே' என்றது, சிவானந்தம் சிவனுமாயரா லன்றிப் பிரான் என்னிடம் அறிய முடியாதாதலின், 'சுருதரிய' என்றார். ஆனந்த மழை - சிவானந்த வெள்ளம். இது, பண்புத்தொகை. ஆனந்தமாகிய மழை என விரித்து, அது உலகின்கண் வெள்ளம் மிகாமல் தண்மை மேன்மேலும் அதிகரிக்கும்படி மழைபொழிந்து கைலமும் குளிர்ச்சி யடைவிக்குஞ் செய்கைபோல, இறைவன் ஆன்ம வர்க்கங்கள் ஆனவமலமொழிந்து இன்பம் மேன்மேலும் அதிகரிக்கச்செய்து அருண் மழை பொழிதலைச் செய்கதெனப் பொருள் விரித்திலும் தகுதி யடைத்தேயாமென்க. பொழியும் என்று சொல், இறைவன் தன் உண்மை யடியார்களுக்குத் தானே வந்து இடைவிடாத சிவானந்தத்தை உடைந் தலின் அங்குணம் கூறினார். இது கைம்மாறு சுருதாத செய்கையினைக் குறிப்பதாம். இதுவுமன்றி, 'முகிலே' என்றது, மேகம் தானுகவந்து மழை பொழிந்து பைங்குழை வளர்விக்கச் செய்தலை யொப்ப, இறை வனும் கைம்மாறு சுருதா வண்ணம் ஆன்மாக்களுக்கு அருள் புரிந்து சிவானந்தத்தைப் பொழிதலில் ஒப்பாகியது. சமவந்தம் முதலாய சப்த மேகங்கள் மனி பொன் முதலியவன்றி ஆனந்த மழை பொழியாத ஆதலினாலும், இறையாளுகிய மேகம் ஆனந்த மழையைப் பொழிந்து சலியாத சித்தத்தைத் தருதலினாலும், 'சுருதரிய ஆனந்தம்' எனக் கூறியதுமாம். இவ்வாறு வருவதனை, 'அன்புத உருவக வகை' என வகுத் துணைப்பர் அணியலங்கார னாவார். 'கம் கடவுள்' என்றது, சிவன் முதற்கண் எல்லோரையும் உணப்படுத்தியது. சிவன் முத்தர்கள் முன் நீங்கினவைகளை நீனைத்த வாடார்கள்; எதிர்காலத்து வரும் பொருளை நீனைத்து மகிழார்கள்; நிகழ் காலத்துள்ள பொருளைப் பிராரத்தமென்று அனுபவிப்பார்கள்; உஷ்ண கிரணமானது அமிர்த கிரணமாய் ஆகாயத்தி னின்றி விழுதாக இறக்கினாலும், மரித்த பிரேதம் சிவத்தாலும், அதிகசய மாக ஒன்றையும் எண்ணார்கள்; இது நன்றென்றுத் தீதென்றுஞ் சொல் லார்கள்; அறிவின்மையான சஞ்சித கன்மத்தால் உண்டான பிராரத்த கன்மம் பலவிதமென நீனைத்து மகா தவத்தைச் செய்தாலும் செய் யார்கள்; வியாபாரஞ் செய்தாலும் செய்வார்கள்; பூமிபாலனஞ் செய்தாலுஞ் செய்வார்கள்; பிச்சை வாய்விட புசித்தாலும் புசிப்பார்கள்; இவர்கள்,

"கடமென முபாதி போனா க்கனமொன் றுண்போல
உடலென முபாதி போன வுத்தரஞ் சிவன்முத்தர்

அடிமுடி நடுவுமின்றி யகம்பு மின்றி கின்ற
படிதெழு விதேக முத்திப் பதமடைத் திருப்பர்"

என்பதால் அவர்களின் நிலை யறிந்த கொள்க.

கடவுள் - இது உள் விருதி பெற்ற பெயர். இதற்கு உள்நுகலைக் கடந்தவன் என்பது பொருளாம். இனித் தத்தவர்கள் எல்லாவற்றையும் கடந்த தீர்பவன் எனினுமாம். சுண்டு தத்தவங் கடந்த நிலையாத - பூதாதி தத்தவங்கள் இருபத்து நான்குப் பிரகிருதியில் ஒடுங்கும். புருட தத்துவம் முதலியன மாயையில் ஒடுங்கும். சுத்த வித்தை முதலியன விந்துவில் ஒடுங்கும். சத்தி சிவங்களின் கூறுகிய அபரவிந்து அபர நாசங்கள் சத்த மாயையில் ஒடுங்கும். இவை எல்லாம் கடந்து கின்றது சுத்த சிவம். ஆதலால் சுத்த சிவத்தைக், 'கடவுள்' என்றார். இதனை,

"மொய்தரு பூதமாதி யந்த மாசுப்
பொய்தரு சமயமெல்லாம் புகுநின் றிரும்புகன்று
மெய்தருஞ் சைவமாதி யருமன்தம் வித்தையாதி
மெய்துத்த தயக்கமோடி மொன்றுமின் றெம்மிறைக்கே"

என்ற சிவநூலாசிரியார் கூறியது காண்க.

'தூரிய வடிவை' என்பது, எல்லாவற்றையும் தன்னிபல்பிலேயே உணர்த் தாது உணர்ந்த ஆன்மாக்களை அறிவிப்பதே தூரிய ஞானமாகும். தூரியம் என்றது மேலான ஞானத்தை. அன்றி, தூரியம் என்பது, காண்பான் காட்சி காணப்படும் பொருள் என்னும் திரிபுடி நான்காம் ஐந்தாம் பூமி களைப்போன்று பாவ வடிவமாகவும், ஆறாம் பூமியைப்போன்று அபாவ வடிவ மாகவும் தோன்றாமல் தன்னையும் பிராலும் எழுதலில்லாத சொரூபத்தில் நிலைத்த மனத்தின் நிலை. இதுபற்றியே,

"நிறைந்த விவையாறலும் பேதம் போக்கி
நிலபெறுதற் சபாவத்தே நிற்ற றுனே
மறைந்தபொருள் வெளியாக்குந் தூரிய மாகும்"

என்று வாசிஷ்டியர் கூறுவதற்கு.

இவ்வண்ணஞ் சொன்னமையால் இறைவன் மேலான ஞானவடிவின் ஆதலின், 'தூரிய வடிவை' என்றார். கின்மலாவத்தையில் தத்தொருப தரிசனத் தோன்றுவதையே தூரியமெனக் கொண்டதெனப் பொருள். அது அறிவு மயமாக இருத்தலாம். இத்தூரியத்தையே அதிகசயமாகிய சுவானுபவ மிகுந்த பூமிமெனவும் புகல்வர். இதனை,

"அறிவறி கின்ற வறிவு நனவா
மறிவறி யானை யடையக் கனவா
மறிவறி வவ்வறி யானை சமுத்தி
யறிவறி வாரு மான தூரியமே"

எனவும்,

“சிவமா யவமான மும்மலர் தீரப்
பவமான மும்பாழைப் பற்றற்ப் பற்றத்
தவமான சத்திய ஞானனைத் தத்தே
துவமார் துரியஞ் சொருபம தாமே”

எனவும்,

“பரம குரவன் பரமெங்கு மாகித்
திரமுற வெங்கணுஞ் சேர்ந்தொழி வற்று
நிரவு சொருபத்து னீடுஞ் சொருப
மரிய துரியத் தணைந்து நின்றானே”

எனவுந் திருமுல் திருவாக்குகள் அறிக.

‘பேர் அனந்தம் பேசி மறை அனந்தம் சொலும்’ என்றதில், பேர் என்றது, பரமன் திருநாமங்களே. மறை என்றது, வேதத்தை. இறைவன் ஒரு ஊரும், ஒரு பெயரும், ஓர் உருவும் இல்லாதானாயினும், மெய்யன்பர் அன்பிட்டால் அருமை பாராட்டி ஆனந்த வசத்தால் பல்லாயிர நாமம் கூறித் துதிப்பர். இதுகொண்டே,

“ஒருநாம மோருருவ மொன்றுமில்லார்க் காயிரக்
திருநாமம் பாடித் தென்னேணன் கொட்டாமோ”

எனவும்,

“பேராயிரம் பரவி வானோரேத்தும் பெருமானே”

எனவும்,

“தெளிக்கு மறைப் பொருளே”

எனவும்,

“ஆறங்க நால்வேத மாயினான் காண்”

எனவும்,

“மறைக ளாயின் முன்போற்றி மலர்ப்பாதம்
பற்றி நின்ற இறைவன்”

எனவும் மாணிக்கவாசகர் கூறியவையறிக.

‘மறை அனந்தம்’ என்றது, நான்கு வேதங்களையும், அவற்றின் வகைகளையும், ஆகமம் முதலியவைகளையும், மற்றுமுள்ள பகுதிகளையும் குறித்து நின்றது. அன்றி, இருக்கு, யசர், சாமம், அதர்வண மென்பனவாம். இவை சுயம்புவென்றும், ஈசுவரனால் சொல்லப்பட்டவை பென்றுஞ் சொல்லப்படும். அவற்றுள் இருக்கு வேதம் இருபத்தொரு பேதம்; யசர்வேதம் துற்றொரு பேதம், சாமவேதம் சகஸ்ர பேதம்; அதர்வண வேதம் நவபேதம். அந்நான்கு வேதங்களும் விதிவாதம், அர்த்தவாதம், மந்திரவாதம், நாமதேயமென்று சகல தருமங்களை யுஞ் சொல்லாநிற்கும். ஆகமம்-இறைவனுலே சொல்லப்பட்ட இருபத்தெட்டுமாம். வேதம் - அறிதற் கருவி. வேதமும் சிவாகமம் ஒன்றேயாயினும் இருபகுதிப்பட்டது, வேதம் மூன்று வருணத்தாருக்கும் சிவாகமம் நான்கு வருணத்தாருக்கும் பொதுவாதல் பற்றியாதலால் சிவாகமங்கள் பிரமாணமென்பது தென்படுதல் உணர்க. மறை-இரகசியார்த்தத்தை யுடையது என்னும் காரணம்பற்றி வந்த காரணப் பெயர். இதனை, ‘வேதாவை அனந்தம்’ என்றதறிக்க.

‘பெரிய மௌனத்தின் வைப்பை’ என்றதில், இறைவன் பெரியவற்று நெல்லாம் பெரியவ னாதலினாலும் சனகாதி முனிவர்களுக்கு வேத இரகசியங்களை யெல்லாம் உபதேசித்தருளி, அவர்கள் அறிவு எல்லா வற்றையும் அறிந்துணர்ந்து அமைந்து அடங்கும் வண்ணம் கைலைக் கண்ணே கல்லால மரத்து அடியில் தட்சிண மூர்த்தியாகிச் சின் முத்திரை காட்டி ஞான போதத்தை யுணர்த்தி மோன நிஷ்டை காட்டி யருளியத னாலும், முனிவர்களும் அதனை யுணர்ந்து அறிவு வொடுங்கிச் சிவநந்தம் உற்றனராதலின், ‘பெரிய மௌனத்தின் வைப்பை’ என்றார். ஞான போதமென்பது - சிவஞான போதத்தை. இச் சிவஞானபோதம் கூறுவது. பதி பசு பாசம் என்னும் திரிபதார்த்தங்களாம். வைப்பு - க்ஷேமகிதி, இது எய்ப்புழி உதவுமாறு வைக்கப்படுதலின் சேமகிதியை வைப்பு என்றார். இதனை,

“தானே சிவமான சத்திய ஞானனைத்
மோன நிலசொல் காழிமுன் னேனை”

என்றும்,

“மாயை மயக்கற்றறுத்துத் தற்போத மற்று
மவுனநிலை யுற்றோர்கள் பெற்ற பேபே”

என்னும் திருவாக்குகளாலும்,

“அன்றலின் கீழிருந்தக் கற்புரிந்த வருளாளர்”

எனவும்,

“ஒருகணஞ் செயலொன்றின்றி யோகுசெய்வாரி லுற்றான்”

எனவுந் கூறிய வாக்குகளாலுமறிக்க.

பெரிய - இது இனம் விலக்கவந்த அடைமொழி. இதனை, “அடை மொழி யினமல்லதற் தருமாண்டுநின்” என்ற நன்னூல் விதியாற்காண்க. இதற்கே தொல்காப்பியனார், “எடுத்த மொழியினஞ் செப்பலு முரித்தே” எனவும் விதிப்பர். இவ்வாறு வருவதனை, பெயர் உரிச்சொல் எனவுமாம். “பேசரு மனந்தபத ஞான வானந்தம்” இதில் வந்துள்ள, அனந்தபதம்; அனந்த ஞானம்; அனந்த ஆனந்தம், என ஞானனந்தத்தோடும் ஆனந்தத் தோடும் கூட்டிப் பொருள் கொள்க. இது, முதனிலைத் தீபக அலங்காரம் ஆகும். தண்டியலங்காரத்தில்,

“குணந் தொழில் சாதி பொருள்குறித் தொருசொல்
ஒருவயி னீன்றும் பலவயிற் பொருடளிற்
தீவகஞ் செய்யுண் மூலிடத் தியலும்”

என்று கூறிய விதியாற் போர்த்தது.

இறைவனாகிய அனந்த பதத்தை, அனந்த ஞானத்தை, அனந்த ஆனந்தத்தை, மனத்தால் நிறைந்தல் அருமையினும் அருமையாம்; அதனை வாயினால் எடுத்துக் கூறுதலோ அதனினும் அருமையாம். இது கொண்டே ‘பேசரும்’ என்னும் அடைமொழி கொடுத்தார். அனந்தபதம் - ஈறிலா நித்தமுத்தியைக் குறித்தது. இது சகல கேவலங்களினின்றும் நீங்கி,

திரு நருளைத் தரிசித்துக் காண்பான், காட்சியுமாய்த் தரிசித்த தற்சுதந் தரம் நீக்கி, தற்போதம் அகன்று வொலுபவனாகும் பெற்று, ஒன்றுந் தானுகாமல் ஒன்றாக நின்ற சிவத்தோடு இரண்டாய்க் கலந்து, போத வாசனையுமுற்றும் சுகாதிதமாக நிற்கும் நிலையாம். இதனையே சிவயோகம் சிவபோகம் என்பர். அனந்த ஞானம் - முற்றுணர்வைக் குறித்து என்பது. அனந்த அனந்தம் - வரம்பில் இன்பமுடைமையாகிய பரீம சுகமாகும். இவை மூன்றும் இவைவன் எண் குணங்களில் மூன்றைச் கூறியதாயிற்று; கூறவே ஏனே தன் வயத்தனாகல் முதலியவும் கொள்ள இடந்தந்து நின்றது. இறைவன் ஞானானந்தமாம் பெரிய பொருளாய் இருக்கின்றான் என்பதனை, “அறிவாய் அறிவுள்ளறிவாய் - நெறிமேவு, காலமாய்க் காலங் கடந்த கருத்தாய் நற், சேவாய்ச் சிற்பரமாய்ச் சின்மய மாய்ச் சாலவரு, சச்சிதா னந்தமாய்த் தன்னிக ரொன்றிலதாய், விச்சையா லெல்லாம் விரிப்பதவாய்” என்பதனாலும் அறிக. இறைவனின் எண் குணங்களாவன:—தன் வயத்தனாகல், தாய உடம்பினனாகல், இயற்கை உணர்வினனாகல், முற்ற உணர்தல், இயல்பிலேயே பாசங்களின் நின்றும் நீங்கி இருத்தல், பேரருளுடைமை, ஈறிலா ஆற்றலுடைமை, வரம்பி லின்ப முடைமை முதலியனவாம்; முறையே இவைகள் சுதந்திரத்துவம், விசுத்த தேகத்துவம், அனுகூலபோதம், ஸர்வஜ்ஞத்துவம், நிராமயானம், அஜப்த சத்தி, அனந்த சத்தி, திருப்தி என்பனவாய் பொருளைத் தருவனவாகும்.

‘பெரிய பொருளைப் பணிசுவாம்’ இதில், இறைவன் ஒப்பும் உயர்வும் ஆற்றவனதவின், ‘பெரிய பொருளை’ என்றார். மாயையே எல்லாக் காரியங் களுந் தன்பால் வந்து ஒடுங்குதற்குந் தன்கண் நின்று தோன்றுதற்குங் காரணமாய் நின்றது எனப்படுமாகலான், ஒன்றற்கொன்று நுண் ணிதிற் செல்லுஞ் சூக்குமக்கட்டு முடிவிடமாய் நின்ற சூக்குமப்பொருள் யாதோ அதவே மாயை; அம் மாயா காரியமான பிரபஞ்சத் தொகுதிகள் யாவும் அனுவாகி எல்லாம் அழிந்தொழியும் இறுதியில் காரண மாயையில் ஒடுங்க, தம்மாயையும் பதிக்குத் தேகமாகிய சிற்சத்தியில் ஒடுங்க, அச் சிற்சத்தி சிவத்தினி லொடுங்க, அச்சிவமொன்றுமே எஞ்சி நின்று பெரிய வற்றுள் பெரியனவாய் நிற்கின்றமையாலே, ‘பெரிய பொருளை’ என்றார். “மஹதோ மஹியாந்” என்றதும், “சிறுத்தன பெருக்கும்” என்றதும்,

“மஹத ஹம்கார ப்ருதிவ்யப் தேஜோ வாபுராகா ஸாத்ம கத்வேந் ப்ருஹத் ரூபே ணண்ட கோஸேந கர்ம ஜ்ஞாநார்த்த ரூபதயா” என நிராலம்போபநிஷத்திலுங் கூறியது காண்க.

இவ்வாற்றால் இறைவனே பெரியவன்; இறையவனுக்குப் பெரிய பொருள் கூறென்றில்லை; இறைவனுக்கு ஒப்பாகிய பொருளும் இல்லை. அண்டாண்ட கோகசுளும், அத்துடப்பட்ட சராசரங்களுள் அடங்கும். இவ்விரண்டும் பதியினிடத்து ஐயக்கியமாம். இறைவன் ஒருவனே தற் சுதந்தரன்; இறைவனே எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரப் பொருளாய் இருப்

பவன்; இறைவன் ஏனைய எதனோடும் தாக்கற்று நிற்பவன் ஆதலின், ‘பெரிய பொருளை’ என்றுதவறாமாம். இதனை,

“பெரிய வற்று எல்லாம் பெரிதாயினுனை”

எனவும்,

“அண்டங்க எல்லாஞ் சிறிதாகப் பெரிதாயினுனை”

எனவும்,

“அண்டசராசர மனைத்தும் பசுபாசத்தே

அடங்கியிடத் தானென்றத் தன்னுனெல்லாம்

கொண்டேன்று தானெதிலுந் தாக்கற்றுன்னான்

கூறெப்பு முயவு மிலான் நிக்கனாதி.

விண்டசொலுங் குணங்குறிகள் ஏதுமில்லான்

விளங்குபா மானந்தப் பெருக்காமீசன்

தொண்டேறி வாருள்ளே ஞானசோதித்

துவெளியாய்த் துலங்கிடுவன் சொல்லொனாதே”

எனவும்,

“எம்மான்கான் ஏழுலகு மாயினுன்கான்”

எனவும்,

“அண்டத் தொரு முதலை”

எனவும்,

“மின்னுருவை விண்ணகத்தி லொன்றாய் மிக்கு

வீசுக்கால் தன்னகத்தி லிரண்டாய்ச் செந்தீத்

தன்னுருவின் மூன்றாய்த் தாழ்புனவி னுன்காய்த்

தானிதலத் தஞ்சாகி யெஞ்சத்தஞ்ச மன்னுருவை”

என்பவைகளினாலே நன்கறிக.

‘பணிசுவாம்’ என்றது, மனவாக்குக் காயங்களாற் பணிதலை. மனத்தால் பணிதலாவது-இறைவனையும். அவன் கல்யாண குணங்களையுஞ் சிந்தித்து ஆனந்த முற்றிருத்தல். இதனை,

“வானத்தா நென்பாரு மென்கமற் றும்பர்கோன்

தானத்தா நென்பாருந் தாமென்க—ஞானத்தான்

முந்நஞ்சத் தாலிருண்ட மொய்யொளிரசேர் கண்டத்தான்

என்றெஞ்சத் தானென்பன் யான்”

என்று அம்புநகத்திருவந்தாயில் வந்ததுதி காண்க. வாக் காற் பணிதலாவது- இறைவனைப்போற்றிப் பரவி அகித்து நிற்பல். இதனை,

“பூமேவு கற்பகநாடாநும் புரந்தரானுந்

திமை விருத்திரனைச் செற்றபழி—போமாத

பொற்கமலந் தோய்ந்து விமானமிசை பூசிக்க

நங்கருணை செய்த நலம்போற்றி”

எனத் திருவினையாடல் போற்றிக் கலிவெண்பாவாலறிக. காயத்தாற் பணிசு லாவது-இறைவன் எழுந்தருளி யிருக்கும் கோயிற் சென்று உலம் நஞ்சல் கும்பிடல் தலை வணங்குதல் முதலியனவாம். இதனை,

“வாசமலர்க் கொன்றையார் மதிழ்கோயில் வனங்கொண்டு
நேசமுற மூன்றினாருஞ்சி கொடும்பொழு தெவம்பரவி
யேசுறவார் நிருப்பதிக மெடுத்தேத்தி யெழுந்தருளார்
பாசவியைத் தொடக்கற்பார் பயில்கோவில் பணிந்து அணைவார்”

என்ப பெரியபுராணம் சேரமான் பெருமான் புராணத்துக் கூறியுது அறிக. இவைகளைத் திரிகரண வணக்க மென்பர். பிறந்த பிறப்பின் பயின் இறைவனை வணங்குதலே யாகும். இதனால்லவா, “கோளிற்பெரியிற் குணமில்வே என் குணத்தான், தானே வணங்காத் தலை” என்றார் பெரு நாவலரும்.

எனரும், பேரும், உறவும், உடலும், வீனையும், கருத்தும், பேர்சேரும், சொர்க்க நாகமும், நற் றெய்வமும், சமயமும் ஆகிய இவைகளெல்லாம் உன்னுங்கால் கணக்கில் வேற்றுமையுன தாதலினால் இவைகளின் தோற்றக் கேடுகளைச் சிற்சத்தியினது திரு அருளால் உணர்ந்து ஆனந்த மழையைச் சொரியும் அசண்ட கல்யாணகுண முகிளாகவும், எல்லாம்வல்ல நமது கடவுளாகவும், சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி என்னும் மூன்றடித்தைகளையும் அறிவதாகி நான்காம் பொருளாய் இருக்குந் துரியவடிவமாகவும், பெரிய மோனவைப்பாகவும், அனந்த பதமாகவும், அனந்த ஞானமாகவும், அனந்த ஆனந்தமாகவும் உள்ளதொரு பெரிய பொருளாகிய சிவத்தை நாம் பரிசுடோம் என்பதே இப் பாடலின் தேர்த்த கருத்தாம்.

இச் செய்யுளின் தொடக்கத்தின் கண்ணே கருக்கிச் சொன்ன பாசுவணக்கத்தையே மீண்டும் விரித்துரைப்பான் வேண்டி,

“சைவத்தின் மேற்சமய மில்லையதிற் சாந்விமாம்
தெய்வத்தின் மேற் றெய்வ மில்லை” எனவும்,

“சைவ சமயமே சமயம் சமயா தீதப் பழம் பொருளைக்
கைவந்திடவே மன்றுன் வெளி காட்டும் மிந்தக் கருத்தை விட்டுப்
பொய்வந் துழலஞ் சமயநெறி புருத வேண்டாம் முத்தி கரும்
தெய்வ சபையைக் காண்பதற்குச் சேரவாரும் ஐக்கத்தீரே”

எனவும் கூறியன கொண்டு, ஈண்டு அனந்த பதமாகவும், அனந்த ஞானமாகவும், அனந்த ஆனந்தமாகவும், பெரிய பொருளாகவும் இருந்து அன்பர் கண்ணும் விண்ணும் கிழைந்த ஆனந்த மழை பொழிவதாகிய மேகம் பெரிய மௌன வைப்பாகிய பாசுவமே என்பது துணியப் பெறும். 2

அத்துவித வத்துவைச் சொற்பிரகா சத்தனியை
அருமறைகள் முரசறையவே
அறிவினுக் கறிவாகி ஆனந்த மயமான
ஆதியை அநாதியேக

தத்துவ சொருபத்தை மதசம்மதம் பெருச்
சாலம்ப ரகிதமான
சாகவத புட்கல நிராலம்ப ஆலம்ப
சாந்தபத வ்யோமநிலையை
நித்தநிர் மலசகித நிஷ்பரபஞ் சப்பொருளை
நிர்விஷய சுத்தமான
நிர்விசு ரந்தைத் தடத்தாய் நிர்விருளிர்
நிரஞ்சன நிராமயத்தைச்
சித்தமறி யாதபடி சித்தத்தில் நிர்நிலரு
திவ்யதே சோமயத்தைச்
சிற்பர வெளிக்குள்வளர் தற்பரம தானபர
தேவதையை அஞ்சலிசெய்வாம்.

(1-1-1) அத்துவித-இரண்டற்றதாகிய, வத்துவை - பொருளை, சொல்-
மந்திர வடிவமாகிய, பிரகாசப்பெரொளிப் பிழம்பாகிய, தனியை - ஒப்பற்ற
பொருளை, அரு-அரிய, மறைகள் - வேதங்கள், முரசு அறையவே - யாவரும்
உணருமாறு-முழுங்கிக் கூறுகின்றவே, அறிவினஞ்-உயிருக்கு, அறிவுஉயிர்,
ஆதி-ஆதி, ஆனந்தம் - பேரின்ப, மயம் - மயம், ஆன-ஆகிய, ஆதியை-மூலப்
பொருளை, அநாதி-முகதும் முடிவும் இல்லாத, எகம்-ஒன்றாகவுள்ள, தத்து
வம்-உண்மையான, சொருபத்தை - வடிவத்தை, மதம் - எல்லா மதங்களின்,
சம்மதம் - ஒப்பக்களையும், பெரு - அடையாத, சாலம்பம் - பற்றுக்கோடு,
ரகிதம்-அற்றது, ஆன-ஆகிய, சாகவதம்-சித்தியமாகியதும், புட்கலம்-எக்கும்
நிறைந்ததும், நிராலம்பம் - தனக்கென ஒரு ஆதாரத்தை வேண்டாததும்,
ஆலம்பம்-தானே அனைத்தினுக்கும் ஆதாரமாய் உள்ளதும் ஆகிய, சாந்த
பதம்-சாந்தபதம் என்று சொல்லப்பெறும், வ்யோமம்-வெட்டவெளியாகிய,
நிலையை-நிலையினை, நித்த கின்மல சகிதம்-அகாதிபே மலரீக்கத்தை உடைய
தாகிய, நிஷ்பிரபஞ்சம்-உலகத்தைக் கடந்த, பொருளை-பொருளை, நிர்விஷய-
மனம் முதலிய கரணங்களின் உணர்வைக் கடந்து விஷய நுகர்ச்சியற்ற,
சுத்தம்-தாய்மை, ஆன-ஆகிய, நிர்விசுரத்தை - மாறுபாடு அடைதல் இன்றி
என்றும் ஒரேதன்மைத்தாம் பொருளை, சடத்தம் - பொறுத்தன்மை, ஆய்-
ஆகி, கின்று-கின்று, ஒளிர் - விளக்குகின்ற, நிரஞ்சனம் - பற்றுற்றதும், நிரா
மயத்தை-அவத்தை யற்றதுமாகிய பொருளை, சித்தம் - மனம், அறியாதபடி-
உணராதவாறு, சித்தத்தில் - மனத்தில், கின்று - இடக்கொண்டு இருந்து,
இலகும்-விளங்கிக்கொண்டிருக்கின்ற, திவ்யம் - மேலான, தேசோமயத்தை-
ஒளிப்பிழம்பை, சிற்பர வெளிக்குள் - ஞானப்பெருவெளியின் இடத்தே,
வளர்-பூரணமாக கிறைந்துள்ள, தற்பரமது-தன்னிலும் மேம்பட்டது ஒன்று
இன்றித் தானே மேம்பட்டது, ஆன - ஆகிய, பரசேவதையை - மேலான
கெய்வத்தை, அஞ்சலி செய்குவாம் - கைகுவித்து வணக்கஞ் செய்வோ
மாக ஏறு.

(வி-ரை) இப்பாடலும் பாடாண்டிணை; கடவுள் வாழ்த்து என்னுள் ஆறை. இது-கந்தழி. அத்துவித வத்துவை-என்பது, இரண்டற்ற பொருளை என்பது பொருளாம். 'அத்துவிதம்' என்பது, ௪௦-து விதம் எனப் பிரிந்து, திருவடமொழிசந்தியாயிற்று. ஈண்டு நகரம் அன்மைப் பொருளது. ஆவிதம் என்பது இரண்டாகியது என்னும் பொருளது. இது,

"நேர்ந்த மொழிப்பொருளை நீக்கவரு நகரம்

சார்ந்த துடலாயிற் றன்னுடல்போம்"

என்ற இலக்கண விதியின்படி, 'ந' என்றதன்கண் உள்ள மெய்கெட்டு மெய்மேல் நின்ற அகரவாயிற் ற்மட்டுந் தனித்து நின்று, அ+துவிதம் = அத்து விதம் என ஆயிற்று. அன்றியும்,

"அ அந் நகி குவி வருமொழிப் பொருளை

இன்மை பிறிது மறையினு ளொன்றாக்கும்"

என்கிற விதி கொண்டு 'அத்துவிதம்' என்பதற்கு இரண்டல்லாதது, இரண்டற்கு மாறாதது என மூவகையாகவும் பொருள் கூறலாம். ஆயினும், தானே தன்னை ஒன்றெனக் கருதல் வேண்டாமையின் அவ்வாறு கருதும் பொருள் வேறு உண்டென்பது பெறப்படுதலானும், என்னுப் பெயர்மேல் வந்த நகரம் அன்மைப்பொருள் மட்டுமே உணர்த்திப் பொதுமையின் நிற்பதன்றி ஏனைச் சொற்களின்மேல் வந்த நகரம்போல் இன்மை மறதலைப் பொருள்களை உணர்த்துதல் வழக்கின்கண் இன்மையான் அன்மைப் பொருளே உணர்த்துமென்றலே பொருத்தம் உடையதாம். இதுவே சைவ சித்தார்த்தப் பெருநெறியாளர்கள் எல்லோர்க்கும் உடன்பாடாவதாம்.

தாயுமான சுவாமிகளும், தாம் திருவாய்மலர்ந்தருளிய துருமாயின் வணக்கத்துள்,

"பொய்கண்டார் காண்பு புனிதமெனு மத்துவித

மெய்கண்ட நாதனருள் மேவுநா னெந்நானோ"

என்றும்,

"அத்துவித மென்றவ நந்நியச்சொற் கண்ணெர்ந்து

சுத்த சிவத்தைத் துய்க்குநா னெந்நானோ"

என்றும்,

"அத்துவிதம் பெறுப்பேனென் றறியாமல்

யானென்னும் பேரகந்தையோடு

மத்தமதி யினர்போன மனங்கிடப்ப

வின்னமின்னம் வருந்தவேனோ"

என்றும், திருவாய்மலர்ந்தருளியிருத்தல் இசன் உண்மையை வலியுறுத்தா நிற்கும். ஈண்டு தாயுமான சுவாமிகள், 'அத்துவித வத்துவை' என்றது, 'இரண்டற்ற பொருளை' என்னும் கருத்துக்கொண்டே என்பது திண்ணமாகும். இத்தாலாகியார், 'சுத்தாந் விதத்தையே பின்பற்றியவர்' என்பதும், இதனானே விளங்குவதாம். 'வத்து' என்னும் வடசொல் தமிழில் 'வத்து' என்றாயிற்று. இதன்கண் சுற்றில் நின்ற ஐகாரம் இரண்டன் உருபு.

'வத்து' (வத்து) என்பதற்குப் பொருள் என்பது பொருள். ஈண்டு, 'வத்து' கடவுளை உணர்த்திற்று. என்னே? இறைவனே பொருள் என்னும் சொற்கு உரியனாகல் பற்றியென்க. இனி இச்செய்யுள் பராசத்தியின் வணக்கமாகச் கொண்டு சிவத்துடன் இரண்டற அனாதியே கலந்துள்ள தாகிய அபிஞ்ஞ சத்தியை யென்பார். மகிழும் ஒளியும், பூவும் வாசமும், பண்ணும் ஒசையும், பழமும் சுவையும், நீரும் தண்மையும், வன்னியுஞ் சூடும் வேறுகாததுபோலப் பரசிவத்துடனே அபேதமாகச் சத்தி கலந்திருப்பது :கொண்டு, 'அத்துவிதம்' என்றார் என்பார். மற்றும் இதற்குச் சிவத்துடன் ஆன்மாக்களை அத்துவிதமாகக் கலக்கச் செய்யும் வத்துவை யெனவுச் கூறவர்.

'அத்துவிதம்' என்னுஞ் சொல், இரண்டற்றது ஒன்றேயாம் என்பதனை,

"அஜ்ஞாநம்ச மதேர்பேதோ நாஸ்த்யந்யந்ய த்வயம்புநஃ

தர்பநேஷுச சர்வேஷு மதிபேதஃ ப்ரதருஸ்யதே"

எனச் சிவபுராணம் ஞானசங்கிதையிலும்,

"தன்னை மறைத்த பந்தமதைத் தள்ளிநிற்கிற் றுன்வினக்கும்

தன்னை மறந்ததே பந்தந்தன்னை அறிந்ததே முத்தி" எனவும்,

"தன்னை மறைத்த பந்தமதைத் தள்ளிநீக்கித் தனையறியின்

தன்னை விடவோர் பொருளுயின்றித் தானேதானும் விளங்கியிடுந்

தன்னை யறியு மவ்வளமுந் தன்னைவிடவே நிலையென்றே

தன்னை நோக்கி யொருநிலைவாய்ச் சாதித்திடவே யிகவேண்டும்"

எனவும், அத்துவித வண்மையிற் கூறுதலும்,

"அத்துவித மொன்றேயா மாங்கிரண், டின்மையெனரி

லத்துவித மன்றோ வது" எனவும் வள்ளலார் சாத்திரத்தாலும்,

"அத்துவிதப் பொருளென் றுரணங்க ளோதுகின்ற

சச்சிதானந்த தனிப் பொருளை"

என்பதாலும், உணர்ந்து அறிதல் கூடும். இறைவன் இரண்டறக் கலந்து நிற்கலின் தன்மையினே,

"பண்ணையு மோசையும் போல பழமுகவும்

எண்ணுஞ் சுவையும்போ லெங்குமா—மண்ணல்தான்

அத்துவித மாதலருமறைக ளொன் றென்னு

தத்துவித மென்றறையு மாக்கு"

என்பதாற் செவ்வனே அறியற் பாலது.

'சொற் பிரகாசத்தனியை' என்பது, இறைவன் மந்திராரூபன் ஆகையால் இவ்வாறு கூறியதாம். கடவுள் பஞ்சப்பிரமம் பிரணவம் பஞ்சாக்கரம் பிராசாதம் முதலிய மந்திரங்களும் தமக்கு உரிய வடிவமாகக் கொண்டு விளங்குவதனால்,

“சாண மந்திர வடிவாஞ் சதாசிவ சாணம்”

என்றும்,

“ருத்ரேஷு புண்யயிவ பஞ்சக மக்ஷராணம்

ஸாத்தேஷு ம்ருதிருக்ருஷ்டாருத்ரா காதஸிரி ம்ருதள
தத்ர பஞ்சாக்ஷீ தஸ்யஸிவ இத்யக்ஷா த்வயம்”

என யஜுர்வேத போதாயன சாணையிலும்,

“ஸாக்ஷாதி வேதஸாஸ்தராணி ஸம்ஸ்திதாசி ஷ்டக்ஷரே

ததேந ஸத்ருஸ ஸ்தஸ்யமாத்திரோந் யோஸ்தி பரீக்ஷசித்”

எனச் சிவபுராணத்திலும்,

“ஓகா க்ஷராய ருத்ராய அகாரா யாத்மரூபினே

உகா ராயாதி தேவாய வித்யா தேஹாயவை நமஃ

த்ருதியாய மகாராய ஸிவாய பரமாத்மநே”

என இலிங்க புராணத்திலும், இறைவன் சூதிக்கப் பெற்றான். மற்றும் இறைவனை,

“மந்திரமும் சத்திரமு மருந்தமாநி”

என்றும்,

“மந்திர மதளிற் பஞ்ச மந்திரம் வடிவ மாகத்

தந்திரஞ் சொன்ன வாரிவ் கென்னெனிற் சாற்றக் கேள்நீ

முந்திய தோற்றத் தாலும் மந்திர மூலத் தாலும்

அந்தமில் சத்தி யாதிக் கிசைத்தலு மாகு மன்றே”

எனச் சிவபுராணச் சித்தியாரிலும் காண்க.

ஆண்டு, மந்திர வடிவுள்ளும் பஞ்சப்பிரம வடிவைச் சிறந்தெடுத்த ஆ
ஒதியது, எனைய மந்திரங்களுக்கெல்லாம் முற்படத் தோன்றி முற்படக்
கொண்ட வடிவாதல் பற்றி, ‘சொற்பிரகாசத் தனியை’ என்றனர். மந்
திரத்தைச் சொல் என்றது ஆகுபெயர். இறைவன் சொல்லாகவும் பொரு
ளாகவும் இருக்கின்றான் என வேதங்கள் கூறுகின்றன. இதனை,

“நமோருத்ராயசு, நமஃ ஸிவத வேச”

என யஜுர்வேதத்திலும்,

“சொல்லும் பொருளு மாயினுனை”

“சொல்லானன் பொருளானான்”

“சொல்லானன் பொருளானான் கண்டாய்” எனத் தேவபாயங்களிலும்,

“சொல்லும் பொருள்களும் சொல்லாதனவுமவ்

கல்லவு மாளுனென் றுந்தீபற

யம்பிகை பாகனென் றுந்தீபற”

எனத் திருவுத்தியாரிலும்,

“சொல்லினுஞ் சொல்லின் முடிவிலும் வேதச் சுருதியிலும்

அல்லினு மாக்ஷர வாக்ஷரத் தன்னிலு மாய்ந்துவிட்டோ

ரில்லினு மன்ப ரிடத்திலு மீசனிருப்ப தல்லால்

கல்லினுஞ் செம்பிலு மோவிருப் பானெங்கள் கண்ணுதலே”

என்று பட்டினத்தடிகள் கூறியது மறிக.

‘அருமறைகண் முரசறையே’ என்பது வேதப்பொருள்கள் மிக இரகசிய
மானதாகலின், ‘அருமறை’ என்றார். அன்றி, இறைவனுலேயே தரப்பட்ட
டனவாகையாலும், விதி விலக்குகளை எடுத்தப் போதித்தலாலும், அது
ஆதிம தூலாகையாலும் அய்வாறு அடைகொடுத் தோடுந். வேதம்
இரகசியார்த்தத்தை உடைமையினால், ‘மறை’ என்றார். மறை-மறு,
பகுதி, ஐ-தொழிற்பெயர் விருதியெனவுங் கூறுவர். அருமறை-பண்புத்
தொகை; அருமையாகிய வேதம்; அதாவது, பிறநூல்களில் இல்லாதவற்றைத்
தன்னுட்கொண்டு பொலிவது. வேதங்கள் இறைவன் திருநாமங்களையும்
அவனது குணவிபூதிகளையும் பலபடியாகச் சொல்லிச் செல்லுகின்றமை
யாலே, ‘அருமறைகண் முரசறையே’ என்றது. கண்-ஏழனுருபு இடப்
பொருள். வேதம் முழங்குகின்றன என்பதனையே, ‘முரசறையே’
என்றார். முரசறையவென்பது தமிழ்ச் சொல்லாது, என்னே? முற்காலத்தில்
ஒன்றைப் பலருக்கும் தெரிவிக்கவேண்டியிருந்தால் முரசுவாத்தியங் கொண்
டடித்து ஊவர்க்கும் உணர்த்துவர். இவ்வழக்கில் இருந்தே பலர்க்கும்
உணர்த்துதலை ‘முரசறைய’ ‘பிறையடிக்க’ என்று வழக்குவாராயினர். வேதம்
பலர்க்கும் உணர்த்துதலைத் திருமறைக்காட்டில் வேதங்கள் சிவபெரு
மானைப் பூசித்ததே தக்க சான்றாகும். இதனுள்ளே,

“பரவுவர் ரிமையோர்கள் பாடுவன நால்வேதம்”

என்றனர் ஆன்றோரும்,

‘அறிவினுக்கு அறிவாகி ஆனந்த மயமான ஆதியை’ என்றது, உயிர்
உடலுக்கும் அந்தக்காணங்களுக்கும் அந்நியமானது என்பதை உணர்வது
அறிவு. அறிவுக்கு அறிவாய் நின்று உணர்த்துவது இறைவன். இறைவன்
அறிவுமயமாக இருக்கின்றான். உயிர்க்குயிராய் நின்று அறிவிக்கும் அறிவு
இறைவனுதலின் ‘அறிவுக் கறிவு ஆனந்த மயன்’ என்பனர்.

“அறிவுக் கறிவாய் கண்டமாய் நின்ற, நிறைவை” என்றும்,

“அறியாமை நீங்கி யறிவா யறிவே
யறியாம லாயிரண்டு ம்றுபு—பிரியாதார்
தன்னிழப்பின் ஞான சமாதிக்குச் சாதகரா
மந்நிலக்கே சீவன் முத்தராம்” (ஒழிநிலைக்கம்)

“அறிவுதனைக் கொண்டு அறிவுதனைக் கண்டு”

“அறிவினுக் குள்ளே பேரொளியை”

என்றன காண்க.

ஆன்மா இறைவனுலே அறிகிறது ஒழிந்து தானே அறிய மாட்டாது
ஒருவர்க்கு அறிவிக்கவும் மாட்டாது; இறைவன் அத் துணையனன்று;
தானறிந்தும் பிறர்க்கு அறிவித்தும் நிற்பன். அறிவு இறைவனைக் கண்டு
நீங்க முடியுமே அல்லாமல், கண்டதைப் பிறர்க்குச் சொல்ல வியலாகாது.
உடம்பும் அந்தக் காரணமும் உயிருக்குப் புறம்பு என்று அறிந்தபின் பாச
உணர்வு நீங்கிப் பசுவுணர்வு உதிக்கும். அதன் பின்னர் பசுவுக்குப் புறம்

“அன்றென்றும் ஆமென்றும் ஆறுசமயங்கள்
ஒன்றென்றே டொல்வா துரைத்தாலும்—என்றும்
ஒருசனையே நோக்குவார் உன்னத்திருக்கும்
மருதனையே நோக்கி வரும்”

என்று திருவிடைமருதார் முய்யணிச்சேவையினும் காண்க.

‘சாலம்ப ருளிதம்’ அதாவது, ஒருவிதமான பற்றுக்கோடில்லாத
பரிபரமான பொருள். அன்றி, தானே யாவற்றுக்கும் பற்றுக்கோடாவ
தன்நிக் தனக்கொரு பற்றுக்கோடும் அற்று விளங்குவது. ‘சாசுவத புட்கல
நிராலம்ப வாலம்ப சாந்தபத வ்யோமநிலைய’ என்பவை ஒவ்வொன்றும்
ஒவ்வொரு கிமித்தம்பற்றி விதிமுறைகளும் மறைமுகமாகவும் இறைவனுக்குப்
பேர்த பல விசேஷணங்களாகும். சாசுவதம் - என்றைக்கும் ஒரே தன்
மையாக விளங்கும் பொருள். புட்கலம் - எல்லாம் நிறைந்து பொலியும்
பொருள். நிராலம்பம் - எவ்வகையான ஆதாரமில்லாமல் விளங்கும்
பொருள். ஆலம்பம் - எல்லாவற்றிற்கும் தானே ஆதாரமாய் நின்றிலங்கும்
பொருள். சாந்தபதம் - எல்லாம் ஒடுங்குவதற்குரிய இடமாகி நிற்பது.
பாலெளியாயும், வான வெளியாயும் நிற்பது. ‘சித்த நிர்மலசகித நிஷ்ப்ர
பஞ்சப் பொருளை’ என்றதில், நித்தன் - உற்பத்திநாசியின்றி யிருத்த
வாகிய பொருள். நின்மலம் - தான் கரும சம்பந்தமில்லாதவன் என்ற
பொருளைக் கொடுப்பதோடு, தனக்குச் சரிமாகவுள்ள பிராணி வர்க்கத்தின்
கருமம் தன்னிடத்தே தொடர்பு பெறுதலினென்ற கருத்தையுங் குறித்த
நிற்பது. விபோமம்-விபோமநிலை.

“பாரிலங்கு புன லனல்கால் பரமாகாசம்
பருகிமிகி சுருதியுமாய்ப் பரந்தார் போலும்”

“நிப்பர வியோமமாகுந் தில்லைச் சிற்றம்பலத்து னின்ற

பொற்புற நடனஞ் செய்கின்ற பூங்கழல் போற்றிபோற்றி”

என்பவைகளால் அறிக, “தானலா துலக மில்லை” என்றார்.

நிஷ்ப்ரபஞ்சம் - தான் பிரபஞ்சத்திற்குக் காரணமாய்த் தனக்கு
அது காரணத்தைப் பெறுதல் நீங்கி நிற்பவன். ‘நிர்விஷய சுத்தமான
நிர்விசாரத்தை’ என்றதால், அந்தக் காரணங்களின் உணர்வைக்கடந்து
விஷயாதிகளின் துகர்ச்சியில்லாமல் மிகவும் பரிசுத்தமான தன்மை யுடைய
தாய் எப்போதும் ஒரே தன்மையோடு ஷட்பாவ விசாரங்களில்லாமல்
விளங்கும் பொருள். நிர்விஷயம்-மனோவாக்கு காயங்களினாலும் அறிவினா
லும் அறியப்படாமையாகிய பொருள். “நேரிழையாக் கலந்திருந்தே
புலன்களத்தம் சென்றோ” என்றார். நிர்விசாரம் - ஒரே தன்மைத்தாய்
மாறுபாடுகளில்லாமல் விளங்கும் பொருள். ‘தடத்தமாய் நின்றனெளிர் நிரஞ்
சுனை பிராமயங்கள்’ என்றது, பொதுத்தன்மையாகிப் பொலிவதும் பற்
ற்று அவத்தைகள் நீங்கியதுமான பொருள். அதாவது - புறப்புகழ்
அகப்புகழ் அகம் என்னும் நான்கனுள் அகச்சமயம் ஒழித்து ஒழிந்த

முக்கூற்றுப் புறங்களில் தனித்தனி அறுவகைப்பட்ட சமயங்களினின்ற
கெரண்டவற்றுள்ளும் பலவேறு வகைப்பட ஒர்த்துணர்வின்ற அவரவர்
கொண்ட முதற்பொருளாய், அவரின் வேறாகிய பாடாணவாதம் முதலிய
அகச்சமயத்தார்க்கு இலயம் போகம் அதிகாரம் என்னும் மூன்று அவத்தை
யின் முறையே சத்திய முத்தியோகமும் பிரலிருத்தியு மென்னுந் தொழில்
வேறுபாடுபற்றிச் சிவன் சதாசிவன் மகேசன் என்னும் பெயருடைய
அருவம் அருவருவம் உருவமென்னுந் தடத்தக்குறியே குறியாக உடைத்
தாய்ச், சித்தாந்த னைவர்களுக்கு அச்சுடக்கக் குறியேயன்றி வேதாகமங்
களின் கருத்திற்கு அதிதமாய், உயிர்க்கு உயிராய், உயிர்கட்கெல்லாம்
அறிவைப் பிறப்பிக்கும் அம்மையாதியும் அப்பகுதியும், எக்கனும் எக்கால
மும் செறித்து வியாபகமாய் நிற்பவனை, ‘தடத்தமாய் நின்றெனளிர்’ என்றார்.

நிரஞ்சனம்-அஞ்ஞன (தமஸ் அல்லது மனோவியாபார மின்றியதாய்)
இருக்கின்ற இறைவன் என்பது. அஞ்ஞனம் - மை; அதாவது, குற்றம்.
மனோவியாபாரமின்றி-வேண்டுமென வேண்டாமையும் இல்லாமை. இதனை,

“எரோளியை யிருநிலனும் விசும்பும் விண்ணு

மேருலகுந் கடந்தப்பா னின்ற பேரோளியை” என்றார்.

நிராமயம்-இயற்கை யுணர்வின்னாதலே நேர்மையான பொருளேனும்,
ஈண்டுபிணி முதலிய நோயில்லாமலிருத்தல் எனச் சிலர் பொருள் கொண்
டமை சிறுவாமை அறிக. என்ன? அருவமான பொருட்கு கோயுண்டாவ
தென்? இன்றேல், அவஸ்தாதிரியங்கள் அற்று நிற்பதில் கூறினும் பொருள்
ஆவதாம்.

“பெண்ணமருஞ் சடைமுடியார் பேரொன் நில்வார்

பிறப்பிலா நிறப்பிலார் பிணியொன் நிலவர்” என்றார்.

சித்தம்-மனம். மனமானது தைசுத வகங்காரத்தில் தோன்றிப் புத்தி
அகங்காரங்களுக்கு முன்னே தானொரு பொருளைப்பற்றிச் சங்கற்ப விசுப்
பங்களைச் செய்துகொண்டு சம்சுரமாய் விளங்குவதாதலின், ‘சித்தமறியாத
படி’ என்றார். இறைவன் திருவருளை அடையவேண்டுமாயின் விரிந்தமனம்
முதலில் குவியவேண்டுவது இன்றியமையாமையாதலின், அத்தகைய மனம்
ஒடுங்கி ஸயித்தவிடத்தே இறைவன் தோன்றுவது உண்மையாகையால்,
‘சித்தத்தில் நின்றிலகும் திவ்யம்’ என்றார். இதனை,

“ஒடுங்கு நிலபெற்ற வத்தம ருன்னம்
நடுங்குவ தில்லை நமனும் கில்லை
இடும்பையு மில்லை யிராப்பக வில்லை
படும்பய னில்லை பற்றுவிட் டோர்க்கே”

“உன்னத்து னோன் கார்த்தெங்கு நின்றவன்

வன்னுந் நிலவன் மலருரை மாதவன்

பொன்னக் குரம்பைப் புருந்து புறப்படுங்

கன்னத் தலைவன் கருத்த நியார்க்கே”

என்ற திருமங்கையம்,

"நெக்கு நெக்கு நினைப்பவர் நெஞ்சு

புக்குநிற் கும்பொன் னுச்சடைப் புண்ணியன்" என்றார் அப்பரும்,

"சரவாரும் வன்னெஞ்சுச் கரியானைக் காவார்பால்
விரவாரும் பெருமானை விடையேறும் விச்சனை
பரவாடச் சடைதாழ வந்தையினி லனலேந்தி
பரவாரும் பெரும்பானை யென்மனத்தே வைத்தேனே"

என்ற தேவாரமும் வற்புறுத்தவது.

பூதவிருளை நீக்குவதற்குச் சூரியவொளி அத்தியாவசியமாக விருத்தல் போலச் சித்தத்தே செறிந்திருக்கும் ஆணவவிருளைப் போக்குவதற்கு இறைவன் திருவருள் வேண்டுமென்பார், 'திவ்ய தேசோமயத்தை' என்றார். அன்றி, உலகின்கண்ணுள்ள எல்லா ஒளிகளும் இறைவனது திருமேனியின் பிரகாசமயமே யாதலின், அவ்வாறு கூறினசேரனிலுமாம். 'சித்தத்தில் நின்றிலகு திவ்ய தேசோமயத்தை' என்பதனால், மனதில் இத்தேசோமயம் உண்டானபோதே ஆணவவிருள் ஒழிந்த, அது சம்பந்தமான மற்றைய மலங்களும் நீங்க மௌனநிலை பிரக்குமென்னுங் கருத்து கொண்டதாம். நாதவிர்து கடந்த பரமாகாசத்தையே, 'சித்பரவெளி' என்றார். 'வளர்த்த பரம்' என்றது, பரமாகாசத்திலே வளரும் பூரணமான பரமசிவனை. சித்பர வெளிக்குள் வளர்த்தபரம்-பரமாகாசத்திலே பூரணமாய் ஆனந்த முடிவு பெற்று விளங்கும் அடிமுடியுமுற்ற பரவெளியாகிய சிவம் எனப்பொருள். பரதேவதை-மேலான தேவதை; அதாவது, "ஏஷ ஆகாச ஆனந்தோ நஸ்யாத்" என்று எல்லாத் தேவதைகளுக்குந் தலைமையுண்ட பொருள் என்பதாம்.

இரண்டற்ற பொருளை, தனியை, எல்லாவற்றிற்குமானுதியை, ஏகத்ததுவ சொரூபத்தை, வியோமநிலையை, நிஷ்பரபஞ்சம் பொருளை, நிர் விகாரத்தை, நிராமயத்தை, தேசோமயத்தை, அஞ்சலி செய்வாம் என்று முடிச்சு. இங்ஙனம் சொரூபத்தினுடைய வர்ணனை நாமங்கள் வகுத்தமை பிரபஞ்சத்தைக் குறித்து வந்ததே யல்லாமல் வேறல்ல. எப்படி யென்னில், துக்கத் தைக் குறித்து ஆனந்தமென்றும், சகுணத்தைக் குறித்து நிர்விஞ்ஞானமென்றும், விஜயநாதத்தைக் குறித்து நிர்விஞ்ஞானந்தமென்றும், தவிதத்தைக் குறித்து அத்தவிதமென்றும், விகாரத்தைக் குறித்து நிர்விகாரமென்றும், ஆலயத்தைக் குறித்து நிராலயம் என்றும், அப்பிரகாசத்தைக் குறித்துப் பிரகாசமென்றும், அஞ்ஞானத்தைக் குறித்து நிரஞ்சனமென்றும், ஆதியந்த சித்தத்தைக் குறித்து ஆதியந்த சித்தமென்றும், பிரபஞ்சத்தைக்குறித்து நிஷ்பரபஞ்சமென்றும் இவை முத்தவான தற்சொரூபத்தினுடைய வர்ணனை நாமங்கள் பிரபஞ்சத்தைக் குறித்து அத்தியாசமாய்த் தோன்றினவேயல் லாமல் சதாவாக இந்த நாமங்கள் சசவிஷ்டாண வந்தியா புத்திர கசுனாவந்த மித்தியா புருஷன் போலவே சாலத்திராயத்திலும் இறைவனுக்கில்லை என்று சத்தப் பிரகாசத்தில் கூறுவது இங்கே அறிதற்பாலதாம். 3

பரிபூரணத்தம்

[பாசாடவிக்குளே செல்லாதவர்க்கு அருள் பழுத்தோழுக்குத் தேவதருவே! இந்நாய்க்கு பேரின்பநிலை யருள் வாய் என வேண்டேல்]

வாசா கயிங்கரிய மன்றியொரு சாதன
மனோவாயு நிற்குமவண்ணம்
வாலாய மாகவும் பழகியறி யேன் துறவு
மார்க்கத்தின் இச்சைபோல
நேசானு சாரியாய் விவகரிப் பேன் அந்த
நிலைவையும் மறந்தபோது
நித்திரைகொள் வேன்தேகம் நீங்குமென எண்ணிலோ
நெஞ்சந் துடித்தயுருவேன்
பேசாத ஆனந்த நிடைக்கும் அறிவிலாப்
பேவதைக்கும் வெகுதாரமே
பேய்க்குண மறிந்திந்த நாய்க்குமொரு வழிபெரிய
பேரின்ப நிடை அருள்வாய்
பாசா டவிக்குளே செல்லா தவர்க்கருள்
பழுத்தோழுக்கு தேவதருவே
பார்க்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
பரிபூரணத்தமே.

(ப-பா) பார்க்கும்-பார்க்கின்ற, இடம்-இடங்கள், எல்லாம்-எல்லாவற்றி லும், ஒரு நீக்கம்-கொஞ்சங்கூட (ஒழிவு, அகற்சி), அந்-இல்லாதபடி, நிறை கின்ற-நிறைந்து விளங்குகின்ற, ஆனந்தமே-இன்பவடிவே! வாசா-வாக்கிலுற் செய்வதாகிய, கயிங்கரியம்-தொண்டுகளில், அன்றி-அல்லாமல், மனோவாயு- மனமும் வாயுவும், நிற்கும்-வண்ணம்-ஒருவழியிலே நின்றாட்கும்படி, ஒருசாதனம்-ஒப்பற்றதான பயிற்சியினை, வாலாயமாகவும்-(ஒவ்வொருவரும்) வழக்கத்தாற் பழக்கமாகவும், பழகி அறியேன்-(அருபவராயினாற்) பயின் றறியேன், துறவு-மார்க்கத்தின் (தாய்மைமுடைய) துறவு வழியில், இச்சை போல-போசை கொண்டவனைப்போல, நேசானுசாரியாய்-பிரகுஞ் உப போல-போசை கொண்டவனைப்போல, விவகரிப்பேன்-(விடாமல்) காரியஞ்செய்து கொண் கரித்து உதவுதலாக, விவகரிப்பேன்-(விடாமல்) காரியஞ்செய்து கொண் டிருப்பேன், அந்த நினைவையும்-அவ்வகைபான எண்ணத்தினையும், மறந்த போது-(யான்) மறந்து விட்ட காலத்தில், நித்திரை கொள்வேன்-துக்கத்தை மேற்கொள்வேன், தேகம்-நீக்கும் என-எனக்குரிய தேகமானது என்னை விட்டு நீக்கிவிடும் என்று, எண்ணிலோ-எண்ணினாலோ, நெஞ்சம்-(எனது) மனம், துடித்து-உருக்கக்கொண்டு, அயருவேன்-தளருவேன், பேசாத-(வாயி னாலே இத்தனைத்து எனச்) சொல்ல முடியாத, ஆனந்தம்-இன்பமயமான,

நிட்டைக்கும்-சாதகத்திற்கும், அறிவு இலா பேதைக்கும்-சிந்திதேனும் ஞான மில்லாத பேதமைக் குணமுடையவனாகிய எனக்கும், வெகு தூரமே - (இத் தூரம் யாவனதென்று சொல்ல முடியாத) வெகுதூரமே, (இவ்வண்ண ஆணை யாவனதென்று சொல்ல முடியாத) எனது அறிவாமைக் மீருப்பதால்) பேய் குணம் அறிந்து - அடியவனாகிய எனது அறிவாமைக் குணத்தைத் தெரிந்து, இந்த நாய்க்கும் - இம்மானிட தேகமெடுத்தலையும் ராயினும் சடையனான வெணக்கும், ஒரு வழி - ஒப்பற்ற செந்நெறியாகிய, பெரிய - பெருமை பொருந்திய, நிஷ்டை - ஞானசாதகத்தை, அருள்வாய் - (சீர்) பரமதிருபவாலே கொடுத்தருளுவாய், பாச அடவிக்குளே - (தாய் தாய் மக்கள் என்கிற) ஆராயினேக் கொடுக்குக் கானகத்துள்ளே, செல்லாதவர்- புகாமற் றப்பித்துக்கொண்டுள்ளவர்களாகிய பெரியோர்களுக்கு, அருள் பழுத்து - கிருபையாகிய பழம் பழுத்து, ஒழுகும் - இனிமையான தேனைச் சொரியும், தேவதருவே - (தேவலோகத்தில் வேண்டுவார் வேண்டு வன வழங்கும்) கற்பகவிருகும் போன்று விளங்குபவனே! எ-று.

(வி-ரை) பரிபூரணந்தம்-மூக்காலத்தும் ஒரே தன்மையனவாகி அன வில் ஆனந்தத்தைக் கொடுத்திருக்கும்படி. பரிபூரணம்-நிறைவு. ஆனந்தம்- சந்தோஷம். இச்சொல், பரிபூரணத்தையும் என வந்த, நிறைந்த பூரணத் தன்மையையுடைய தத்துவத்தையும், பரிபூரணம் என வந்த, மிகுதியார் தன்மையோடு எங்கும் வியாபித்து எல்லாமுந் தானாய் நிற்கும் தன்மையையும், பரிபூரணம் என வந்த, எங்கும் நிறைந்தொளிரும் தத்துவக் கடந்ததொரு பொருளையும் விளக்குதல் காண்க. ஈண்டு, பரிபூரணந்தம் என்றது, வண்ணம் எல்லாமுந் தானாய் நிற்கும் பொருளின் தன்மை கண்டு தலை மண்டிக் கிடந்தனுபவிக்கும் போரணந்தம். இவ்வானந்தத்தையே,

“ஒழிவருஞ் சிவபெரும் போகவின் பத்தை” என்றும்,

“அடிசார்ந்தவர்-கு முடியா இன்பம் நிறையக் கொடுப்பினுங் குறையாச் செல்வ”

என்றும் கூறினர்.

இங்கே கூறியது ஈனமுதச் சுவையன்று; இஃது,

“தினைத்தனை புள்ளதோர் பூவினிற் றேனுண்ணுதே
நினைத்தோதுங் காண்டோதும் பேசுந்தோதும் எப்போதும்
அனைத்தேனும் புண்ணெக ஆனந்தத் தென்னொரிபுந்
குளிப்புடை யானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி”

எனத் திருவாசகத்தும்,

“கனியினுக் கட்டிபட்ட கரும்பினும்
பனிமலர்க்குழல் பாவைவல் லாரினும்
தனிமுடி கவித்தாளு மாகினும்
இனியன் றன்னடைந் தார்க்கிடை மருதனை”

எனத் தேவாரத்தும் அறுவியிட்டுச்சொல்லிய ஆனந்தமென்க.

பரிபூரணம் - அன்பின் நிறைவு. அலங்காரத்தின் நிறைவு, உண்மையின் நிறைவு, அடையாளத்தின் நிறைவு, உயர்ச்சியின் நிறைவு, உண்க் களிப்பின் நிறைவு, மிகுதியின் நிறைவு, முழுவின் நிறைவு, பெருமையின் நிறைவு, விரிவின் நிறைவு எனப் பொருள்கொள்ளும் தன்மையனவாய் நிற்பது. பூரண + ஆனந்தம் = பூரணந்தம்; இது, வடமொழி தீர்க்க சந்தி. “அகர ஆகாரங்களில் ஒன்றன்முன் அவற்றில் ஒன்று வந்தால், அவ்விரண்டுக் கெட்டுத் தோன்றும்” என்பது விதி.

“வாசாகயிக்கரியம்” என்பது, இறைவனுக்குத் தொண்டாற்றல், மனத் தாலும், வாக்காலும், காயத்தாலும் என மூன்றுவகைப்படும். மனத்தாற் றெண்டாற்றலாவது இறைவனைச் சிந்தித்திருத்தல். வாக்காற் றெண் டாற்றலாவது, இறைவனைப் புகழ்தல் பாடல் முதலியனவாம். காயத்தாற் றெண்டாற்றல் கோயிற்குச் செல்லல் வலம் வரல், நிருக்கோயிற் பணி செய்தல், கும்பிடல் முதலியனவாம். இவைகளைத் திரிகரண வணக்கம் என்பர். ஈண்டு மனம்வெறு சொல்வெறு, செயல்வெறுக நின்று வாக்கால் இறைவனைப் புகழ்வது மட்டும் குறித்து நின்றது. மனம் ஒன்றாது வாக்குக் கொண்டு எத்தனை தானும் புகழ்ந்தாலும் பயனிலவேயாகும். அது போலியே என்பர். மனம் ஒன்றாது காயத்தால் மட்டும் செய்யும் பூசையும் அதுபோல்வதேயும். ஆகையால் மனம் ஒன்றுபடாது வாக்கால் மட்டும் புகழ்தலால் யாதொரு பயனும் இன்றென்பர்; “வாசா கயிக்கரியமன்றி” என்றார். இதனானந்தோ பட்டினத்தபுசுளும்,

“கையொன்று செய்ய விழியொன்று நாடக் கருத்தொன் றெண்ணப் பொய்யொன்று வஞ்சக நாவொன்று பேசப் புலால் கமழும்
மெய்யொன்று சாரச் செவியொன்று கேட்க விரும்பு மியான்
செய்கின்ற பூசக யெவ்வாது கொள்வாய் வினை தீர்த்தவனே”

என்றருளிச் செய்தார். இதனைச் சேக்கிழார் தம் பேரியபுராணத் துள்ளே,

“ஐந்தபே ரறிவுங் கண்களே கொள்ள வொப்பருங் கரணங்க ளுன்குஞ்
சின்னையே யாகக் குணமொரு மூன்றும் நிருந்தசுலத் துவிதமே யாக
இந்துவாழ் சடையா னொரும னந்த வெல்லையில் தளிப்பெருங் கடத்தின்
வந்தபே ரின்ப டுவெள்ளத்துன் தினைத்து மாறிலா மகிழ்ச்சியின் மலர்ந்தார்”

என்பதனானும், “ஒன்றி யிருந்து கிணையின்கள் உந்தமக்கு ஊனமில்லை” என்று தமிழ்வேதம் முழங்கிய முழக்கத்தினாலும் நன்கு உணரலாம். ‘கயிக் கரியம்’ இது வடசொல்; தொழும்பர் செய்யும் பணி என்பது பொருள். அத்தொழும்பர் செய்யும் பணிக்கு வழக்க பழக்கமே வேண்டுதலாகவின், “ஒருசாதன மனோவாபு நிற்கும் வண்ணம் வாலாயமாகவும் பழகி யறியேன்” என்றார்; அதுசாதன மின்றியொன்றைச் சாதித்துக் கோடலாகாதாவின், ஒருசாதன மனோவாபு நிற்கும் வண்ணம் வாலாய மாகவும் பழகி யறியேன் என்றனர். இறைவன் பணிக்கு ஜீவக்காற்றை கீழ்த்தலும், மனத்தை ஒரு

“கற்றவர் விழுங்குக் கற்பகக் கனி”

என்றார். திருவிசைப்பா வுடையாரும்,

‘பாசம்’ இது கடவுளுது என்னும் காரணம் பற்றி வந்தபெயர். பாசத் தார் சுட்டுண்டு கிடக்கும் வரை இறைவன் அருளைப் பெறுதலும் முத்தி எய்தலும் கூடாது. இது கொண்டன்றோ திருவள்ளுவரும்,

“பற்றுக் பற்றற்றன் பற்றினை அப்பற்றை

பற்றுக் பற்று விடற்கு,,

என்றார். இன்னும்,

“அற்றது பற்றெனில் உற்றது வீடு”

என்பதும், கருதி நோக்கத்தக்கது. இறைவனின் இடைவிடாதொழுகும் கைவலாரையைப்போல உயிர்களிடத்து எந்நாளிலும் எக்காலத்திலும் ஒய் வின்றி அருள் சுரந்தளிக்கும் பெருந் தகைமையையும், வேதமாகிய மரத்தின் உச்சியிற் பழுத்த சாரமாகிய சைவசித்தாந்தத்தின் திரு அருள் நெறியை அருபலித்த ஆநந்தத்தோன்ற, ‘அருள் பழுத்தொழுகு தேவதருவே’ என்றார்.

‘தரு’ இது இரவலர்க்கு அவர் வேண்டும் மணி பொன் முதலியன தருதல்பற்றித் தரு என்றார். கற்பகத்தரு, தேவலோகத்துத் தன்னிடத்து இரவலர் வேண்டுவன எல்லாவற்றையும் தன்னிடத்து உண்டாக்கித் தருதலினால் கற்பகத்தரு என்றதாம். தருவது தரு வென்பது உணரத் தக்கது. கற்பகம் இது கல்பகம் என்னும் வடசொற்கள் சிதைவு என்பர். புறக்கண்ணாகிய ஊனக்கண்ணைப் பாராது ஞானக்கண்ணாகிய அகக்கண் கொண்டு பார்ப்பவர்களாகிய ஞானிகளுக்கு எங்கும் காணப் பெறுகின்ற ஞாதலினாலும், எங்கும் நிறைந்து தோன்றுகின்ற ஞாதலினாலும், ஜோதிப் பிரகாசமாகவும் ‘ஆனந்தமயமாக இருக்கின்ற ஞாதலினாலும், ‘பார்க்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற பரிபூர னானந்தமே’ என்றார்.

‘எங்கும்’ என்றது அண்டபிண்ட சராசரங்கள் எல்லாவற்றையும் அவைகளின் அகத்தையும் புறத்தையும் குறித்து நின்றது ‘ஒருநீக்கமற’ என்றது, சிறிதும் விலக்கமின்றி என்பதாம். இறைவனே நிறைந்தபொருள் ஆதலினாலும் அவன் எங்கும் ஞானிகட்கு நிறைந்து தோன்றுகின்ற ஞாதலினாலும் ‘நிறைகின்ற பரிபூர னானந்தமே’ என்றார். ‘ஆனந்தமே’ என்றதன் சுற்று எகாரம் விளிப்பொருளில் உத்தது. இது எட்டன் உருபாகும். இறைவன் எங்குநிறைந்தப் பரிபூரண ஆனந்தமயன் என்பதனை,

“எங்கெங்கும் அகக்கண்ணை காண நின்றே

இன்பமய மாகியே விளங்குஞ் சோதி

தங்கருளால் உயிர்கடமைப் புர்க்குங் கோமான்

தனிப் பொதுவில் நின்றாடல் ஏற்றுக் கெண்பீர்

‘துங்கமிரு மைந்தொழிலும் நடைபெற் றோங்கத்

தயரகன்றே யுயிர்களெலா முத்தி யின்பப்

பொங் பெரு விடெய்திச் சுகத்தின் மன்னி

புகைமுற்று வாழ்வெனப் புகழ விரே”

எனவரும் விருத்தத்தாற் றிருத்தமுற அறியலாம்.

‘தேவ தருவே பரிபூர னானந்தமே அடியேனாகிய நாய்க்கும் பேரின்ப ரிட்டை யருள்வாய்’ என்றது கருத்தது. ‘அருள்வாய்’ என்றது முன்னால் விண்ணப்ப முறையீடு.

1

[இறைவனே! மௌனானந்தத்தைப் போதிக்கவந்த காலமே அடியேனுக்குப் பரிபாககாலம் என்கின்றார்]

தெரிவாக உள்வன நடப்பன பறப்பன
செயற்கொண் டிருப்பனமுதல்
தேகங்க ளத்தனையும் மோகங்கொள் பௌதிகஞ்
சென்மித்த ஆங்கிறக்கும்
விரிவாய பூதங்கள் ஒன்றோடொன் ருயழியும்
மேற்கொண்ட சேடம் அதுவே
வெறுவெளி நிராலம்ப நிறைகுன்யம் உபசாந்த
வேதவே தாந்தஞானம்
பிரியாத பேரொளி பிறக்கின்ற வருள் அருட்
பெற்றோர்கள் பெற்றபெருமை
பிறவாமை யென்றைக்கும் இறவாமை யாய்வந்து
பேசாமை யாகுமெனவே
பரிவா யெனக்குநீ யறிவிக்க வந்ததே
பரிபாக காலமலவோ
பார்க்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
பரிபூர னானந்தமே.

(ப-அ) பார்க்கும்-பார்க்கின்ற, இடம்-இடங்கள், எல்லாம்-எல்லாவற்றிலும், ஒரு நீக்கம்-கொஞ்சங்கூட நீக்கம் (ஒழிவு, அகற்சி), அற-இல்லாதபடி, நிறைகின்ற - நிறைந்து விளங்குகின்ற, பரிபூரண - மிகுந்த நிறைவாகிய, ஆனந்தமே - இன்பமடியே, தெரிவாக - எல்லோருங் காணும்படி, உள்வன- தவழ்ந்த செல்பவைகளும், நடப்பன-கால்களால் நடந்து செல்பவைகளும், பிறப்பன - இறக்கைகளால் பறந்து செல்வனவும், செயல் - செய்தொழிலை, கொண்டு-பெற்று, இருப்பன - விளங்கி நிற்கின்றவைகளும், முதல்-முதலாக வுள்ள, தேசங்கள்-உடம்புகளைப்பெற்ற, அத்தனையும்-எல்லாம், மோகம்-மாயா மயச்சம், கொள்-கொண்ட, பௌதிகம்-பூதச்சம்பந்தம் உடையதாகி, சென

யித்த-பிறந்து தோன்றிய, ஆங்கு-அத்தன்மைபோலவே, இறக்கும்-மாண்டு மறையும், (மேலும்) விரிவு-அகன்று பரவியது, ஆய-ஆகிய, பூதங்கள்-விண்முதல் மண்ணுரகவுள்ள பஞ்ச பூதங்களும், ஒன்றொரு-ஒன்றுடனே, ஒன்றாய்-உள்பட்ட ஒன்றாததி, அழியும்-ஒடுங்கி அடங்கா நின்றிடும், (இத்தத்துவத்தை அறிவிக்கும்பொருட்டு) மேல்கொண்ட-கூறிய இவைகளுக்கெல்லாம் மேம்பட்டிருக்கிற, சேடம்-சித்தியமாய் மிகுதியாயுள்ள, அதுவே-அந்த மெய்ப்பொருளாகிய பரம்பொருளே, வெறுமவளி-பரம சூரியம் எனவும், சூரால்பம்-சூரமர் அற்றது எனவும், சிறை-நிறைந்த, ஞாயம்-பெரும்பாழ் எனவும், உபசார்தம்-மிகுந்த சார்த்தத் தன்மையை உண்டாக்குகின்ற, வேதம்-வேதங்களுமும், வேதார்தம்-உபநிடதங்களாலும் விரித்துக் கூறப்பெறும், ஞானம்-ஞானம் எனவும், பிரியாத-நீங்காத, பேர்பெரிய, ஒளி-ஊதியில், பிறக்கின்ற-உதிக்கின்ற, அருள்-திருஅருள், என-என்னவும், அருள்-அந்தத் திருஅருளை, பெற்றோர்கள்-அடைந்தவர்கள், பெற்ற-அடைந்த, பெருமை-மேன்மை எனவும், என்னைக்கும்-எக்காலத்தும், பிறவாமை-தோன்றாமையும், இறவாமை-மறையாமையும், ஆய்-ஆகி, வந்து-வந்தருளி, பேசாமை-பேச்சற்ற மௌனநிலை, ஆகும்-ஆகும், என-எனவும், எனக்கு-அடியேனுக்கு, அறிவிக்க-அறிவுறுத்தும் பொருட்டு, நீ-தேவரீர், பரிவாய்-மிகுந்த அன்புடனே, வந்தது-எழுந்தருளியதற்குக் காரணம், பரிபாக காலம்-அடியேனின் பரிபக்குவகாலம், அல்லவோ-அல்லவா? ஏ-து.

(வி-நா) “தெரிவாக ளுர்வன நடப்பன பறப்பன செயற்கொண்டிருப்பனமுதற் றேகக்க ளத்தனையும்” என்பது, ‘தெரிவாக’ இது, தெரிவு+ஆக என்னும் இருசொல் ஒருசந்தி. இதற்கு யாவருக்கும் காணும்படி, யாவருக்கும் தெரியும்படி, யாவருக்கும் புலப்படும்படி என்பது பொருளாம். இனி, இப்ப துன்பங்களைத் தெரிந்ததாக என்வும், அறிவுடனே எனவும், தெளிவுடனே எனவும் புலவர்பொருள் கூறுவர். ‘ஊர்வன’ என்றது குறுவ் கால்களாலும் கால்களின்றி மெய்யாலும் நகர்ந்து செல்வனவாகிய பல்லி, புழு, பாம்புகளை உணர்த்தும். ‘நடப்பன’ என்றது நீண்ட கால்களால் நடந்து செல்லும் மனிதர் விலங்குகளைக் குறிக்கும், ‘பறப்பன’ என்றது சிறுகளால் பறந்து செல்லும் பட்சிகளைக் குறிக்கும், ‘செயல் கொண்டிருப்பன’ என்றது தாவரங்களாகிய புல், கொடி, செடி, மரம் முதலிய வற்றை. ஊர்வனமுதல் செயற்கொண்டிருப்பன வரை சோன்னவைகள் எல்லாம் ஐடக்களாதலால் தேக்கங்கள் அத்தனையும் என்றார். புன்மரம், செடி, கொடி முதலியவைகள் காற்றால் அசைக்கப்பெற்றும், வெயிலால் உலர்த்தப்பெற்றும், மழைபால் தளிர்க்கப்பெற்றும், மக்களால் தறிக்கப் பெற்றும், துயர்க்கப்பெற்றும் வருதலின் செயற்கொண்டிருப்பன என்றார். அத்தனையும் என்றதன் சுற்றிடம்மை முற்றும்மை.

“தோற்றநாற் பாலாத் தொடர்கருப்பை தோற்றுமெட்டை
வேர்கீழித் தென்றிவற்றின் மேவுபெரு விண்ணோர்

சீர்சேரு மக்கன்றிறல் லிலங்கோடேர் சேரும்
புட்கன்புலத் தூர்வபுன்மரங்கள் நீர்வாழ்வவிக்குழுவுற் பல்வினத்துபாரும்”
எனத் தயிழ்வினோது கூறியபடி, இவைசன் உயிர்களாயிற்றே ஐடமென்ன லாமேயெனின் பதியை நோக்க பசுவும் ஐடமெனப் பெரியோர் கூறியதனா லென்க. இனி உயிர்க்கு உறைவிடமாகிய தேக்கத்தைக் கூறியதென்பது கொண்டு தெளிக. ஆன்மாவை நோக்கத் தேகம் ஐடமாம். ஆன்மாக்கள் தம் வினைச்சேர்ப்பு புன்முதலாகப் பிறக்கின்றன என்பதும் தேகம் வினை யினால் வந்தது என்பதுவகொண்டே ‘தெரிவாக ளுர்வன’ தேகங்க ளத்தனையும்’ என்றார். நால்வகைத்தோற்றம் எழுவகைப் பிறப்பு தேகங்கள் வினையினால் எய்தும் என்பதை சீவஞான சித்தியாரில்,
“அண்டசஞ் சுவேதசங்க் குறிப்பிச்சஞ் சராபுசத்தோ
உண்டருநா லென்பத்து நான்து றுயிரத்தா
லுண்பெல் யோனியெல்லா மொழித்தமா னிடத்துதித்தல்
கண்டிழற் கடலைக் கையு னீந்தினன் காரியங்காண்”
எனக் கூறியதுகொண்டு நன்கறியலாம்.

நால்வகைத் தோற்றமாவன:—கருப்பத்து உதிப்பன. முட்டையிற் பிறப்பன, வேர்வையிற் பிறப்பன. வித்திற் பிறப்பன என்பன நால்வகைத் தோற்றங்களாம். எழுவகைப் பிறப்புக்களாவன:—தேவர், மக்கள், விலங்கு, பறவை, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, புன்மரம் முதலிய தாவரங்கள் என்பன கொண்டறியலாம். இவ் எழுவகைத் தோற்றங்கள் என்பத்து நான்கு வட்சம் யோனிபேதமாகிய பிரானிகளாம். இதனை,
“ஊர்வ பதினொன்று மொன்பது மாஹுட
நீர்ப்பறவை நான்காலோர் பப்பத்து—சீரிய
பந்தமார் தேவர் பதினாலயன் படைத்த
அந்தயில்சீர்த் தாவரநா லைந்து” என்பதனா லறியலாம்.
தேகம் வினையால் வந்தன அவ்வினை ஒழிந்தால் தேகம் அழியும் என்பதை,

“வினைப் போகமேயொரு தேகங்கண்டாய் வினைதா னொழிந்தாற்
றினைப்போதனவு நில்லாது கண்டாய் சிவன்பாத நினை”

என்ற பட்டினத்தடிகள் திருவாக்கானும் அறியலாம்.

“புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல்விருக மரகிப் பறவையாய்ப் பாய்பாகிச்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்ச் சுணங்களாய்
வல்லசுர ராகி முனியராய்த் தேவராய்ச்
செல்லா நின்ற வித்தாகி சங்கமக்து
வொல்லாப் பிறப்பும் பிறந்தினைத்தேன்”

என்ற மணிவாசகர் வாக்கால் வினையினால் வந்தது இத்தேகம் என்பதும் அவற்றின் பேதங்களும் செவ்வதன் விளங்கும்.

‘மோகக்கொள் பெளதிகம் சென்மித்த வாங்கிற்கும்’ என்பது, உலகமும் உலகத்துள்ள உயிர் முதலாகிய சராசரங்களும் மண், நீர், நெருப்பு, காற்று, வண் என்னும் ஐம்பெரும்பூத சம்பந்தத்தாலாகிய ஆதலின் ‘மோகக்கொள் பெளதிகம்’ என்றார். ‘பெளதிகம், என்பது பூதசம்பந்தம் உடையது என்னும் காரணம் பற்றிவந்த பெயர். உலக சம்பந்த முடையதை ‘லௌதிகம்’ எனவும், வேதசம்பந்தமுடையதை ‘வைதிகம்’ என்பது போன்ற வடசொற்றொடர். எப்பொருள் எங்கு தோன்றியோ அங்கே மறையும், எப்பொருள் எங்கே மறைந்ததோ அப்பொருள் அங்கே தோன்றும் ஆதலின் ‘சென்மித்தவாங்கிற்கும்’ என்றார். இதனைத் ‘தோற்றமுண்டேல் மான்முண்டாந் துபரமனை வாழ்க்கை’ என்ற திருவாய்க்காசீ திருவாக்கான் அறியலாம். அழியும் பொருள்கள் தோன்றிய அந்த விடத்திலேயே வயமாகும் என்பதனை,

“இலயந்த தன்னி னிலயாந்த தாமலத்தா
லிலயித்த வாறுளதா வேண்டு—மிலமித்த
தத்திதியி லென்னினழி யாதவை யழிவ
தத்திதியு மாதியுமா மாக்கு”

என்ற வெண்பாவால் நன்குரைத்தார். இன்னும், ‘ஒடுங்கி மலத்தளதாம் அந்தம் ஆதி’ என்னும் சிவஞானபோதர் குத்திரமும் இங்கு கவனிக்கற் பாலதாம். ‘பூதங்க ளொன்றொடொன் ருயழியவும்’ என்பது ஐந்து மாபெரும் பூதங்களில் வின்னிலிருந்து (ஆகாயத்திலிருந்து) காற்றும், காற்றிலிருந்து நெருப்பும், நெருப்பிலிருந்து நீரும், நீரிலிருந்து மண்ணும் தோன்றித் தோன்றிய முறையே மண் நீரிலும், நீர் நெருப்பிலும், நெருப்பு காற்றிலும், காற்று வின்னிலும் ஒடுங்குதலின் ‘பூதங்க ளொன்றொடொன் ருயழியும்’ என்றார். இதனை,

“மின்னுருவை விண்ணகத்தி லொன்றாய் மிக்கு
விசங்கா றன்னகத்தி னிரண்டாயச் செந்தித்
தன்னுருவின் மூன்றாய்த்தாழ் புனலி னுன்காய்த்
தாணிதலத் தஞ்சாகி யெஞ்சாத் தஞ்ச
மன்னுருவை வான்பவளக் கொழுந்தை முத்தை
வளரொளியை வயிரத்தை மாசொன் றில்லாப்
பொன்னுருவைப் புள்ளிருக்கும் வேளு ரானைப்
போற்றுதே யாற்றநான் போகி னேனே”

எனவும்,

“பாரிடை ஐந்தாய்ப் பரந்தாய் போற்றி
கீரிடை நான்காய் நிகழ்த்தாய் போற்றி
நீயிடை மூன்றாய்த் நிகழ்த்தாய் போற்றி
வளியிடை யிரண்டாய் மகிழ்த்தாய் போற்றி
வெளியிடை ஒன்றாய் வீணத்தாய் போற்றி”
எனவரும் சம்பந்த மறைகளாலும் அறியலாம்.

“விண்ணிற்கால் காலிற்றி வெந்திய வீரீரீரில்
மண்ணிவைகள் தேற்றமுற மற்றொடுக்கம்—மண்ணீரில்
நீர்தீயாத நீகாற்றில் நீங்கால்வின் சேரிடமாம்
பார்வின் னெடுக்கும் பறங்கு”

என்ற வெண்பாவாலும் அறியலாம்.

இனி, ஐம் பூதங்களும் சத்தம் முதலாகிய தன் மாத்திரைகளிற் றோன்றவன் ஆதலின் அம்முறையே பூசுக்கள் தன்மாத்திரைகளில் ஒடுங்குமெனக் கூறினும் அவையும், இச்சனைச் சிவஞானசித்தியார் இரண்டாஞ்சாத்திர விரிவுரையிற் கண்டுகொள்க; இன்னும்,

“தன்மாத் திரையைந்திற் றுலுதிக்கு மைம்பூதம்
முன்பே யுதித்த முறையொடுங்கி—நின்றவோ
அன்பே யுருவா யரன்வெளியாம் வெட்டவெளி
இன்பே யுருவா யிரு”

என்ற பெரியார் வாக்கானும் அறிக.

‘மேற்கொண்ட சேட மதுவே’

என்பது,

மேற்கூறிய பூத பெளதிகங்கள் எல்லாம் மாறி மாறித் தோன்றி நிலகெட்டவையுந்தன்மையன. அவையும் இறைவன் திரு அருள் ஆனை விசேடத்தால் நிகழ்வன. இவைகளை எல்லாம் களைந்து காணின் இவை கட்டு அப்பால் இச் சடங்களை வினைச் சுயிற்றால் ஆட்டிவைக்கும் இறைவன் என்சி நிற்பன். அவனை மேற்கொண்ட சேடம் ஆகும். இப்பற்றியே ‘மேற் கொண்ட சேட மதுவே’ என்றார். ‘அதவே’ இதில் ‘அத’ சட்டு எகாரம் தேற்றப் பொருள் தந்தகின்ற இடைச்சொல். இதனை,

“அவனை அவரே அதுவேயென் றறைய வெல்லா மாக்கிப்பின்
தவவே நடன மாட்டிட்டுத் தன்னுட் கருக்குந் கனிமுதலே
பவமார் பிறப்பு மறப்புமில்லா பாக்கார் சேடப் பொருளாகும்
நவமா மெந்தப் பொருளுக்கும் நவமாம் பொருளும் அதுதானே”

என்ற சித்தா ரத்னாகாச்செயுனானும் அறியலாம்.

‘சேடம்’ இது சேவதம் என்ற வடசொற் சிதைவு. இதற்கு மிஞ்சி நிற்பது, எஞ்சி நிற்பது என்பது பொருள். எல்லாமுழிய இறைவன் ஒருவனே ஈற்றில் எஞ்சி நிற்பவன் ஆதலின் இப்பெயர் தந்தார். எல்லாம் அழிசன்மாலையன எல்லாவற்றையும் இறைவனே எச்சத் தன்னுள் வாங்கிக் கொள்ளுகின்றான். பின்னர் எஞ்சித் தனிப்பொருளாய் நிற்பவன் இறைவனாகும். இதனை,

“துறு கோடி பிர்மக நெருத்தினர்
ஆறு கோடி நாராயண ரங்கனே
ஏறு கங்கை மணவெண்ணி லந்திரர்
ஈறி லாதவ வீச நெருவனே”

என்பதனாலும் அறியலாம்.

'சேடமதவே' என்ற ஏகாரம் தேற்றேகாயம். 'வெறுவெளி நிரால்மப் பிணிநுண்ய முபசாந்த வேத வேதாந்த ஞானம்' என்பது ஊன்கண்ணுக்குப் பல்படுவதாய் பிருதிவி முதலிய பொருள்கள் எல்லாம் இறைவனுக்குத் தூதரீரம் எனப்பெறும் என்னை?

"தாயத்திற் கண்ணும் காணும் கண்ணிலாப் பொருள்கள் எல்லாம்
கொய்த்துத் தன்மை போலத் தொய்து நளர ளினை வன் ஈதால்
• கொய்த்துத் தண்ட சண்ட சீட்புவிதி கால்லின் முன்னு
மாய்த்துத் தராச ரயன் மூலவன் னன்றால் கேகம்"

என்பதனாலென்க.

ஆன்மாவே இறைவனுக்குச் சூக்குமசீரம் ஆகும். பராசத்தியே இறைவனுக்கு அகிருக்குமசீரம் ஆகும். அப்பராசத்தியின் இயற்கை வடிவம் அசாயம் ஆகும். இதனொன்றே 'சேடமதவே வெறுவெளி' என்றார். இதனை,

"பிருதிவியே முதலான பிழ்ச்சிநிபல் பொருளாயின்
சுருதிநிமா தூதகேகம் சுமரிக்கருகல் லான்மாதானே
சுருதிதொழும் சூக்குமமாம் சொல்லுமதி சூக்குமக்கான்
சுருதிருகம் சத்திசத்தி வான்வடிவா வழுந்தித்தானே" என்பதனாலும்,

"வெசத்தி வடிவக்கூறிற் செய்வியி சாண மெல்லாம்
தவசத்தி வடிவமெல்லாந் தானொனவே இருத்தவேணும்
வசத்தி யியன்சைமேனி கலிவ்ந்து மாகாயமாகும்
பவசத்தி வடிவமீதால் பசுருமா சாயமென்றே"

என்பதனாலும் அறியலாம்.

சீரம் வேறு, சீரி வேறு. சீரத்துள் சீரி சம்பந்தப்பட்டுள்ளவரை சீரத்தையே சீரிபாகச் கூறும் முறைப்பற்றி 'வெறுவெளி' என்றார். ஈண்டு 'வெறுவெளி' என்றது வெட்டவெளியை. இறைவன் அண்டரண்ட சராசரங்களுக்குள் எல்லாம் கலத்துச் சுவாதாம் இருந்து அவைகளுக்கு ஆதாரமாகி அவைகளை இயக்கி வந்தாலும் தானென்றிலும் ஒன்றாது சுனிப்பொருளாகித் தனக்கேர் ஆசரவும் கேண்டாதே நிற்றலின் 'நிரால்மப்' என்றார்.

பிரகிருதியையும், அசுத்த மாயையும், சுத்த மாயையும் பாழ் என்பர் இவை மூன்றும் முப்பாழ் எனப்பெறும். இம்மூன்று பாழ்களையும் சுடந்து கின்ற எதவோ அதவே நிறை குன்யம் என்று சொல்லப்பெறும். அதவே இறைவன். இதனொன்றே 'நிறை குன்யம்' என்றார். இதனை,

"முப்பாழும் பாழாய் முதப்பாழ் வெறும்பாழாய்
அப்பாழும் சுப்பானின் ருடுமதைப் போற்றாமல்"
எனப் பட்டினந்தட்டிகளும்,

"பாழுக்கும் பாழுக்கு மப்பால் கின்ற

• பாழுக்கும் பாழாகி யதற்கு மேலும்
பாழுந்துச் சூனியமாய்ப் பின்னும் பின்னும்
பசுருமொரு சூனியமாய்ப் பரவஞ் சோதி
வழுந்தினர் காணாத வொக்கு சோதி
உம்பரெலாந் தேடிடணும் காணுச் சோதி
காழுற்ற வேதத்துக் காணத் தொன்றி
சுருதரிய வானந்தம் காட்டி நின்றே"

எனப் பிறருக் கூறியதனாலும் அறியலாம்.

'கற்றறிந்தார் கண்ட தடக்கம்' என்றபடி கல்வி மனமொழி மெய்களின் அடக்கத்தைப் போதித்து ஊட்டா கிற்கின்றது. மனமொழி மெய்களின் அடக்கத்தை ஊட்டாச கல்வி கல்வியேயன்று. கல்விகளில் எல்லாரு ளுறந்த வேதங்களும் வேதாந்தங்களும் இந்த அடக்கத்தையே தந்து விரும்பு வெறுப்பின்மையை எய்துவித்தலின் 'உபசாந்த வேத வேதாந்தம்' என்றார். வேதத்தும் வேதாந்தத்தும் வினங்கும் ஞானமே இறைவன் வடிவாதலின் 'வேதாந்த ஞானம்' என்றார். இதனாலன்றோ தேவாரத்தும்,

"நால்வேத மாறங்க மாணும் கண்டாய்
நால்வேத மாறங்க மாதி கின்றான்"

என்றார். 'வேதப்பொருளை' மறைப்பொருளை, 'உபநிடத வடிவானே' என்பன வாயிவாகத் துதித்தனர் பெரிமார்சன். இன்னும்,

"அருமறைப் பொருளை! அந்தனா! அடியனே னல்ல வெல்லாம்
வருகதிர் முன்னம் பளிபோல் மானிட வருஞ்செய் தானப்
பெருமூல புணையான் வாமம் பெரிதற வருவாய் வந்தே
தருகுக் வுன்றன் தய்ய நனிமல ரிணைத்தா னீயே"

என்னுஞ் செய்யுள் நன்குணர்ச்சா கிற்கும்.

இனி, இறைவன் ஞானசொருபி ஆகலினாலும், வேதவேதாந்தத்துப் போற்றும் பொருள் பொதிந்த பொருள் எல்லாம் இறைவனையே ஆதலினாலும் 'உபசாந்த வேதவேதாந்த ஞானம்' என்றார் என்றலுமாம். 'பிரியாத'ும் 'பேரொளி பிறக்கின்ற வருகருட் பெற்றோர்கள் பெறு' பெருமை' என்பது, இறைவன் எல்லாப் பொருளிலும் பிரிவு இன்றிக் கலந்திருக்கல்பற்றிப் 'பிரியாத' என்றார். இறைவன் பேரொளிப் பிறம்பாசவும், எல்லாப் பொருள் களுக்கும்கு ஒளிசுருபவனாகவும், ஒளியுடைப் பொருள்களுக்கும் ஒளி அருள் பவனாகவும் இருக்கலின் 'பிரியாத பேரொளி' என்றார்.

இனி, பிரியாததும் பேர்ஒளி பிறக்கின்றதுமாகிய அருள் எனக் கொண்டு எதினும் பிரிவின்றி இருப்பதும், ஒளி பிறத்தற்கு இடமாகிய அருண்மயமாய் இருப்பதும் எனக் கொள்ளலும் ஒன்று. இறைவன் ஞோதிப்பிரகாசனும், அருண்மயமானவனும் ஆகலின் 'பிரியாத பேரொளி

பிறக்கின்ற வரூன்' என்றார் என்னல் சாலச் சிறந்ததாம். ஆணவமலத்-
தோடர்பால் ஞானஒளி முழங்கி நிற்கும் உயிர்களுக்கு ஞானச்சுடர்
தோன்றத்தகுச் காரணம் இறைவன் திருஅருள் ஆதலினாலும், அச் சிறு
அருளே இறைவன் திருமேனி ஆதலானும் 'பேரொளி பிறக்கின்ற' அருள்
எனலுமாம். இறைவன் என்றும் உயிர்களுக்கு இரங்கி அருள்புரிபவன்
ஆதலின் 'அருள் அருள் பெற்றோர்கள்' என்றார். அருளின் அருள்
பெற்ற சிவஞானிகள் பெற்றபெருமை இறைவன் ஆதலின் 'அருளருட்
பெற்றோர்கள் பெற்ற பெருமை' என்றார். 'பிறவாமை யென்றைக்கு
பெற்றோர்கள் பெற்ற பெருமை' என்றார். 'பிறவாமை யென்றைக்கு
மிறவாமை' என்பது, இறைவனுக்கும் பிறப்பும் இறப்பும் இல்லை யாதலி-
னாலும், ஆதிமத்தியாந்த ரகிதஞ்சுவலினாலும் 'பிறவாமை யென்றைக்கு
மிறவாமை' என்றார். இறைவன் பிறப்பிலி இறப்பிலி என்பதை,

"பேண்பெருந் தேவரொலாம் பேருலகி லேபிறந்த
காணுறவே மாண்ட கதை கேட்டோம்—தாணுசிவன்
இல்லிற் பிறந்ததவும் எக்கி இறந்ததவும்
தொல்லுலகிற் கேட்டிலை சொல்"

என்னும் வெண்பாவாலும் நன்கறியலாம்.

'வந்து பேசாமை யாகுமெனவே பரிவா யெனக்குரீ யறிவிக்க வந்-
ததே' என்பது, மாணக்காட்டி மான் பிடிப்பதுபோல இறைவன் ஆன்மாக்க-
ளின் பரிபக்குவ முணர்ந்து அவர்களுக்கு உபவு அருள் மாணுட்சட்டை
தாங்கித் தரு மூர்த்தமாக வந்தருள் புரிவன் ஆதலினால், "பிறவாவை யென்-
றைக்கு மிறவாமை யாய்வந்து பேசாமை யாகுமெனவே பரிவா யெனக்குரீ
யறிவிக்க வந்ததே" என்றார். இதனை, இறைவன் மான்காட்டி மான்
பிடிப்பதுபோல் தரு மூர்த்தமாய் வந்தருளுவன் என்பதை,

"மான்காட்டி மான்பிடிக்கு மாண்புபோல
மிறந்திசேர் சடைப்பெருமான் சகலர்தம்மை
வான்காட்டுத் குருவடிவாய் வந்தகூடி
மலமறுத்துச் சிவாந்த வாழ்வில் வைப்பான்"
என்பதனாலும் தெளியலாம்.

மவுனதேகிராக வந்து மொனோபதேசஞ் செய்து மெனனமாக
இருக்கச் செய்தார் ஆதலின் 'பேசாமை யாகும்' என்றார். இறைவன்
ஆன்மாக்களுக்கு அருள்செய்ய அவர் பக்குவ முணர்ந்து கண்ணை நாடி
வருந் தாப்போல வந்தருள்புரிவன் ஆதலின் 'பரிவாய்' என்றார். எல்லாம்
வல்ல இறைவனே குருவடிவாக வந்தருளியதால் ஞானம் சந்தேக விபரீத
முதலியன இன்றி அறியப்பெற்றது தோன்ற 'அறிவிக்க வந்ததே' என்றார்.
'முன்னவனீ எண்ணின் முடியாத தொன் னுளதோ' என்றபடி, இறைவன்
உணர்த்த குருவாக எழுந்தருளின் உணரா திருக்கவும் போமோ, போகாது
போகாது, என்பார் 'பரிபாக கால மலவோ' என்றார். பேசாமை என்றது

மொனனத்தை, மொனனந்த யோகநிட்டையை இறைவன் உணர்த்தாமல்
உயிர்கள் உரைமுடியாதாதலின் 'நீயறிவிக்கவந்ததே' என்றார். இதனை,

"சற்றொரு மணியா யீசன் சாருவன் பக்கங் கண்டே
மற்றவன் றேற்ற நோக்கம் மருவிய தீக்கை எல்லாம்
உற்றவெம் பிறவி போக்கி உயர்சிவா நந்த மாக்கித்
சுற்றவர் சொல்லு மேலாங் கதியிலு மிருத்து மன்றே"

என்றதனாலும் அறியலாம்.

'பரிபாக காலமலவோ' என்பது நல்வினையால் வரும் இன்பமும்,
தீவினையால் வரும் துன்பமும் ஆன்மாக்களுக்கு இறைவனை அடையவொட்-
டாது தடைபடுத்தலினால் அவைகள் பொன் விலங்கும் இரும்பு விலங்கும்
போன்றவைகளே. ஆதலினால் நல்வினைப் பயனையும் தீவினைப்பயனையும்
சமமாக மதித்து இன்பதுன்பங்களில் விருப்பு வெறுப்பற்றிருக்கும் இரு
வினையொப்புகை வந்தவர்களுக்கே மலபரிபாகமும் சத்திரிபாதமும் உண்-
டாகும். ஆதலின் அந்தக் காலந்தான் திருஅருட்சொருபியாகிய இறைவனை
தேவரீர் குருவடிவாக எழுந்தருளியந்து மொனன மந்திரத்தை உபதேசித்
தருளிய காலத்து முன் வந்தெய்திய காலம் என்பார். 'பரிபாக காலமலவோ'
என்றார் என்பதும் ஒன்று.

ஆன்மாக்களைப்பற்றி நின்று ஞானத்தை உணராதபடி, ஞானப்பொரு-
ளாகிய இறைவனை உணராதபடி, முத்தி எய்தாதபடித் தடுத்த நிற்பன
ஆணவம், கன்மம், மாயை என்னும் மும்மலங்களாகும். ஆணவ மலம் ஒன்றே
ஆண்டியார் 'விஞ்ஞான கலர்' எனப் பெறுவர். இவ் விஞ்ஞானகலர்க்கு இறை
வன் அவருள்ளத்தின்கண்ணேயே அருண்மயமாக நின்று அனுக்கிரகம்
புரிந்துஅவர்களை உய்விப்பன். மலங்களுள் ஆணவம் கன்மம் என்னும் இரு
மலங்களை உடையவர்களைப் 'பிரளயாகலர்' என்பர். இப்பிரளயாகலர்க்கு
இறைவன் மான்முத்தாங்கி சுதர்புஜத்துடனே எழுந்தருளி வந்து
அனுக்கிரகஞ் செய்து அருள்புரிவன். ஆணவம், கன்மம், மாயை என்னும்
மும்மலமும் பெற்றவர்களைச் 'சகலர்' என்பர். இச்சகலர்களுக்கு இறைவன்
அருள் செய்து அவர்கள் பரிபாக காலமுணர்ந்து மாணக்காட்டி, மாண்பு
பிடிப்பது போலவும், யானையைச் காட்டி யானையைப்பிடிப்பது போலவும்
மாணுட்சட்டைதாங்கி ஆசாரியத் திருவுருவங்கொண்டு வந்தருளி பாச
பத்தங்களை நீக்கி உண்மை ஞானத்தை யூட்டி. முத்திப் பெறும்பதத்தில்
சிவானந்தபோகத் துய்த்துய்யுமாய நூட்டிவைப்பான். இது கொண்டே,
'பரிவா யெனக்குரீ யறிவிக்க வந்ததே பரிபாக காலமலவோ' என்றார்.
இதனை,

"நன்னெறிவிஞ் ஞானகலர் நாடுமல மொன்றினையும்
அன்னரிலையே புண்ணின் றறுத்தருளி—பின்னன்பு
மேவா வினங்கும் பிரளய கலருக்குத்
தேவாய் மலகன்மம் தீர்த்தருளி—பூலவங்"

தன்னின்ற நீங்கா கல்லுக் கட்டுப்பேரில்
முன்னின்ற மும்மலக் கீர்த்தாட் கொண்கை
யன்னவனுக் காதி குணம்"

என்ற பெரியார் வாக்காலும் அறியலாம்.

'உ' என்றது இறைவனை. 'அல்லவோ' இதன் சுற்று உ இடை
தழுதிய வினா. 'வந்ததே' என்பதன் சுற்று ஏகாரம் தேற்றப் பொருளது.
இலக்கண விசேடங்கள். ஊர்வன, நடப்பன, பரப்பன, இருப்பன
என்பவை வினாயாலினையுடையவர்கள் 'அத்தனையும்' என்றதன் சுற்று
உம்மை முற்றும்மை. 'ஆங்கு' இது சுட்டுப்பெயர், சுட்டெழுத்து நீண்டு
சுட்டுப்பொருள் உணர்த்தி (ஆங்கு - அவ்விதம்) 'விரிவாய்' இது இலக்க
காலப் பெயரெச்சம்.

2

[பூமி முதலிய இடங்களினுள்ளாம் நடக்குஞ் செயல்க
ளெல்லாம் இறைவனே உண்டசெயல் என்கின்றார்]

ஆராயும் வேளையில் பிரமாதி யானாலும்
ஐயவொரு செயலுமில்லை
அமைதியொடு பேசாத பெருமைபெறு குணசந்தர
ராமென இருந்தபேரும்
தோக வொருகோபம் ஒருவேளை வர அந்த
நிறைவொன்று மில்லாமலே
நெட்டுயிர்த் துத்தட்டழிந்துளது வார்வசன
நிர்வாக ரென்றபேரும்
பூராய மாயொன்று பேசுமிட மென்றைப்
புலம்புவார் சிவராத்திரிப்
போதுதாயி லோமென்ற விரதியரும் அறிதுயில்
போலேயிருந்து துயில்வார்
பாராதி தனிலுள்ள செயலெல்லாம் முடிவிலே
பார்க்கில்நின் செயலெல்லவோ
பார்க்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
பரிபூர னுனத்தமே.

(ப-அ) பார்க்கும் - பார்க்கின்ற, இடம் - இடங்கள், எல்லாம் - எல்லா
வற்றிலும், ஒரு நீக்கம்-கொடுக்கப்பட நீக்கம், அது-இல்லாதபடி, நிறைகின்ற -
நிறைந்து விளக்குகின்ற, பரி - மிகுந்த, பூரணம்-நிறைவாகிய, ஆனந்தமே-
இன்பவடிவே! ஐய-ஐயனே! ஆராயும்-விசாரித்த அறிவும், வேளையில்-காலத்
தில், பிரமன்-பிரம்மதேவன், ஆதி-முதலாகிய மற்றந்தேவர்கள், ஆனாலும்-
ஆயினாலும், ஒரு செயலும் - (தேவரீரை யன்றி) தாமே தனித்து நின்று
செய்யுந் தொழில் ஒன்றோடும், இல்லை - இல்லையாகும், அமைதி யொடு

அடங்கிய மனத்துடன், பேசாத - பேச்சற்ற மொனனத்துடன் இருக்கும்,
பெருமை-மிறப்பின, பெறு-பெற்ற, குணம்-சாந்த குணத்தினால், சத்திர-
க்ஷைமதியையே ஒத்தவர், ஆம்-ஆகும், என-என்று சொல்லும்படி, தோக-
தொழுகான மாதரியாக, இருக்க பேரும்-இருந்தவர்களும், ஒரு-ஒரு, வேளை-
சமயம், ஒரு கோபம்-கிறிது கோபம், வர-வரவே, அ-அந்த கிறித்த, கிறிஷ்-
நின்ற குணங்கள், ஒன்றும் - ஒரு கிறிதும், இல்லாமல் - இல்லாதபடி, நெட்-
டுயிர்த்து-பெருமுச்சு விட்டு, தட்டு-உயர்ந்த, அழிந்து-செட்டு, உளறுவார்-
மயங்கிப் பேசுவார், வசனம்-பேச்சில், நிர்வாகர்-கெட்டிக்காரர், என்ற-என்று
சொல்லப்பெற்ற, பேரும் - பெரியவர்களும், பூராயமாய்-ஆதியோடந்தமாக,
ஒன்று-ஒரு விஷயத்தை, பேசும்-சொல்லும், இடம்-இடத்திலே, ஒன்றை-
தாம் எடுத்த விஷயத்தை விட்டு மற்றொரு விஷயம் ஒன்றை, புலம்புவா-
ரெனப் புலம்புவார், சிவராத்திரி - சிவராத்திரிவிசத், போது-காலத்தில், துயி
போல் புலம்புவார், என்ன-என்று கூறிய, விரதியரும்-உறுதியான
லோம்-கித்திரை செய்யோம், என்ற-என்று கூறிய, துக்கமாகிய
விரதத்தை உடையவர்களும், அறி தயில் - அறிவுடன் கூடிய துக்கமாகிய
யோகவித்திரை, போல-போல, இருந்து-இருந்து, தயில்வார்-துக்குவார்கள்,
பார்-பூமி, ஆதிதன்னில்-முதலாகிய எல்லா இடங்களிலும், உள்ள-நடைபெறு
கின்ற, செயல்-செய்கைகள், எல்லாம் - எல்லாமும், முடிவிலே - முடிவிலே
(கடைசியாக), பார்க்கின்-ஆராய்ந்து பார்க்க்தால், நின் - இறைவனே! தேவரீ
ரின், செயல்-செய்கை, அல்லவோ-அல்லவா? எ-று.

(வி-அ) 'ஆராயும் வேளையிற் பிரமாதி யானாலும் ஐய ஒரு செயலு
மில்லை' என்பது, 'ஆராயும் வேளையில்' என்றது குணத்துடன் ஊன்றிக்
கவனித்துப் பார்க்குங் காலத்து என்பதாம். 'பிரமாதி ஆனாலும்' என்றது,
படைத்தற்றொழிவைச் செய்கின்ற பிரமன் முதலான தேவர்கள் ஆனாலும்
என்பதாம். 'ஐய' என்றதன் சுற்றில் கின்ற 'உய்' உயர்வுச்
என்பதாம். 'பிரமாதி' என்றதனால் மால் உருத்திரர் முதலிய தேவர்
கொண்டும். 'பிரமாதி' என்றது குணஞ்சுதிரை. என்ன?
களும் அடங்கிற்று. உருத்திரர் என்றது குணஞ்சுதிரை. என்ன?
படைத்தல் முதலிய 'ஐந்தொழில்களைப் பிரமன் ஆதிதேவர்கள் புரிவாராயி
றும் அவர்கள் தம் சுத்தரத்ததாய் செய்யவில்லை, அவர்கள் பசுக்களை
யாதலின் உண்ணிப்பவைகளை ஒருவன் செய்கின்றான். அவனே
இறைவன். எல்லாம் அவன் செயலே. ஆதலினால், 'ஆராயும் வேளையிற்
பிரமாதி ஆனாலும் ஐய ஒரு செயலு மில்லை' என்றார். இதனை,

"இரும்புசேர் தெரியமுற்றினு மெரிபுடைத் தொழிலே
இரும்பினுக் கழற்றுவ திலையாகும் படைப்பாதி
விரும்புநான் முகனாடியோ ரிடைவினைத் தழிபுங்
அரும்பியாங்கு மீட்டொடுக்கு மவ்வர னுடைத்தொழிலே"

என்ற பெரியார் வாக்கால் நன்கறியலாம். இன்னும்,

"அவனன்றி அனுவம் அசையாது
எல்லாம் அவன் செயலே"

என்ற புதுவாகளும் இப்பொருளை உறுதிப்படுத்தும்.

“யாகாவா ராயினு நாகாக்க காவாக்கல்
சோசாப்பர் சொல்லிழுத்துப் பட்டு”

“ஆக்கமும் சேடுமதனால் வருதலால்
காத்தோம்பல் சொல்லின்கட் சோர்வு”

என்றது கூறிவைத்தார்.

‘நிர்வாகம்’ என்றது ஷடசொல், நிர்வகித்துப்பேசல். சொல்லு
நிறத்த அலக்தபேசர் துன்பம் உணர்ந்தார். ‘சிவராத்திரிப் பொது
சுயிலோமென்ற விசதியரு மறி யிர் போலவே யிருந்து தயில்வர்’ என்பது,
‘சிவராத்திரி’ இது சிவபெருமான் ஆலகாலவிஷத்தை உண்டதின்ம
என்பர், தேவர்கள் முதலாய பசுக்களைக் காத்தற்பொருட்டு ஆலகால
விடமுண்டு கண்டத்தடக்கிய தினமாதலின் இக்காலத்துப் பகலில் விரதம்
இருக்க இரவில் யிலெழுந்திருக்கவேண்டும் என்பர் பெரியார். இம்
விரதம் அறுபத்தியைப் பெறும்பவன் பெரும்பெரும் பவன்களாரும்.
பூவினுள் தாமரைப்பு சிறந்ததுபோலவும், பொன்னிலுள்ளே சாம்பூநதஞ்
சிறந்ததுபோலவும், பசுவள்ளே காமதேனு சிறந்ததுபோலவும், ஆனைகளுக்
குள்ளே ஜராவதம் சிறந்ததுபோலவும், உத்தம விரதங்களுள்ளே இச்
சிவராத்திரி விரதம் சிறந்ததென்பர். இதனை,

“பூவினுட் கஞ்சம் பொறியினிற் காண்கண்கள்
காலினுட் கற்பகநற் காவெனவே—தூவியல்சேர்
நற்சிவ ராத்திரி நாடு விரதநனி
பொற்பிற் சிறந்த புவிக்கு”

என்றார் பெரியார்.

‘விரதியர்’ என்றது விரதத்தை உடையவர் என்பது பொருளாம்.
‘பொது’ இது பொருது என்பதன் போலி. ‘அறிதயில்’ என்றது பொது
கித்தியைய ‘போலே’ என்றதால் பெறும்பாகத் துக்காதவர்போற் பிரிற்
குக் காட்டித் துங்கி இருப்பர் என்பதாம். ‘அறிதயில்’ என்பதை ‘மறிதயில்’
எனக்கொண்டு ஆடுபோலச் சொற்பத் தயில்கொண்டு இருப்பர் எனப்
பொருள் ஒதுகாரும் உண்டு. ‘இருந்து தயில்வர்’ என்றது உட்கார்ந்து
இருந்த இருப்பிலே துக்கலை உணர்த்தும்.

‘பாராதி கனிதான் செயலென முடிவிலே பார்க்கினின் செயலல்
லவோ’ என்பது, குத்திரப்பாவை ஆட்டுவான் ஆட்டும் வழி ஆடும் இயல்பு
போல உலகமும் அதன்கண் உள்ள சராசரங்களும் இறைவன் இயக்க
இயக்குவன ஆதலினால் ‘பாராதி தனிவுள்ள செயலென முடிவிலே பார்க்
கினின் செயலல்லவோ’ என்றார். இதனை, ‘ஆட்டுவித்தா லாரொருவர்
ஆடாதாரே’ என்பதனால் நன்கறியலாம். ‘பாராதி’ என்றது பூமியும் பிற
புண்டல்களும் அலந்துள்ள சராசரங்கள் என்பதாம். ‘முடிவிலே பார்க்
கின்’ தீர ஆராய்ந்து பார்க்கால் கடைபிடிக்க இறையனே இயக்குகின்றான்
என்றும் உண்மை தோன்றுகிற்கும் என்பதாம். ‘கின்’ என்றது பரிபூரணப்

‘பொருளாகிய இறைவனை, ‘தனில்’ இது ‘தன்னில்’ என்றதன் தொகுத்தல்
விகாரம். ‘எலாம்’ இது ‘எல்லாம்’ என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம்.
‘அல்லவோ’ என்றதன் சுற்றம் ஓசாரம், விடும்பொருளில் வந்தது. ‘பாராதி
கனில்’ என்பதில் சுற்றில் என்ற ‘தில்’ எழுவந்தருபு இடம்பொருளில்
வந்ததது.

[எல்லாம் மாயாவிகாரமே; மாயையும் இல்லாமையே; தேய்வ
அருளன்றி ஒன்றும் இல்லை; அகப்பற்று புறப்பற்று அற்ற
இருப்பதே இன்பம்; கண்டமுடி மெளனியாய் இருக்க
இச்சிக்கிறேன்; பண்டைக் கர்த்தாவைக்
கர்த்தா என்னென் என்கின்றார்.]

அண்டபதி ரண்டமும் மாயா விகாரமே
அம்மாயை யில்லாமையே
யாமெனவும் அறிவுமுண் டப்பாலும் அறிகின்ற
அறிவினே யறிந்துபார்க்கின்
எண்டுகை விளக்குமொரு தெய்வ அரு எல்லாமல்
இல்லையெனு நினைவும் உண்டிற்
கியானென தறத்துரிய நிறைவாகி நிற்பதே
இன்பமெனும் அன்பும் உண்டு
கண்டன எலாம் அல்ல என்பதுகண் டனைசெய்து
கருவிகர னைக்களையக்
கண்டமுடி யொருகண மிருக்கஎன் றுற்பாழ்த்த
கர்மங்கள் போராடுதே
பண்டையுள் கர்மமே கர்த்தா வெனுப்பெயர்ப்
பகடும்நான் இச்சிப்பனே
பார்க்குமிட மென்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
பரிபூர ணனந்தமே.

(ப-கா) பார்க்கும்-பார்க்கின்ற, இடம்-இடங்கள், எங்கும்-எல்லாம், ஒரு-
கொஞ்சமும், நீக்கம்-வில்லக்கம், அரு-இல்லாதபடி, நிறைகின்ற-நிறைந்து
விளங்குகின்ற, பரி-மிகுந்த, பூரணம்-கிணையாகிய, ஆனந்தமே-அகப்
பொருளே, அண்ட பகிரண்டமும்-அண்டாண்ட பிரமான்டங்கள் எல்லாம்,
மாயா-மாயையின், விகாரமே-காரியமேயாகும், அ-அந்த, மாயை-மாயை
யானது, இல்லாமையே-காரியப்பாட்டினால் இல்லாமையாகத் தோன்று
வதே, ஆம்-ஆகும், எனவும்-என்றும், அறிவும்-அறிவும், உண்டு-இருக்கிறது,
அப்பாலும்-அதற்குமேலும், அறிகின்ற-அறியத்தக்க, அறிவினை-அறிவை,
அறிந்து-உற்று உணர்ந்து, பார்க்கின்-பார்க்கும் இடத்து, எண்-எட்டாகிய,
திசை-திசைகளிலும், விளங்கும்-விளங்குகின்ற, ஒரு-ஒப்பற்ற, தெய்வம்-

தெய்வத்தினுடைய, அருள் - திரு அருளே, அல்லாமல் - அல்லாத, இல்லை. (அம்மாய்தானே தொழிற் படுத்துதல்) இல்லை, எனும் - என்கின்ற, நினைவும் - எண்ணமும், உண்டு - உளதாகும், இங்கு - இவ்விடத்தே, யான்-நான் என்னும் அகப்பற்றும், எனது-என்னுடையது என்னும் புறப்பற்றும், அநீங்க, துரியம் - அவத்தைகளைக்கடந்த இடமாகிய துரியத்தில், நிறைவு, நிறைவு, ஆகி-ஆகி, நிற்பதே - நின்றிருப்பதே, இன்பம் - ஆனந்தம், என் - என்று சொல்லப்படும், அன்பும் - அன்பும், உண்டு - உளதாகும், கண்டன-சாண்ப்படுகின்றவைகளாகிய, எலாம்-எல்லாப் பொருள்களும், அவ்வு-மெய்ப் பொருள்கள்) அவ்வு, என்று-என்று, கண்டனை-மறுப்பை, செய்து-செய்து, கருவி - ஐம்பொறிகளாகிய கருவிகளும், காரணம் - மனம் முதலாய் அந்தக் காரணங்களும் ஆகிய எல்லாம், ஓய-செயல் அஃது இருக்க, ஒரு-ஒரு, கண்-கடினப்பொழுது, கண்-கண்களை, மூடி - மூடிக்கொண்டு, இருக்க என்றால், அந்தர்முகம் நோக்கியே இருப்போம் என்றாலோ, பாழ்த்த-பாழாகிய, கன்மங்கள் - கர்மங்கள், போராடுதே - போராட்டத்தைச் செய்கின்றனவே, பண்டை - பூர்வத்திலேயே, உள - அமைந்த உள்ள, கர்மமே-கன்மங்களே, கர்த்தா-கர்த்தா, எனும்-என்கின்ற, பெயர்-பெயரினது, பகம்-கொள்கையை, நான்-அடியேன், இச்சிப்பனே-விரும்புவேனோ! விரும்பமாட்டேன் எ-து.

(வி-ரை) 'அண்டம்' என்பது உலகைக் குறிக்கும். சண்டு அருவ சக்கரத்திற்கு உட்பட்ட உலகைக் குறித்தது, 'பகிரண்டம்' என்பது மேல் அண்டம், வெளி அண்டம் எனப்பொருளாம். சண்டு - தருவசக்கரத்திற்கு வெளிப்பட்டிருள்ள அண்டத்தைக் குறித்தது. 'அண்டபகிரண்டமும்' என்றதன் கண் உள்ள உம்மை முற்றும்மை. மாயை+விகாரம் என்பது இரு வடசொற்களின் சந்தி. 'மாயை' சுத்தமாயை, அசுத்தமாயை, பிரகிருதி மாயை என மாயை மூன்று திறப்படும். இதில் சுத்தமாயை என்பது மல கன்மங்களோடு விரவாது சுத்த காரியப் பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணமாக இருப்பது. 'அசுத்த மாயை' என்பது சுத்தமாயையின் கீழாயடங்கி மல கன்மங்களோடு விரவி சுத்தாசுத்தகாரியப் பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணமாக இருப்பது, 'பிரகிருதி மாயை' என்பது அசுத்தமாயையின் தூல பரிணாமாய் அசுத்தகாரியப் பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணமாக இருப்பது. இம்மாயையின் விவரங்களை கட்டளைகளிலும் சித்தாந்த நூற்பகளிலும் பரக்கக்கண்டு செளகிய.

சண்டு 'மாயா விகாரமே' என்றதின் குறித்த 'மாயை' அசுத்த மாயையை, வாணு போங்கி வளர்ந்து தழைத்துத் தளிர்த்துக் கப்பல் கவரூர் கொள்ளுமாகச் செழித்து அரும்பு, மலர், காய், கனிகளும் மரம் ஆகியவற்றுக்குக் குக்குமமாகிய வித்து காரணமாக இருப்பதுபோல நிலம், நீர் முதலியவாசப் பல வேறுபாட்டின் இப் பிரபஞ்சமாகிய உருவுடைப் பொருள்கள் அனைத்தும் தோன்றுதற்கு முதற்காரணமாகவுள்ளது மாயை, இதுகொண்டே நம் தாயுமானப் பெரியார் 'அண்டபகிரண்டமும் மாயா விகாரமே' என்றார். இதனை,

"மாயையி னின்ற தோற்றம் மன்னிய உருவ மெல்லாம்" என்னும் ஆன்றோர் வாக்காலும் அறியலாம்.

'அம்மாயை இல்லாமைமே ஆம்' எனவும் 'அறிவு உண்டு' என்பது, 'அம்மாயை இல்லாமைமே' என்பது மாயை இல்லாத பொருள்; அதாவது குணியப் பொருள் என்னும் பொருளை சண்டு உணர்த்த இல்லை. பின் என்னெனின், காரியமாகிய உருவுடைய பொருள் போலாது அருவப் பொருளாக உளதெனக் கொள்ளக்கிடக்கின்றது. காரணகாரிய ரூபமாக இருப்பது மாயை இங்கு 'இல்லாமை' என்றது காரியப்பாடு பற்றி என்க. இனி மாயை குணியப்பொருளே, இல்லாதபொருளே ஆகும் எனக் கொண்டால் "இல்லது வாராது உள்ளது போகாது" என்னும் நியாயத்திற்கு விருத்தமாகத் காண்க. மாயை குணியமாயின் உலகிற்கு முதற்காரணமாக இருக்க முடியாது. இதுகொண்டே 'அண்டபகிரண்டமும் மாயா விகாரமே' என முதலிற்கூறிப் பின்னே 'அம்மாயை இல்லாமைமே ஆம்' என்றார். இனி, 'அம்மாயை இல்லாமைமே' எனவும் 'ஆம் என அறிவும் உண்டு' எனவும் பிரித்து அந்த மாயையானது என்றும் நிலையாக நிற்கும் இயல்பில்லாததே எனவும், நிலைத்து நிற்கும் இயல்பு உடையதாகும் எனவும் அறிவின்ற அறிவுவு உண்டு எனவும் ஒருசாரார் பொருள் கொள்ளுகின்றனர். இதற்கு பதிபசுபாசமென்றும் முப்பொருளும் நித்தியமெனக் கோடலே வைதிக சைவசித்தாந்த முடிவு ஆதலின், 'ஆமெனவு மறிவுமுண்டு' என்றார் என்பர் 'அண்ட பகிரண்டம் மாயாவிகாரம்' என்பதை,

"உலகுதித்திடற்குக் காரணமாகி யுறைதலிற் காரணமென்று மிலகு காரியமாகியவுலகாகி யிருக்கவுற் தெரிதரப்படாத வலனுறுதலின்வ் வியத்தமேயென்றும் வகுப்பரம் மாயைக்குப்பெயர்க ண்வெண்பெருமான் டன்வலியாந்நற் பித்ததற் கீரம்பியகாலம்"

என்னும் நூதங்கிவதயாலும்,

"சுத்தமோ டசுத்தமூலப் பகுதியென் றொடர்புபெற்றத் தத்துவ மைந்தோரோடு தகுமிரு பத்துநான்கா யித்தகையிற் பிரேரம்போக்கியம் போக மென்ன முத்தகைக் காண்டமாக வுதவிமும் மாயைநிற்கும்"

என்னும் திருக்கூலப்புராண செய்யுளாலும் அறியலாம்.

'அப்பாலும் அறிவின்ற அறிவினை அறிந்து பார்க்கின் எனையை விளக்குமொரு தெய்வஅருள் அல்லாமல் இல்லையெனும் நினைவும் உண்டு' என்பது, மாயை நித்தியமெய்யினும் சடப்பொருள் என்று கண்டு, அது தானே காரியப்படாது, காரியப்படுத்தற்கு ஒரு முதல்வன் வேண்டும் என இறைவன் அருளால் தனித்தவர்க்கே தெய்வத் திருஅருள் ஒன்று இன்றி ஒன்றும் அமைபாது என்பதும் யாவையும் அவனன்றி இல்லை என்பதும் விளங்கும். ஆதலினால் 'அப்பாலு அருள் அல்லாமல் இல்லை' என்றார். இதனை,

“அளப்பருக் கருணையாலே ஆழயிர் தமக்கெல்லாமும்
வளப்பநற் றவகேசரண மருவிய புலனபோகம்
உளப்பெரு மாயைதன்னால் உறவுறக் கொடுப்பன்சுன்
கொண்பெறு மிதற்கவ்வீசன் கூரரு னேதுவாகும்”

எனவும்,

“அனுமுத வண்டியீரு அமைசரா சாங்கெல்லாம்
எனுமுறை வினையினுலே விளங்கிட வாட்டிவைக்கும்
கணுவுடைக் கரும்பேயன்ன கண்ணுதற் கடவுளாமால்
நுணிகிட வறியினெல்லாம் நுவலவன் செய்கைதானே”

என்பதனாலும் அறியலாம்,

‘அப்பாலும் அறிகின்ற அறிவு’ என்பதற்கு மேலும் மேலும் ஆராய்ந்து
அறியுந்தன்மை உடையதாகிய அறிவு என்பது பொருளாம். ‘அப்பாலும்
அறிகின்ற அறிவு’ என்றது இறைவனை. என்னே? இறைவன் அறிவு மயன்
ஆதலினாலென்க. இதனானன்றோ திருநலந்,

“அறிவு வடிவென் றறியாத வென்னை
யறிவு வடிவென் றருள்செய்தா னந்தி
யறிவு வடிவென் றருளா லறிந்தே
யறிவு வடிவென் றறிந்திருந் தேனே”

என்றார்.

இனி, அப்பாலு மறிகின்ற அறிவினை அறிந்த என்பதற்கு அறிவினை
என்பதை யேற்றுமை மயக்கமாகக்கொண்டு அறியால் என மூன்றன்பொரு
ளாகக்கொண்டு பொருள் கூறுவாருமுண்டு. ‘தெய்வ அருள் அல்லாமல்
இல்லை’ இதில் இரண்டு எதிர்ப்பாடுகள் வந்து ஒரு உடன்பாட்டிப் பொருள்
தந்தது தெய்வ அருள் ஆகவே விளங்கும் என்பது பொருளாம். எட்டு+
திசை=எண்ணிசை, இது,

“எட்ட னுடம்பு ண்வாகு மென்ப” என்பது இலக்கணம்.

‘எண்ணிசை விளங்கு மொருதெய்வ அருள்’ என்பதை ‘விளங்கு’
என்பதை ‘விளங்கும்’ என மாற்றிப் பொருள் உரைப்பாரும் உண்டு. அது
ஆசிரியர் கருத்தாகாமை உய்த்துணர்ந்தறிக. ‘இங்குயான் எனது அறத்
தரிய நிறைவாகி நிற்பதே இன்பமெனும் அன்புமுண்டு’ என்பது, ‘இங்கு’
என்பதற்கு இவ்வுலகில், இவ்விடத்தே என்னவும் பொருளாம். இனி,
இவ்வண்ணம் எனவும் பொருள் கூறுவர். ‘யான்’ என்றது தானல்லாத்
தாகிய உடலை நான் நான் என்று கூறும் அகப்பற்றை. ‘எனது’ என்றது
தன்னது அல்லாததாகிய பெண்டு பிள்ளை பண்டு பதார்த்தம் முதலியவை
களே எனது எனது என்று கூறும் புறப்பற்றை. இங்கு+யான் = இங்கியான்
என ஆயுத உகரம் இகரம் ஆயிற்று.

“உயிர் வரின் உக்குறன் மெய்விட்டோடும்
யவ்வரி னிய்யா முற்றும்பு ரேவழி”

என்பது இலக்கணம்

‘துரியம்’ என்றது தத்துவங்கள் அவத்தைகள் எல்லாம் கடந்து அதற்கு
மேல் நிற்கும் நிலையை. இதனைச் சுத்தநிலை எனவும் கூறும். இதுசாக்கிர
முதலாக எண்ணிகின்ற நாலாம் நிலையாகும். ‘நிறைவாகி’ என்பது ஞானநிறை
வாகி என்பது பொருளாம். இனிப் பரிபூரணத்தோடு ஒன்றிப் பரிபூரணமாக
நிறைந்து நிற்பது என்பாரும் உண்டு. ‘இன்பம்’ என்றது சிவானந்தப் பேரின்
பத்தை. இதனைச் சிவமுத்தி என்றலுமாம். ‘கண்டன வெலாமல்ல வென்று
கண்டனை செய்து’ என்பது, கண்களாற் கண்டவைகள் எல்லாம் இறைவன்
அல்ல என்று கூறுவான் ‘கண்டன வெலாமல்ல வென்று கண்டனை செய்து’
என்றார். ‘கண்டன்’ என்பதற்கு கண்களாற் கண்டவைகளையும் ஞானக்
கண்ணாற் கண்ட இறைவன் அல்லாத ஏனையவற்றையும் எனப்பொருள்
கோடலும் ஒன்று. இறைவன் கண்டன வெலாம் அல்ல எனின் இறைவன்
சர்வவந்திரியாமி, சர்வ வியாபகன் என்பதற்கு விருத்தமாகுமே எனில் அறி
யாது கடாயினை, இறைவன் கண்டனவெல்லா மாகியும் அவைகள் எல்லாம்
அல்லவாகியும் அவைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட பொருளாகியும் தனி அகரம்
போல இறைவன் நிற்கின்றனென்ன உணர்க என்க. இதனானன்றோ
பெரியாரும்.

“பூதங்களல்ல பொறியல்ல வேறு புலனல்ல வுள்ள மதிமாண்
பேதங்களல்ல விவையன்றி நின்ற பிறிதல்ல வென்று பெருதால்
வேதங்கிடந்து தடுமாறும் வஞ்ச வெளியென்ப”

என்ற பாஞ்சோதி முனிவர் வாக்காலும் இதன் உண்மையை யறியலாம்.

‘கண்டனை செய்து’ என்பது கண்டித்து மறுத்தலை உணர்த்தும். ‘சுருவி
காணங்க னோயக் கண்மூடி யொருகண மிருக்க வென்றால்’ என்பது
‘சுருவி’ என்றது ஞானேந்திரியம் கண்மேந்திரியங்களை. ‘காணம்’ என்றது
மனம் முதலிய அந்தக்காணங்களை. ‘ஓயா’ என்றது ஒடுங்கி அடங்கி நிற்குநிலை.
சேட்டையற்றிருத்தலை உணர்த்தும் ‘கண்மூடி’ என்றது கருவிகாணங்கள்
சேட்டையற்றிருத்தற்குக் கண்ணை மூடிக்கொண்டு யோகசாதனத்து இருந்து
மூலக்கண்ணை மதிமண்டலத்து எழுப்பிக் காலைப்பிடித்து நிற்கவேண்டிய
தாதலின் ‘கண்மூடி’ என்றார். இதனை யோகதூலவல்லார்பால் நேரிற்
கண்டு கேட்டு உணர்த்தக்கது. இதனை,

“கண்மூடிப் பேசாது காலைப் பிடித்திருத்து
விண்ணாறு தன்மதித்தோன் வேணனவும்—உண்டாரோ
எம்மான் பாஞ்சுடரை இன்பத் தனித்தேனைச்
சும்மா அருந்துமெனச் சொல்”

என்ற போகசங்கற்ப வேண்பாவால் நன்கறியலாம்.

‘கணம்’ இது கண்ணம் என்பதன் சிதைவு. ஒரு நொடிப் பொழுதை
உணர்த்தும். ‘என்றால்’ இது என்று எண்ணினால் என்றும் பொருளது.
‘பாழ்த்த கண்மங்கள் போராடுதே’ என்பது கண்மம், இது கர்மம் என்ற
வடசொற் சிதைவு. கண்மமும் அநாதி என்பது சித்தார்த்தம் ஆதலின்

ஆன்மாவைப்பற்றிக் கன்மம் தொடர்ந்து தன் பயனை ஊட்டவருதலின் மௌனனந்த கிட்டைக்கு இடையூறுகப் போராடுகிறதே என்பார். 'பரிபுத்த கன்மங்கள் போராடுதே' என்றார். 'போராடுதே' என்பது 'போராடுகிறதே' என்பதன் மூலம். இறைவன் அவர் அவர் செய்த வினைக்குத் தக்கதாக இன்பபுதுன்பங்களை ஊட்டுவன் இவ்வினையே கன்மம் எனப் பெறும், தீவினையின் சாருங்காலம் இவன் இன்புறக்கொண்ட காரியம் கைகூடாதுபுயும். இதனாலேதான் கன்மங்கள் போராடுதே என்றார். இதுபற்றியன்றோ பெரியார்களும் 'அவனருளாலே அவன்ருள் வணங்கி' எனவும் 'தவமுந் தவமுடையார்க்காம்' எனவும் கூறிவைத்தார்கள். 'போராட்டம்' இது சண்டை என்னும் பொருளது. அறிவுக்கும் கன்மத் திற்கும் போர் கிதழும்காலத்து அறிவு கன்மத்தை வென்று மேல் நின்று இறைவன்ருளிற் சென்று கூடின கன்மவாதனை இல்லையாய் ஒழியும் இதனை,

"கன்றம் ரரன்பா லன்பாற் கவர்தரு காலமேனும்
வென்றிகொ ளம்புவீழும் வேலையா யினுமிமைப்பிற்
சென்றுது மமையமேனும் திருவடி தெளிய நோக்கி
நின்றவர் காணநின்றார் நீன்பவ நீங்கினோரே"
என்று வரும் பாகுத்தான் அறிக.

'பண்டையுள் கர்மமே கர்த்தா வெனும்பெயர்ப் பகூநானிச் சிப்பனே' என்பது. 'பண்டையுள் கர்மம்' என்றது அநாதிகர்மத்தை. கன்மமும் நாகோசாயத்தி பண்ணியவரும் ஆதலால் இதனைப் 'பிரவாக அநாதி' என்பாரும் 'ஏகனனேக னின்றாகும மாயை யிரண்டா விவைபா ருதியில்' எனவும் 'ஆணவமுத லன்றதபோற் கருமமும்' எனவும் ஒப்ப ஒதுகின்றனராதலின் சூகைக் வினைக்கும் (ஆகாமியம், சஞ்சிதம், பிராரத்தவம்) முதற்காரணமாகிய மூலகன்மம் ஒன்று அநாதி கித்தியமாயுண்டென்பாருமென இரு வகைப்பட உரைப்பார் பெரியார்.

இவ்வினை சுட்டப்படும்கால் மந்திரம் முதலிய அத்துவாக்களிடமார் மனம், வாக்கு, காயம் என்னும் திரிகரணங்களால் சுட்டப்பட்டுத் தூலகன்ம மாய் ஆகாமியமெனப் பெயர்பெற்று, பின்னர் பக்குவப்படும்கவரையில் குக்கும் கன்மமாய்ப் புத்தி தத்துவத்தைப் பற்றுக்கோடாக மாயையிற் கிடந்து சாதி ஆயுள்போகமென்னும் முன்றற்கு மேதுவாய் முறையே சனகந் தாரகம் போக்கியம் என்னும் மூலகைத்தாய், அபூருவம் சஞ்சிதம் புண்ணியம் பாவமென்னும் பரியாயப் பெயர்பெற்றுப் பின்னர் பயன்படுங் காலத்தி ஆதிசெய்விகம், ஆதியான்மிகம், ஆதிபெனதிகம் என்னும் முத் திறத்தார் பலவகைப்பட்டுப் பிராரத்தமெனப் பெயர்பெறும். இவ்வாறு பாகுபாடுபெற்ற கருமங்கள்.

"பல்லாபு றுய்த்து விடினுந் குழக்கன்று
வல்லதாந் தாய்நாடிக் கோடலை—தொல்லைப்

பழவினையு மன்ன தகைத்ததே தற்செய்த
கிழவினை நாடிக் கொள்ளற்கு"

என்றபடி தாமே பயனை நுகர்வில்கும் ஆற்றலுடையன ஆதலின் உயிர்கட்கு வினைப்பயனை ஊட்டுவில்க இறைவன் ஒருவன் வேண்டற்பாலனல்லன் என்று கூறும் சமயவாதிகளுக்கு சிலர் உண்டாதலினால் அவர்தம் கொள்கை தயக்கு உடன்பாடன்று என்பார். 'கர்த்தா' இது ஆக்குவோன் முதல்வன் நானிச்சிப்பனே' என்றார். 'கர்த்தா' இது ஆக்குவோன் முதல்வன் என்னும் பொருளில் நின்றது. 'பகூம்' இது சமயப்பகூத்தை உணர்த் திற்று. 'பகூநா னிச்சிப்பனே' என்றதனால் அவர் பகூத்திற்கு உடன் பட்டேன் என்பது பொருளாம். 'கர்மமே கடவுள்' கடவுள் எனத் தனிப்பட ஒன்றில்லை என்னும் 'கொள்கையைக் கொள்ளேன்' என்பது இகன் கருத் தாகும். 'பண்டை' இது 'பண்டு' என்னும் குற்றகரம் ஐகாரம்பெற்று நின்றது. இதனை,

"ஐயீற் றடைக் குற்றவாரு முளவே"

என்ற லக்ஷணத்தால் அறிக.

[இறைவனே! எல்லாம் தேவரீரின் சேயலே, தேவரீரையன்றி நான் என்ப தொன்றில்லை என்னும் இந்த நிலைபெற சிரத் தையும் ஞானமுந்தந்து காத்தருள்சேய் என்கின்றார்]

சந்ததமும் எனதுசெயல் நினதுசெயல் யாவொன்று
தன்மைநனை யன்றியில்லாத்
தன்மையால் வேறலேன்: வேதாந்த சித்தாந்த
சமரச சுபாவமிதுவே
இந்தநிலை தெளியதான் நெக்குருகி வாடிய
இயற்கைதிரு வுளமறியுமே
இந்தநிலையிலேசற் திருக்கனன் ருல்மடமை
இதசத்ரு வாகவந்து
சிந்தைகுடி கொள்ளுதே பலமாயை கன்மந்
திருப்புமோ தொடுவழக்காய்ச்
சென்மம்வரு மோளெனவும் யோசிக்கு தேமனது
சிரத்தையெனும் வாளுந் உதவிப்
பந்தமற மெய்ஞ்ஞான தீரமுந் தந்தெனைப்
பாதுகாத் தருள்செய்குவாய்
பார்த்துமிட மெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
பரிபூரணனந்தமே.

(1-11) பார்த்தும்கூறும், இடம்-இடங்கள், எங்கனும்-எல்லா இடத் தும், நீக்கம்-நீக்குதல், அற - இல்லாதபடி, நிறைகின்ற-நிறைந்து கிட்கின்ற,

ஆன்மாவைப்பற்றிக் கன்மம் தொடர்ந்த தன் பயனை ஊட்டவருதலினை மௌனனந்த நிபந்தைக்கு இடையூறுகப் போராடுகிறதே என்பார். 'பரிபூரண கன்மங்கள் போராடுதே' என்றார். 'போராடுதே' என்பது 'போராடுகிறதே' என்பதன் மருஉ. இவ்வான் அவர் அவர் செய்த வினைக்குத் தக்கதாக இன்பநுன்பங்களை ஊட்டுவன் இவ்வினையே கன்மம் எனப் பெறும், தீவினைப்பயன் ஞாருக்காலம் இவன் இன்புறக்கொண்ட காரியங் கைக்கடாசழியும். இதனாலேதான் கன்மங்கள் போராடுதே என்றார். இதுபற்றியன்றே பெரியார்களும் 'அவனருளாலே அவன்ருள் வணக்கி' எனவும் 'தவமும் தவமுடையார்க்காம்' எனவும் கூறியவைத்தார்கள. 'போராட்டம்' இது சண்டை என்னும் பொருளது. அறிவுக்கும் கன்மத் திற்கும் போர் சிகழும்புதலுது அறிவு கன்மத்தை வென்று மேல் நின்று இறைவன்ருளிற் சென்று கூடியன் கன்மவாதனை இல்லையாய் ஒழியும் இதனை,

"கன்றம் ரரன்பா லன்பாற் கவர்தரு காலமேனும்
வென்றிகொ ளம்புவீழும் வேலையா யினுயிமைப்பிற்
சென்றுது மமையமேனும் திருவடி தெளிய நோக்கி
நின்றவர் காணலின்றார் நீன்பவ நீக்கினுரே"
என்று வரும் பாகாத்தான் அறிக.

'பண்டையுள் கர்மமே கர்த்தா வெனும்பெயர்ப் பகடாநானிச் சிப்பனே' என்பது. 'பண்டையுள் கர்மம்' என்றது அநாதிகர்மத்தை. கன்மமும் நானேயுத்தி பண்ணுவரும் ஆதலால் இதனைப் 'பிரவாக அநாதி' என்பாரும் 'எகனனேக னின்றுகரும மாயை யிரண்டா விவையா ருதியில்' எனவும் 'ஆணவமுத் லன்றதபொற் கருமமும்' எனவும் ஒப்ப ஒதுகின்றனராதலின் மூவகை வினைக்கும் (ஆகாமியம், சஞ்சிதம், பிராரத்தவம்) முதற்காரண மாகிய மூலகன்மம் ஒன்று அநாதி நித்தியமாயுண்டென்பாருமென இரு வகைப்பட உரைப்பார் பெரியார்.

இவ்வினை ஈட்டப்படுங்கால் மந்திரம் முதலிய அத்துவாக்களிடமாக மனம், வாக்கு, காயம் என்னும் திரிகரணங்களால் ஈட்டப்பட்டுத் தூலகன்ம மாய் ஆகாமியமெனப் பெயர்பெற்று, பின்னர் பக்குவப்படுமவரையில் குக்கும கன்மமாய்ப் புத்தி தத்துவத்தைப் பற்றுக்கோடாக மாயையிற் கிடந்து சாதி ஆயுள்போகமென்னும் முன்றற்கு மேதுவாய் முறையே சணகர் தாரகம் போக்கியம் என்னும் மூவகைத்தாய், அபுருவம் சஞ்சிதம் புண்ணியம் பாஹமென்னும் பரியாயப் பெயர்பெற்றுப் பின்னர் பயன்படுங் காலத்து ஆதிதெய்விகம், ஆதிபொன்மிகம், ஆதிபெளதிகம் என்னும் முத் திர்த்தாற் பலவகைப்பட்டுப் பிராரத்தமெனப் பெயர்பெறும். இவ்வாறு பாகுபாடுபெற்ற கருமங்கள்.

"பல்லாபு றுய்த்து விடினுங் குழிச்சன்று
வல்லதாந் தாய்நாடிக் கோடலை—தொல்லல்

பழவினையு மன்ன தகைத்ததே தற்செய்த
•செய்வனை நாடிக்கொள்ளுந்"

என்றபடி தாமே பயனை நுகர்விக்கும் ஆற்றலுடையன ஆதலின் உயிர்கடரு வினைப்பயனை ஊட்டுவிக் இறைவன் ஒருவன் வேண்டற்பாணலல்லன் என்று கூறும் சமயவாதிசுரங்கு சிலர் உண்டாதலினால் அவர்தம் கொள்கை தயக்கு உடன்பாடன்று என்பார், 'கர்மமே கர்த்தாவெனும் பெயர்பகடாநானிச்சிப்பனே' என்றார். 'கர்த்தா' இது ஆக்குகோன் முதல்வன் என்னும் பொருளில் நின்றது. 'பகடம்' இது சமயப்பகடத்தை உணர்த் திற்று. 'பகடாநாநிச்சிப்பனே' என்றதனால் அவர் பகடத்திற்கு உடன் பட்டேன் என்பது பொருளாம். 'கர்மமே கடவுள்' கடவுள் எனத் தனிப்பட ஒன்றில்லை என்னும் 'கொள்கையைக் கொள்ளேன்' என்பது இதன் கருத் தாகும். 'பண்டை' இது 'பண்டு' என்னும் குற்றகரம் ஐகாரம்பெற்று நின்றது. இதனை,

"ஐயீற் றுடைக் குற்றகாரமு முளவே"

என்ற ஓலகிணத்தால் அறிக.

[இறைவனை! எல்லாம் தேவாரின் செயலே, தேவாரையன்றி நான் என்பதோன்றிலலை என்னும் இந்த நிலைபெற சிரத் தையும் ஞானமுந்தந்து காத்தருள்செய் என்கின்றார்]

சந்ததமும் எனதுசெயல் நினதுசெயல் யானெனுத்
தன்மைநனை யன்றியில்லாத்
தன்மையால் வேறலேன்: வேதாந்த சித்தாந்த
சமரச சுபாவமிதுவே
இந்தநிலை தெளியநான் நெக்குருசி வாடிய
இயற்கைதிரு வுளமறியுமே
இந்தநிலையே லேசம் நிருக்கஎன் றுல்மடமை
இதசத்ரு வாகவந்து
சிந்தைகுடி கொள்ளுதே மலமாயை கன்மந்
திருப்புமோ தொடுவழக்காய்ச்
சென்மடவரு மோளெனவும் யோசிக்கு தேமனது
சிரத்தையெனும் வாளுந் உதவிப்
பந்தமற பெய்ஞ்ஞான தீரமுந் தந்தெனைப்
பாதுகாத் தருள்செய்குவாய்
பார்த்துமிட மெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
பரிபூரணனந்தமே.

(ப-ண) பார்க்கும்-காணும், இடம்-இடங்கள், எங்கணும்-எல்லா இடத் தும், நீக்கம்-நீக்குதல், அற - இல்லாதபடி, நிறைகின்ற-நிறைந்து நிற்கின்ற,

பரி-மிருத்த, பூரணம்-கிறைவாகிய, ஆனந்தமே-பெரின்பமே! சந்ததமும்-எப். பொழுதும், எனது-அடியேனுடைய, செயல்-செய்கைகள் எல்லாம், கினை-தேவரீர, செயல்-செய்கைகளே, யான்-நான், எனும் - என்று என்றனும், தன்மை-தன்மை, கின்னை-தேவரீர, அன்றி-அல்லாமல், இல்லா-இல்லாத, தன்மையால்-தன்மையினால், வேறு - அடியேன் தேவரீருக்கு வேறுகிய ஒரு பொருள், அல்லென் - அல்ல, இதவே - இந்த கல்ல நிலையே, வேதார்த்தம். வேதத்தின் மூற்பாடிய உபபித்தமும், சித்தார்த்தம் - சித்தார்த்தமும் ஆகிய நிரண்டினுடைய, சமரச சபாவம் - ஒன்றுபட்டிணங்கியிருக்கும் இயற்கை கியையாகும், இந்த-இந்த, கிலை - (நல்ல) நிலையை, தெளிப - அறிந்து உணர, நான் - அடியேன், நெக்கு உருகு - மனம் சுட்டுவிட்டு நெகிழ்ந்து இனி, வாடிய-வாட்டமடைந்த, இயற்கை-தன்மையை, திருவுண்ம-தேவரீரின் திரு உள்ளம், அறிவுமே-அறிந்திருக்குமே, இ - இந்த, கிலையிலே - அருமையான கிலையிலே, சற்று - சிறிதநேரம், இருக்க - இருப்போம், என்றால் - என்று எண்ணிலோ, மடமை-அறியாமையானது, இத்தத்தரு - நன்மை செய்வத போற் காட்டித் திணையைச் செய்யும் வுச்சகச்சத்தருவாக, ஆக-ஆக, வந்து-கொன்றி, சிந்தை - அடியேனது மனத்திலே, குடி கொள்ளுதே - கிலைத்து நிதின்றதே, மலம்-அணவரும், மாயை-மாயையும், சுன்மம்-சுன்மமும் என்றும் மூன்று மலங்களும், திரும்புமோ - மறுபடியும் தொடருமோ என்றும், தொடுகாரணகாரியத்தொடர்ச்சி, வழக்காய் - வழக்காய், சென்மம்-பிறப்பு, வருமோ-வந்தவருமோ, எனவும்-என்றும், மனது - அடியேனுடைய மனது, யோகிக்குதே-எண்ணுகின்றதே, (ஆகையினால் மும்மலங்களையும் பிறப்பையும் அறுத்து வீழ்த்தி அழிக்க) சிந்தை-சிரத்தை என்னும், வானம்-வசுட பண்டையும், உதவி-தந்தருளி, பந்தம்-அறுபாசபந்தக் கொடர்பு ஒழிப, மெய்-உண்மை, ஞானம் - ஞானமாகிய, தீரம் - தீரத்தையும், தந்து-கொடுத்தருளி, என் - அடியேனை, பாதுகாத்து - காப்பாற்றி, அருள் - திருஅருளை, செய்குவாய்-புரிந்தருள்வாயாக எ-று.

(வி-ஐ) 'சந்ததம மெனதுசெயல் கினைதெயல்' என்பது, ஞான திரோதகமாகியும், அறியாமைக் குறைத்ததாகியும் செம்பிற் சளிப்புபோல உயிரினிடத்தின் குற்றமாயும், அகாதிபந்தமாயும், சடமாயும், பலவாணல் அழியெய்தம் ஆசலால் அகாதிபந்தம் பெறுப்படாமையினால் ஒன்றையாகியும், விஞ்ஞானகல், பிரளயகல், சகல் என்னும் உயிர்ப் பாகுபாட்டிற்கு எதவாய் உயிர்க்கின்றோரும் தனிச்சனி வெவ்வேறும் மறைத்து நின்று தம்மம் கால எல்லையிலே நீங்கும் தன்மையதாய்ச் சத்திகள் பல உடைத் தாயும், உயிர்கள் மூன்று அவத்தைகளும் படுதற்கு மூலகாரணமாயும், நித்தமாயும், வியாபகமாயும், வியாபகமாகிய உயிர் அணுத்தன்மையுறச் செய்கையினால் ஆணவமென்னும் பெபருடையதாயும், பசுத்துவம், பசு காரம், மிருத்து, மூர்ச்சை, மலம், அஞ்சனம், அவித்தை முதலாகிய காரணக் குறிப்பெயர்கள் உடையதாகவும் நிற்கும் சகசமலத்தால் மறைப்புண்டு முழு மூடமாய்த் கன்னையும் தலைவனையும் உணராதபடி கிடக்கும் உயிர்களுக்கு

• மாயாகாரியமாகிய த, சரண, புன, போகங்களைத்தந்து அவைகளை ஆட்டுவித்த இயக்குவியல்புடன் இவ்வான் ஆதவியால், 'சந்ததமும் எனது செயல் கினைதெயல்' என்றார்.

வேதாகமாதிகளினால் அறுதியிட்டுச் சொல்லப்படும் பொருள்கள் மூன்று. அவை உலகுயிர்க்கடவுள் என்பன. அவையிற்றுள் கடவுள் உலகுயிர்களில் நீக்கமுடிவாகியும் நின்று அவைகளை இயக்குவது இறைவனை விடுத்து உலகுயிர்கள் வேறாகத் தனித்து நின்று செய்கச் தொழிலில்லை யாகையால், 'யானென்னும் தன்மை கின்னையன்றி யில்லாத தன்மையால் வேறெல்லென்' என்றார். இதனால் கடவுள் உலகுயிரோடொன்றி கின்றே எல்லாத் தொழிலுக்குச் செய்க வருகின்றமையினை விளக்கினார். இதுபற்றியே,

"அறிவிக்க வன்றி யறிவா வுள்க்கன்
செயியுமா முன்பின் குணங்கள்—நெறியில்
குறையுடைய சொற்கொள்ளார் கொள்பவத்தின் வீடென்
குறையில் சகன் சூழ் கொள்பவர்க்கு" என்றதினாலும்,

"மனவாக்குக் காயமுயிர் மன்னி யசைப்பானு
மனமாதி போக மளிப்பானு—நனவாதி
கூட்டிவிடு வானுமுத்தி கூட்டிடுவானு பிறப்பி
வாட்டிவிடு வானு மான்"

• என்னும் வெண்பாவானும்,

"நன்னிரிப் பூட்டிய சூத்திரப் பாவைகன் னுரத்தப்பினால்
தன்னாறு மாடிச் சலித்திடுமோ வந்த தன்மையைப்போல்
உன்னால் யானுந் திரிவதல் வான்மற் றுனைப்பிரிந்தால்
என்னால் காவதுண் டோலிறை வாகச்சி யேகம்பனை"

எனப் பட்டினத்தடிதரும்,

"அசன் கழலை யகன்று நிற்ப தெக்கே"

எனச் சிலநூன் சித்தியாரிலும்,

"ஆட்டுவித்தா லாரொருவர் அடாதாரே அடக்கு
வித்தா லாரொருவர் அடக்காதாரே
ஒட்டுவித்தா லாரொருவர் ஓடாதாரே உருக்குவித்தா
லாரொருவர் உருகாதாரே
பாட்டுவித்தா லாரொருவர் பாடாதாரே
பணிவித்தா லாரொருவர் பணியாதாரே
காட்டுவித்தா லாரொருவர் காணாதாரே
காண்பார் கண்ணுதலாய்க் காட்டாக்காலே"

எனத் திருநாவுக்கரசு தவாயிகள் கூறியதும்,

“அவனன்றி யோரணுவும் அசையாத”

என்னும் பழமொழியின் கருத்துக் கருத்தத்தக்கது.

‘வேதாந்த சித்தாந்த சமரச சபாவமிதுவே’ என்பது, வேதாந்தம், இது வேதங்களின் முடிவாய் நின்று உண்மைப்பொருளின் சத்துவ உணர்ச்சியினை உள்ளபடி கொள்கின்ற வந்த உபநிஷத்துக்கள் என்று பொருள். வேத+அந்தம்=வேதாந்தம்; இது வடமொழி தீர்க்கசந்தி, வேதம்-கடவுளைப்பற்றியும், அக்கடவுளைக் குறித்துச் செய்யும் யாகங்களாகக் குறித்துக் சொல்லும் தூலேயாம். வேதாந்தம் அவ்வாறன்றி முற்றிலும் பிரம்ம விசாரம் புரிவதே அல்லாமல் வேறு விஷயத்தைக் குறித்துப் பேசாதாகையால், ‘வேதாந்தம்’ என்றார்.

‘சித்தாந்தம்’ இது, சத்துவப்பொருளின் நிச்சயத்தைக் கூறுவது. சித்தாந்தத்தை யுணர்த்தும் தூல்கள் சிவாகமங்களின் ஞானகாண்டப் பொருளைச் சுருக்கித் தென்னிதின் விளக்கவந்த தூலென்ப. இக்கூறையே, மெய்கண்ட சாத்திரமெனவும் ஒருசாரார் கூறுப. அவையன்றி, அந்த ஞானகாண்டப்பொருளைத் தமிழில் விளக்கும் தூல்கள் சைவசமய குரவர் நால்வர் அருளிச்செய்த தேவார திருவாசகங்களெனினும் இழுக்காமை அறிக. இவைகளின் பெயரை.

“உந்தி களிறே ஓயர்போதஞ் சித்தியார்

பிந்தி ருபாவுண்மைப் பிரகாசம்—வந்தவருட்

பண்புவின போற்றி கொடியாசமிலா நெஞ்சவிடு

வண்மைநெறி சங்கற்ப முற்ற” என்ற வேண்பாவாலும்,

“மாவாய்மைச் சம்பந்தர் வாக்கரசர் வன்றெண்டர் வாதவூரர் பூவாயின் றேறலெனும் தமிழ்மறையார் திருக்கடைக் காப்புச்சீராலும் தேவாரத் திருப்பாட்டுத் திருவாசகமு முறைபாற் செப்புகின்ற நாவாயே நாவாயாம் பவக்கடலைக் கடந்துமுத்தி நகர்சேர்தற்கோ” என்னுஞ் செய்யுளானும் சித்தாந்தமென்பதன் விரிவை அறிக.

‘சமரசம்’ என்றது, சம+ரசம் என்னும் இருவட கொற்களின் சந்தி. சமத்துவமாயிய சாரமுடையது என்பது பொருள். இது, ‘சபாவம்’ இது, இயற்கை, தன்மை என்னும் பொருளது. சைவசமயமானது பல சமயங்களிலுள் கண்ட முடிவுகளாகத் தனக்கு உடன்பாடாகக்கொண்டு அவ்வம் முதலுக்குப் பயனுதெனவுக்கூறி, அவையாவும் சோபானமுறையில் தன்னுடைய முடிவினைப் பயம்பிக்கும் என நிச்சயித்துச் சொல்லுந் தன்மையால் சமரசம் எனவுக் கூறினார்.

‘இந்த நிலை தெரிய நானெனக் குருகிவாடிய இயற்கை திருவுள மறியுமே’ என்பது, அறிவானும் அறிவிப்பானும் அறிவாயறிகின்றவனும், அறிவற்ற மெய்ப்பொருளும் நீயே என்று உண்மைதூல் வாயிலாகக் கற்றுணர்ந்தாலும் யாதொரு விதமான பிரயோசனமும் கிடையாது.

• அநுபவத்தினால் மனத்தெளிவுற்று நிற்புணர் தேடப்படாத் திருவருட் செல்வத்தை யடைந்துள்ளவர்களின் சகாயமும், நினை திருவருட்பேறமே தின்னமாக வேண்டு வாதலின் இவைபற்றி உணர்பெறயான் உடல் தனர்ந்து உள்ளங் களிந்து உருகித் தவித்த வாடி வருந்தியநிலை யார் மனத்தும் உறைகின்ற சோதிப்பிழம்பாகிய நீ உணராதது சாலுமோ? இஃ ஒரு அற்புதமன்றோவெனச் சொல்ல வந்தவர், ‘இந்நிலை தெரிய நான் நெக்குருகி வாடிய இயற்கை திருவுள மறியுமே’ என்றார். இதனால், இறைவன் ஸர்வ வியாபகனும் என்று யாவற்றையும் அறிபுந்திரம் விளக்கியதாம்.

‘இந்நிலை’ என்பது அண்மைச் சுட்டு. இது, எல்லாம் இறைவன் செயல், இறைவனன்றி ஒன்றுமில்லை என்னும் போதம் உணர்ந்த நிற்சும் நிலையை உணர்த்திற்று. ‘சற்று’ இது கால துணுக்கத்தைக் காட்டி நின்றது. ‘மடமை’ என்றது அறியாத் தன்மை. இது பண்புப்பெயர் மை ஈது பெற்றது. தத்துவமுணர்ந்த பெரியார்களுக்கும் பூர்வ ஐனம் வாசனையினால் அறியாமை வந்து எய்தி மூமோதலினால் ‘மடமை’ இது சத்தருவாக வந்து சிந்தைகுடி கொள்ளுதே’ என்றார். ‘இத சத்தரு’ என்பது இதம்+சத்தரு என்னும் இருவடசொற்சந்தி. இதற்கு நன்மை செய்வதபோற் காட்டித் தீமை செய்து அழித்து ஒழிக்கும் வஞ்சச் சத்தரு என்பது பொருளாம். ‘குடி கொள்ளல்’ என்றது நிலைத்து நிற்றலை உணர்த்தம். ‘கொள்ளுதே’ இது ‘கொள்ளுகிறதே’ என்பதன் மருஉ. ஈற்று ஏகாரம் இரக்கப் பொருளில் வந்தது. சித்திப்பதற்கு இடமாக இருத்தலின் மனத்தைச் ‘சிந்தை’ என்றார். ‘மலம்’ என்றது ஆணவமலத்தை. ‘மாயை’ என்றது மாயா மலத்தை. ‘கன்மம்’ என்றது கன்ம மலத்தை. இம்மூன்றையும் மும்மலங்க ளென்பர். இம்மும்மலங்களும் அறியாமை குடிகொண்ட உளத்து எய்தவன ஆதலின் ‘மடமை இச்சத்தரு வாசவந்து சிந்தைகுடி கொள்ளுதே’ என்றதன் பின் வைத்தார். ‘தொடுவழிக்கு’ என்றது விடாமுக்காய், விடாத் தொடர்பாய், விடாப்பயிற்சியாய் எனப் பொருள்தரும். இனிப் போர் தொடுக்கும் வழக்காய் எனவும் உரைப்பர்.

‘கன்மம்’ இது ‘கர்மம்’ என்னும் வடசொற் சிதைவு. ‘யோசிக்ருதே’ இது யோசிக்கின்றதே என்பதன் மருஉ. மடமை, ஆணவம், மாயை, கன்மம், பிறப்பு முதலியவற்றை அறுத்தொழிக்க சிரத்தையை வானாக உதவவேண்டும் என்பார். ‘பந்தம்’ என்றது பாசபந்தத்தை. ‘வானை’ தீர மில்லாதவர்க்கீர்தால் யாதொரு பயனுஞ் செய்யாது. பேடுகை ஆயுதமாய் ஒருபயனுஞ் செய்யாதொழியும், ‘வயப்படை மற்றென் பயக்கும் ஆணவம் ஒருபயனுஞ் செய்யாதொழியும், ‘வயப்படை மற்றென் பயக்கும் ஆணவம் வர்க்கு’ என்பது முதலாகக் கூறப்பட்ட பெரியார் வாக்குக் கிலக்கியமாய் வீழும் ஆதலினால் சிரத்தையாகிய வான்தருந் தேவரீர் உண்மை ஞான தீரமுந் தரவேண்டும் என்பார் ‘மெய்ஞ்ஞான தீரமுந் தந்து’ என்றார். ‘தீரம்’ இது மனதிடத்தை, சலியா நிலைமையை உணர்த்தும். ‘தீரமு’ என்றதன் கண் உள்ள ஈற்று உம்மை இறந்தகுத்தீயு இய எச்சஉம்மை. மனே

திடீர்த்தையும் வெல்லும் வானையுந் தந்திட்டாலும் கடைசியரை நின்றிருந்
இவ்வாறு காலத்து வெற்றி பெற்று இன்பம் எய்தமுடியாது, கஷ்ட போக
நீ காத்த அருள்புரிய வேண்டும் என்பார். 'எனப்பாதுகாத் தருள் செய்கு
வாய்' என்றார். 'செய்குவாய்' இது 'செய்வாய்' எனற்போலது 'கு' விரித்தல்
விகாரத்தால் இடையே விரிந்து நின்றது. "

[பற்பலராஞ் சமயவாதிகள் சொல்லும் பொருள் நிச்சயத்தைக்
• காணும் பொழுது மனது சஞ்சலப்படுகின்றது இத்தனல்
பரமசுகரிட்டை எய்துமோ என்கின்றார்]

பூததய மாகின்ற மாயைமுத லென்பர்சிலர்
பொறிபுலன் அடங்குமிடமே
பொருளென்பர் சிலர்க்கு முடிவென்பர் சிலர்குணம்
போன இட மென்பர்சிலபேர்
நாதவாடி வென்பர்சிலர் விந்துமய மென்பர்சிலர்
நட்டநடு வேயிருந்த
நாமென்பர் சிலர்உருவ மாமென்பர் சிலர்கருதி
நாடி அரு வென்பர்சிலபேர்
பேதமற வுயிர்கெட்ட நிலயமென் றிடுவார்சிலர்
பேசில் அரு ளென்பர்சிலபேர்
பின் னும்முன் னுங்கெட்ட சூனியம தென்பர்சிலர்
பிறவுமே மொழிவர்இவையால்
பாதரச மாய்மனது சஞ்சலப் படுமலால்
பரமசுக நிடைபெறுமோ
பார்க்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
பரிபூர ணைந்தமே.

(ப-ண) பார்த்தும்-காணும், இடம்-இடங்கள், எந்தணும்-எவ்விடத்தம், நீக்கம்-நீக்குதல், அற-இல்லாதபடி, நிறைகின்ற - சிறைந்து நிற்றின்றி, பரி-யுமுத, பூரணம்-கிறைவாகிய, ஆனத்தமே-பேரின்பமே! சிலர்-சிலர், பூதம்-ஐம்பெரும் பூதங்களும், வயம் - ஒடுக்கம், ஆகின்ற - அடைகின்ற இடமாகிய, மாயை-மாயையாகும், முதல் - முதற்பொருள், என்பர் - என்று கூறுவார்கள், சிலர்-சிலர், பொறி-முற்போதிகளால் நுகரப்படுகின்ற, புலன்-ஐம்புலன்களும், அடங்கும்-அடங்கி இருக்கும், இடம் - இடமே, பொருள் - முதற்பொருள், என்பர்-என்று கூறுவர், சிலர்-சிலர், கரணம்-அந்தக்கரணங்கள், முடிவு-போய்களும், போன-ஒடுக்கின, இடம் - இடமே, என்பர் - என்று கூறுவர், சிலர், சிலர், நாதம் - நாதத்தின், வடிவு - ரூபமே, என்பர் - முதற்பொருள் என்பர், சிலர் - சிலர், வீர்த-வீர்தவின், மயம் - வடிவமே, என்பர் - முதற்பொருள்

ஏன்பர், சிலர்-சிலர், நடந்ததெய் - நடுமத்தியிலே, இருந்த - இருக்கின்ற, நாம் - ஆன்மாக்களாகிய நாமே, என்பர் - முதற்பொருள் என்று கூறுவர், சிலர்-சிலர், உருவம் - உருவப்பொருளை, ஆம் - முதற்பொருளாகும், என்பர்: சிலர்-சிலர், உருவம் - சிலபேர்கள், கருதி - எண்ணி, நாமில் - துணியும் என்று கூறுவர், சிலபேர் - சிலபேர்கள், கருதி - என்பர்-முதற்பொருள் என்று கூறுகிறார், சிலர்-இதத்தை, அரு-அருகும், என்பர்-முதற்பொருள் என்று கூறுகிறார், சிலர்: பேதமேவையுபாடு, அம்-ஒழிய, உயர் - ஜீவபோதம், கெட்ட - ஒழிந்த, கிவையம் - இடமே, என்றியார் - முதற்பொருள் என்பர், சிலபேர் - சிலர்கள், பேசில் - ஆராய்ந்துகூறின, அருள் - திருஅருளே, என்பர் - முதற்பொருள் என்று கூறுவார்கள், சிலர் - சிலர், பின்னும் - அந்தமும், முன்னும்-ஆதியும், கெட்ட-ஒழிந்த, குணம் - குணியமே, அது - அந்த முதற்பொருள், என்பர்-என்று சொல்லுவர், (இன்னுஞ்-சிலபேர்) பிறவும் - மற்ற மற்றமுள்ள நிலைகளை, மொழிவர்-முதற்பொருள் என்று சொல்லா நிற்பர், இவையால் - (இவ்வாறு இவர்கள் சொல்லும்) இவையினால், மனது-அடியேனின் மனது, பாதரசம் - பாதரசம்போல - ஆகி, சஞ்சலப்பெம் - சஞ்சலத்தை அடையும், அலால் - இதல்லாமல், பரம-மேலான, சக - இன்ப, நிட்டை - நிஷ்டையை, பெறுமோ-அடையுமோ! எ-று.

(வி-1) உலகம் தனக்கு முதற்காரணமாகிய மாயையில் ஒடுங்குவதன்றி நிமித்தகாரணன் ஒருவன் உண்டு எனக் கொண்டாலும், அவன் மாட்டு அது ஒடுங்கும் என்றல் பொருந்தாமையினால், யாது எவ்விடத்து ஒடுங்கும், அஃது அதனில் உற்பத்தியாம் என்னும் அவிநாபாவத்தால் மாயையின் ஒடுங்கிய உலகத்தை மாயையே தோற்றுவிக்கும் இதற்கோர் இறைவன் வேண்டாம். இதை விடுத்து இறைவன் ஒருவன் நிமித்த கர்த்தாவாக உண்டாவென்னில் அப்போது பிரகிருதி மாயை எக்காரணத்தினால் வேண்டுவது; ஆகையினால் மாயையே முதற்காரணமாகுமென்பார் நீதிசுவாமிநாதராகிய சங்கீர்த்தனரவர்கள், அவர்களுடைய கொள்கையினையே இங்கு, 'புதலயமாகின்ற மாயை முதலென்பர் சிலர்' என வைத்தோதின ரென்க. இதனால் அறிந்துகொள்வது யாதெனில், உள்ளப்பிரபஞ்சமே மாயையின் ஒடுங்கி மீளத் தோன்றும். அங்ஙனமிருக்க, அதற்கொரு கடவுள் வேண்டுவதில்லை என்பதை நிச்சயித்துக் கொள்ளவேண்டும் என்னும் சித்தார்த்தமாம்.

பொருளின் உண்மையெல்லாரு சித்தாந்த சைவரோடு ஒப்பக் கொள்ளும் அந்தரங்க வரிமையுடையவரேயினும், அவ்வப்பொருள்களுக்குக் கூறும் தன்னியல்பு பொதுவியல்பு மாத்திரையின் முரணுதலான் அவர் சமயத்தின் கொள்கையின்படி மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி முதலிய பொறிகளினாலே கவரப்படும் விஷயாதிகள் தன்னிற்றானே ஒடுங்கிக் கல்லைப்போற் கிடத்தலே பொருள்வலாமல் வேறொன்றில்லை எனப் புகல வந்தவர் ஈண்டு, 'பொறிபுலனடங்குமிடமே பொருளென்பர் சிலர்' என்றார்.

• ஒன்றினிலிருந்து மற்றொன்றிற்குப்போதல் என்னுங் கொள்கையினால், இப்பாகுபத்சமையினான், ஆன்மாவின் முன்னிலையிற் காத்தபொருள்

போல் உடல் இப்பகுழி அதன்கண் நின்று கருவிகளே விஷயங்களை அறபலிக்கும். மலம் நீங்கும்வழிக் கண்ணடியின் முகவொளி. தோற்று மாறுபோல முதல்வன் திருவருள் ஆன்மாவின் மாட்டுச் சங்கிரமித்துத் தோன்றும். அவ்விடத்து உப்பளத்தின் இட்டவையெல்லாம் உப்பாமாறு போல் ஆன்மா சிவமோபாய், அவ்வான்மாவின் சந்திதியில் அறிவனவாகிய பசுகரணங்களுக்கு சிவகரணங்களாய் மாறிச் சிவத்தை அறியும் நிலைமைத்தே பெண்பார், 'கரணமுடி வெண்பார் சிலர்' என்றார். இங்ஙனம் கொள்ளு பிவரைச் சங்கிராந்தவாதமயின் என்ப. சங்கிராந்தவாதமாவது-ஒன்றி லிருந்து மற்றொன்றிற்குப்போதல் என்பதை வாதிக்கும் கொள்கை.

ஞாலவரணியம், தரிசுஞவரணியம், வேதனியம், மோகனியம், ஆபு, நாமக்கோத்திரம் அந்தராயம் என்பனவாய் என்னுணங்குகளையும், யாக்கைக்கு உறும், பசி, கீர் வேட்டல், பயம், சினம், உவகை வேண்டல், கினைப்பு, நரை, நோய், உறக்கம், மாணம், பிறப்பு, மதம், இன்பம், அதிசயம், வியர்த்தல், கேதம், கையறவு முதலியவான புகுனெண் குற்றங்களையும், கொட்டாவி, நெட்டை, குறுகுறுப்பு, மூச்சிடல், அலமரலொடு நட்டுவிழுதல் என்று இவ் வகையாகப் பாடுபடுத்திச் சொல்லி வருகின்றதான குணத்திரயங்களையும் களைந்து பழம் பிறப்பினடியாக வரும் பழுவின்னகளை அறுபுவித்தொழிந்த கண்ணத்தானே வீட்டின்ப மெய்துவதற்குத் தக்கதென நிகண்டாவாத்தானெ னும் அருகமந்தீநீர் கூறுவராதலின், 'குணம்போன விடமெண்பார் சிலர்' என்றார். காரணமாகிய பரப்பிரமம் இறுதிச் காலத்தில் சத்த வடிவிற்குய் இருக்கும். அது அவச்சையினால் சடமும் சித்தமாய் உலகங்களாய் விரியும். முடிவின்கண் சத்தமாத்திரையே உள்ளதென்று அறிவதே பேரின்பமெனக் கொள்ளுதல் வேண்டுமென்னுங் கொள்கையினைக் கொண்டவர் சத்தப் பிரம வாத்தவாதலின், அவர்களின் கொள்கையினையே இங்கு, 'நாதமுடிவெண் பார்' என்றார். மகா மாயையிலே நாதமும், நாதத்திலே விந்துவும், அவ்விந்து விலே சாதாக்கியமும், சாதாக்கியத்திலே ஈச்சுரமும் ஈச்சுரத்திலே சத்த வித்தையும் தோன்றும். மேற்சொன்ன விந்துவின்லிச் சங்கரமுறைபற்றி வைகரிமுதல் வைத்தெண்ணப்படும் நாலுவாக்கும், ஐம்பத்தோராட்சரங்களும், எண்பத்தொரு பதமும், பஞ்சகலங்களும், சத்தகோடி மகா மந்திரங்களும், மற்றும், காலமும், நியதியும், கலையும், வித்தை, அராகம் முதலியவும், குண ரூபமான மூலப்பகுதியும், அம்மூலப் பிரகிருதினின்றும் முக்குணமும் தோன்றும், அம்முக்குணங்களுந் தோன்றாமலிருப்பதே அவ்யகதம், அவ் யத்தத்திலிருந்து சித்தம், சித்தத்தில் புத்தி, புத்தியில் அகங்காரம், அகங் காரத்தில் அகங்கார வகைகளுந் தோன்றிப் பின்னர் குணத்திரியங்கள் தோன்றுவதற்கும் ஆதிகாரணமாக நிற்பது விந்துவாகையாலே இங்கே, 'விந்துமயமெண்பார் சிலர்' என்றார். இதனை,

"விந்து வினாவும் வினாவின் பயன்முற்று
மந்த வழிவு மடக்கத்தி லாக்கமு

நந்திய நாசமு நாதத்தாற் பேதமுந்
சந்துணர் வோர்க்குச் சமயமாகும் விந்துவே"

எனத் திருமந்திரத்துள் விந்துவின் வியாபகஞ் சொல்லியதும்,

"விந்துவின் மாயையாதி மாயையின் அவ்வியத்தம்

வந்திடும் விந்துதன்பால் வைகரி யாதிமாயை

முந்திடும் அராகமாதி முத்துன் மாதிலுமால்

சந்திடுஞ் சிவனவன் தன் சந்திதி தன்னிலிந்நே"

எனச் சிவஞான சித்தியாரிலும் வந்துள்ளன அறித.

"ஏகா கோருத் ரோகத் விதியே" என்று அதர்வசிரசு உபநிஷத்தில் கூறியபடி, ஒருவனேபதி, இரண்டாவதாக ஒருவனில்லை; அதாவது பிரம் மத்தைக்காட்டிலும் ஒரு பதார்த்தமில்லை என்றும், சொல்லுவதாம். நானே பிரம்மம்; என்னிலும் பிரம்மம் வேறில்லை; இன்பமும் தானே, தன்னைத்தானே அறபலிக்கின்றேன்; தேகமென்றும் கருவியென்றும் கரணமென்றும், காற்றென்றும் இத்தகையதான வேறுபாடுகளில்லாமல், இத்துணையது இவ்வண்ணத்தது, இன்னிலையது இப்போது என்று மொழிவுதற்கு ஒரு வார்த்தையில்லாமல், வாறுதியூதங்கள் அழியவும், தனக்கொரு அழிவுமில்லாமல் நீன்று நானே பிரம்மம் என்றும் உதித்தெழும் ஞானமே இறைவனெனப் பொருள்படுத்தவர் ஏகானமவாதிகள். ஆயின், இவ் வேகானமவாதியின் கொள்கை நான்குவகையாகச் சிவபோத ஞானத்தில் பிரித்துக் கூறப்பட்டது. ஈண்டு, கிரமலமாகிய பரப்பிரமம் மாயாவுபாதி களிலே கட்டுப்பட்டு, இவ்வுடல் மயங்கி நிற்கின்றதே ஆன்மஸ்வரூபம். அந்த ஆன்மாவும் மாயையின் சம்பந்தம் நீங்கி அங்கியினேவிட்ட பொன்னின் தன்மையினை யடைந்து தானே தானாகி விளங்குவது; இதனையே, 'நட்ட நடுவேயிருந்து நாமெண்பார் சிலர்' என்றார். இதனை,

"ஒன்றென்ற தொன்றேகா னென்றே பதிபசுவா
மொன்றென்றே பசுத்தோ டினாகா—னென்றின்னே
லக்காங்க ளின்ற மகரவுயி நின்றே
லிக்கிரமத் தென்று மிருக்கு"

எனச் சிவஞான போதத்தில் கூறியதறித.

இருபத்துநாலார் தத்துவமாகிய குணத்துவத்தின்மேல் இருபத் தைந்தாம் தத்துவம் வாசுதேவனென்று ஒருவனுள்ளு. அகனே பரம் பொருள். அவனிடத்தினின்றும், கண்ணனும் அவிருத்தனும், மகரத் தவஜனும், இரொளகினையனும் என நால்வர் உலகைப் படைத்தர்ப் பொருட்டித் தோன்றினர். இந்த நால்வகை வியூகங்களாற் சடமுஞ்சித் து மாகிய எல்லாவுலகங்களும் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றனவாதலின், எல்லாம் வாசுதேவன் பரிணாமமேயாம். இதுவே, நீத்தியவியூகியாகிய பரமபுத்தின் கண்ணே ஸ்ரீபூமி நீளாதேவிலமேதாராய்ச் சங்கசக்கரதாதாராய் நீலமேகச்

தாமனராய் நித்திய சூரிசன் சேவைசெய்ய எழுந்தருளியிருப்பவரென்று விளக்கியதால் அல்லவாகவே நென்பார் முதல்கொணப் பாடுகாதீரமனமும், இதனைப்போலவே, அஞ்ஞானந்தகாரத்தில் மூர்க்கிடக்கும் ஆன்மாவை இறைவனது சிறுபையானது தானேயாய்வந்து எடுத்தச்சென்று தற்சொருபமாக வந்த மாயவுடல் தானே அழிதலிவாத் தன்மையினின்று முதல்வனுடன் ஒருபடித்தாவதே முத்தி என்பர் சிவசமவாதியர். இய்விருவரது கொள்கைகளும் ஒரேபடித்தாய் நின்றவின, 'உருவமாமென்பர் சிலர்' என்றார்.

சத்திதானந்தமாய் நித்தமாய் வியாபகமாய் கிற்பது பிரமம். பரமார்த்தத்திலே சத்திகொன்றே 'மெய்ப்பொருள்'; எவ்வளவு எல்லாம் பிரமத்தின் விவர்த்தனமாய் இப்பியில் வெள்ளிபோல அவிச்சையினுள் காணப்படுவனவாகலிற் பெயர், இவ்வளந்தோன்றும் உலகத்திற்கு முதற்காரணமாகிய மாயை, பிரமம்போலச் சத்தியின் அநிர்வசனமாயிருக்கும். இத்தமாயைக்கு வேருகிய பிரமரூபமே யான் என வேதாந்த ஞானத்தால் அறிவதே பிரமமென்பாராகலால், 'சூருநி நாமில் அருவென்பர் சிலபேர்' என்றார்.

எத்தப்பிரமமானது மேலே சொல்லப்பட்டதோ அங்கப் பிரமமே சடமுஞ் சித்தமாகிய உலகங்களாய்ப் பரிணமித்தது. அவ்விதம் பரிணமித்து விகாரப்பட்டமையை அறியாமையினுற் பந்தமாயிற்று. பரமார்த்தத்தில் ஒரு பொருளே. வேதாந்த ஞானத்தான் உடம்பிற்கு வேருகிய ஆத்மரூபம் விளங்கும். அதுவே பரப்பிரமம் என்னும் கொள்கையினால் கொண்டவர்கள் பாற்கரியவாதிகளாதலின், 'பேதமறவியர் கெட்ட நிலைமென்றிடுவர் சிலர்' என்றார். இசினே,

"உபாதானே சிவாதாரே ஜகத்தி பரமேஸ்வரே
ஸர்கஸ்திதி லயாந்யாந்தி புத்புதா நிவவானி"

என்கிற ஜன்மபோதந்தாலும்,

"அவனவ எதவெனு மவைமூ வினைமையிற்
ரேற்றிய திதியே யொடுக்கி மலத்தனதா
மந்தமாதி யென்மனார் புலவர்"

எனச் சிவஞானபோதத்திலும்,

"திடவிசும் பெரியளி சீர்நில மிவைவிசை
படர்பெருந் முழுவது மாயவை யவைதொறும்
உடன்பிசை யீரெனக் கர்த்தெங்கும் பரத்தனன்
சுடர்மிரு சுருதியு ளிவைபுண்ட சுரனே"

எனத் திருவாய்மொழியிலும்,

"கரமிலாப் பசுமுதல் கரங்கள் காலிலா
மரமுத லானதா பாங்களாய் வரும்"

புரமெலா நின்றுயிர் போற்றி யூட்டிடும்

• பரமெலாம் பூண்டவ னொருவன் பார்க்கினே"

எனப் பாகலத்திலும் வருவனவற்றாலும் அறிசு.

கிளைபெற்ற பரவெளியை மனவெளியில் பெற்று அறிவு என்னும் ஒரு கிளைகோடு கிழ்கும் வன்மை வாய்ந்த ஆன்மாவானது வறியிற் சிக்கிய மீனைப்போல மாயையாலும் கண்மத்தாலும் மறைக்கப்பட்டு உலகமென்னும் படுகுழியில் வீழ்ந்தகொண்டு இருக்கையில், பத்தியைச் செய்து அதன்மீது ஞானத்தைச் செலுத்தும்படிச் செய்து தனது வலியுறுத்திய பாசக்கட்டை அறுத்தெறியும் வழியை ஆசாரியன் சருணையால் அடைந்த அவை ஒழிந்த வழி, பண்ணையு மோசையும் போலவும், பழமும் மதவும் போலவும் இறைவனாகிய அருளோடு ஆன்மாவாகிய அருள் இன்றடங்க கலத்திருவதே, இறைவன் என்பர் ஜகதீசுவரநி மத்த்கின்றாதலின் 'பேசிலரு ஞானபர் சிலபேர்' என்றார்.

மாயா காரியமாகிய ஆன்ம தத்துவம், வித்தியா தத்துவம், சிவத்தத்துவம் மூன்றும் பாழாடி, அதன் சேர்க்கைக்குக் காரணமான ஆணவமும் பாழாகி, அதுவும் கெட்டொழிய இவைகளெல்லாவற்றையுக் கடந்தொளியும் இறைவன்மாட்டு அன்பு செலுத்தவதையே சிலர் முதலெனக் கூறுவராதலின், 'முன்னும் பின்னுக் கெட்டருளியம் தென்பர் சிலபேர்' என்றார். இப்படிப் பல மத்த்கின்றங்களும் பற்பலவிதமான கொள்கைகளைக் கொண்டவர்களாகி கிற்பதால் என் மனம் எக்கொள்கையினைப் பின்பற்றி ஒழுருவதென ஒருவழிப்படாவண்ணம் கொள்ளியினிடத்து ஏறுமுபோலச் சலனமுறும் என்பார், 'இவையாற் பாதரசமாய் மனது சஞ்சலப்படுமீ' என்றார். பாதரசம் என்றது, ஒருவகைத் திராவகம்; அது விட்டவிடத்தில் தங்காமல் ஒநிற் தன்மைக்கே உலகையாக்கிச் சொன்னதாம். இங்கே சொல்லுவதெல்லவொரு மத்த்கின்றர்களுடைய கொள்கைகளும் ஆணவமலத்தாலும், திரோதமலத்தாலும், மாயாகாரண மலத்தாலும், கண்மலத்தாலும், மாயா காரியமாகிய மாயேயமலத்தாலும் கட்டுப்படுகின்ற பாசஞானமும், ஆன்மக் கள் அளவுபடுத்தற்கரியதாய் ஒரு காலத்திலும் அழியாமல் அஞ்ஞானமாகிய ஆணவமலத்தால் மறைப்புண்டு கிடந்து, வினைக்கோடாகப் பிறவியெடுத்துக் கடவுள் காரணக்கரியம் பொருத்தி அவன் அதுவாகிய உடம்பெனத் தான் என்னத் தோன்றாது பிறிவற்று நின்று அய்வுடம்போடு கூடுகையில் எண்ணிந்த போகக்கிளை முயற்சியால் அனுபவித்து, அய்வுபலவத்தாலே நல்லினை தீவினை நுகர்ந்து, அவற்றால் இறந்து பிறந்து வருந்தவதற்காகிய பசுஞானமுமே கொண்டு விளக்குகின்றமையால், இவ்வகையைப் பின்பற்றின் உண்மை நிஷ்டை கைகூடுமோ என்பார், 'பரமசுக நிஷ்டை 'பெறுமோ' என்றார். நிஷ்டை - மனம் ஒருமைபுற்று நிற்பல். பரமசுகம் - மேலான சுகம்; அதாவது, பேரின்பசுகம். இச்செய்யுளில் சிலர் என்பதெல்லாம் எழுவாயாகி வந்தது. அவைகட்டு, 'என்பர்' என்னும் வினைமுற்றுச்சு

செல்லாம் பயனிலையாதி சின்ன. இதில் வந்த 'ஏ' காரங்கள் துணிவுப் பொருள். 'கிஷ்டை பெறுமோ' இதன் சுற்றில் சின்று சொரம் எதிர்ப்புறப் பொருளில் வந்தது, பெறுது என்னும் பொருளது. 6

[அஞ்ஞானத்தழந்தி அறிவு சுருங்கி உலகில் உழல்கின்றேன்
மேலான ஞானப்பொருளாகிய இறைவனை அறிந்
திலேன் என்கின்றா]

அந்தகா ரத்தையோர் அகமாக்கி மின்போல் என்
அறிவைச் சுருக்கினவரார்
அவ்வறிவு தானுமே பற்றினது பற்றாய்
அழுந்தவுந் தலைநீதிலே
சொந்தமா யெழுதப் படித்ததார் மெய்ஞ்ஞான
சுகநிட்டை சேராமலே
சோற்றுந் துருத்தியைச் சதமெனவும் உண்டுண்டு
தூங்கவைத் தவரார்கொலோ
தந்தையாய் முதலான அகிலப் பஞ்சந்
தனைத்தந்த தெனதாசையோ
தன்னையே நோவனோ பிறரையே நோவனோ
தற்கால மதைநோவனோ
பந்தமா வதுதந்த வினையையே நோவனோ
பரமார்த்தம் ஏதுமறியேன்
பார்க்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமுந் நிறைகின்ற
பரிபூர னானந்தமே.

(ப-ண) பார்க்கும்-காணும், இடம்-இடங்கள், எங்கும்-எல்லா இடத்
தும், நீக்கம்-நீக்குதல், அற-இல்லாதபடி, நிறைகின்ற - நிறைந்து கிற்கின்ற,
பரி-யிருத்த, பூரணம்-நிறைவாகிய, ஆனந்தமே-பேரின்பமே! அந்தகாரத்தை-
அறியாமை ஆகிய இருளை, ஓர் - ஒரு, அகம் - வீடாக, ஆக்கி-செய்து, மின்-
தோன்றி மறைபும் மின், போல் - போல, என்-அடியேனுடைய, அறிவை-
அறிவை, சுருக்கினவர் - குறும்படிச் செய்வதற்கவர், ஆர் - யார்? அ-அந்த,
அறிவுதானும் - அறிவும், பற்றினது - தான் பிடித்ததையே, பற்றாய்-ஆதார
மாகக் கொண்டு, அழுந்தவும் - அகிலே முழுகிடவும், தலை - அடியேனின்
தலையின், மீதிலே-மேலே, சொந்தமாய்-உரிமையுடனே, எழுத-கீட்டுதற்கு,
படித்த-படித்துக்கொண்டது, ஆர் - யார்? மெய்-உண்மையையும், ஞானம்-
அறிவையும், சுகம் - ஆனந்தத்தையும் விளைவிக்கும், கிஷ்டை - விவசாயகவிஷ்
டையை, சோரமல்-அடையாமல், சோறு-சொற்றினை அடைத்துவைக்கும்,
அருத்தியை - அருத்திப்போன்றதாகிய இத்த உடம்பை, சதம் - என்றும்-உள்
ளது, எனவும்-என்றும், உண்டு உண்டு - சாப்பிட்டுச் சாப்பிட்டு, தூக்க-உறப்

• ரும்படி, வைத்தவர்-வைத்தவர், ஆர்-யார்? தந்தை-தகப்பனும், தாய்-தாயும்,
முதலான-இவர்கள் முதலான, அகில-எல்லா, பிரபஞ்சந்தனை - உலகங்களை
யும், தந்தது - அடியேனுக்குத்தந்தது, என்ன - அடியேனது, ஆனந்தமோ-
வேட்கையிருப்போ? (இத்தகாக) தன்னையே - என்ன கான் தானே,
நோவனோ - கொந்தகொள்வோனோ? பிறரையே - மற்ற அயலார்களையே,
மேர்வனோ-கொந்துகொள்வோனோ? தற்காலம் அதை - இவைகளுக்கெல்லாம்
ஆதாரமாக இருந்த இந்தக்காலத்தை, நோவனோ - கொந்துகொள்வோனோ?
பந்தம்-பிறவித்தனை, ஆனது-ஆனது, தந்த-தந்த, வினையையே - வினையைத்
தான், நோவனோ-கொந்துகொள்வோனோ? பரமார்த்தம் - அடியேன் அடைய
வேண்டிய உயர்ந்த பொருளை, ஏது-ஒரு சிறிதும், அறியேன்-அறியாதவனாக
இருக்கின்றேன் - எ-து.

(வி-ண) 'அந்தகாரத்தையோர் அகம் ஆக்கி மின்போல் என் அறிவைச்
சுருக்கினவரார்' என்பது, 'அந்தகாரம்' என்றது அஞ்ஞான இருளை.
அஞ்ஞானமாகிய இருள் செம்பிறி களிம்புபோல ஆன்மக்களிடத்தே அனா
தியேயாக வுள்ளது என்பர் சித்தார்த்திகள். இதனை,

"ஒன்றதா யநேக சத்தி யுடையதா யுடனாயாதி
யன்றதா யாமா வின்ற னறிவொடு தொழிலை யார்த்து
கின்றுபோத் திருத்த யத்தை கிழத்தி செம்பினிர் களிம்பெய்
தென்றமஞ் ஞானம் காட்டு மாணவ மிழைத்து கின்றே"

என்ற சிவஞான சித்தியாராம் அறியலாம்.

ஆன்மாக்களுக்கு அறியாமை நீக்கி அறிவு வெளிப்படுதல் இறைவன்
அருளால் எய்தும். ஆன்மாக்களின் தகப்பயனுக்குத் தக்கபடி தோன்றும்.
அறியாமை மாளிடத்திருந்தே அறிவு தோன்றும். அறியாமை அறிவுள்
மறைவதே அறியாமையின் நீக்கம். ஒளிவா இருள் ஒளிக்குள் மறைந்
தாய்கு அறிவு உதிக்க அறியாமை அசுலான் மறையும்; அறிவு மறையவே
விளக்கொளி நீக்க இருள் குழந்தாற்போல அஞ்ஞானம் தோன்றும். இது
கொண்டே 'அந்தகாரத்தையோர் அகமாக்கி' என்றார். 'அகம்' என்றது
வீடு, இனி இடம் என இடப்பொருள் கூறுவாகும் உண்டு.

'மின்' என்றது ஒளிக்கும், இருள் நீக்குத்தன்மைக்கும் அது கிற்குங்
காலச்சுருக்கத்திற்கும் உவமை தோன்றிய அறிவு முக்குணவயத்தால்
மறைந்துமுண்டாதலின் தோன்றி நின்று சிறிதுபொழுது மறையும்
மின்னலை உவமையாகத்தந்தார். 'ஆர்' இது யார் என்பதன் மருஉ.
'அவ்வறிவு தானுமே பற்றினது பற்றி யழுந்தவுந் தலைநீதிலே சொந்தமா
யெழுதப் படித்தார்' என்பது. 'அவ்வறிவு' இது பண்டறி சீட்டு,
அதாவது, ஈண்டு அக்வாறு மின்போற் சுருக்கிய அறிவு என்பது பொருளாம்.
பொருள்களை அறிவதற்கு ஆதாரமாக இருத்தலின் அறிவுக்கு அறிவு
என்னும் பெயர் காரணக்குறியாக எய்தியது. படிக்கமானது எங்கிறப்
பொருளைச் சேர்ந்தாலும் அந்நிறமாகத் தன் கிறமும் பெறல்போல

நீராள மாயுருக வுள்ளன்பு தந்ததும்
நின்னதருள் இன்னுமின்னும்
நின்னையே துணையென்ற என்னையே காக்கவொரு
நினைவுசற் துண்டாகிலோ
பாராதி யறியாத மோனமே யிடைவிடாப்
பற்றுக நிற்கஅருள்வாய்
பார்க்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
பரிபூர னானத்தமே.

(ப-ண) பார்க்கும்-காணும், இடம்-இடங்கள், எங்கணும்-எல்லா இடத்
தும், நீக்கம்-நீக்குதல், அற - இல்லாதபடி, நிறைகின்ற-நிறைந்து நிற்கின்ற,
பரி-மிகுந்த, பூரணம் - நிறைவாகிய, ஆனந்தமே-பேரின்பமே! வாராத-தன்
பால் வந்து சேராத, எலாம்-எல்லாம், ஒழிய - அகன்றொழிக, வருவன-தன்
பால் வந்து சேருவன, எலாம் - எல்லாம், எய்த - வந்து சேருவதாக, (என்று
என்ற) மனது-மனமானது, சாட்சியது - நடுவுநிலையைச் சான்று, ஆக-ஆக,
மருவ-ஒரே நிலையிற் பொருந்த, நிலை-தத்துவநிலையை, தந்ததும்-தந்தருளிய
தும், வேதாந்தம் (மரபு) - வேதாந்தத்தினுடைய மரபும், சித்தாந்தம் - சித்
தாந்தத்தினுடைய, மரபு-மரபும், (ஆகிய இவை இரண்டும்) சமரசம்-சமான
மானது, ஆக-ஆக, பூராயமாப்-முற்றும், உணர்-தெரிய, ஊகமது-புகுத்தியை,
தந்ததும்-கொடுத்ததும், பொய்-நிலையற்ற, உடலை-தேகத்தை, நிலை-என்றும்
உள்ளது, அன்று-அல்ல, என-என்று நிக்சயித்த உறுதியாய் அறிந்து நம்ப,
போதம்-ஞானமாகிய, நெறி-ஞானநெறியை, தந்ததும்-அடியேனுக்குத் தந்
தருளியதும், சாக்ஷதம் - இடையறாது எப்பொழுதும் நிலைத்த, ஆனந்தம்-
பேரின்பமாகிய, போகமே-சிவசகானுபவமே, வீடு-பந்தம் நீக்கிய சிவானந்தப்
பேறு, என்ன-என்று, கிராமம்-நீரின் தன்மைபோல், ஆய்-ஆகி, உருக-மனது
நெகிழும்படி, உன்-உன்னத்திறைந்த, அன்பு-அன்பை, தந்ததும்-தந்தருளிய
தும், கன்னது-தேவீரது, அருள்-திருவருளின் நோக்கமே, இன்னும் இன்
னும் - மேலும் மேலும், நின்னையே - தேவீரரபே, அனை - பெருந்தனை,
என்ற-என்று கொண்ட, என்னையே-அடியேனையே, காக்க-பாசத்தினின்றும்
விடுவித்துச் சாத்தருள், ஒரு-ஒப்பற்ற, நினைவு-சருணைத் திருவுள்ளம், சற்று-
சிறிதளவாகிலும், உண்டாகிலோ-இருக்கும் ஆகில், பார்ப்புமி, ஆதி-முதலார்
தத்துவங்களால், அறியாத - அறிய கொள்ளாத, மோனமே - பேச்சற்ற
மௌனநிலையை, இடைவிடா - மத்தியில்விட்டு விலகாத, பற்று - பற்றுக்
கோடு, ஆக - ஆகக்கொண்டு, நிற்க - நிற்கும்படி, அருள்வாய் - கிருபைசெய்
தருள்வாய் - எது.

(வி-ரை) 'வாராதெலா மொழிய வருவன வெலாமெய்த மனது சாட்சிய
தாகவே மருவநிலை தந்ததும்' என்பது. 'வாராதெலாம் ஒழிய' என்பது வரா
தவைகள் எல்லாம் போய் ஒழிவதாக என்பதாம். 'வருவனவெலாம் எய்த'
என்பது வருவன எவையுமோ அவைகள் எல்லாம் வரட்டும் 'மனது சாட்சிய

தாகவே' என்பது, வரும் இன்ப தன்பங்களை ஒப்ப நோக்கி இது வினைப்
பயனே என்று சாட்சி பூதமாகக் கண்டிருக்க என்பதாம். 'மருவநிலை
தந்ததும்' என்றது பொருந்த மனோ சமநிலை தந்தருளியதும் என்பதாம்,
பாழ்வுவர்க்காலை மனம் மகிழ்தலும், தாழ்வுவர்க்காலை மனம் தளர்தலும்,
விரும்பிய நன்மை வாராத காலத்துக் கவலைபுறுதலும், எதிர் பாராத ஓர்
நினைவு வந்தகாலத்து உன்எங் கவன்று மயங்கலும் உலக இயற்கையே.
நன்மைபுந் தீமையும், இன்புந் துன்பும் நம்மால் வருவன அல்ல. இது
வினைப்பயன். 'வருவனது தானே வரும்' என்று சருடம் மெய்யுணர்வு
உடையார்க்கே சத்திபாதக் கைகடும். ஆதலினால், 'வாராதெலா மொழிய
வருவன வெலாமெய்த மனது சாட்சியதாகவே மருவநிலை தந்ததும்'
என்றார்.

"மெய்த்திருவந் தற்றாலும் வெந்தயர்கோய் வந்தற்றாலும்
ஒத்திருக்கு முன்னச் சூலவோனே"

என்ற பெருந்தேவனுர் பாதநீசெய்யுள் இதனை வலியுறுத்தும். இன்னும்,

"வளம்பட வேண்டாதார் யார்யாரு மில்லை
யனந்தன போகம் அவரய-ருற்றான்
விளங்காய் திரட்டினு ரில்லைக் கனங்களியைக்
காரெனச் செய்தாரு மில்" என்ற நாலடியார் செய்யலும்,

"பரியினு மாகாவாம் பாலல்ல வுய்த்தச்
சொரினும் போகா தம்" என்ற திருக்குறளும்,

"இன்பம் தடைந்த கால யினிதென மகிழ்ச்சி யெய்தார்
அன்பம் தற்ற போதற் றன்னெனத் துனங்கிச் சோரார்
இன்பமும் அன்பம் தானு மில்வுடற் கியைந்த வென்றே
முன்புறு தொடர்பை யோர்வார் முழுவது முணர்ந்த நீரார்" எனவும்,

"ஆவது விதிபெனி னனைத்து மாயினும்
போவது விதியெனி னெனையும் போருமார்
நேவருக் காயினுந் தீர்க்கத் தக்கதோ
வேவரு மறியொனா வீசற் கல்லதே"

எனவுந் கூறிய கந்தபுராணச் செய்யுளாலும்,

"அழுதாற் பயனென்ன நொந்தாற் பயனென்ன வாகுதில்லை
தொழுதாற் பயனென்ன நின்னை யொருவற் சுடவுரைத்த
பழுதாற் பயனென்ன நன்மைபுந் தீமையும் பங்கயத்தோன்
எழுதாப் படிவருமோ சலியா திரென் னெழிறெஞ்சே"

என்ற பட்டினத்தடிகள் திருவாக்காலும் நன்கறியலாம்.

'வேதாந்த சித்தாந்த மரபு சமரசமாகவே பூராய மாயுணர் ஐகமது
தந்ததும்' என்றது, 'வேதாந்தம்' என்பது வேதத்தின் முடிபு என்பதாம்.

இது உபநிடதம். 'சித்தாந்தம்' என்பது தருக்கஞ்செய்து நிச்சயித்து முடிவு காட்டியது என்பது பொருளாம். 'வேதாந்தம்' பொதுதால், 'சித்தாந்தம்' நிறப்பதால், வேதாந்தத்து அங்கத்திலேக்கேற்ற தரிசுவர்களைக் கிறப்பித்துக் கூறி முடிவில் அவைகளை மறுத்து இறைவன் கிறப்புக் கூறும். 'சித்தாந்தம்' ஆதியோடந்தமாச இறைவன் கிறப்பையே கூறிநிற்கும். 'மரபு' என்றது அந்நியோடந்தமாச, சமரசம்' என்றது சமத்தவமாக, சமமாக என்பது, சன்ரு முறைமையை. 'பூராயம்' என்றது சமத்தவமாக, சமமாக என்பது, சன்ரு முறைமையை. 'பூராயம்' என்றது சமத்தவமாக, சமமாக என்பது, சன்ரு முறைமையை. 'பூராயம்' என்றது சமத்தவமாக, சமமாக என்பது, சன்ரு முறைமையை.

"நடிலைவாழ்வு கொண்டென் செய்தீர் நானிலீர்
கடலை சேர்வது சொற்பிர மாணமே" என்ற தேவாத்தாலும்,

"மன்னென்று கன்ம ரிருவினைப் பாத்திரம்
திண்ணென்று நிறுத்தது நீயினைச் சேர்க்கது
விண்ணின்று நீர்விழின் மீண்டுமண் ணாவலோ
லெண்ணின்று மாந்த ரிறக்கின்ற வாரே"

என்ற திருமந்திராக் செய்யுளாலும்,

"படர்நிரித் தலைப்பான் மதிபோந்திரிப்
பிடர்நிறுத்து கவிக்கையிற் பேர்ந்தவர்
தடளிவந்திற் கவிழ்த்தன ரன்றிமற்
றடவெடுத்தெவர் சாவை யொருவினார்"

என்ற பிரமோத்திராகாண்டிச் செய்யுளாலும்,

"பொல்லாத பூலுபுடலைப் புழுப்பொகிந்த போர்வைதனை
நில்லாத சீரெழுத்தை நிகரில்தன் றிருவாக்கைக்
கல்லாதார் பொருளெனவே காண்பதனைக் கலந்தறிந்து
கல்லார்கள் பொருளெனவே யொருகணமு நாடாரே"

என்ற சீவநாமோத்திராக் செய்யுளாலும்,

"சடுங்கா. ணெடுவெளி யிடுஞ்சுட ரெண்
வொருஞ்சுட னில்லா வுடம்பிடை யுயிர்கள்"

என்ற சீலப்பதிகாரிச் செய்யுளாலும்,

"பாளையார் தன்மை செத்தும் பாலனார் தன்மை செத்தும்
காளையார் பருவஞ் செத்தும் காழுறு மிளமை செத்தும்
மீனாயிற் பயது மின்னே மேல்வரு மூப்புமாத
நானாடாட் சாகின்றாமல் நமக்குநா மழாத தென்னே"

என்ற துண்டலகேசிக் செய்யுளாலும் நன்கறியலாம்.

இறைவன் திருவருட் சகாயத்தார் பெற்ற ஊகத்தால், அறிவால் தேகம் நிலையற்றது என்று தெரிந்த தென்பார் 'பொய்யுடலை நிலையன்றெனப் போதநெறி தந்ததும்' என்றார். 'சாகவத ஊகத்த போகமே விடென் னவே நீரானமாயுருக் உன்னப்பு தந்ததும்' என்பது, 'சாகவதம்' என்றது நிலையுள்ளது; அழிவில்லாதது என்னும் பொருளது. 'ஆனந்தம்' என்றது பொருள்தந்ததை. 'போகம்' என்றது ஆனந்தாஹவத்தை. 'வீடு' என்றது முத்தியை. இதற்குப் பிறிதவித்யுரினின்றும் விடுபட்ட நிலை என்பது பொருளாம். 'நீரானமாய்' என்றது நீரின் தன்மையாய் என்னும் பொருளது. 'ஆனம்' என்றது தன்மை என்னும் பொருள்தந்தது நிறநல் காண்க. 'உன்' என்றது இடஆகுபெயர். உடம்பின் உள்ளிடமாகிய மனத்தைக் குறிக்கும். 'உன் அன்பு' என்றது மனது கிறைந்த அன்பு, மனத்து உண்டாகும் அன்பு என்பது பொருளாம். அன்பு உத்திதாவன்றி இறைவனை வழிபடல் கூடாததவின் 'உன்னன்பு தந்ததும்' என்றார். இதுகொண்டே,

"செக்கு நெக்கு நினைப்பவர் கொஞ்சனே
புக்கு நிப்பன் பொன்னுச்சடைப் புண்ணியன்"

எனத் தேவாரம் முழங்கியது. அன்பு முநிர முநிர அய்யன்பே சிவமாகக் காணும் இதனை,

"அன்புஞ் சிவமு மிரண்டென்ப ரறிவிலார்
அன்பே சிவமாவ தாருமறி விலார்
அன்பே சிவமாவ தாரு மறிந்தபின்
அன்பே சிவமா யமர்ந்திருந் தாரே"

என்ற திருமந்திராக் செய்யுளாலும் அறியலாம்.

பாசுகிறைந்த நீர்க்குட்டையில் கல்லு விட்டெறிந்தால் அப்பாசி விவருதலையும், அக்கல் சென்ற வேகத்தால் உண்டாகிய நீர் அலைவு ஓய்ந்த பின் அப்பாசி மீண்டுங் கூடுதலையும் காண்கின்றோம். இதுபோலவே இறைவன் தியானத்தால் 'மலகன்மங்கள் விலகி நிற்கும். அத்தியானமற்ற போது மீண்டும் தொடர்ந்து பற்றும். இதுகொண்டே, மலகன்மங்கள் முழுதும் அற்று நீங்கிட இறைவன் தியானம் இடைவிடாதிருக்கவேண்டும் என்பார். 'மோனமே இடைவிடாப்பற்றாக நிற்க அருள்வாய்' என்றார். இதனை,

"ஐம்பொறியி னாலையெனு மந்ததர சிவனை
ஐம்பொறியை விட்டந் கணைசகலன்—ஐம்பொறியின்
நீங்கான்நீர்ப் பாசுபோல் நீங்குமல கன்மமவரின
நீங்கானை நீங்கும் நினைந்து" என்றதாலும் அறியலாம்.

'நின்னதருள் இன்னும் இன்னும் நின்னையே துணையென்ற என்னையே காக்கவொரு நினைவுசுற்றுண்டாகில்' என்பது, 'நின்னதருள்' என்றது

இறைவன் திருஅருளை. 'இன்னும் இன்னும்' இது மிகுதிபற்றி அடுத்த வந்த அடுக்குத்தொடர், மேலும் மேலும் என்பது பொருளாம். 'என்னையே' என்றதில் ஈற்று ஏகாரம் பிரிநிலை ஏகாரம் தேற்றமென்பாரும் உண்டு. 'தற்று' என்பது சண்டி சிறிது, கொஞ்சம் என்னும் பொருளது. ஆண்மாக்களாக் காத்து அருள்செய்வது இறைவன் திருஅருள் ஆதலினால் 'நின்னதருள் காக்கவொரு நினைவு சற்றும்' மாகில்' என்றார்.

'பாராதி அறியாத மோனமே இடைவிடாப் பற்றுக நிற்க அருள்வாய்' என்பது, 'பார் ஆதி' என்றது பூமி தத்தவமுதல் நாத்தத்தவம் ஈருக வுள்ள தத்தவங்களை; 'அறியாத' என்றது அத் தத்தவங்கட்கெல்லாம் அப்பாற் பட்டுக்கடந்து நிற்பதாகிய மோனம் என்பதாம். 'மோனம்' என்றது திரிகரணங்களும் தம்சேட்டையடங்கி யொடுக்கிச் சும்மா இருக்கும் நிலை, 'பற்றுக' என்றது முத்தி இன்பத்தைத் துய்த்தற்குப் பற்றுக் கோடாக என்பதாம். மனோசமநிலை தந்ததும், பூராயமாகவுணர் உலகம் தந்ததும், போதநெறி தந்ததும், உன்னன்பு தந்ததும், ஆகிய எல்லாம் திருஅருளை, இனிமேலும் மோன சிட்டையை இடைவிடாதுபற்றி நிற்க அருள் செய்வதென்றும் என வேண்டுகின்றார். 'உலகம்' என்றதில் 'அது' என்பது பகுதிப்பொருள் விருதி. 'எலாம்' இது 'எல்லாம்' என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'வாராத' 'வருவன' இவைகள் இரண்டும் வினையா லினையும் பெயர்கள். 'வாராதெலாம்' என்றதில் அகரம் கொக்கது. 'போதநெறி' இது பண்புத்தொகை. இதில் வந்த உய்மைகள் என் னும்மைகள். ஏகாரங்கள் தேற்றப் பொருளன.

[இறைவனே! என்மனத்தைக் குவிலிப்பது தேவரீருக்கு அருமையோ என்கின்றார்]

ஆழாழி கரையின்றி நிற்கவிலையோ கொடிய
ஆலம்அமுதா கவிலையோ
அக்கடலின் மீதுவட அனல்நிற்க விலையோ
அத்தரத் தகிலகோடி
தாழாமல் நிலைநிற்க விலையோ மேருவுத்
தனுவாக வளையவிலையோ
சத்தமே கங்கனும் வச்சரதர னுணையிற்
சஞ்சரித் திடவிலையோ
வாழாது வாழவே இராமனடி யாற்சிலையும்
மடமங்கை யாகவிலையோ
மணிமந்தா மாதியால் வேண்டுசித் திகள்உலக
மார்க்கத்தில் வைக்கவிலையோ

பாழான என்மனம் குவியஒரு தந்திரம்
பண்ணுவ தனக்கருமையோ
பார்க்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமற நிறைநின்ற
பரீபூர ணைந்தமே.

(ப-ண) பார்க்கும்-காணும், இடம்-இடங்கள், எங்கணும்-எல்லா இடத் தும், நீக்கம்-நீக்குதல், அற-இல்லாதபடி, நிறைநின்ற - நிறைந்து நிற் கின்ற, பரி-மிகுந்த, பூரணம்-கிளைவாகிய, ஆனந்தமே-பேரின்பமே, ஆழ்-ஆழமாக இருக்கின்ற, ஆழி - சமுத்திரமானது, கரை - செய்யப்பட்ட அணை, இன்றி- இல்லாமலே, நிர்க-இயற்கையிலேயே தன் எல்லை மீறாது நிற்க, இல்லையோ- இல்லையோ? கொடிய-(கொல்லுந் தன்மைவாய்ந்த) கொடிய, ஆலம்-ஆலகால விஷமானது, அமுத - உணவு, ஆக-ஆக, இல்லையோ-இல்லையோ? அ-அந்த, கடலின்-கடலின், மீது-மேலே, வடவனல்-வடவாழாக்களியானது, நிற்க- தலையாமல் நிற்க, இல்லையோ-இல்லையோ? அந்தரத்து-ஆகாயத்தினிடத்தே, அகிலகோடி-பல அண்டகோடிகள், தாழாமல்-கீழே வீழ்ந்துவிடாமல், நிலை- நிலையாக, நிற்க-நிற்க, இல்லையோ-இல்லையோ? மேருவும் - மகாமேரு மலையும், தனு-வில், ஆக-ஆக, வளைய-வளைய, இல்லையோ-இல்லையோ? சத்த-எழுகிய, மேகங்களும்-மேகங்களும், வச்சரதரன் - வச்சிராயுதத்தைத் தாங்கிய இந்திர னின், ஆணையின் - கட்டளைப்படி, சஞ்சரித்திட - அங்குமிங்குந் சென்று திரிய, இல்லையோ-இல்லையோ? வாழாது வாழவே - குற்றத்துடன் வாழாது தாய்மையுடன் வாழ, இராமன்-தசரத இராமனது, அடியால்-திருப்பாதத் தால், சிலையும் - கல்லுருவாகக் கிடந்த அகலிகையும், மடம்-ஆழகிய இனைய, மங்கை-பண்ணுருவத்தை, உடைய-அடைய, இல்லையோ-இல்லையோ? மணி- மணியாலும், மந்திரம் - மந்திரத்தாலும், ஆதி - மந்திர முள்ளவைகளாலும், வேண்டும்-விரும்பப்பெறும், நீத்திகள்-சித்திகளை, உலகம்-உலகத்தினுடைய, மார்க்கத்தில்-வழியில், வைக்க-வைத்திருக்க, இல்லையோ-இல்லையோ? (ஆகை யினால்) பாழ்-வீழில், ஆன-செல்வதான, என்-அடியேனின், மனம்-(பயன்ற) மனம், குவிய - குவிய, ஒரு - ஒரு, தந்திரம் - உபாயத்தை, பண்ணுவது- செய்வது, உணக்கு-எல்லாம்வல்ல தேவரீருக்கு, அருமையோ-முடியாத காரி யமோ? -ஏது.

(வி-ண) 'ஆழாழி கரையின்றி நிற்கவிலையோ' என்பது. 'ஆழாழி' இது ஆழமாகிய ஆழி என்னும் பொருளது. இது தன்மை நலிந்தி- கடல் ஆழமாக இருத்தலினாலேயே ஆழி என்னும் பெயர் கடலுக்கு ஆயது. 'கரை' என்றது அணையை. மக்களால் வெட்டப்பட்ட சிறு குளமும் செய்கரை உடையதாக இருக்கின்றது. சிலசமயம் அக்கரையையும் உடைத்துக்கொண்டு நீர்பெருநிச் சேதங்கள் விளைக்கின்றன. அநேகம் வீடு வாசல், தோட்டம், துடிவு, வயல்களுக்கும், ஆடுமாடு பண்டபதார்த்தம் முதலியவைகளுக்கும் அழிவை உண்டாக்கி விடுகிறது. அப்படி இருக்க பார்த்த ஆழ நீன அகலம் அறியப்படாத கடல், கடவுள் ஆணையால் நிச்ச

வில்லையோ? ஒருவர்க்கும், எவ்வயிர்க்கும், எப்பொருட்கும் சேதம் அழிவு உண்டாக்காது இருக்கவில்லையோ என்பார். 'ஆழாழி கரையின்றி நீங்க வில்லையோ' என்றார். இதனை,

"குளம்பெருகிக் கரையுடைத்தே புயிர்கட்குப்

பொருளுக்குக் குலைவு செய்து

வளந்தொடுக்கக் கண்டிரே வாரியிது

செய்ததுண்டோ மற்றுநோக்கின்

உளங்கொளவே கரைநாணுங் கடற்குண்டோ

கடல்பொங்கிள் உபாயமே, அம்

அனந்தசெய உண்டுகொளோ இஃபரானின்

அருளானை யன்றோ உன்றோ"

என்று செய்யுளாலும் அறியலாம்.

'கொடிய ஆலம் அமுதாக இலையோ' என்பது. தேவாயிர்தம் பெற்ற பொருட்டுத் தேவர்கள் ஒருபுறமும், அசுரர்கள் ஒருபுறமுமாக இருந்து திருப்பாற்கடலைக் கடையும்பொழுது மந்தரமலையாகிய மத்தில் கடை கயிறாக அமைக்கப்பட்டிருந்த வாசகி என்னும் பாம்பு ஆற்றாது விஷத்தைக் கக்கிற்று அவ்விஷம் ஆலாலமாகத் திரண்டுவந்தது. உடனே தேவர்கள் அஞ்சி சிவபெருமானிடஞ் சாண்புக, அக்கருணையுட்கலாகிய சிவபெருமான் சாணடைந்தவரைக்காக்க அவ்விஷத்தை ஏற்று உண்டு தேவர்களை உய்வித்தார் என்பது புராணம்; இதனொண்டே 'கொடிய ஆலம் அமுதாக இலையோ?' என்றார். இறைவன் ஆலாலமுண்டு தேவர்க்கருள் செய்ததை,

"அண்டருக்கு முனியருக்கு மழலான கொடுவிடத்தைக்

கண்டமட்டு மகர்ந்திடயுங் கண்டமட்டிற் கடவாதே"

என்று திருநாளைக் கலம்பகத் தேய்யுளாலும்,

"கண்டலிட நீத்தியத்தைக் காட்டவுநீ கங்கான

அண்டலிடம் வைத்தாய் அம்புயஞ்செய் குற்றமெவன்"

என்று வாட்போக்கி கலம்பகத் தேய்யுளாலும்,

"ஆலங் குடியானே யாலால் முண்டானே

ஆலங் குடியானென் றார்கொன்றார்—ஆலங்

குடியானே யாயிற் குவலயத்தோ ரெல்லாம்

மடியாரோ மண்மீதி லே"

என்ற காளமேகப்புலவர் வாக்கானும் அறிக.

'அக்கடலின்மீது வடஅனல் நீங்கவில்லையோ' என்பது, 'அக்கடல்' இதில் அசுரம் சுட்டிடைச்சொல் அந்தக்கடல் என்னும் பொருள்தந்து நின்றது. 'வடஅனல்' இது ஒரு பெருந்தீ. இது அருப்பகமா முனிவருடைய தொடையில் உதித்துப் பெண்குதிரை முகத்தடன் இருப்பதனால் வடவை எனப் பெயர்பெற்றது. இது வடவாமுகாக்கினி எனவும் பெயர்

பெறும். சிவபெருமான் அதனைக் கடல்பெருகிப் பொங்காது இருக்கக் கடலில் மிதும் நீரை எல்லாம் உண்ண ஆக்கினையிட்டுக் கடலின் மத்தியில் வைத்தருளினார். அதனாலேதான் கடல் கரைகடந்து வாராதிருக்கின்றது எனவும், அவ் அனலும் தனியாது கடலின் மத்தியில் தங்கி இருக்கின்ற தெனவும் பெளரணிகர்கள் கூறுவர். 'அந்தரத்தில்கோடி தாமாமல் நிலைநிற்க' வில்லையோ' என்பது, 'அந்தரம்' என்றது ஆகாயத்தை; வெளியை. இனி ஆகாயமற்ற நிராதரமான இடத்தே என்பாரும் உண்டு. 'அகிலம் கோடி' என்றது கோடிக்கணக்கான உலகங்கள் என்பது பொருளாம். 'கோடி' என்றது சண்டு மிகுதிப்பொருள் உணர்த்தி நின்றது. 'தாமாமல்' என்றது கீழே வீழ்ந்து விடாமல் என்பது பொருளாம். 'நிலைநிற்கல்' என்பது நிலையாக நிற்கல் என்பதாம். இவைவன் திருஅருளால் பல அண்டங்கள் தோன்றி அந்தரத்து நின்று இயங்கிக்கொண்டிருந்தவற்றால் 'அந்தரத் தில்கோடி தாமாமல் நிலைநிற்க வில்லையோ' என்றார்.

'மேருவுக் தலுவாக வளைவ வில்லையோ' என்பது, 'மேரு' என்றது மகாமேருமலையை. திரிபுரத்தவர்கள் செய்யுங் கொடுமைகளுக்கு ஆற்றாத தேவர் திருமலை முன்னிடக்கொண்டு சிவபெருமானிடம் முறையிட சிவபெருமான் அவர்களுக்கு அபயம் கொடுத்துப் போர்க்குரிய கருவிகள் தித்தஞ் செய்யின் எனப் பணிக்க, அத் தேவர்கள் அவ்வண்ணமே பூமியைத் தோராகவும், சூரிய சந்திரர்களைச் சக்கரங்களாகவும், பிரமன் சாரதியாகவும், மந்திரக் கடிவாளமாகவும், பிரணவம் கோலாகவும் மேருமலை வில்லாகவும், ஆதிசேடன் நானாகவும், திருமால் பாணமாகவும், வாழ அம்பிற் கட்டிய சிறகாகவும், அக்கினி அம்பின் கூர்வாயாகவும் அமைத்துச் சிவபெருமானுக்குப் பணிவுடன் அறிவிக்க இறைவர் பூரத்தேறிப் போருக்குப் புறப்பட்டார். அப்போதுதே தேவர்கள் எல்லாம் தம்மாலேதான் திரிபுரதகனம் ஆற்றாது என ஒவ்வொருவரும் செருக்குற்றனர். இதனை அறிந்து சிவபெருமான் கிரித்தனர். அச் சிரிப்பிலிருந்து சென்ற அக்கினி திரிபுரத்தைச் சுட்டுசாம்பாக்கி அழித்தது என்பது புராணம். இதனை,

"என்செய்தீர் தில்லைவனத் தீசரே! புன்முறுவல் முன்செய் தொழிலை முடியாமற்—கொன்செய்த பொற்புயக்க நாணெற்றிப் பொன்மலையைத் தேவரீர் மற்புயக்க ணைவ வளைந்து"

எனவும்,

"மேருவிலா யதினாணவா யொருவெங்கணை மாலரியாய் விரிதலை யுலகந்தேர் யதினாறு மிகுசக டிருகடராய் ஆரணநாலும் பரியாயம் புயனமைவுறு சாரதியா யதினீயுற் நிகலழியா முப்புரமட்டிடு மந்ளாநிற் செறுமலுயர்க ளழியாதுன் னடிசேரா நின்றனரால்"

எனவும்,

"நானென்றால் நஞ்சிருக்கும் நஞ்சாபங் கஞ்சாபம் பாணந்தான் மண்டின்று பாணமே—தானுவே

சொரூர் மேவுஞ் சிவனேநீ எப்படியோ
நேரார் புரமெரித்த கோர்"

என்ற இரட்டையர், காளமேகப்புவரர் கூடிப்பாடிய வெண்பாவாலும் அறியலாம்.

'சப்த மேகங்களும் வந்தார னுணையிற் சஞ்சரித்திட வில்லையோ' என்பது, சப்த மேகங்கள் என்றது:—சம்புவர்த்தம், ஆவர்த்தம், புட்கலா வர்த்தம், சங்காரித்தம், துரோணம், காளமுகி, நீலவர்ணம் என்னும் ஏழு மேகங்கள். இவைகள் முறையே சம்பவர்த்தம் என்னும் மேகம் மணியைப் பொழிவது. ஆவர்த்தம் என்னும் மேகம் நீரைப் பொழிவது. புட்கலா வர்த்தம் என்னும் மேகம் பொன்னைப் பொழிவது, சங்காரித்தம் என்னும் மேகம் பூவைப்பொழிவது, துரோணம் என்னும் மேகம் மண்ணைப் பொழிவது, காளமுகி என்னும் மேகம் கல்லைப் பொழிவது, நீலவர்ணம் என்னும் மேகம் நெருப்பைப் பொழிவது என்பர். 'மேகங்களும்' என்றதன் ஈற்று உம்மை முற்றும்மை, 'வச்சிரதரன்' என்றது இந்திரனே; இவன் வச்சிரபுத்தத்தை ஏற்றியவன் ஆகையால் இப்பெயர் வந்தது. 'சஞ்சரித் திடல்' என்பது போக்கும் வரத்தஞ் செய்தல். உலாவல், இனி பரவல் என்பாரும் உண்டு. 'வாழாது வாழ்வே யிராமனடி யாற்சிலையு மடமங்கை யாகவிலையோ' என்பது, 'வாழாது வாழ்' என்றது வாழாமல் வாழும்படி என்பதாம். 'வாழாமல் வாழுதலாவது, குற்றமுடன் வாழாமல் தாய்மை யுடன் வாழ்தல் எனவும், ஊனுடம்பு ஒழிந்தகாலத்தும் புகழுடம்பு நிலை நிற்க வாழ்தல் எனவும் பொருள் குறித்த லின்றது. 'இராமன்' என்றது ஈண்டு தசரதராமனே. 'சில' என்றது சாபத்தாற் கல்லாய்க்கிடந்த அக்லிபைக் குறித்தது. 'மடம்' என்றது வண்பும் இளமையும் குறித்த லின்றது. 'மங்கை' என்றது பெண்; மங்கை என்பது பருவத்தைக் குறிக்கும் சொல் அதனை உடைய பெண்ணுக்காகி வந்தது ஆகுபெயர்.

'இராமனடி யாற்சிலையு மடமங்கை ஆனகைத்' வஞ்சகமாகப் புணர்ச்சி செய்யக் கருதிவந்த இந்திரனுக்கு இணங்கிய தனது மனைவியாகிய அக்லிபையைக் கௌதமமுனிவர் சினந்து கல்லாகச் சபித்தகாலையில் புகிற்தவேண்ட மனதிரங்கிச்சாபவிமோசனங்கூறுங்காலே தசரத இராமன் கோசிகமுனிவருடன் இவ்வுழியாக மிதிலாபுரிக்கு ஏறுங்கால் அவன் விருஅடித் தூன்பட முன்னுரு அடைவை என்று அருளிச்செய்தபடி இராமபிரான் திருஅடிபட்டுக் கல்லாயிருந்த அக்லிபை சாபம் நீங்கப் பெற்றான். என்பது புராணகதை. அதையே 'இராமனடி யாற்சிலையு மட மங்கை யாகவிலையோ' என்றார். இதனை,

"கோதமன்நன் பன்னிக்கு முன்னையுருக் கொடுத்ததிவன்
போதுகின்ற தெனமலர்ந்த பொலன்கழற்காற் பொழுகண்டாய்
காதலென்ற னுயிர்மேலு மிக்கரியோன் பாலுண்டால்
ஈதிவன்நன் வரலாறும் புயவலியு மென்றுரைத்தான்"
என்ற இராமாயணச் செய்யுளாலும் அறிக.

'மணிமந்திரம் ஆதியால் வேண்டு சித்திகள் உலக மார்க்கத்தில் வைத்து இல்லையோ' என்பது. 'மணி' என்றது மணியை. இனி, உருத்திராக்க மணியை என்பர். 'மந்திரம்' பஞ்சாக்கரம் முதலிய மந்திரங்களே. 'ஆதியால்' என்றது திருநீறு முதலிய சாதனங்களால் என்பது பொருளாம். 'வேண்டு சித்தி' என்றது. இட்ட காமியக்களைக் குறித்தது. 'உலகமார்க்கம்' என்றது உலக லெளகிக விர்த்தியை. வேதமார்க்கத்தை வைதிகவிர்த்தி என்பர்.

'பாழான என்மனக்குவிய ஒரு தந்திரம் பண்ணுவது உனக்குமையோ' என்பது, 'பாழான' என்பது பயனற்ற, வீணாகிய என்பதாம். 'குவிய' என்றது பிரபஞ்ச விகாரங்களிற் பரவிச்செல்லாத அவற்றினின்றும் நீங்கி இறைவன் திருவடி அன்பிலே ஈடுபட்டுக் குவிந்த கவிந்த இருத்தலை உணர்த்தும். எல்லாம்வல்ல உனக்கு அடியேனுக்கு இது செய்தல் ஒரு சிரமம் அன்று என்பார் 'பாழான என்மனக்குவிய ஒரு தந்திரம் பண்ணுவது உனக்குமையோ' என்றார். இச்செய்யுளில் ஆகவிலையோ? என்று வினா வியது எட்டாடும். அவற்றன், ஆழாழி கரையின்றி நின்றலும், கொடிய ஆலம் அமுதானதும், கடலில் வடஅனல் நிற்பதும், அந்தரத்த அகில கோடி தாழாமல் நிற்பதும், மேருதனுவாக வளைந்ததும் இறைவன் செயல், சப்தமேகங்கள் வச்சிரதரன் ஆணையிற் சஞ்சரித்தலும், இராமனடியாற் சிலையு மடமங்கையானதும், மணிமந்திர மாதியால் வேண்டு சித்திகள் உலக மார்க்கத்தில் நடப்பதும், இறைவன் அருள்பெற்ற அடியார் செயல்க ளாகும். இறைவன் அருள்பெற்றார் அவன் அருள்வலியால் செயற்கரியன வாஞ் செய்வர். எனவே, போற்றலும் போருளும் எல்லாஞ் செய்யும் எழில்வலியும் பெற்ற இறைவனே! எல்லாம்வல்ல சித்தா! அப்பத்தினும் அற்பமாகிய அடியேனின் 'பாழான என்மனம் குவிய ஒரு தந்திரம் பண்ணுதல் அருமையோ' என்றார். இந்த ஓகாரம் எதிர்ப்பறை ஓகாரம், அருமை அல்ல என்ற பொருள்தந்து லின்றது. முன்னைய எட்டு ஓகாரச் சாரும் வினாப்பொருளில் வந்த ஓகாரச்கள்.

9

[இறைவனே! பாசக்கடலிற்குள் விழாதபடி மனதற்ற பரிசுத்த நிலையை அருள்வாயாக என்கின்றார்]

ஆசைக்கோ ரளவில்லை அகிலமெல் லாங்கடடி
ஆளினுந் கடல்மீதிலே
ஆணைசெல வேநிலைவர் அளகேசன் நிகராக
அம்பொன்மிக வைத்தபேரும்
தேசித்து ரசவாத வித்தைக் கலைத்திடுவர்
தெடுநா ளிருந்தபேரும்
நிலையாக வேயினுந் காயகற் பந்தேடி
தெஞ்சுபுண் ணுவர்எல்லாம்

யோசிக்கும் வேளையிற் பசிதீர வுண்பதும்
உறங்குவது மாகமுடியும்
உள்ளதே போதும், நான் தான்னைக் குளரியே
ஒன்றைவிட் டொன்றுபற்றிப்
பாசக் கடற்குளே வீழாமல் மனதற்ற
பரிசுத்த நிலையை அருள்வாய்
பார்க்குமிட மெங்குமொரு நீக்கடற் நிறைகின்ற
பரிபூர னானந்தமே.

(ப-ரை) பார்க்கும்-காணும், இடம்-இடங்கள், எங்கணும்-எவ்விடத்தும், நீக்கம்-நீங்குதல், அற - இல்லாதபடி, நிறைகின்ற - நிறைந்து நிற்கின்ற, பரி-மிகுந்த, பூரணம்-நிறைவாகிய, ஆனந்தமே - பேரின்பமே!, ஆசைக்கு-போசைக்கு, ஒர்-ஒரு, அளவு-வரம்பு, இவ்வே - இவ்விடமாகும், (எவ்வாறென்றால்) அசிலம் - உலகங்கள், எல்லாம் - எல்லாவற்றையும், கட்டி - தன் கட்டிலைக்கு உட்படுத்தி, ஆளினம்-அரசுபுரிந்தாலும், கடல்-கடலின், மீதிலே-மேலேயும், ஆணை-தம்முடைய கட்டிலை, செல்வோ - செல்லவோ, நீனைவர்-ஆசைப்படுவர், அளக்கேன் - அளகாபுரிக்கு இறையனாகிய குபேரனுக்கு, நிகர் - ஒப்பு, ஆக-ஆகக் கூறும்படி, மிக - அதிகமாக, அம் - அழகிய, பொன் - பொற்கூடியிலை, வைத்த-திரட்டிவைத்த, பேரும்-மனிதர்களும், இரசவாதம்-இரச சம்பந்தத்தால் பொன் செய்யும், வித்தைக்கு - வித்தையைப் பெறும்பொருட்டு, நேசித்து-விப்பங்கொண்டு, அலைந்திடுவர்-(அதபெற அதைக் கற்றுக்கொடுப்பாரை நாடி) பற்பல இடங்களிலுந் திரிந்துழல்வார்கள், நெடும் - நீண்ட, நான்-காலம், இருந்தபேரும்-வாழ்ந்து இருந்தவர்களும், இன்னும்-அதற்கு மேலும், நிலையாக - நிலைத்து அழிவின்றி வாழ, காயதர்பம் - (உடம்பழியாது நிற்கச்செய்யும்) கல்பம் என்னும் மருந்தை, தேடி - அதபெறத் தேடி, (அது கிட்டாமையாலே) நெஞ்சு-மனம், புண்-வருத்தத்தால் உண்டாய புண், ஆவர்-ஆருவர், எல்லாம்-மேலே புகன்றவை எல்லாம், யோசிக்கும் வேளையில்-ஆராய்ந்து கவனிக்குமிடத்திற், பசி-வயிற்றுப்பசி, தீர - அடங்க, உண்பதும்-பசிப்பதும், உறங்குவதும்-தூங்குவதும், ஆக-ஆகவே, முடியும்-முடிவு அடைபும், (அசலினால்) உள்ளதே - இறையன் தந்து உள்ளதே, போதும் - போதுமானதாரும், நான் நான் என - நானே பெரியன் நானே பெரியன் என்று, குளரி-அசங்கரித்து உளறி, ஒன்று-நன்மையாகிய ஒன்றை, விட்டு-கைவிட்டு, ஒன்று-நீமையாகிய வேறு ஒன்றை, பற்றி-(விடாது) பிடித்து, பாசம்-ஆசையாகிய, கடற்கு-கடலுக்கு, உளே - உள்ளே, வீழாமல் - வீழாதபடி, மனத-மனதும், அற்ற-தொடாமுடியாத, பரிசுத்த - மிகவுந் தூயதாகிய, நிலையை-கிவானந்த யோகநிலையை, அருள்வாய் - அடியேனுக்குக் கொடுத்தருள்வாயாக என்று.

(வி-ரை) 'ஆசைக்கு ஒர் அளவில்லை' என்பது. வெண்கொற்றங்குடையும் நவமணிமுடியும் சிங்காதனமும் கொண்டு உலகு புரக்கும் வேந்தராய்

ணம் 'உள்ளதே போதும்' என்று அமைந்த மனது உடையர் ஆகாதகாலத்து, பேராசை-கொண்ட காலத்து தம்மினும் மிக்க பொருளுடைவரைக் கண்ட காலத்துப் பொருளையென்னுதும் செல்வத்தை இழந்தவிட்டவர் போன்ற உபமம் உறவர். தயிலலும், அயிலலும் இன்றிச் சூழப்பர். எவ்வளவு திரள் திரளாகச் செல்வம்பெறிலும் போதுமென்றமையாது அதற்கு மேலும் வேண்டும் வேண்டும் என ஆசை உண்டாதலினால் 'ஆசைக்கு ஒர் அளவில்லை' என்றார். இதுபற்றியன்றோ பெரியார் 'போதுமென்ற மனமே பொன்செய் மருந்து' என்றனர். இதனை,

"கொடியும் முரசும் கொற்றவெண் குடையும்
பிற்கொளப் பொறுஅன் தானே கொண்டு
பொதுநீக்கு திகிரி திண்சதிசை போக்கிச்
செவியிற் கண்டு கண்ணிற் கூறி
இருகிலம் புரக்கும் ஒருபெரு வேந்தன்
மிக்கோ னொருவன் வெறுக்கை நோக்குழித்
தொக்கதன் வெறுக்கை சுருங்கித் தோன்ற
இழப்புறு விழும் மெய்தி யழகுக்கறுத்து
மற்றது பெறுதற் சூற்றன தெரிது
அயிற்சுவை பெறுஅன் தயிற்சுவை யுறுஅன்
மாணியை மகளிர் தோணலக் கொளான்
சிறுகாற்று வழங்காப் பெறுழச் செறிந்து
கவலையற் பழிவதனக் காண்டும் அதாஅன்று
விறகெடுத்தாந்தொறுஞ் சுமந்துவிற்துக் கூலிகொண்டு
புற்கையு மடகு மாந்தி மக்களோடு
மனையும் பிறவு நோக்கி யயன்மனை
முயற்சியின் மகனை யிழித்தன னெள்ளி
எனக்கினை யிலையென இளையன் மற்றொருவன்
மனக்களிப் புறீஇ மகிழ்வதுஉன் காண்டும் அதனால்
செல்ல மென்பது சிந்தையின் கிறைவே
அவ்கா நல்லுர வவாவெனப் படுமே
ஐயுனை வடக்கிய மெய்யுணர் வல்லதை
உவாக்கடல் சிறுக உலகெலாம் விழக்கும்
அவாக்கடல் கடத்தற் கரும்புனை யின்றே"
என்பதனால் அறிக. இதுருனன்றோ தீருழலநற்,

"வாசியு ழுசியும் பேசிய வகையினாற்
பேசியிருந்து பிதற்றிப் பயனில்லை
ஆசையு மன்பு மறுயி னறுத்தபி
னீசு னிருந்த விடமெளி தாமே"

என்றார்.

'அகிலமெல்லாம் கட்டி ஆளினும் கடல்மீதிலே ஆணைசெல்வோ நீனைவர்' என்பது, 'அசிலம் எல்லாம்' இது தரைமுழுதையும் என்னும் பொருளது.

'கட்டி' என்பது கைக்கொண்டு, தன் ஆணைக்குள்ளாக்கி என்றும் பொருள் தந்து கின்றது. 'ஆயினும்' என்றது அரசாட்சியுரிமையும், என்னும் பொருளது. தரையெல்லாம் தன்னடிப்படுத்தோம் தண்ணீரும் தன்னடிப்பட வேண்டும் என அகைக்கொள்வர். சண்ணீர் தன்னடிப்பட விரும்பியதற்கு தராத இராமனையும் இக்காலத்து அரசுபுரியும் மேனாட்டு அரசர்களுடும் கவனித்து கோக்குக. இதனொண்டே 'கடல் மீதியிலே' 'ஆணைசெலவே நீனாவர்' என்றார். 'அனகேசன் நிகராக அம்பொன்மிக வைத்தபேரும் நேசித்து இரசவாத வித்தைக்கு அலைந்திடுவர்' என்பது, அனகேசன், இவன் வடதிசைக்கோள், ஈசன் தோனன். அனகாபுரிக்கு அரசன். இறைவனின் நிதிச்சாலிக்குத் தலைவன். இவனுக்கு அத்தனாலேயே தனபதி, தனதன் என்னும் பெயர்கள் ஏற்பட்டன. குபேரன் என்பதும் இவன் பெயரே.

'அம்பொன்' இது அழகிய பொன் எனப் பொருள் தரும். இனி நவமணி பொன்முதலிய திரவியங்களையும் பொதுப்பட உணர்த்தும். 'இரசவாதவித்தை' இது இரசத்தைச் சேர்த்துச் செய்யும் வாதவித்தை ஆதலின் இரசவாதவித்தை எனப் பெயர் வந்தது. 'வாதவித்தை' என்பது தாழ்ந்த லோகங்களை உயர்ந்த லோகங்களாக்கும் வித்தை. பொன் செய்யும் வித்தை இவ் இரசவாதம் முல்வாசை அற்ற முனிவர்க்கன்றி முல்வாசை யையுந் கொண்டவர்க்குச் சிந்திக்காதாகலின், இரசவாத வித்தைக் கலைத் திடுவர் என்றார். 'நெடுகாளிருந்தபேரும் நிலையாகவே இனும் காயகப் பந்தேடி நெஞ்சு பண்ணுவர்' என்பது, 'நெடுநான்' என்றது 'மனிதற்கு வயது தூறல்லதில்லை' என்றபடி அந்த எல்லையாகிய தூறு வயதுவரையும் இருந்த வர்களுக்கட என்பது பொருளாம். 'நிலையாகவே' என்றது என்றும் அழி வின்றி நிலைத்து இருக்க என்பதாம். 'காயகற்பம்' என்றது உடம்பு மூப்பு, நரை, திரை, மாணம் இல்லாதபடிச் செய்யும் சித்தர் மருந்து. 'தேடி நஞ்சு புண்ணுவர்' என்றது தேடித்தேடிச் சாணுமைபால் எண்ணி எண்ணி ஏறி வருந்துதலால் உண்டாம் மனநெய்யைப் புண் என்றார். இதனை,

"செஞ்சொல்லி நீனைத் தீனைத் திருகு
நெஞ்சிற் புண்ணும்"

என்ற புலவர் வாக்காவும் நன்குணரலாம்.

எல்லாம் யோசிக்கும் வேளையிற் பசிதீர உண்பதும் உறங்குவது மாகித் தரையெல்லாம் தன்னடிப் படுத்து ஆண்டாலும் அது போதாது தண்ணீர்க்கடன் மேல் தன் ஆணை செலவேண்டும் என்று நினைப்பதும், வடதிசைக்கோளும் இருக்க எண்ணுவதும் ஆகியவைகள் யாவும், 'எல்லாம் யோசிக்கும் வேளையிற் பசிதீர உண்பதும் உறங்குவதுமாக முடியும்' என்றார். ஈண்டு 'எல்லாம்' என்றது தரையெல்லாம் தன்னடிப்படுத்து ஆண்டாலும் அது போதாது தண்ணீர்க்கடல் மேலும் தன் ஆணை செலவேண்டும் என்று நினைப்பதும், வடதிசைக்கோளையு குபேரன்போலச் செம்பொன் குவித்

தோர் இரசவாத வித்தைக்கு அலைவதும், நெடுநான் நிலைத்து வாழ்ந்தவர் பின்னும் அழிவின்றி வாழ்ந்திருக்கச் காயகற்பம் தேடி நெஞ்சு புண்ணாவதும், ஆகிய இவைகள் எல்லாம் என்பதாம். 'யோசிக்கும் வேளையிற்' என்றது நன்றாய் ஆராய்ந்து பார்த்தால் என்பதாம். கடல்மீது ஆணைசெல நீனைவது, ரசவாதவித்தைக் கலைவது, காயகற்பம் தேடுவதெல்லாம் இங்ஙனாக போகமாகிய அறித்தியமும், சிறிதமாகிய சிற்றின்பங்களை விரும்பியன்றோ பேரின்பமாகிய, சிவநந்தமாகிய, வீட்டின்பத்திற் கண்டலவே. சிற்றின்பம் தான் என்ன? அவை உண்ணல் உடுத்தல், அருந்தல், பொருந்தல், உண்ணல், உறங்கல் அன்றி வேறில்லையே என்பார். 'யோசிக்கும் வேளையிற் பசிதீர உண்பதும் உறங்குவதுமாக முடியும்' என்றார். இதனொண்டன்றோ தோண்டாடிப்போடியாழ்வாரும்,

"வேததூல் பிராயம்தூறு மனிதர்தாம் புகுவரேலும்

பாதிபு முறங்கிப்போகும் நீன்றிதிப் பதினையாண்டு

பேதைபா லகனதாகும் பிணிபசி மூப்புத்தன்பம்

ஆதலால் பிறவிலேண்டேன் அரசுக்கமா நகருளானே" என்றார்.

'உன்னதே போதும்' என்பது, இறைவன் திருவருளால் கருணை கொண்டு தந்ததேபோதும் என்பதாம். என்னை 'போதும்மென்ற மனமேபொன் செய்மருந்து' என்றார். ஆதலிலும, போதும் என்ற சாந்தி வரும்வரை னுனோதயம் உண்டாகாததலிலும 'உன்னதே போதும்' என்றார். 'நானெனக் குளரியே யொன்றைவிட பொன்றுபற்றிப் பாசக்கடற்குளே வீழாமல்' என்பது, 'நானெனக்குளரி' என்றது 'நான்' என்றது அகக் கார, தத்துவத்தை, ஆன்மமலத்தடிப்பை 'குளரி' இது குழி என்பதன் மருஉ. குழில் என்பது உண்மைக்குமாறுக்குமுறல். 'ஒன்றை விட்டொன்று பற்றாதலாவது' மெய்ஞ்ஞானத்தைவிட்டு அஞ்ஞானத்தைப் பற்றல் சத்தை விட்டு அசத்தைப் பற்றல், பசத்தைவிட்டு இகத்தைப் பற்றல், மெய் தூல்களை விட்டுப் பொய் தூல்களைப்பற்றல், வைதிக சைவசித்தார்த்தச் சன்மார்க் கத்தைக் விட்டு அவமர்க்கத்தைப்பற்றல் முதலியவைகளாம் 'பாசக்கடல்' என்றது, மாயாசம்பந்தமாகிய பாசம் என்றும் கடல் என்பதாம். பாசத்தைக் 'கடல்' என்பது உருவக அணி. கடலில் வீழ்த்தவன் புனை கலம் இன்றிக் கரை ஏற முடியாததுபோலப் பாசக்கடலில் வீழ்த்தவன் இறைவன் பாதப் புணையன்றிக் கரை ஏற முடியாது. ஆதலின் 'பாசக்கடற்குள் வீழாமல்' திருஅருள் புரி என்கின்றார். இது வருமுன் காக்கும் உத்தி, இதனென்றோ தீருக்குறவிலும்,

"பிறலிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்

இறைவ னடிசேரா தார்"

என்றனர்.

இன்னும், 'மோகமெனும் கடல்கடந்து முத்தியினும் கரைசேர' என்றார் பிறரும். 'பாசக்கடல்' இது பாசமாகிய கடல் என விரிதலின் பண்புத் தொகை. 'மனத்தற்ற பரிசுத்த நிலையை அருள்வாய்' என்பது, 'பரிசுத்தநிலை' என்றது, 'சிவநந்த மோனரிட்டை நிலையை' இது சகல வாதனையுந் தீர்ந்து

ஆனந்தமயமாக தீங்கும் பேரின்பநிலை ஆதலின் 'பரிசுத்தநிலை' என்றார். இந்த நிலை மனவாய்நுச்செட்டாத நிலை ஆதலின் 'மனதற்ற' என்றார். மனமுஞ் சென்று தொடர்புபெறாத நிலை மனத்தாற் கணிக்கொணு ஆனந்தநிலை என்பதாம். 'அருள்வாய்' என்றது அடியேனுக்குத் தேவரீர் தந்தருள்வீராக என்பதாம். 'செல்லவே' 'என' என்பன முறையே 'செல்லவே' 'என்ன' என்பவைகளின் தொகுத்தல் விகாரங்கள். அனகா + ஈசன் = அனகேசன் இது ஃடமொழிப் புணர்ச்சி குணசந்தி. இதன்கண் வந்த உம்மைகள் அனைத்தும் என் உம்மைகள்.

10

பொருள்வணக்கம்

[ஒப்பற்றதும் அறிவுமயமாக இருப்பதும் ஆகிய தனிப்பொருளாம் இறைவனை வணங்குவாம் என்கின்றார்]

நித்தியமாய் நிர்மலமாய் திட்களமாய் திராமயமாய்
நிறைவாய் நீங்காச்
சுத்தமுமாய்த் தூரமுமாய்ச் சமீபமுமாய்த் தூரியநிறை
சுடராய் எல்லாம்

வைத்திருந்த தாரகமாய் ஆனந்த மயமாகி
மனவாக் கெட்டாச்

[யைச்
சித்துருவாய் நின்றவொன்றைச் சுகாரம்பப் பெருவெளி
சிந்தை செய்வாம்.

(ப-ரை) நித்தியம் - அழிவற்று என்றும் உள்ளது. ஆய்-ஆதி, நின்மலம்-மாசற்றது. ஆய்-ஆதி, திட்களம்-வடிவம் இல்லாதது. ஆய்-ஆதி, நிராமயம்-நோயற்றது. ஆய்-ஆதி, நிறைவு - எங்கும் நிறைந்த பரிபூரணம். ஆய்-ஆதி, நீங்கா - பிரிவில்லாத, சுத்தமும் - இயற்கைச் சுத்தம் உடையது. ஆய்-ஆதி, தூரமும்-அன்புமெறி யொழுக்காதவர்களுக்கு வெகுதூரம் உடையதும். ஆய்-ஆதி, சமீபமும் - அன்புமெறி ஒழுங்குவோர்க்கு அருகில் உள்ளதாய், தூரியம்-எல்லாச் சுடர்த் திடத்திலே, நிறை - நிறைந்தன்ன, சுடர் - சோதிவடிவம். ஆய்-ஆதி, எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், வைத்திருந்த-வைத்து இருக்கப்பெற்ற, தாரகம்-இருப்பிடம். ஆய்-ஆதி, ஆரத்தம் - பேரின்பத்தின், வடிவம் - வடிவம். ஆதி-ஆதி, மனம் - மனத்திற்கும், யாக்கு - மொழிக்கும், எட்டா - எட்டாத (சுடர்து நின்ற) செத்த-அறிவு, உருவாய்-வடிவமாய், நின்ற-நின்றள்ளதாகிய, ஒன்றை - ஒப்பற்ற முத்தப்பொருளை, சுகாரம்பம் - பேரானந்த உற்பத்தியின் ஆரம்பமாகிய, பெருவெளியை - பரம ஆகாயத்தை, சிந்தைசெய்வாம் - நாம் உள்ளத்தில் வைத்து அடிப்பாம் - உறு.

(வி-ரை) 'பொருள்வணக்கம்' என்பது, 'பொருள்வணக்கம்' என்னும் பெயரிய இப்பதிகம் அறச்சிந்தையுடைய ஆசிரியவிருத்தங்கள் பன்

னிரண்டு கொண்டுள்ளது. இப்பதிகம் முதலும் பன்னிருபாடல்களிலும் பொருளாகிய இறைவன் குணங்களின் மாட்சி எடுத்தோதிப் போற்றலின் இப்பதிகத்திற்குப் 'பொருள்வணக்கம்' எனப்பெயர் ஆயிற்று. இது, பொருள்+வணக்கம் என்னும் இரண்டு சொற்களாலாகிய ஒரு சந்தி. இது பொருளை வணங்கும் வணக்கம் என விரிதலின், இது வேற் றுமைச்சந்தி இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகை. 'பொருள்' இறைவன்; என்னை? பொருள் ஆக இருப்பவன் இறைவனையன்றி வேறு இல்லாமையின் கடவுள் வணக்கத்தைப் பொருள் வணக்கம் என்றார். 'வணக்கம்' இது வணங்கு என்னும் பகுதி அடியாகப்பிறந்த 'அம்' விருதிபெற்ற தொழிற் பெயர். இறைவனே பொருள் அவனல்லாதன பொருளல்ல என்பதனை,

"பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென் றுணரு
மருளாரு மாணப் பிறப்பு"

எனவும்,

"எப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாயினு மப்பொருண்
மெம்ப்பொருள் காண்ப தறிவு"

எனவும்,

"பிறப்பென்னும் பேதைமை நீங்கச் சிறப்பென்னுஞ்
செம்பொருள் காண்ப தறிவு"

என்னுந் திருவள்ளுவர் வாக்காலும் அறிக.

இப்பாக்கள் பன்னிரண்டில் முதல் பத்துப்பாக்கள் காய்ச்சீர் நான்கும் மாச்சீர் இரண்டும் கொண்ட அடி. நான்கு கொண்டது. மற்றவை இரண்டும் எண்சீர் விருத்தங்கள்.

'நித்தியமாய்' என்பது இறைவன் அநாதியாகவும், ஆதிமத்தியாந்த ரகிதனாகவும், தோற்றக் கேடில்லாதவனாகவும், என்றும் உன்னவனாகவும், சத்தியப்பொருளாகவும் இருக்கின்றனானென 'நித்தியமாய்' என்றார். 'நிர் மலமாய்' என்பது ஆணவம், மாயை, கன்மம் என்னும் மும்மலங்களினாலே பிணிப்பு உண்டு கேவலம், சகலம், சத்தம் என்னும் மூன்றவத்தைகளே எய்துகின்ற ஜீவான்மாக்கள் போலன்றி இயல்பிலேயே பாசபந்தத்தின் நீங்கியவன் ஆதலின் 'நிர்மலமாய்' என்றார். 'திட்களமாய்' என்பது இறைவன் மான், மழு, சடை, கொன்றைமரமே முதலிய அடையாளங்க ளுடன் கூடினவன் என தூல்களும், ஆன்றோரும் புகழ்ந்துபோற்றினும் இவைகளெல்லாம் எம் ஈசனுக்குத் தடத்த இலக்கணமே யாதலினாலும், வாக்கு மனம் கடந்த சோதிசொருபுகை கிறந்தலே சிறப்பிலக்கணமாகலானும் அழியும் தன்மையவாய் உருவம் உடைய பொருள்போலன்றி அழிவில்லாத தாகிய அருவத் திருமேனியையுடையன் என்பார் 'திட்களமாய்' என்றார். இது கொண்டன்றோ கேக்கிறார் சுவாமிகளும் இறைவன் உலகெலாம் என அடி எடுத்துக்கொடுக்க அவன் திருஅருளைப்பாடிய திருப்பாட்டில் 'நிலவு' லாவிய நீர்மலவேனியன்' என்று உரைத்து அதற்குப்பின் 'அலகில் சோதியன்' எனத் திருவாய்மலர்ந்தருளினார். 'நிராமயமாய்' என்பது, துன்பம் எல்லாம் மலத்துடன் கூடிய ஜீவான்மாக்களுக்கேயன்றி நித்தியமாய்

கிராமமாய், கிட்கனமாய் இருக்கும் பரம்பொருளுக்கு எக்காலும், எந்நாளும் இல்லா என்பார் 'கிராமமாய்' என்றார். 'கிறைவாய்' என்பது இறைவன் அங்கு, இங்கு, உங்கு என்று சொல்ல இடமின்றி அங்கும், இங்கும், உங்கும் எங்கும் கிறைந்து நீங்காதிருக்கின்றனாதலின் 'கிறைவாய்' என்றார். கிறைவாய் என்றது எங்குமாய் எல்லாமாய்ப் பரிபூரணமாக நிற்பதற்குறித்ததாம்.

'நீங்காச் சுத்தமுமாய்' என்பது கேவலாவத்தையிலே மூடமாகக் கிடந்து பின் இறைவன் திருஅருளால் மாயா காரியமாகிய தனு கரண புலன போசங்களைப்பெற்று சிந்தித்து அறிவு விளங்கப்பெறும் உயிர்க்கப்போல அல்லாது இறைவன் இயற்கையிலே எல்லாம் அறியும் அறிவும், எவரும் உணர்த்த உணராது தானே உணரும் உணர்வும் இயற்கைச் சுத்தமும் உடையன் ஆதலினால் 'நீங்காச் சுத்தமுமாய்' என்றார். 'தாமுமாய்' என்பது இறைவன் பசுபாச ஞானங்கட்கு எட்டாது தட்டாது கிட்டாது இருப்பவன் ஆதலினாலும், அன்பு செய்யார்க்குச் சேய்மையன் ஆதலினாலும் 'தாமுமாய்' என்றார். 'சமீபமுமாய்' என்பது இறைவன் பதிஞானங்கண்ட ஞானிகளுக்கு உள்ளத்தே காணப்பெறுபவன் ஆதலினாலும், அன்பு செய்வார்க்கு அருள்புரிய அருகில் நிற்பவன் அவர் அகத்த அகலாது இருந்தருள்புரிவோ ஞாதலின் 'சமீபமுமாய்' என்றார். இதனை, 'பத்திவியை' படுவோன் என்றும் மணீவாகரீ திருவாக்காலும் உணர்க.

"அன்பு செய்வார்க் கவியன்"

என்ற தேவாழ்வர் கனிந்து காணத்தக்கது.

'தூரியகிறை சுடராய்' என்பது, தூரியம் என்பது சாக்கிரம், சொற்பனம், சுழத்தி இம்முன்றுத் தாண்டி அவைகட்கு அப்பாலாய் இருக்குந் தானம்; இது சுத்தவிலை எனப்பெறும். இத்தத் தூரியவிலையில் சுடர் உருவாய் இறைவன் விளங்குகின்ற தூரியாதீதப் பொருளாதலின், 'தூரியகிறை சுடராய்' என்றார். உலக இருளை நீக்கும் பரிதியும், மதியும் போன்று உயிர்களின் மலிருளை நீக்குதலினால் 'சுடராய்' என்றார். இதனானன்றோ தேவாந்தம்,

"எல்லாஞ் சிவனென்ன கின்றாய் போற்றி

எரிசுடராய் கின்ற இறைவா போற்றி

கொல்லார் மழுவாட் பட்டையாய் போற்றி

கொல்லும் கூற்றென்றை யுதைத்தாய் போற்றி

கல்லாதார் காட்சிக் கரியாய் போற்றி

கற்றா ரிடம்பை கனாவாய் போற்றி

வல்லால் வியனாண மெய்தாய் போற்றி

வீரட்டம் காதல் விமலா போற்றி"

எனத் திருந்தாண்டகத்துக் கூறினர்.

இவ்வாறு கூறியதனால் இறைவன் முற்றணர்வு, முடிவிலாற்றல், போருருடைமை மூன்றியல்புகளை உடையவன் என்பது பெறப்பட்டது. 'எல்லாம் வைத்திருந்த தாரகமாய்' என்பது, சேதஞ்சேதனப் பொருள்களுக்கு இடமாய் அவைகளைத் தன்னுடைய கிட்மும் வெளிப்படுத்தபவனாக இருத்தலின் 'எல்லாம் வைத்திருந்த தாரகமாய்' என்றார். இதனானன்றோ ஒரு பெரியாகும்,

"கண்ணாற் சொல்லான் மனத்தினர் கணக்கு

மெல்லார் தோன்றிடவும்

நண்ணு வெல்லா மடக்கிடவும் நாடு

நிலைய மாகுவனர்

பெண்ணு எரித்தே யொளிர்பரமன் பெரிய

தானைப் பணிஞற்றார்

எண்ணு வருமாய் புவிவிண்ணில் ஏத்தும்

பெரிய ராகிடுவார்"

என்று அறித்தார்.

'ஆனந்த மயமாகி' என்பது இறைவன் ஆனந்தரூபன், ஆனந்தமயன், இன்பவடிவன், போரானந்தப் பெருஞ்சோதி ஆதலின் 'ஆனந்த மயமாகி' என்றார். 'மனவாக்குக் கெட்டாச் சித்தருவாய்' என்பது, மனத்தால் நினைக்கப்படுபொருளும், வாக்கினால் பேசப்படும் பொருளும் கண்ணாற் காணப்படும் பொருளும் ஆகிய சராசரம் எல்லாம் அழிவுறும் ஆதலினாலும் கண்ணாற் காணப்படாதவனும், வாக்கிற்கு எட்டாதவனும், மனத்தால் நினைக்கப்படாதவனும் இறைவன் ஆதலினாலும் அழிவுறும் பொருள்களினின்றும் வேறு பிரித்துக் காட்டுவார் 'மனவாக்குக் கெட்டாச் சித்தருவாய்' என்றார். அவாய் நிகையானே மனவாக்குக்களோடு காயமும் வருவித்து உரைக்கப் பெறும். இறைவன் அறிவு வடிவன், ஞானமயன் ஆதலினால் 'சித்த உருவை' என்றார்.

'கின்ற ஒன்றைச் சுகாரம்பப்பெருவெளியை சிந்தை செய்வாம்' என்பது, இறைவன் அழிவின்றி என்றும் ஒரேபடித்தாகத்தேயாது வளராது, சுருங்காது அகலாது கின்றிருப்பவன் ஆதலின் 'கின்ற' என்றார். இறைவன் தனிப்பொருளாதலினாலும், ஒப்பற்ற பொருளாதலினாலும், உயர் பொருளாதலினாலும் 'ஒன்றை' என்றார். இறைவன் சுகவடிவாயும், இன்பப் பிழம்பாயும், ஆன்மாக்கட்குச் சுகத்தைச் செய்பவனாகவும், சுகவாதியாகவும் இருக்கின்றனாதலினாலும் பராகாய வடிவாய் இருக்கின்றனாதலினாலும் 'சுகாரம்பப் பெருவெளியை' என்பார் இறைவன் ஆன்மாக்களால் அறிதரப் பெறுதவன் ஆயினும் அவன் திருஅருள் பெற்ற ஆன்மாக்கள் அவன் அருளாலே கண்டுய்யக் கூடுமாதலினால் அவன் அருள் கொண்டு சிந்தித்து வணங்குவோம் என்பார் 'சிந்தை செய்வாம்' என்றார்.

'இச்செய்யுளில், 'சித்தியமாய்' என்றதனால் இறைவன் கண்ணிகள் என்று கூறும் புத்தர் முதலாயவர் வாத்தும், 'ஒன்றை' என்றதனால் இறைவன்

ஒருவன் அவன் பவர் என்னும் அநேகே தாவாதிதலின் வாதமும், ஆன்மாவே முத்திநிலையில் கடவுளாகிறான் அவனிடம் கர்த்தா கன் அதிகாரத்தை வைத்திருக்கின்றான், தான் பரம் அற்ற இருக்கின்றான் என்னும் பிராவாகே தாவாதிதலின் வாதமும் மறக்கப்பட்டமையை கண்டு இன்புறுதவர் யாவர், 'ஆப்' என்னும் வினை எச்சங்கள் அனைத்தும் 'நின்' என்னும் பெயரெச்சத் தோடுசேர அந் 'நின்' என்னும் பெயரெச்சம் ஒன்று என்னும் பெயர் கொண்டு முடிந்தது. சுசு+ஆரம்பம்=சுகாரம்பம், இது வடசொற்சந்தி, தீர்க்கசந்தி, 'பெருமை+வெளி' என்னும் இருசொற்களின் சந்தி, இதில் பெருமை என்னும் பண்புப்பெயர் 'சுறுபோதல்' என்னும் விதியால் பெரு வெளி என்று ஆயது. இதில், 'நாம்' என்னும் எழுவாய் தொக்குநின்றது, 'நாம்' இது உள்பாட்டுத் தன்மைப்பண்மை, இச்செய்யுளில் முதலடி முற்றமேனே.

[அம்மை அப்பனை சோதி சோருபத்தை
வணங்குவாம் என்கின்றார்]

யாதுமன நினையுமந்த நினைவுக்கு நினைவாகி
யாதின் பாலும்

பேதமற நின்றுயிருக் குயிராகி அன்பருக்கே
பேரா நத்தக்

கோதிலமு தாற்றருட்பிக் குணங்குறியொன் றறத்தன்
கொடுத்துக் காட்டுத்

திதில்பரா பரமான சித்தாந்தப் பேரொளியைச்
சிந்தை செய்வாம்.

(ப-பா) யாது-எதை, மனம்-மனம், நினையும்-நினைக்கும், அந்த-அந்த, நினைவுக்கு - எண்ணத்திற்கு, நினைவு-என்னுகின்ற எண்ணம், ஆகி - ஆகி, யாதின்-எந்தப் பொருள்களின், பாலும்-இடத்தும், பேதம்-வேறுபாடு, அற-இல்லாதபடி, நின்று-பொருந்தி நின்று, உயிருக்கு - ஆன்மாக்களுக்கு, உயிர்-உன்னையிருக்கும் பரமான்மா, ஆகி-ஆகி, அன்பருக்கு - அன்புநிறைந்த உன் னத்தை உடையவர்களுக்கு, கோது - குற்றம், இல்-இல்லாத, பேர்-பெரிய, ஆனந்தம்-இன்பம் ஆகிய, அமுது-அமிர்தமானது, ஊற்று - ஊற்றுநீர்போல், அரும்பி-சுரந்து, குணம்-குணங்களும், குறி - வடிவும், ஒன்று - ஒளி சிறிதும் இல்லாதபடி, அற-ஒழிய, தன்னை - தன்னையே, கொடுத்து-தந்து, காட்டும்-தானையாகக் காட்டும், தீது-குற்றம், இல்-இல்லாத, பரா-அம்மையும், பரம்-அப்பனும், ஆன - ஆகிய, சித்தாந்தம் - அறிவின் முடிவிடத்து விளக்கும், பேர்-பெரிய, ஒளியை - சோதியாகிய இறைவனை, சிந்தை செய்வாம் - நாம் நெஞ்சத்து நினைத்துத் துதிப்போமாக எது.

(வி-பா) 'யாதுமன நினையும் அந்த நினைவுக்கு நினைவாகி' என்பது, 'யாது, இது வினாப்பெயர், இதில் 'யா' வினா. 'எதனை' என்னும் பொருளாம்.

ஒருவன் மனத்தின்வழி தன்னை நடத்தின் இருவினைக்குள்ளாக் குவதும், தன்வழி மனத்தை நடத்தின் இருவினை பொப்பாகவிலும், அம் மனம் பதார்த்தங்களின் மயமாக விளங்குதன் அதற்குரிய இயல்பாகவானும், அது மருளைப்பற்றி நிற்கின் அவ்வருள் மயமாகவும், அருளைப்பற்றி நிற்கின் அவ்வருள் மயமாகவும் செல்லத் தன்மையதாகவானும், அம்மனம் அருண் மயஞ் சார்தலை அறிவே விட்டுப் பிரபஞ்ச முகத்தில் அலைந்து, அதன் விருத்தி பரிமுகத்திற் சென்று பொருந்தி தனது காண புவன போகக் குளாகிய அசுத்த மாயாகாரியங்களில் அழுந்தி தன்னோடுற்ற மற்றைய காணக் களையும் வன்மைபெற்று இழுத்துச் சென்று நினைக்கும் தொழிற்கு முதலாக விருத்தலின் அதன் காரியந்தோன்ற, 'யாது மனநிலையும்' என்றார், இங்னாலும், மனத்தை அடக்குவதே மாண்பு; அது தன்னலாவதன்று என் றமையினையும் வெளியாக்கியதாம், மனம் சடப்பொருளாகையால், 'யாது' என்றனரென்னவுமாம்.

'மனம் பற்றும், புத்தி நிச்சயிக்கும், சித்தம் சிந்திக்கும், அகங்காரம் கொண்டெழுப்பும்' என்பது கட்டளை, இறைவன் நினைவுக்கும் நினைவாய், அறிவுக்கும் அறிவாய் இருப்பவன் ஆதலின் 'யாதுமனம் நினையும் அந்த நினைவுக்கு நினைவாகி' என்றார், இதனொன்றோ பெரியாரகாரும், 'என்னு மென்னமுதி' எனவும், 'மறப்பு நினைப்பு' எனவும் கூறிப் போர் தனர். இதனானே, மலத்தான் மறைப்புண்டு கிடக்கும் உயிர்கட்குத் தங் காண புவன போகக்களைத் தந்து அறிவை விளக்கச் செய்கிறவனும் கண்ணின் ஒளிக்கு விளக்கு ஒளியும் ஞாயிற்றின் ஒளியும்போல அவ்வுயிர் களுக்கு உயிராய் உடனிருந்து உணர்வை ஊட்டி உணர்த்தி அவைகளின் வேறு பிரிக்கக் கூடாதவனாக நிற்கின்றான் என்பதையும் உணர்த்தினு ராயிற்று. இதனை,

"சிந்தித்தாய்ச் சித்தந் தெளியாதாய் ஆங்காரம்
புந்தியாய் ஆய்ந்து மனமாகி-பந்தித்து
வெவ்வேறு தானே துணிந்துள்ளம் அவ்வேறும்
அவ்வேறும் போதுபோ லாங்கு"

என்னுஞ் சீவானபோதக் செய்யுளாலும் அறியலாம்.

'யாதின்பாலும் பேதமற நின்றுயிருக் குயிராகி' என்பது, ஆன்மாவை இன்றியமையாத கண் ஓர் உருவத்தைக்காணுங்கால் ஆன்மபோதம் கண் டெனையெனத் தானேன வேற்றுமையின்றி இடனாககின்ற கண்ணுக்குக் காட்டிய உருவத்தைக் கண்கண்டதென்றும், கண்ணை அகிட்டுத்து நின்று ஆன்மா கண்டதென்றும் பிரித்து அறியப்படுமாறு இன்றி இருவகைக் காட்சியும் ஒன்றினை ஒன்று விடாமல் அத்துவிதமாய் ஒருங்கே நிகழும் முறைபோல முதல்வினை இன்றி அமையாத ஆன்மா ஒரு விடயத்தை அறியும்போது அம் முதல்வனது சிற்சத்தி, ஆன்மா சிற்சத்தியெனத் தானேன வேறின்றி உடனாக விரவிநிப் முதல்வனும் ஆன்மாவில் அவ்வாறு

விரலிலின்று அறிவித்த விடயத்தை, ஆன்மா அறிந்ததென்றும், தான் அறிந்ததென்றும் பிரித்தறியப்படுமாறு இன்றி இருவகை. அறியும் ஒன்றினை ஒன்று விடாமல் அத்துவிதமாய் ஒருக்கே விடயத்துச் செல்லுமாறு செய்தவரும் இயல்பு தோன்ற 'யாதின்பாலும் பேசுமற நின்றியிருக் குயிராகி' என்றார். இதனை,

“காணுங் கண்ணுக்குக் காட்டு முளம்போற்
காண வுன்னத்தைக் கண்டி காட்டலின்
அயரா வன்பின் அரன்கழல் செலுமே”

என்ற மெய்கண்டார் திருக்குத்திரத்தாலேயும் அதன் விளக்க உரையாலும் நன்கு தெளியலாம். இன்னும்,

“காயமொழிந் தாற்சுத்த னாகி யான்மாச்
காட்டச்சுண் டிடுந்நன்மை யுடைய கண்ணுக்
கேயுமுயிர் காட்டிச்சுண் டிடுமா போல
வீசனுயிர்ச் சூத்காட்டிச் சுண்டிடுவ னித்தை
யாயுமறி யுடையனு யன்பு செய்ப
வந்திலைமை யிந்திலையி லடைந்த முறையாலே
மாயமெலா நீங்கியான் மலரடிச் சீழிருப்பன்
மாறாத சிவாநுபவ மருவித் கொண்டே”

என்னும் சிவஞானசித்தியாராலும் அறியலாம்.

‘அன்பருக்குப் பேராந்தக் கோதிலமு தற்றரும்பி’ என்பது, கரலில் லாத மெய் அன்புடைய அடியார் அகத்தே பேராந்தமயமாய் நின்று தன்னைக் காட்டி இன்பம் பயப்போன் ஆதலினால் ‘அன்பருக்குப் பேராந்தக் கோதிலமு தற்றரும்பி’ என்றார். உலக இன்பங்கள் எல்லாக் கால அளவாலும் சுக அளவாலும் சிதியதாதலின் அதனை வேறுபிரித்துச் சிவாந்தமாகிய முத்தியின்பத்தைக் காட்டுவான் ‘பேராந்தம்’ என்று பேர் என்னும் அடைமொழி கொடுத்தார். சிவாந்த அமுது குற்றங்கலவாதது என்றும், எனை அமுதுகள் குற்றமுடையதென்பதற் தோன்ற ‘கோதிலமு’ என்றார். என்னை அல்கால் விடித்தையும் அமுதாக்கிய அரன்பாலிருந்து விளையும் அமுதாதலின் ‘கோதில் அமுது’ என்றார். அந்தச் சிவாந்தமாகிய பேராந்தக்கோதில் அமுதம் திருவருளால் கனிந்து தானே தனக்குத் தானே சுரப்பது தொடுமணக்கேவியின் ஊற்றுப்போலச் சுரப்பது என்பது தோன்ற ‘கோதிலமுது ஊற்றரும்பி’ என்றார். இதனை,

“தொட்டனைத் தாது மணக்கேணி மாந்தருக்
கற்றனைத் தாது மறிவு”

என்ற திருக்குறளாலும் அறியலாம். இதனானன்றோ மணிவாசகப் பேர் யாரும்,

“அம்மையே யப்பா ஒப்பிலா மணியே

அன்பினில் வீராந்த ஆரமுதே”

என்றார். இறைவன் செஞ்ஞானிகளைத் தன் வண்ணமாக்கி இன்பம் பயக் கின்றானாதலின் ‘தன்னைக் கொடுத்துக் காட்டும்’ என்றார். இதனானன்றோ மணிவாசகரும்,

“தந்ததுன் றானனைக் கொண்டுகென் றன்னைச்
சங்கரா வாரகொலோ சதுரர்”

என்றார்.

‘குணங்குறி யொன்றறத் தன்னைக் கொடுத்துக்காட்டும்’ என்பது வரம் புடைப் பொருள்களுக்கேயன்றி அஃதிடந்த பெருமானுக்குக் குணங்குறிகள் இல்லையாதலின் ‘குணங்குறி யொன்றறத்’ என்றார். இதனானன்றோ இறை வனைப் பெரியாரும் ‘கோலமிலான் குணமில்லான்’ என்றும், ‘குறிகுணங்க ளே துமற்ற தத்துவன்’ என்றும் பல இடங்களிலும் புகழ்ந்தனர். ‘திதில் பராபரமான சித்தாந்தப் பேரொளியைச் சிந்தைசெய்யாம்’ என்பது, இறைவன் ‘திதில்’ ஆதலின் ‘திதில்’ என்றும். இதுபற்றியன்றோ தேவாந் தும், ‘திக்கொன்றில்லாநீ’ என்றார். இறைவன் அம்மையும் அப்பனுமாக இருக்கின்றானாதலின் ‘பராபரமான’ என்றார். இது ‘பரா+பரம்’ என்ற இருவடசொற் சந்தி. (பரா-அம்மை, பரம்-அப்பன்). ‘சித்தாந்தம்’ என்பது, யாவரானும் எக்காரணம் பற்றியும் மறுக்கமுடியாத முடிவு என்னும் காரணம் பற்றிவந்த காரணப்பெயர். அத்தகைய சித்தாந்தமாகிய முடிவை நன்குணர்ந்து காண்பவர்களுக்கே இறைவன் தோன்றிடுவன் ஆதல் பற்றியும் இறைவன் அஞ்ஞான இருளகற்றும் பேரொளிமயமாக விளங்கு பவன் ஆதலினாலும் ‘சித்தாந்தப் பேரொளியை’ என்றார்.

பெருமை + ஆனந்தம் = பேராநந்தம் ‘இதில் பெருமை என்னும் பண்பின் மை ‘சுறுபோதல்’ என்னும் விதியாற் கெட்டு இயல்பாகப் புணர்ந்தது. ஆதி கீடல் என்ப விதியால் ‘பெருமை’ என்பதன் முதல் நீண்டு ‘பேர்’ என ஆயது. மற்றைய விளரங்கள் ‘சுறுபோதல்’ இடை உகரம் இயாதல் ஆதிகீடல் அடி அகரம் ஐ ஆதல் தன் ஒற்று இரட்டல் முன்னிற்ற மெய்நிரிதல் இனம் மிகல் இனையவும் பண்பிற்று ஆகும்’ என்ற குத்திரத்தே ‘இனையவும்’ என்றதாற் கொள்க. 2

[பெருவேளியாயும் ஐம்பூதம் பிறப்பிடமாயும் மோனம் வருமிட மாயும் பேரீன்பமயமாயும் அன்பரைக் கோத்து அப்பாலுந் தேரிவரிதாயு மிருக்கின்ற பொருளைச் சிந்தித்து வந்திப் போம் என்கின்றார்]

பெருவேளியாய் ஐம்பூதம் பிறப்பிடமாய்ப் பேசாத
பெரிய மோனம்
வருமிடமாய் மனமாதிக் கெட்டாத பேரின்ப
மயமாய் ஞானக்

குருவருளாற் காட்டிடவும் அன்பரைக்கோத் தறவிழுங்
கொண்டப் பாலுந்
தெரிவிரிதாய்க் கலந்ததெதற்பொருள் அந்தப்பொரு
சிந்தை செய்வாம். [ளிணையாஞ்

(ப-ரை) பெரு-பெரிய, வெளி-வானம், ஆய்-ஆகியும், ஐம்-ஐந்தாகிய, பூதம். பூதங்கள், பிறப்பு-பிறக்கின்ற, இடம்-இடம், ஆய்-ஆகியும், பேசாத-சொல்ல முடியாத, பெரிய-பெரிய, மேர்னம்-மெளனநிலை, வரும்-உண்டாகும், இடம்-இடம், ஆய்-ஆகியும், மனம் - மனம், ஆதி - முதலியவைகளுக்கு, எட்டாத-சுட்டி அறிதற்கு முடியாத, பேரின்பம்-பெரிய ஆர்ந்த, மயம்-வடிவம், ஆய்-ஆகி, ஞான-ஞானத்தைப்போதிக்வும், குரு - ஆசாரியர், அருளால் - பெருங் கருணையினாலே, காட்டவும்-தெரிவிக்கவும், அன்பரை - அன்புடையவர்களாகிய அடியாரை, கோத்து-கலந்து, அற-அவர்களின் தற்போதமுனைப்பு மூற்றும்நீங்க, விழுங்கிக்கொண்டு - உட்கொண்டு, அப்பாலும் - அதற்கு மேலும், தெரிவு-ஆராய்ந்து அறிதல், அரிதாய்-அருமையாக, கலந்தது - சுட்டிநிற்பது, எந்தப்பொருள்-எந்தப்பொருளோ, அந்த-அந்த, பொருளினை-பாம்பொருளை, யாம்-நாம், சிந்தை செய்வாம்-மனத்தினால் சிந்தித்து வந்தித்து வாழ்வோம் என.

(வி-ரை) 'பெருவெளி ஆய்' என்பது இறைவன் பரமாகாச வடிவுடையவனாக இருக்கின்றான் ஆகலினாலும், 'வானுதி மண்ணுதிப் பூதங்கள் தானுதி வயங்கி னுனை' என்றபடி ஆகாயவடிவும் இறைவன் வடிவையாதலினாலும், பிருதவி முதலிய நான்கு பூதங்களையும் தன்னுள் அடக்கி நிற்கும் பூத ஆகாயம்போல் இறைவன் மாயாகாரியமாகிய எல்லாப்பொருள்களையும் தன்னுள் அடக்கி வியாபகமாக நிற்கின்ற தன்மையாலும் 'பெருவெளியாய்' என்றார். இதுகொண்டன்றோ மணிவாசகரும், 'வானுதி மண்ணுதி வளியாகி யொளியாகி' என்றார்.

"ஊனா யுயிரான யுடலான யுலகானும்

வானாய் நிலனாய் கடலானாய் மலையானாய்

தேனாற்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய் நல்லூரருட் றறையு ளானாயுனக் காளாயினி யல்லேனென லாமே"

என்ற சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வாக்கு நோக்கத் தக்கதாம்.

'ஐம்பூதப் பிறப்பிடமாய்' என்பது நிலமுதல் நாதமீறாகிய தத்துவங்க ளெல்லாம் இறைவனது ஆணையால் முத்தர்காரணமாகிய மாயையினின்றும் தோன்றி மீண்டும் அம்மாயையிலே 'எது எங்கு தோன்றிற்றோ அது தோன்றிய அங்கே ஓடுங்கும்' என்ற பிரமாணப்படி ஓடுங்க, அம்மாயை, இறைவனுக்குப் பரிக்கிரக சத்தியானமையால் அவ் இறைவன்பாலே ஓடுங்கும் ஆதலினால் 'ஐம்பூதப் பிறப்பிடமாய்' என்றார். இவ்வாறு கூறிய தனால் இறைவனை உலகமாகப் பரிணமிக்கின்றான் என்னும் பரிணாமவாத் மதம் இவ்வாகியிருக்கு உடல்பாடு அல்ல என்பது உற் தெளியலாம்.

'பேசாத பெரிய மோனம் வருமிடமாய்' என்பது, 'பேசாத' என்பது பேசாது இருத்தலாகிய என்னும் பொருள்தரும். ஆயினும் ஈண்டு சொல்லிக்காட்டிய என்னும் பொருளில் சொல்லரிய என்று பொருள்கோடலே சாலச்சிறந்ததாகும். 'பெரிய மெளனம்' இது பெருமை வாய்ந்ததாகிய மெளனம் என்பது பொருளாம். மெளனம் என்பது. திரிகரணங்களும் தன் நிலையிற் சேட்டை ஒழிந்த சும்மா இருக்குநிலை. இதுவே சுகநிலை. இதனை,

"செயலற் றிருக்கச் சிவானந்த மாறும்
செயலற் றிருப்பார் சிவயோகந் தேடார்
செயலற் றிருப்பார் செகத்தோடுங் கடார்
செயலற் றிருப்பார்க்கே சேய்தியுன் டாகுமே"

எனவும்,

"மனம் விரிந்து குவிந்தது மாதவ
மனம் விரிந்து குவிந்தது வாய்வு
மனம் விரிந்து குவிந்தது மன்னுயிர்
மனம் விரிந்துரை மாண்டது முத்தியே"

என்ற திருமூலர் திருவாக்காலும் நன்கு உணரலாம்.

இந்த மோனம் இறைவன் திருஅருளால் எய்தப் பெறுதலினாலும் முன்னர் சனகாதி முனிவர்க்கு கல்லாலவிருட்சத்தின் நிழலில் இருந்த யோகு காட்டி மெளனம் போதித்தாராதலினாலும் 'பேசாத பெரியமோனம் வருமிடமாய்' என்றார். 'மனமாதிக் கெட்டாத பேரின்பமயமாய்' என்பது 'மனமாதி' என்றதனால் மனம் வாக்கு காயம் என்னும் மூன்றுக்கும் எட்டாத என்பதாம். இறைவன் மனவாக்குக்கு எட்டாதவன் ஆதலினாலேயே 'அரியானை' என்றார் பேரியாரும். இறைவன் பேரின்ப சொருபி இன்பவார்த்தி ஆதலின் 'மனமாதிக் கெட்டாத பேரின்ப மயமாய்' என்றார். 'ஞானக் குருவருளாற் காட்டிடவும் அன்பரைக் கோத்தற விழுங்கிக்கொண் டப்பாலும் தெரிவிரிதாய்' என்பது, இறைவனைக் குருமுகமாகவே அறிய வேண்டி இருப்பதனாலும், பக்குவ ஆன்மாக்களுக்கு அருள்செய்ய இறைவனை மாணுடச்சட்டைசாத்திக் குருவடிவாக வருகின்றானாதலினாலும் 'ஞான குரு அருளால்' என்றார், ஞானக் குரு அல்லாத வீனயரைக் குருவாகக் கொள்ளின் 'வீழ்வாருக்கு வீழ்வார்' துணையானதுபோலக் குருவுக்கு சீடனும் அழியவேண்டியதே இதுபற்றியன்றோ பேரியாரும்,

"குட்டித் திடர்காடி யாடுருழுகக் கோள்குதித்தூக்
கட்டிப் புதைந்த கதையாகும்—துட்டமலப்
பித்திலே மூத்தவர்கள் பேய்பிதற்றும் பேதையார்க்குப்
புத்திபோற் காட்டும் பொருள்"

என்று உரைத்துவைத்தார்.

'குரு அருளால் சிவஞானம் பெற்றோர் சிவானந்தப்பேற்றில் முழுக்கிச் சோகம்பாவனையாற் சிவமாகக்காண்பர் ஆதலினால் 'அன்பரைக் கோத்தற

வீழுங்கி' என்றார். 'அன்பரை' என்றது சிவஞானம்பெற்ற சிவஞானியரை. 'கோத்து' என்றது அபேதமாக அத்துவிதமாகக் கலந்து கிற்றலை 'அற விழுங்கி' என்பதற்கு மலரை விழுங்கி, தற்போதம் அறவிழுங்கி என்பதாம் இதனானன்றோ ஒரு பெரியாரும்,

"எற்கமலஞ் செய்யுமெழின் மாலிலா மணிதாட்
பொற்கமலஞ் சென்னி பொலிவித்தேன்—நற்கமலை
யூரிற் குறுகினேன் ஓர்மாத்நிரை யனவென்
பேரிற் குறுகினேன் யின்"

என்றதால் அறியலாம். 'ஓர் மாத்நிரை' யனவென்பேரிற் குறுகினேன்பின், என்றது என்பேர் 'சேவன்' 'இந்தப்பேரில் ஒரு மாத்நிரை குறுகுதலாவது 'சே' என்ற எழுத்தின் இரண்டு மாத்நிரையில் ஒரு மாத்நிரை குறுகி 'செ' என கிற்றல் அப்பொழுது 'சேவன்' என்ற 'செவன்' என ஆகும் குருகடாட் சத்தால் சேவனாக இருந்த அடியேன் சிவனானேன் என்றது பொருளாம். இனி, அற என்பதற்கு முற்றும் அடியேனை விழுங்கி எனப் பொருள் கூறலும் ஒன்று. இறைவனோடு இரண்டறக் 'கடலை' போல அத்துவிதமாகக் கலந்தபின் பேரின்ப மயத்தையன்றித் தன்னையாயினும் தலைவனையாயினும் வேறு பிரித்துக்காண முடியாதிருப்பதால் 'அப்பாலுந் தெரிவரிதாய்' என்றார்.

'கலந்தது எந்தப்பொருள் அந்தப்பொருளை யாம் சிந்தைசெய்வாம்' என்பது, 'கலந்தது எந்தப்பொருள்' என்பது வினா பெருவெளியாய், ஐம் பூதம் பிறப்பிடமாய்ப் பெரிய மோனம் வருமிடமாய், பேரின்பமயமாய், அன்பரைக்கோத்து அறவிழுங்கிக்கொண்டு அப்பாலும் தெரிவரிதாய்க் கலந்தது எது என்பதாம். அவ்வாறு கலந்தது பரம்பொருளை, இறைவனே என்பது விடை, அந்த இறைவனைச் சிந்தித்து வந்தித்து வாழ்வோம் என்கின்றார். 'ஐம்பூதம்' இது ஐந்தாம்பூதம் என்னும் இருசொல் ஒருசந்தி 'ஐந்தனொற்றடைவும் இனமுங்கெடும்' என்ற விதியால் ஐம்பூதன் என்றாயிற்று. 'ஆய்' என்னும் வினை எச்சங்கள் கலந்தது என்பதனோடு முடிந்தது. 'எந்தப்பொருள்', 'அந்தப்பொருள்' என்பதில் எகரவினவும் அகரச்சீடும் 'எந்த', 'அந்த' எனத் திரிந்தது. தெரிவு + அரிது = தெரிவரிது, இது 'முற்றும் ஒரோவழி' எச்சமாகும் என்ற விதியால் ஆயது. 'மோனம்' இது மௌனம் என்ற வடசொற்றிரிபு.

3

[உயிர்க்கு உயிராகவும் உறவாகவும் இருக்கும் பற்றம்கோடற்ற
பொருளை வாழ்வை ஆனந்தபாஷ்பஞ் சோரியக் குமபிட்டு
நிற்பாம் என்கின்றார்]

இகபரமும் உயிர்க்குயிரை யானெனாதற் றவர்உறவை
எந்த நாளுஞ்
சுகபரிபூ ரணமான நிராலம்ப கோசரத்தைத்
தூரிய வாழ்வை

அகமகிழ வருந்தேனை முக்கனியைக் கற்கண்டை

அயிர்தை நாடி

மொகுமொகென இருவிழிநீர் முத்திறைப்பக் கரமலர்க
முசிழ்த்து நிற்பாம்.

(ப-ரை) இகம்-இந்த உலகத்தும், பரம் - அந்த உலகத்தும், உயிர்க்கு-உள்ள உயிர்களுக்கு, உயிரை-உயிராக இருக்கும் துணைப்பொருளை, யான்-நான் என்னும் அகப்பற்றும், எனது-என்னுடையது என்னும் புறப்பற்றும், அற்றவர் - நீக்குபவர்களுக்கு, உறவை - உறவாக இருப்பதை, எந்த - எந்த, நாளும்-நாளும், சுகம்-ஆநந்தம், பரி - மிகவும், பூரணம் - நிறைந்தது, ஆன-ஆகிய, நிராலம்பம்-பற்றுக்கோடற்றதாகி, கோசரத்தை-விளங்கும்பொருளை, தூரியம்-அவத்தைகளின்க் கடந்து கிற்றும், வாழ்வை-வாழ்வை, அகம்-உள்ளம், மகிழ்-கனிக்க, வரும்-வருகின்ற, தேனை - தேன்போன்றவனை, முக்கனியை-முக்கனியை, பரம, மா வாகிய முக்கனி போன்றவனை, கற்கண்டை - கற்கண்டு போன்றவனை, அயிர்தை - தேவாயிர்தம்போன்றவனை, நாடி - மனத்தால் எண்ணி, இரு - இரண்டாகிய, விழி - கண்களிலும், மொகுமொகு - மொகு மொகு, என-என்னும் ஒலியோடு, நீர்-கண்ணீராகிய, முத்து - முத்துக்களை, இறைப்ப - சொசிய, மலர் - மலர்போன்ற, கரங்கள் - கைகளை, முசிழ்த்து-குவித்து, நிற்பாம்-யாம் நின்று தொழுவோம்-என்று.

(வி-ரை) 'இகம்' என்றது இவ் உலகத்தை; 'பரம்' என்றது வானுலகத்தை. 'உயிர்க்குயிராய்' உள்ளுறையுஞ் சோதிதனை' எனவும். 'உயிராய் ராணன்' எனவும், 'உயிருநீ' எனவும் தேவாராதி திருமுறைகள் கோஷிக் கின்றமைபால் 'இகபரமும் உயிர்க்குயிரை' என்றார். இன்னும் இறைவன் உயிர்க்குயிராயினான் என்றும், இதனை,

"ஈங்கிதுவென் றதுகடந்த வியல்பி னானும்

ஈறுமுத னடுவொன்று மிலாமையானும்

ஒங்கி வளர்ஞான மயனாத லானும்

உண்மைபிறர்க் கறிவரிய வெருமை யானும்

தாக்கரிய வெறுப்பினோடு விரும்பு மெல்லாம்

சார்வரிய தனிமுதல்வ ளாகலானும்

நீங்கலரு முயிர்க்குயிராய் கிற்றலானும்

நிறுத்திடுவ நீனைந்தொரு நிமலன்றானே"

என்னும் சிவப்பிரகாசத்தாலும்,

'யானெனது' என்றது அகப்பற்று புறப்பற்றுகளை. இதனை அகக்கார மமகாரக்களை என்பர். இவ்விரண்டும் அற்றவர்கள் ஞானிகளாகத் திகழ்வர் ஆதலினாலும் இறைவன் ஞானமயன் ஞானிகளுக்கு உறவானவன் ஆகலினாலும் 'யான் எனது அற்றவர் உறவை' என்றார்.

"மாயைதா னுயிர்களாகா உயிர்கடா மாயையாகார்.
மாயைதா னிவைதாளுகா னிவைதா னு மாயனாகார்"

“ஒருநாம மோருருவ மொன்றுமில்லாற் காயிரச்
நிருநாமம் பாடிநாச் தென்னெனக் கொட்டாமோ” என்றார்.

இறைவன் சர்வ வியாபகமாய் எல்லாவிடத்தும் எல்லாப் பொருளும் தன்னுள் வியாப்பியமாய் அடங்க அண்டத்து உள்ளும் புறம்பும் சரியாய் நிற்றின்றவன் ஆதலினாலும் சராசரப் பொருள்களுக்குள்ளே கின்று அவைகளை அவைகளின் விளைக்குத் தக்கபடி விளைக்கண் ஆட்டிவைப்போன் ஆதலினாலும், ‘எப்பொழுட்டும் எவ்விடத்தும் பிரிவாநின் றியங்குரு செய்யும் சோதியை’ என்றார். இதனை,

“தீவியானை எவ்வெஞ்சுக் காணுவினைத் தன்னுருவம்
யாவார்க்கும் அறியவொண்ணு நிலையானை” என்றும்,

“வானாகி மண்ணாகி வளியாகி யொளியாகி
பூஞ்சு பூயிராகி யுண்மையுமா யின்மைபுமாய்க்
கோனாகி யானெனதென் றவரவரைக் கடத்தாட்டு
வானாகி நின்றாயை என்சொல்லி வாழ்த்துவனை” என்றும்,

“சரமசரம் எல்லாமாய் அல்லவுமாய் அவ்வவற்றுட் சாரகின்று
பரமனெரு வன்னுனே இயக்குவிற்கும் பரிசுணரார் பாரிவாரே
வரவொடுபோக் கற்றெனிரும் வள்ளவன் றேயுந்தெதிலும் வயங்கினாலும்
அரனெருவி காரமிலான் பெருநெருப்புக் கிரமுண்டோ அரைகுறவீரே”
என்றும் வருவிற்றாலும் அறியலாம்.

விளக்குக் கதிரும் உயிர்களின் கட்புலனுக்கும் இருநோக்கி ஒளியைத் தந்து பொருளை விளக்குவதுபோல இறைவன் உயிர்களின் அஞ்ஞான இருநோக்கி மெய்ப்பொருளை விளக்குதலினால் சோதி எனப் பெற்றான் என்றும், சோதிப் பிறம்பாக இருப்பவன் ஆதலினால் சோதி என்றார் என்றும் கூறல் இவையுடைத்தாகும். ‘மாத்தா வெளி’ என்றது பெரிய பரிசுத்தமாகிய பரமாகாபத்தை. இறைவன் பரமாகாப வடிவன் ஆதலினால் எங்க, பஞ்சபூதங்களுள் ஆகாயத்தினிடத்தே ஏனைய பூதங்கள் நான்கும் ஒடுங்குவதுபோல இறைவன் மாட்டு எல்லாம் வந்தொடுங்கலினாலும், இது ஆகாயத்தினிடத்திருந்து ஏனைய பூதங்கள் எல்லாம் வெளிப்படல்போல, இறைவனிடத்திலிருந்தே எல்லாம் வெளிப்படலாலும் இறைவனை ‘மாத்தா வெளி’ என்றார் என்னலுமாம், இறைவனிடத்தே எல்லாம் ஒடுங்கலையும் இறைவனிடத்திலிருந்தே எல்லாந் தோன்றுதலையும்.

“அவனவ எதுவெனவு மவைமு வினைமையிற்
றேற்றிய திதியே யொடுங்கி மலத்துணதா
மந்தமாகி யென்முனற் புலவர்”

என்ற சிலஞானபோதக் குந்திரத்தார் நன்கறியலாம்.

சிதமனம் பெரும்பொருளாகி இறைவன் விரித்த குலவி உலவி நில்வி நிறைய இடர்த்தருதலின் ‘அவிழ்’ என்றார். (அவிழ்தல் = மலர்தல்.)

இறைவன் தீங்கில்லான், தீமையில்லான், நன்குடையான், நன்மையன் ஆதலின் ‘தீதில் பரம்பொருளை’ என்றார். இதுபற்றியன்றோ திருநாள் சம்பந்த கவாமிகளும்,

“நன்றுடையானைத் தீயதிலானை நரைவெள்ளே
றென்றுடை யானை”

என்றார் தம் தேவாநீதும். ‘அவனருளாலே அவன்றான் வணங்கி’ என்பபடி இறைவனை சிந்திக்க, வந்திக்க அவன் அருள் வேண்டலின் ‘தீதில் பரம் பொருளைத் திருஅருளே நினைவாகச் சிந்தை செய்வாம்’ என்றார். ‘ஏதும் இது’ எதுவும் என்பதன் மரூஉ. இதில் நின்ற உம்மை முற்றம்மம்.

[இறைவனைச் சார்ந்து வாழவும் சிவாநந்தம் பெற்று வாழவும்
அருள்செய்த மேளன்குருவின் தானே துதிப்போம்
என்கின்றார்]

இந்திரசா லங்கனவு கானலின் நீ ரெனவுலகம்
எமக்குந் தோன்றச்

சத்ததமுஞ் சிற்பரத்தா லழியாத தற்பரத்தைச்
சார்ந்து வாழ்க

புந்திமகி முறநாளுந் தடையறவா னந்தவெள்ளம்
பொலிக் என்றே

வந்தருளுந் குருமெளரி மலர்த்தானே அதுதினமும்
வழுத்தல் செய்வாம்.

(ப-பா) இந்திரசாலம் - இந்திரசால் வித்தைபோலவும், கனவு - கனுவைப்போலவும், கானல் - கனவாகிய, நீர்-ஜலத்தை, என-ஒப்பவும், உலகம்-உலகமானது, எமக்கு - எங்களுக்கு, தோன்ற - காணுமாறு, சத்ததமும்-எக் காலத்தும், சிற்பரத்தால்-ஞானபக்த்தினால், அழியாத-அழிவில்லாத நித்திய காலத்தும், தற்பரத்தை - தற்பரவஸ்துவாகிய இறைவனை, சார்ந்து-அடைந்து, மாறிய, தற்பரத்தை - தற்பரவஸ்துவாகிய இறைவனை, வாழ்க-வாழ்க்கட்டை, புந்தி-மனம், மகிழ் - மகிழ்வு, உற-எய்த, நாளும்-நாள் தோறும், தடை-தடை, அற-இல்லாமல், ஆனந்தம்-பேரின்பம், வெள்ளம்-பெருக்கு, பொலிக்-கின்று விளங்குக, என்றே-என்று, வந்து - கருணையுடன் தாமரை மலர்போன்ற, தானே - திருஅடியை, அதுதினமும் - ஒவ்வொரு நாளும், வழுத்தல் செய்வாம்-துதிசெய்வோமாக எ-று.

(வி-பா) ஜாலங்களிலெல்லாம் மிகவும் பெரிய ஜாலத்தை ‘இந்திர ஜாலம்’ என்பர். ஜாலம் என்பது இவ்வாதவைகளை உள்ளன்போலக் காட்டுதல், இதிலோ உண்மையாய் இவ்வாத ஒன்று தோற்றத்தில் மெய்யாய் இருப்பதுபோலக் காணும். ‘கனவு’ இது சாக்கிரத்திற்கு அடுத்தபடியில் இரண்டாவது நிலை. இதிலும் பொருள் உண்மைபோல் தோன்றி

அருளானோர்க் ககம்புறமென் றுன்னுத பூரண ஆ
னந்த மாகி
இருந்திர விளங்குபொரு ளியாதந்தப் பொருளினையாழ்
இறைஞ்சி நிற்பாம்.

(ப-றா) பொருளாக-வஸ்த்துக்களாக, கண்ட - காணப்பட்ட, பொருள்
கள் - வஸ்த்துக்கள், எவைக்கும் - யாவற்றிற்கும், முதன் - முதன்மையாகிய,
பொருள்-வஸ்த்து, ஆகி-ஆகி, போதம்-அறிவு, ஆகி-ஆகி, தெருள்-அவ்அறிவி
னாலே தெளிவு, ஆகி-ஆகி, கருதம்-மனத்தே சிந்திக்கும், அன்பர்-மெய்அன்
புடைய அடியார்கள், மிடி-விறுமை, தீர-ஒழிபும்படி, பருக-நுகரும்படியாக,
வந்த-வந்த, செழும் - செழுமையாகிய, தேன் - தேன், ஆகி - ஆகி, அருள்-
அருள்வயம், ஆனோர்க்கு - ஆகியவர்களுக்கு, அகம்-உட்புறமென்றும், புறம்-
வெளிப்புறமென்றும், உன்னுத-வினையாக, பூரணம்-கிறைவாகிய, ஆனந்தம்-
பேரின்பமும், ஆகி-ஆகி, இருள்-அஞ்ஞான இருள், தீர-ஒழிய, விளங்கும்-
பிரகாசிக்கின்ற, பொருள்-பொருள், யாது-எது, அந்த-அந்த, பொருளினே-
வஸ்த்துவை, யாம் நாம், இறைஞ்சுவாம்-வணங்குவாம் எ-று.

(வி-றா) அஞ்ஞானத்தாலே மறைப்புண்டுமிடக்கும் உயிர்கள் தம்கட்
புலனாகும் பொருள்களை எல்லாம் கண்டு அவைகளையே பொருள்,
பொருள்கள் என மயங்கி நிற்கும். இறைவன் திரு அருளாலே சிறிது அவ்
அஞ்ஞான இருள்நீக்க, அறிவு ஒளி ஒளிர தத்துவ ஞானேதயம் உண்டாகும்.
அது உண்டாகவே மண்ணுதி தத்துவங்களே நியதிகளைந்தறிந்து தன்னையும்
தலைவனையும் அறிந்து தலைவனே பொருள் என்கின்ற உண்மை ஞானம்
காண்பார். இதற்கு அவனருள் இன்றியமையாதது. “காட்டுவித்தா
லாரொருவர் காணுதாரே” எனவும், “காண்பாரார் கண்ணுதலே காட்டாக்
கால்” எனவும், தேவாந்திரமுறை முதிர்ச்சிநிலையமாய் “பொருளாகக்
கண்டபொருள் எவைக்கும் முதற்பொருளாகி” என்றார். இதனானன்றோ
நினைவற்றவரும்,

“நில்லா தவற்றை நிலையான வென்றுணரும்
புல்லறி வாண்மை கடை”

என்றும்,

“பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென் றுணரு
மருளின மாணப் பிறப்பு”

என்றும்,

“பிறப்பென்னும் பேதமை நீக்கச் சிறப்பென்னுஞ்
செம்பொருள் காண்ப தறிவு”

என்றும் கூறிவைத்தார்.

இறைவன் ‘பொருளாகக் கண்ட பொருளைவைக்கு முதற்பொருளாகி’
என்றதனால் இறைவனே சத்தாபுள்ளவன், சத்தியமானவன், நித்திய
மாய்னோன், மெய்யாய்னோன் உண்மைப்பொருள் என்பது புலப்படா
நிற்கும். இறைவன் அறிவு மயன். அறிவு வடிவன் ஞான சொருபி

ஆகையால் ‘போதமாகி’ என்றார். போதம் - ஞானம். இதுபற்றியன்றோ
மணிவாசகரும்,

“அறிவ னேயமு தேயடி நாயினேன்
எறிவ னாகக்கொண் டோவென யாண்டது
வறிவி லாமையன் நேகண்ட தாண்டநா
எறிவ னேவல்ல னேவரு ளீசனே”

என்னுஞ் செய்யுளில் ‘அறிவனே’ என்றார். இன்னும் நிருநாவுக்கரசரும்,

“ஊறுதியுயிராகி யதனுளின்ற வுணர்வாகிப்பிற
வனைத்து நீயாய்நின்றும்—நானேது
மறியாமே யென்னுள்வந்து நல்லனவுந்
தியனவுந் காட்டாநின்றும்—தேனருந்
கொன்றையனே கின்றியூராய் திரு
வானைக் காவிலுறை சிவனே”

என்றார். இன்னும்,

“உற்றிருந்த உணர்வெலா மாறாய்நீயே
உற்றவர்க்கோர் சுற்றமாய் நின்றாய்நீயே
கற்றிருந்த கலஞான மாறாய்நீயே
கற்றவர்க்கோர் கற்பகமாய் நின்றாய்நீயே”

என்றார். இன்னும்,

“அறிய விரண்டல்ல னுக்கறிவு தன்னு
லறியப் படானறிவி னுள்ளா—னறிவுக்குக்
காட்டாகி கின்றானைக் கண்ணறியா மெய்யென்கை
காட்டா தறிவறிந்து கண்டு”

என்னும் சிவஞானபோத உரையாலும் உணரலாம்

இறைவன்சித்தனர்த்தியதாயிற்று. இறைவன் அன்பாகத்துச் சிவா
நந்தத் தேன்சொரியும் பெற்றியன் ஆதலின் ‘கருது மன்பர் மிடிதீரப்
பருகவந்த செழுந் தேனாகி’ என்றார். இதனானன்றோ மணிவாசகரும்,

“நினைத்தனை புள்ளதோர் புவிளிறு நேனுண்ணுதே
நினைத்தொறுங் காண்டொறும் பேசுந்தொறு மெப்போது
மனைத்தெலும் புண்ணெக வானந்தத் தேன்சொரியும்
குனிப்புடை யானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி”

என்றார்.

இதனால் இறைவன் ஆனந்தன் என்றதாயிற்று. ‘கருது மன்பர் மிடி’
என்பது சிவாநந்தப்பேறுபெருத மிடி என்க. செழுமை+தேன் = செழுந்
தேன் என்றயது. ஈறுபோதல் என்னும் விதியால் மைகெட்டது. இறை
வனைச் செழுந்தேன் என்றது, சுவையாலும், நிறத்தாலும், மனத்தாலும்,
பயனாலும் செழுமைபுடைமைபற்றி என்க. ‘அருளானோர்’ என்றது இறை
வனின் திருவருள் கைவரப் பெற்றோரை என்பதாம். ‘பூரணவானந்தம்’
என்றது குறையற்ற பரிபூரண இன்பத்தை. ‘இருள்’ என்றது அஞ்ஞான

இருளை. 'இருள் தீர விளங்குபொருள்' என்றது சுயஞ்சோதிப்பொருளை. ஞான மோதிப்பொருளை. ஆனந்த ஜோதிப் பொருளை. அந்தப் பொருளை முழுமுதல்வன், பெரிய பொருள், இறைவன் என்னுணர்க. பொருள் + யாவன் = பொருளியாவன். 'தன்னெழுதி மெய்முன் யவ்வரினிகரம்' அன்ன மென்று தவிரருமுனரே' என்று நன்னூல் உயிர்த்துப் புனரியல் விதியால் இடையே இகரம் தோன்றிற்று.

[வேதாந்தப்பொருளை, பூனைப்பொருளை, துரியநலில் இருக்கும் பெரியபொருளை வணங்குவோம் என்கின்றார்]

அருமறையின் சிரப்பொருளாய் விண்ணவர் மாமுனிவர்
ராதி யானோர் [சித்த]
தெரிவரிய பூணமாய்க் காரணாக்தற் பனைகடந்த
செல்வ மாகிக் [போற்]
கருகரிய மலரின்மனம் எள்ளிலெண்ணெய் உடலுயிர்
கலந்தெற் நானும்
துரியநடு வுடிருந்த பெரியபொருள் யாததனைத்
தொழுதல் செய்வாம்.

(ப-பா) அரும்-அருமையாகிய, மறையின் - வேதத்தின், சிரம்-உச்சிய் விருக்கும், பொருள்-பொருள், ஆய் - ஆதி, விண்ணவர் - தேவர்களும், மா-பெருமைபொருந்திய, முனிவர் - முனிஸ்வர்களும், சித்தர் - சித்தர்களும், ஆதி-இவர் முதலான மற்றையவர்கள், ஆனோர்-ஆகியவர்களும், தெரிவு-தெரிதல், அரிய-அருமையாகிய, பூணம் - பரிபூரணப்பொருள், ஆய்-ஆதி, காரணம் - காரணங்களையும், கற்பனை - கற்பனையையும், கடந்த - கடந்துகின்ற, செல்வம்-செல்வம் (ஐசுவரியம்), ஆகி-ஆகி, கருது-எண்ணுவது, அரிய-அருமையாகிய, மலரின்-பூவின், மணம்-வாசனையைப் (போலவும்), எள்ளில்-எள்ளிலே, எண்ணெய் - எண்ணையைப் (போலவும்), உடல் - உடம்பிலே, உயிர் - உயிர், போல்-போலவும், கலந்து-கூடிவிட்டு, எ-எந்த, நானும்-காலத்தும், துரியம்-துரியநிலையின், கரு-கருவே, இருந்த-இருந்த, பெரிய-பெரிதாகிய, பொருள்-பொருள், யாத-எது, அதனை - அந்தப் பெரியபொருளை, தொழுதல் செய்வாம்-வணங்குவாம் என்று.

(வி-பா) வேதம் இறைவனால் தரப்பெற்றதாதலினாலும், இறைவன் திருநாடு பெற்றார்க்கன்றி மற்றையோரால் பொருளறிகற்கு அரிது ஆதலினாலும் 'அருமறையின்' என்றார். வேதம் இரகசியார்த்தமுடைமையினால் 'மறை' என்னும் பெயர் பெற்றது. இனி அந்தணர் ஒழிந்து மற்றையர் பார்க்கக்கூடாதென மறைக்கப் பெற்றமையின் மறை என்றாயிற்று என்பாரும் உண்டு. வேதம் தன் முடிவிடத்தே பரிபூரணத்தைய இறையினையே கூறுகின்றதாதலின் 'அருமறையின் சிரப்பொருளாய்' என்றார். இதனானரோ பெரியார்களும்,

"வேதமுடி தின்றிலங்கும் பாதம் எங்கள்
விமலரை தன்பாதம் விளங்கக் காணே"

எனவும்;

"வேதமே வேதமுடிவே வேதியா"

எனவும்,

"அருமறையின் அகத்தானே"

எனவும்,

"வேதம் பயில் பாடலாய்"

எனவும்,

"வேதப் பொருளை விமலா வெண்ணிற்றாய்"

எனவும்,

"மறைமுடி யிடை மாகுபாதா"

எனவும்,

"சுத்தவே தாந்தச் சுடர்முடியி னுந்தகர
வித்தையாம் பொற்றலத்தே மெய்பன்பர்—ஒத்தவுளத்
தும்மாடுந் துப்பாதன் தொல்பிறவி வேறுதக்க
வெம்முடு நிற்கு யிறை"

என்பதனாலும்,

"நண்ணியனை யென்னுதித் தன்னுணை நான்மறையின்
நற்பொருளை நளின விண்டிங்கட்
கண்ணியனைக் கடியநடை விடையொன் றேறும்
காரணனை"

எனவும்,

"நால்வேத மாறிக் மானுய் நீயே"

எனவும்,

"ஆறக்க நால்வேத மாணுய்"

எனவும்,

"வேதவேதமே வேதச் சிரப்பொருளை
வேதாந்த நாதமே"

எனப் பல பெரியார்கள் துதித்துமை காண்க.

தேவர்கள் விண்ணுலகில் வசிக்கின்றவர்கள் ஆதலின் அவர்களுக்கு 'விண்ணவர்' எனப்பெயர் ஆயிற்று. விண், மண்ணுலகவாசிகள் தம் புண்ணியப்பேற்றால் எப்தும் உலகம். புண்ணியப்பேற்றைத் துய்க்கும் இடம். இதனைச் சொர்க்கம் எனவும் புகழுவர் மாமுனிவர் இது பெருமை என்னும் பொருள் குறித்த 'மா' என்னும் ஓரொழுத்தொருமொழி அடையாக அடுத்தி நின்றது. உலகப்பற்று முத்தி எய்துதற்கு இடையூறுக இருப்பதென அவ்வுலகைப்பற்றை வெறுத்துக் கோபித்து விட்டவர்கள் ஆதலின் முனிவர் களுக்கு அப்பெயர் வந்தது (முனிவு-கோபம் வெறுப்பு, முனிவன்-உலகப் பற்றை வெறுத்துவிட்டவன்) பற்று அற்றவர்களுக்கு ஒற்றை கற்றவன் பொற்பதமனாகும் ஞானம் பிறக்கும் ஆதலினால் 'மாமுனி' என்றார். சித்தர் என்றது தவமகிமையால் அட்டமா சித்திகளையும் கைவரப் பெற்றோர்கள் என்பதாகும். இனி யோகாணுபயத்திலிருப்பவர்கள் என்பாரும் உண்டு தவத்தால் எல்லாப் போகமும் அனுபவிக்கும் தேவரும், உலகை வெறுத்த விட்ட தத்துவஞானம்பெற்ற மாமுனிவர்களும், சித்தெல்லாம் கைவரப் பெற்ற அவர்களுக்கும் இறைவன் சாண்கரியவன் அவன் அருள் பெற

றார்க்கே எனியன் என்பது தோன்ற, 'விண்ணவர் மாமுனிவர் சித்தராதி
'யானோர் தெரிவரிய பூரணமாய்' என்றார். இதுபற்றியன்றோ திருநாவுக்
கராரும்,

"அருமறையின் அகத்தானை அணுவை யார்க்குந்

தெரியாத தத்துவனைத் தேனைப்பாலை"

என்றனர்.

'வேதமுங் காண வியன் பாதன்' என்பதும் ஈண்டு நனித்து அறியத்
தக்கது. இறைவன் சர்வ விஜயியாய் எங்கும் நிறைந்து இருக்கின்றான்
ஆதலினால் 'பூரணமாய்' என்றார். ஆதிமுதல், அந்தமுடிவு இல்லாதவன்
ஆதலினால் 'காரணம் கற்பனை கடந்த செல்வமாகி' என்றார். ஈண்டு
காரணம் என்றது, ஆதியை. 'கற்பனை' இல்லதை உள்ளதாகக் கற்பித்துக்
கூறல். 'செல்வம்' இது பொருளைக் குறிக்கும் சொல். 'ஐசுவரியம்' இது
வடசொல். உலகில் இன்பவாழ்வுக்குச் செல்வப்பொருள் இன்றியமையாதது
வேண்டப் பெறுதல்போலப் பேரின்பவாழ்வுக்கு இறைவன் வேண்டப்
பெறுபவன் ஆதலின் இறைவனைச் செல்வம் என்றார். இச்செல்வம் என்ற
சொல் 'செல்' என்னும் பகுதியடியாகப் பிறந்தது. இதற்குத் தன்னை
விட்டுச் செல்வது என்பது பொருள். இதனானன்றோ முனிவர்களும்,

"துகடர் பெருஞ்செல்வர் தோன்றியக்காற் ரொட்டும்"

பகடு நடந்தகடழ் பல்லாரோ டுண்ட

அகடுற யார்மாட்டு நிலலாது செல்வஞ்

சகடக்கால் போல வரும்"

என்றனர்.

செல்வம் இவ்வாழ்வினர்க்கு மாத்திரமன்று அறவறத்தினருக்கும்
வேண்டத்தக்கதாகும். என்னை அறவறத்தினர் பூவுலகில் உள்ளவரை
அதுவும் வேண்டியதேயாகும். இதனானன்றோ மணிவாசகரும், 'முனிவரு
மன்னரு முன்னிய பொன்னுன் முடியும்' என்று எழுதிவைத்தார். திரு
வள்ளுவரும் உலகில் பொருள் இன்றி யமையாததே என்பதை,

"பொருளல்ல வரைப் பொருளாகச் செய்யும்

பொருளல்ல தில்லை பொருள்"

என்றும்,

"அருளில்லார்க் கல்லுலக மில்லை பொருளில்லார்க்

கிவ்வுலக மில்லாதி யாக்கு"

என்றும் கூறிவைத்தார்.

இதுகொண்டே நம் தாயுமானரும் 'காரணம் கற்பனைகடந்த செல்வ
மாகி' என்றார். பொருள்+யாது இது பொருளியாது என ஆயது.

"தன்னொழி மெய்முன் யவ்வரி னிகரந்

தன்னு மென்று துணிநரு முனரே"

என்ற நன்னூல் (கு-206) விதியால் என்க.

இறைவன் உயிர்களிடத்தே எந்நாளும் அபேதமாகக் கலந்திருத்தல்த்
திட்டார்த்தவாயிலாக உணர்ந்தவேண்டி 'கருதரிய மலரின்மணம் எள்வரி

லெண்ணெய் உடலுயிர் போற் கலந்தெந் நாளும்' என்றார். மலரில் மணம்
போலவும், எள்ளில் எண்ணெய்போலவும், உடலில் உயிர் போலவும் கலந்
திருக்கின்றான். என்பதனை,

"பூவண்ணம் பூவின் மணம்போல

மெய்ப்போத விற்பமே வண்ணம்"

என்ற திருவிளையாடல்புராணச் செய்யுளாலும்,

"பண்ணெலியே மெய்யுயிரே பற்றும் பூழஞ்சுவையே

நண்ணுமொரு எள்ளெனெனயே நாடுமியை—அண்ணிக்

கலந்த கலப்பே கருதெவற்று மீசன்

நலந்திகழ வுன்னுறாதல் நாடு"

என்ற வெண்பாவாலும் அறியலாம்.

பூவும் மணமும், எள்ளும் எண்ணெயும் உடலுயிரும் பிரிப்பரிதாகக்
கலந்து அபேதமாக இருத்தலை,

"அரும்பாலா காமுனம் பூமணஞ் சொற்பொரு ளாகமுயிர்

கரும்பாஞ் சுவையென்ற மெண்ணெயும் போலொத்த காதலரைப்

பெரும்பாலி னல்லன்னங் கங்கா சலத்தைப் பிரிப்பதுபோல்

சரும்பாம் புலவர் யமனலை செக்கெனத் தோன்றினையே"

என்ற பாலைப் பழிச்சென்னுந் துறையிற்பாடிய தனிப்பாடற் பாட்
டாற் றெரியலாம்.

'எந்நாளும்' என்பதில் நான் என்னுஞ் சொல் தினத்தைக் காட்டாது
காலத்தைக் காட்டிகின்றது. 'துரியநடு' என்றது துரியலையின் மத்தியை.
அருமை+மறை, இது அருமறை என ஆயது. 'ஈது போதல்' என்னுஞ்
சூத்திரத்தால் என அறிக. சிரம்+பொருள் இது சிரப்பொருள் என
ஆயது.

"மவ்வீ ரெற்றழிந் துயிரீறு ஒப்பவும்

வண்மைக் கிணமாத் திரிபவு மாகும்"

என்ற விதியான் என்க.

தெரிவு+அறிய இது தெரிவரிய என ஆயது. "முற்றமுற் றொரோ
வழி" என்ற நன்னூல் (கு-161) விதியால் என்க. மலரின்+மணம் இது
எ+நாளும் என்க. மணம் என ஆயது.

"எளவேற் றுமையிற் றடவும் அல்வழி யவற்றோ றெழ்வும்

வலரினா மெலிமேவி னணவும்" என்ற நன்னூல் (கு-227) விதியால் என்க.

எள்ளில்+எண்ணெய் இது எள்ளிலெண்ணெய் என ஆயது. "உடன்
மேல் உயிர்வர் தொன்றுவ தியல்பே" என்ற நன்னூல், (கு-227) விதியால்
எந்நாளும் என ஆயது.

"எர வினாழ்ச் சுட்டின் முன்னர் உயிரும் யகரமும்

எய்தின் வவ்வும் பிறவரி னவையும்"

நன்னூல் (கு-183) என்ற விதிப்படி என்க.

[வேறுவெளியாய் ஆனந்தக்கடலாய் விளங்கும் இறையே தேவரின் அருளை நினைந்து வணங்குகின்றேன் என்கின்றார்]

விண்ணை பூதமெல்லாந் தன்னகத்தி லடக்கிவெறு
வெளியாய் ஞானக்
கண்ணாரக் கண்ட அன்பர் கண்ணாடே ஆனந்தக்
கடலாய் வேறென
றெண்ணாத படிக்கிரங்கித் தானாகச் செய்தருளும்
இறையே உன்றன்
தண்ணுருஞ் சாந்தஅருள் தனைநினைந்து கரமலர்கள்
தலைமேற் கொள்வாம்.

(ப-வை) விண்-ஆகாயம், ஆதி - முதலாகிய, பூதம் - பூதங்கள், எல்லாம்-
எல்லாவற்றையும், தன்-தனது, அகத்தில்-உள்ளே, அடக்கி-அடக்கி, வெறு-
வெறுவிதாகிய, வெளி-வெளி, ஆய் - ஆதி, ஞானம்-ஞானமாகிய, கண்-கண்
(அகக்கண்), ஆர்-நிறைய, கண்ட - தரிசித்த, அன்பர் - மெய்அன்பு உடைய
அடியார்கள், கண் - அந்த ஞானக்கண்ணின், உடே - உள்ளே, ஆனந்தம்-
பேரின்பம், கடலாய் - கடலாக, வேறு - (அந்த அன்பர்கள்) தானாகிய இறை
வனை அன்றி) வேறு, ஒன்று - யாதொன்றையும், எண்ணாத - நினைவாத,
படிக்கு-விதமாக, இரங்கி - அவர்களிடத்து மனம் இரங்கி, தானாக - நீதானாக
வே, செய்து-செய்து, அருளும் - அருள்கின்ற, இறையே - கடவுளே! உன்
தன்-தேவராத, தண் - குளிர்ச்சி, ஆரும் - பொருந்திய, சாந்தம்-சாந்தரூப
மாகிய, அருள்-கிருபை, தனை - தன்னை, நினைந்து - சிந்தித்து, கரம்-கைக
ளாகிய, மலர்-மலர்களை (கூப்பி), தலை-சிரத்தின், மேல்-மேலே, கொள்வாம்-
கொண்டுவைத்து பணிவோமாக எ-று.

(வி-வை) 'விண்ணை பூதம்' என்றது ஆகாயம், காற்று, நீர், மண்
என்னும் ஐந்து பூதங்களை. 'தன்னகம்' என்றது இறைவனின் இடத்தை
சுண்டு 'அகம்' என்றது ஏழன்உருபு; இடப்பொருள் தந்து நின்றது.
'அடக்கல்' என்றது சுண்டு ஒடுக்கலை. 'வெறுவெளியாய்' என்றது பா
காயத்தை. முன்னே யின் என்றது பூதாகாயத்தை. 'ஞானக்கண்' இது
ஞானமாகிய கண் என விநிதவன் பண்புத்தொகை. இதனை அகக்கண்
என்பர். 'ஆர்' சுண்டு நிறைய என்னும் பொருளது, என்னை 'ஆர்வே
நிறைவு' என்பதனாலென்க. 'ஞானக்கண் ஞாக் கண்ட அன்பர்' என்றது
ஞானிகளாகிய மெய்யடியார்களை. 'அறிவுக் கறிவாய்ச் செறியுமர்தப் பரம
சிவம்' என்றபடி இறைவன் அறிவில் அறிவுமயமாய் வினங்குபவன் ஆதலின்
'கண்ணாடே யானந்தக் கடலாய்' என்றார். 'கண்ணாடே' என்றதில் 'கண்'
என்றது அகக்கண்ணாகிய ஞானக்கண்ணை. இறைவன் 'சுகசொருபி' 'இன்ப
மயன்' 'ஆனந்தவடிவன்' ஆதலினாலும் இறைவனாகிய ஆனந்தம், வீனைய
ஆனந்தம்போல அளவுபடுத்த முடியாதது ஆதலின் 'ஆனந்தக் கடல்'

என்றார். 'கடல்' இது கட+அல் கடக்க முடியாதது என்னுங் காரணம்.
பற்றி வந்தபெயர்.

கடல் ஆழநீளம் அகலம் கனம் உண்ணிறை பொருள்கள் அறிய முடி
யாதபோல இறைவன் ஆனந்தம் குனித்தறிய முடியாதது என்பார்
'ஆனந்தக்கடலாய்' என்றார். ஞானிகள் இறைவனையே பொருளாகக்கண்டு
அவனையே சிந்தித்து இன்புறவர். இறைவனாகிய பொருளைக் கண்டார்க்கு
மற்றைய மாயாகாரியப் பொருள்கள் பொருளாகக்காணாது; அன்றியும்
எல்லாம் இறைவனாகவே காண்பர் ஆதலின் 'வேறென்றெண்ணாதபடிக்கு'
என்றார். இதனை,

"ஏகனுமாகி யநேகனுமானவு னுதனு மானென்றிற்பிற
நம்மையே யாண்டானென்றும் தீபம்"

என்ற திருவுந்தியாலும்,

இன்னவாசிரியரே 'கண்டன வெலாமோன வருவெளியதாகவுங் கருதி
யஞ்சலி செய்துகூடம்' என்றதனாலும் அறியலாம். இதுகொண்டன்றோ
ஒரு பெரியார் இறைவனை 'தோத்தும் பொருளை மந்திரீ' என்றார். 'இரங்கி'
என்றது, இறைவன் ஆன்மாக்களிடம் இரக்கம்கொண்டு என்பதாம்.
இரக்கம் என்பது மன இரக்கம். மன இளக்கம். இனி, 'வேறென்றெண்
தைபடிக்கிரங்கி' என்பதற்கு இறைவன் அவ்வுயிர்களிடத்தே கருணைக்கு
மாறாகிய வேறென்றை எண்ணாது இரங்கி என்ப பொருள்கொள்வாரும்
உண்டு. 'தானாகச் செய்தருள்தலாவது' அத்துவிதக்கலப்பு அருளுதலை.
கடலைபோற் கூடும் முத்தியளித்தலை என்க. சோகம் பாவனையால்
இறைவனாகவே சிங்குகலை அதாவது தன்னை மறந்து தலைவனாகக் காண்கை.
இதனை,

"அவனை தானே யாகிய வந்நெறி
யேகனாகி யிறைபணி சிங்க
மலமாயை தன்னெடு வல்லினை யின்றே"

என்ற சீவநானபோதச் சூத்திரத்தால் நன்கு அறியலாம்.

'கடவுள்' எல்லார்க்குந் தலைவன் ஆதலின் 'இறையே' என்றார்.
இறைவன் திருஅருள், பிறவி வெப்பு ஒழித்த மனோசாந்தந் தந்தருள்வ
தாதலின் 'தண்ணுரும்' என ஒரு அடைமொழியும், திருஅருள் மன அமைதி
தருதலின் சாந்தம் என்னும் அடைமொழியும் அருளுக்கு வைத்தார். 'தண்
னுரு சாந்தஅருள்' இறைவன் திருஅருளை. 'அருடனை' இதில் தனை
என்பது பகுதிப் பொருள்விகுதி. 'தனை' இது 'தன்னை' என்பதன் தொகுத்
தல் விகாரம். 'கரமலர்' இது கரமாகிய மலர் என விநிதவன் பண்புத்
தொகை. கையை மலராக உருவகித்ததற்கு ஏற்ப தலைமேற் கொள்வாம்
என்றார். மலர் சென்னியிற் சூட்டத்தக்கதாதலின். 'கரமலர்கள் தலை
மேற் கொள்வாம்' என்பது கைகுவித்துச் சிரமேல்வைத்து வணங்குவாம்

என்பதாம். அருள்+தனை = அருடனை, மலர்கள்+தலைமேல் = மலர்கடலை
 "மேல், என்ற புணர்ச்சிகளில் வருமொழித் தகரம் டகரமாகத் திரிந்தபின்
 நிலைமொழி யீற்று ளகரம் கெட்டது. இதனை,

"குறில்செறி யாலள வல்வழி வந்த
 தகரம் திரிந்தபிற் கேடும்"

என்ற நன்னூல் (கு-229) அதிக.

[அடியேனின் உள்ளத்தினுடே ஆனந்தமயமாய் நிறைந்தோளிரும்
 இறைவனே! தேவரீரிடத்து அன்புபெருகிக் கைகுவித்து
 வணங்கி புன்அருகிச் சிந்திக்கின்றேன் என்கின்றார்]

வின்னிறைந்த வெளியாய்என் மனவெளியிற் கலந்தறி
 வெளியி னூடுந் [வாம்
 தண்ணிறைந்த பேரமுதாய்ச் சதானந்த மானபெருந்
 தகையே நின்பால்
 உண்ணிறைந்த பேரன்பா லுள்ளருகி மொழிசூழறி
 உவகை யாகிக்
 கண்ணிறைந்த புனலுக்குப்பக் கரமுகிழ்ப்ப நின்னருகைக்
 கருத்தில் வைப்பாம்.

(ப-ஊ) வின்-புத ஆகாயம், நிறைந்த-நிறைந்துள்ளதாகிய, வெளியாய்-
 பரம ஆகாயமாகி, என்-அடியேனின், மனம் - மனமாயி, வெளியில் - இதய
 ஆகாயத்தில், கலந்து-சேர்ந்து, அறிவு-ஞானம், ஆம்-ஆகும், வெளியின்-ஆகா
 யத்தின், ஊடும்-உள்ளும், தண் - குளிர்ச்சி, நிறைந்த-யிருந்த, பேர்-பெரிய,
 அமுத - அமிர்தம், ஆய் - ஆகி, சதா - இடையறாத, ஆனந்தம் - பேரின்பம்,
 ஆன-ஆகிய, பெருந்தகையே-பெரியோனே! நின்பால்-தேவரீரிடத்து, உன்-
 அடியேனின் உள்ளே, நிறைந்த-யிருந்துறியிய, பேர்-பெரிய, அன்பால்-
 அன்பினால், உன்-மனம், உருகி - கரைந்து, மொழி - சொற்கள், சூழறி-தடு
 மாறி, உவகை-(மகிழ்ச்சி) ஆனந்தம், ஆகி - ஆகி, கண்-விழிகளில், நிறைந்த-
 நிறைந்திருக்கின்ற, புனல் - ஆனந்தநீரை, உருப்ப - சொரிய, கரம் - கைகள்,
 முகிழ்ப்ப-குவித்துவணங்க, நின்-தேவரீரின், அருளை-திருஅருளை, கருத்தில்-
 மனத்தகத்து, வைப்பாம்-சிந்தித்து வைத்திருப்பாம் -எது.

(வி-ஊ) 'வின்' என்றது புதஆகாயம். இது ஏனைய நாலு புதங்
 களும் இதனுள் அடங்குகின்றது. அந்தப் புதாகாயம் இறைவனாகிய பா
 ஆகாயத்துள் ஓடுங்குகின்றது என்னும் பொருள்தர 'வின்னிறைந்த வெளி
 யாய்' என்றார். இக்கொண்டன்றோ பெரியாரும், 'விண்ணி விண்ணே'
 என்றார். புதவெளி அடங்கும் பரவெளி என் மனவெளியிற் கலந்தது
 என்பார் 'விண்ணிறைந்த வெளியாயென் மனவெளியிற் கலந்து' என்றார்.
 அறிவது அறிவு ஆதலின் 'அறிவாம் வெளியினுடும்' என்றார். 'அறிவாம்

வெளி' என்றது ஞானாகாயத்தை. 'வெளியாயென் மனவெளியிற் கலந்தறி
 வாம் வெளியினுடும்' என்றது சொற்பொருட் பிழித நிலையணி. சொல்லும்
 வாம் வெளியினுடும் என்றது சொற்பொருட் பிழித நிலையணி. சொல்லும்
 பொருளும் பின்வந்ததனால் என்க. 'வெளியினுடும்' இதில் உண்மை
 குறந்ததுதமிழிய எச்சுஉம்மை. மனவெளியிற் கலந்ததல்லாமல் அறிவாம்
 வெளியும் கலந்து எனப் பொருள்தந்தது.

அறிவே அறிவது. ஆராய்வது, அறிவே இன்ப துன்பங்களுக்கு ஆதார
 மானது ஆதலின் 'தண்ணிறைந்த பேரமுதாய்ச் சதானந்தமான பெருந்
 தகையே' என்றார். இசுஞானன்றோ பெரியார்கள் இறைவனை உணர்வே
 என்றும் உணர்வுக்கு உணர்வே என்றும் உணர்வுட் கலந்த இன்பமே
 என்றும் புகழ்ந்தது திக்கின்றனர். இதனை,

"ஊனாகி யென்ற னுணர்வாய் உணர்வுக்கு முணர்வா யின்பர்
 தானாகி நின்ற தனியே"

எனவும்,

"அறிவுக் கறிவாய் ஆனந்த மாஞ்சோதி"

எனவும் வருவனவற்றால் தெளிக.

'தண்' என்றது குளிர்ச்சியை. பிறவி வெப்புத் தணிக்கவருந் தன்மை
 பற்றி 'தான்' என்றார். கடல் அமுது அத்துணைப் பெருமையுடையது
 அன்று. அதனை இறைவனாகிய அமுதினமுன் ஒப்பிட்டு நோக்குந் தர
 மன்று என்று கொண்டு ஏனைய அமுதினின்றுப் பிரித்தப் பொருட்டே
 'பேர்' என்னும் விசேடண அடைமொழி கொடுத்துப் பிரித்தார். 'அமுது'
 அழிவில்லாதது, அமுவில்லாமையைச் செய்வது என்னும் பொருளான. இறை
 வன் இடையறாப் பேரின்பம் பயப்பவனாகவும் பேரின்பமயமானவனாகவும்
 இருக்கின்றானாதலின் 'சதானந்தமான பெருந்தகையே' என்றார். இறைவன்
 பெரியவற்றெல்லாம் பெரியவன், தலைமை யுடையோன் ஆதலின் 'பெருந்
 தகையே' என்றார். 'உண்ணிறைந்த பேரன்பு' என்றது தயிலதானாபோல்
 இடையறாது இறைவன் மாட்டே செல்லும் கழிபோன்பைக் குறித்ததாம்.
 'ஆனபால்' இதில் 'ஆல்' மூன்றன் உருபு. கருவிப்பொருளில் வந்தது.
 'உள்ளருகுதலாகவது' மனங்குழைதல் மனம் நெக்குவிததல். இதனை,

"நெக்குநெக் குள்ளருகி யருகிநின்ற
 மிருந்துத் திடந்து மெழுந்து
 நக்குமழுதந் தொழுதும் வாழ்த்தி
 நானுவித்தார் கடத்து நவிறிச்
 செக்கர்போலந் திருமேனி திகழ
 நோக்கிச் சிலிர் சிலிர்த்துப்
 புகுதிநிப் தென்று கொல்லோ
 வென்பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே"

என்ற மணிவாசகர் திருவாக்கானும் அறியலாம்.

‘மொழி குழல்’ இது ஆனந்தமேலிட்டால் வார்த்தை தமொறலை உணர்த்திற்று. ‘கண்ணிறைந்த புனலுருப்ப’ என்றது ஆனந்தபாவத்துக்குச் சொந்திலை. ‘முமிழ்த்தல்’ கைசூலிக்கு வணங்கல். ‘நின் அருள்’ என்றது திருஅருளை. ‘கருத்தில் வைப்பது’ என்றது மனத்தாற் கசிந்து கசிந்து உருகி எண்ணித் துதித்து மனத்தாற் பிழைவாம். 10

வெறு

[முதலை, குருவாய்வந்த சோதியை, என்னுயிர்த்துணையைக் கண்ணீர் வாரக் கரங்குவித்து வணங்குவோம் என்கின்றார்]

ஆதியந்தந் காட்டாத முதலக் கெய்மை
அடிமைக்கா வளர்த்தெடுத்த அன்னை போல
நீதிபெறுந் குருவாகி மனவாக் கெட்டா
நிச்சயமாய்ச் சொச்சமதாய் நரிமல மாகி
வாதமிடுந் சமயநெறிக் கரிய தாகி
மௌனத்தோர் பால்வெளியாய் வயங்கா நின்ற
சோதியைஎன் னுயிர்த்துணையை நாடிக் கண்ணீர்
சொரியஇரு கரங்குவித்துத் தொழுதல் செய்வாம்.

(ப-ண) ஆதி-பிறப்பும், அந்தம்-இறப்பும், காட்டா-உடையது அல்லாத, முதல் - முதற்பொருள், ஆய் - ஆகி, எம்மை - அடியோங்களை, அடிமைக்கா-தனது திருத்தொண்டிக்காக, வளர்த்து-போஷித்து, எடுத்த-எடுத்த, அன்னை-தாயை, போல-போல, நீதி-நீதியை, பெறும்-பெற்றென்ன, குருவா-குருவாக, மனம்-மனத்துக்கும், வாக்கு - மொழிக்கும், எட்டா-எட்டாத, நிச்சயம்-சாசுவதம், ஆய்-ஆகி, சொச்சம் - கணக்காகிதம் உடைய, அது - அது, ஆய்-ஆகி, மிலம்-மலம் அற்றது, ஆய் - ஆகி, வாதம் - தர்க்கவாதம், இடம் - இடமின்றி (செய்கின்ற), சமயம் - சமயங்களின், நெறிக்கு - மார்க்கங்களுக்கு, அரியது - அரிய அரியது, ஆகி-ஆகி, மௌனத்தோர் - மௌனநிலையையுடைய ஞானிகள், பால்-இடத்தே, வெளியாய் - வெளிப்பட்டு, வயங்காநின்ற - வினங்கும், சோதியை-ஒளிப்பிழம்பை, என் - அடியேனின், உயிர்-உயிர்க்கு, துணையை-துணையாய் இருப்பதை, நாடி - குறித்து, கண் - கண்கள், நீர்-ஆனந்தபாவப்பத்தை, சொரிய - உருக்க (உதிர்க்க), இரு - இரண்டாகிய, கரம் - கைகளை, குவித்து-கூப்பி, தொழுதல் செய்வாம்-வணங்குவோம்மாம்-எறு.

(நி-ண) இறைவன் ‘பிறப் பிறப்பிலி’ பிறப்பும் இறப்பும் இல்லாதவன்; ‘ஆதி மந்தியாந்தராதின்’ ஆதியும், மந்தியும், அநந்தமும் இல்லாதவன்; என வேதங்கள் கோஷிக்கின்றமையின் ‘ஆதியந்தம் காட்டாத முதலாய்’ என்றார். இதனானன்றோ மணிவாசகரும்,

“ஆதியு மந்தமில்லா வரும்பெருந் சோதியை
யாம் பாடக் கேடும்”

என்றும்,

“ஆதியந்த மாயினு யாலவாயி லண்ணவே”
என்றும், திருநானசம்பந்த சுவாமிகள், கூறியருளினர்.
‘இறைவன் எல்லார்க்கும் எவற்றிற்கும் முதலாய் இருப்பதால்’ ‘முதலாய்’ என்றார். ‘எம்மை’ என்றது ஆன்மாக்களை. அன்பின் மிகுதியையும் கருணையையும் காட்ட ‘அன்னை போல’ என்றார். ‘நீதிபெறும் குருவாகி’ என்றதனால் குருவின் இலக்கணம் எல்லாம் அமைந்து என்பதாம். இதனை,

“அறியாதன வெல்லாம் மாங்காழ் கறிவித்துப்
பிறியாதன வெல்லாம் பேசி—நெறியாரும்
பக்குவத்தின் மெய்ஞ்ஞானப் பாலருந்தி விக்குமொரு
சற்குருவைப் போலுமுன்போதாய்”

எனவும், வள்ளலாசல்திரம்.

“தாடந் தளிக்குந் தலைவனே சற்குரு
தாடந் தன்னையறியத் தரவல்லோன்
ருடந் தத் துவா தீதத்துச் சார்சீவன்
ருடந் தபாசந் தணிக்குமவன் சத்தம்”

நீருமந்திரம் என்றதனாலும் அறியலாம்.

‘குரு’ என்கிற இரண்டகூரங்களில், ‘கு’ வென்னும் அக்கரம் சுத்தநிற்குண சொரூபமும், ‘ரு’ என்னும் அக்கரம் கேவல நிராகாரமும் ஆகின்றவாதலால் சுத்தநிற்குண நிராகார பரப்பிரம்மத்தை இதவென்னும்படி போதிப்பனென்பதும், குகரம் மாயையென்றும், ருகரம் அந்த மாயையை நாசம் செய்யும் பரப்பிரம்மமென்றும் சொல்லப்படும். இப்படிக்கு குருவென்ற பதம் மாயையாகியும் பரப்பிரம்மமாகியும் பொலிவது. குகாரமென்றால் சுத்துவ ரஜோத்மோ குணங்களில்லாதது எனப்படும். ருகாரமென்றால் கரசர ணுதி அவயங்களற்ற நிராகார சொரூபமெனச் சொல்லப்படும். ஆதலால் குரு வென்னும் பதத்துக்குச் சுத்தநிற்குணமாய் ரூபமற்ற நிராகாரமாயிருக்கும் பரப்பிரம்மமெனவும் பொருள்படுவது. மற்றும், ‘கு’ வென்றால் காடாந்த காரமெனவும் ‘ரு’ என்றால் அந்த காடாந்தகார நிலிர்த்தியென்றும் பொருள் படும் ஆதலால், அஞ்ஞானந்தகாரத்தை நீக்குபவனே குரு. அவ்வசனம் அஞ்ஞானமென்கிற பேரிருளை நீக்கி வினங்கும் ஞானசோதியைத் தந்து காக்கும் எனப் பொருளாம். இதனை,

“ஸ்ரீவ மாரீரஸ்த் தைதந்ய ப்ரஹ்ம

ப்ரபாதோ குரு ருபாஸ்ய” என நிராலம்போபநிஷதநிலம்,

“ஈம் ஸிவாய ரூவே நாத பிந்து காலத்மகே
நிரஞ்சனே பதம் யாதி நித்யம் யத்ர பாராயண”

என்ற அடையோகநிகையரும்,

“புகழும் தயையாற் பரம வத்துவித புண்ணிய ஞானம் கொடுத்துத்
திகழும் தெய்வச் சிவரூபந் தெரிவிப் பவனே குருவாவா

னிகழும் பரிசில் லாவலனே சிவனென் றுரைக்கு மெம்மறையு
மகழு மலத்த ராயின்ப மடை முயலு மமரீரே"

எனச் சூதசங்கீதையிலுங் கூறியபடி, குரு என்கிற பதத்தின் விளக்கப் பொருளே ஈண்டு வேண்டுவ தென்க.

மனம், வாக்கு எல்லாம் மாயையின் காரியம் ஆதலினாலும், இறைவன் மாயைக்கு எட்டாதவன் ஆதலினாலும், இறைவனே சங்குருவாக வருகின் றான் ஆதலினாலும் 'மனவாக்குக் கெட்டா' என்றார். இதனுடன் காயமும் கூட்டிக் கோடலும் ஆம். 'நிச்சயமாய்' என்றது மெய்ப்பொருளாய் அழி வில்லாத என்று முன்னதாய் என்பதாம்; இதனைச் சாக்ஷதமாக என்பர். 'சொச்சமதாய்' என்றது கனக்க ரமேராய் என்பர். மாயா விகாரங்களைப் பந்திக்கப்படாதும் விகாரப்படாதும் எஞ்சி நிற்பது என்பதாம். 'நிமலம்' என்பது மலரீக்க முடையது என்பதாம். 'அமலம்' என்பதனை புறத்தாய் மையையும், நிமலம் அகப்பரிசுத்தத்தையும் உணர்த்தும் என்பார். 'அமலம்' 'விமலம்' 'நிமலம்' என்பன தூய்மை விளக்கவருஞ் சொற்களாம்.

சமயங்கள் பல ஆதலினாலும், அவைச்சமயங்கள் தம் தம் கொள்கை களைச் சாதித்தும் பிறமதக் கொள்கைகளைப் பேதித்தும் மாறுபட்டு நிற்கும். ஆதலினால் 'வாதியுக்கு சமயநெறிக் கரியதாகி' என்றார். இதனானன்றே பிறுண்டும் 'மாறுபடு சமயமெலாம் புருந்து பார்க்கின்' என்றார். இவ் வாசிரியர், 'அறியதாகி' என்றது அறிதற்கரியதாகி என்பதாம். 'மௌனத் தோர்' என்றது மௌனநிட்டா யோக ஞானியரை. 'பால்' இது எழுவன் உருபு; இடப்பொருள் உணர்த்திற்று. 'வெளியாய்' என்றது அவரொடு கூடி இருத்தலை என்பர்; இனி, ஞானியர்பால் வெளிப்படத்தோன்றி என் பதமாம். 'வயங்காநின்ற' இதற்கு வயங்குகின்ற, விளங்குகின்ற என்பது பொருளாம். (வயங்கம்-விளக்கம்) இது செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினே யெச்சம்; 'நின்ற' இது துணைவினே. இறைவன் அஞ்ஞான இருளே அகற்றி இன்பப்பெருஞ் சுகத்தை யருள்வோன் ஆதலின் 'சோதியை' என்றார்.

இறைவன் உயிர்களுக்கு உயிராய் இருந்து அவ்வுயிர்களுக்கு இன்பூட்டு கின்றானுதலின் 'என் உயிர் துணையை' என்றார். இதனை,

"ஊனாகி யுயிராகி யதனுளின்ற உணர்வாகிப்
பிறவனைத்து நீயாய் நின்றாய்"

என்ற திருநாவுக்கரசர் திருவாக்காலும்,

"எல்லா வுயிர்க்கு முயிரருணைச ரிவாசைவின்
அல்லா தனுவு மசையாததென்ப தறிந்தனமே
வில்லாடன் மாரனிருக்கவும் யோகம் விளைந்தவந்நான்
புல்லா திருந்தன வெல்லாவுயிருந்தம் போகத்தையே"

என்ற அருணாக்கலம்பகச்செய்யுளாலும்,

"தூய்ப்பறை மூய்ப்பனவுந் தோற்றுவாய்நீ
துணையா யென்னெஞ்சந் துறப்பிப்பாய்நீ"
என்ற உப்பர் தேவாரத்தாலும் நன்கறியலாம்.

'நாடி' என்றுது விரும்பிச் சிந்தித்து என்பதாம். 'நாடி' என்பதற்குத் தேடி என உரைப்பாரும் உண்டு. 'கண்ணீர்' என்றது ஆனந்தக் கண்ணீரை. 'காக்குவித்துத் தொழுதலாவது' கைகுவித்து வணக்கஞ் செய்வோம் என்ப தாம். 'ஆதியந்தம்' இது உம்மைத்தொகை, ஆதியும் அந்தமும் என லிரியும். 'அடிமைக்காக' என்றதன் ஈறுகெட்டு 'அடிமைக்கா' என நின்றது. இது,

"காய்ச்சிர் காய்ச்சிர் மாச்சிர் மாச்சிர்
காய்ச்சிர் காய்ச்சிர் மாச்சிர் மாச்சிர்"

என எட்டுச்சிர்கொண்ட அடிநான்கண்வந்த எண்ணிக்கழி நெடிவடி ஆசிரிய விருத்தம்.

11

[அகர உயிர்போல் எல்லாமாய் அல்லாவாய்த் தனித்து நிற்கும்

இறைவனை சிந்தித்து வந்திப்பாம் என்கின்றார்]

அகரவுயி ரெழுத்தனைத்து மாகி வேறாய்
அமர்ந்ததென அகிலாண்டம் அனைத்து மாகிப்
பகர்வனஎல் லாமாகி அல்லதாகிப்
பரமாகிச் சொல்லரிய பான்மை யாகித்
துகளறுசந் கற்பவிகற் பங்க ளெல்லாத்
தோயாத அறிவாகிச் சுத்த மாகி
நிதிரிப்பசு பதியான பொருளை நாடி
நெட்டுயிர்ந்துப் பேரன்பால் நினைதல் செய்வாடி.

(ப-ண) அகரம் - அகரமாகிய, உயிர்-உயிர் எழுத்து, எழுத்து - எழுத் துக்கள், அனைத்தும்-எல்லாம், ஆகி-ஆகி, வேறு - தான்வேறு, ஆய் - ஆகி, அமர்ந்தது-அமைந்தது, என-போல, அகில-எல்லா, அண்டம்-உலகங்களும், அனைத்தும் - அவற்றின் கண்ணே உள்ள சராசரங்கள் எல்லாமும், ஆகி - ஆகியும், பகர்வன - சொல்லப்படுபவைகளாகிய, எல்லாம் - (இன்னுமுள்ள) எல்லாப் பொருள்களும், ஆகி - ஆகியும், அல்லது - அவைகள் அல்லாதது, ஆகி - ஆகியும், பரம்-எல்லாப் பொருள்களுக்கும் மேலான உயர்ந்தபொருள், ஆகி-ஆகியும், சொல்-சொல்லுதற்கு, அரிய - அருமையானதாகிய, பான்மை ஆகி-தன்மையை உடையது ஆகியும், துகள்-குற்றம், அறு-நீங்கிய, சங்கற்பம்- சங்கற்பமும், விகற்பங்கள் - விகற்பங்களும், எல்லாம் - எல்லாவற்றிலும் எத னுள்ளும், தோயாத-படியாத, அறிவு-அறிவுமயம், ஆகி-ஆகியும், சுத்தம்-பரி சுத்தம், ஆகி - ஆகியும், நிகர்-ஒப்பு, இல் - இல்லாத, பசுபதி - உயிர்களுக்கு இறைவனாக இருக்கின்ற, பொருளை - பொருளை, நாடி - சிந்தித்து, நெட்

யெய்து - பெருமூச்செறிந்து, பேர்-பெரிய, அன்பால்-அன்பினால், நினைதல். நினைத்தலை, செய்வாம் - செய்வோம் எ-று.

(வி-ரை) “அகர முதல வெழுத்தெல்லா மாகி

பகவன் முதற்றே யுலகு”

எனத் தீருவள் ளுவரும்,

“அகர வயிர் போ லறிவாகி யெங்கும்

நிகரிலிழை நிற்கு கிறைந்து”

எனத் தீருநுட்பயன் நாலுடையாரும் கூறியாங்கு இறைவன் எல்லா எழுத்தோடும் கலந்து அவை பிறத்தற்குக் காரணமாய் நின்றுத் தான் வேறுதி நின்றுத் இருத்தல் போல இறைவனும் எல்லா உயிர்க்கும் உயிராய் இருக்கிறான் எல்லாமாய் இருக்கிறான். அவை அல்லவாமாய் இருக்கிறான் தான் தனியானாகவும் இருக்கிறான் என்பார்,

“அகரவயி ரெழுத்தனைத்து மாகிவேறு

யமர்ந்ததென வநிலாண்ட மனைத்துமாகிப்

பகர்வன வெல்லாமாகி யல்லதாசிப் பரமாகி”

என்றார். இதுகொண்டன்றோ உன்மை விளக்க நாலுடையாரும்,

“அக்கரங்கட் கெல்லா மகரவயிர் நின்றாற்போல்

மிக்க வயிர்க்குயிராய் மேலினோம்—எக்கண்ணு

நில்லா விடத்துயிர்க்கு நில்லா தறிவென்று

நல்லாகம மோது நாடு”

என்றார்.

‘எழுத்தனைத்தும்’ தமிழ் எழுத்துக்களையென்றி ஏனப்பாடை எழுத்துக்களையும் கொண்டு கூட்டிக்கொள்ளவே என்க. ‘அகிலாண்டம்’ இது அகில+அண்டம், என்னும் இரு உடசொற் சந்தி இது திர்க்கசந்தி. ‘பகர்வன வெல்லாமாகி’ என்றதனால் காணப்படவன மட்டுமன்றி சொல்லப்படுவனவும் ஆகி என்பது பெற்றும். பகர்வன வெல்லாமாகி, என்றதால் என்னப்படுவனவும் சொன்னகிடக்கும் எண்ணுது சொல் எழுத்தாதலினாலென்க. இறைவன் காண்பன, சொல்லுபவன், எண்ணுபவன் ஆக இருக்கின்றான் அவை அனைத்தும் அல்லவாமாக இருக்கின்றான் இதனாலன்றோ, பாதிசோதியாரும் ‘எல்லாமாய் அல்லவாமாய் இருத்தனை இருந்தபடி இருந்தகாட்டி’ என்றார். இறைவன் உயர்ந்தோன் ஆதலினாலும், அவனிலும் உயர்ந்தவன், உயர்ந்தபொருள் எதுவும் இல்லையாதலினாலும் ‘பரமாகி’ என்றார். ‘கண்டவர் விண்டிடார்’ பேசாப் பெருமையினான் என்பபடி இறைவன் இறைவன் நிறத்தன் இப்படியன், இக்குணத்தன் என எடுத்து வேதங்களாலுஞ் சொல்லரியன் ஆதலின் ‘சொல்லரிய பான்மையாகி’ என்றார். இதனாலன்றோ நம் தீருநாவுக்கரசாரும்,

“அப்படிய மந்திழை மவ்வண்ணமு மவனருளே

கண்ணாகக் காணி னல்லால்

இப்படிய னிந்நிறத்த னிவ்வண்ணத் தனிவனிறைவ

ணென்றெழுதித் காட் டொனாதே”

என்றார்.

‘துகளு சங்கற்பம்’ என்றது சுத்தசங்கற்பத்தை. (துகன்-குற்றம், அறு-இல்லாத, சங்கற்பம்-மனோபிச்சயம், மனப்பொருத்தத்தினால்) ‘தோயாத’ இது கலவாத என்னும் பொருளது. (தோய்தல், கலத்தல்) இறைவன் அறிவு வடிவன், ஞானசொருபி ஆதலின் ‘அறிவாகி’ என்றார். இதனை,

“அறிவுக் கறிவா யவிகாரி யாகி

நிறைதல் பதி நிச்சயம்”

என்ற வள்ளலார் சரித்திரத்தாலும்,

“அதுவென்னு மொன்றன் றிதவன் றி வேறே

யதுவென் றறியறிவு முண்டே—யதுவென்

றறிய விரண்டல்ல னாக் கறிவின் றி

லறியு மறிவே சிவமுமாம்”

என்ற சிவஞானபோத உரையாலும்,

“அறிவுக் கறிவா யகண்டமார் தத்துவனை”

எனவும் பேரியார் கூறியதனாலும் அறியலாம்.

இறைவன் சுத்தாத்ருவிதப் பொருளாதலினாலும், வேதங்களெல்லாம் தூயன், விமலன், நிமலன், அமலன் எனப் போற்றுகின்றபடியாலும், இறைவன் எண் குணங்களுள்ளே இயற்கையிலேயே பாசபந்தங்களினின்றும் நீங்கிய தூயமைக்குணம் ஒன்றாதலினாலும் ‘சுத்தமாகி’ என்றார். இதனாலன்றோ,

“நிருத்தனை நிமலா நீற்றனை நெற்றிக் கண்ணனை”

எனவும்,

“கமலநான் முகனுங் கார்க்குமி னிறத்துக்

கண்ணனு நண்ணுந் கரிய

விமலனை யெமக்கு வெளிப்படா யென்ன

வியன்றழல் வெளிப்பட்ட வேந்தாய்”

எனவும்,

“செழுமலர்க் குருந்த மேவியசீ ரமலனை

யடியே னுதறித்தழைத்தா லதெத்தவே யென்றருளாயே”

எனவும் திருவாய்மலர்ந்து அருளினார்.

இறைவன் ஒப்பற்றவன் ஆதலின் ‘நிகரில்’ என்றார். இதனை,

“ஒப்புனக் கில்லா வொருவனை யடியே

னுன்னத்து னொளிர்கின்ற வொளியே”

என்ற மணிவாசகர் வாக்காலும் அறிக.

இறைவன் பசுக்களாகிய உயிர்களுக்கெல்லாம் இறைவனாக இருத்தலின் ‘பசுபதியே’ என்றார். ‘கெட்டுயிர்த்தல்’ என்பது பெருமூச்சு விடுதலை. ‘பேரன்பு’ இடையரு உழுவலன்பை. ‘என்’ இது என்ன என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம், இது உவம உருபு.

சின்மயானந்தகுரு

[தக்ஷணாமூர்த்தியே! சின்மயானந்த குருவே! சன்மார்க்கநெறி நிலலாத் துன்மார்க்கனாகிய அடியேனையும் அருள்கொடுத்தாள்வையோ? என்கின்றார்]

அங்கைகொடு மலர் தூவி அங்கமது புளகிப்ப
அன்பின வுருவிழிநீர்
ஆரூக வாராத முத்தியின தாவேச
ஆசைக் கடற்குழிமுழிச்
சங்கர சுயம்புவே சம்புவே சனவமொழி
தழுதழுத் திடவணங்குந்
சன்மார்க்க நெறியிலாத் துன்மார்க்க நேனையுந்
தண்ணுருள் கொடுத்தாள்வையோ
துங்கமிகு பக்குவச் சனகன்முதல் முனிவோர்கள்
தொழுதருகில் வீற்றிருப்பச்
சொல்லரிய நெறியைஒரு சொல்லா லுணர்ந்தியே
சொருபாது பூதிகாட்டிச்
செங்கமல பிடமேற் கல்லா லடிக்குள்வளர்
சித்தாந்த முத்திமுதலே
சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிண மூர்த்தியே
சின்மயா நந்தகுருவே.

(ப-ண) துங்கம் - பரிசுத்தம், மிகு - மிகுந்த, பக்குவம் - பரிபக்குவம் அடைந்துள்ள, சனகன்-சனகமுனி, முதல்-முதலாகவுள்ள, முனிவோர்கள்-முனிவார்கள், தொழுது - கைகுவித்து வணங்கிக்கொண்டு, அருகில்-சமீபத்திலே, வீற்றிருப்ப-வீற்றிருக்க, சொல்-சொல்லுதற்கு, அரிய-அருமையாகிய, நெறியை-ஞானமார்க்கத்தை, ஒரு - ஒரே, சொல்லால் - சொல்லிலேயே, உணர்ந்தி - உபதேசித்து ஞானத்தை ஊட்டி, சொரூபம் - சொரூபத்தின், அனுபூதி - அனுபவத்தை, காட்டி-காட்டி, செம் - செவ்விய, கமலம்-பத்மம், பீடம்-ஆசனத்தின், மேல் - மேலே, சுல்-கல், ஆல்-ஆலமரத்தின், அடிக்குள்-கீழே அதன்நீழலில், வளர் - எழுந்தருளி இருக்கின்ற, சித்தாந்தம் - முடிவு செய்யப்பெற்ற, முத்தி - மோகத்தின், முதலே - முதல்வராக இருக்கின்றவனே! சிரகிரி - திருச்சிராமலையினிடத்தே, விளங்க - ஆன்மாக்கள் முத்தியின்புற்று விளங்க, வரு - வருகின்ற, தக்ஷணமூர்த்தியே - தென்முகநோக்கி நிற்கும் மூர்த்தத்தை உடையவனே! சின்மயம் - ஞானசொரூபமாக விளங்குகின்ற, ஆனந்தம் - ஆனந்தமயமான, குருவே - குருவே! அம்-அடியேனின் அழகிய, கை-கையை, கொடு-கொண்டு, மலர்-பூத்தபங்களை, தூவி-அர்ச்சித்து, அங்கம்-உடம்பானது, புளகிப்ப-மயிர்க்குச்செடுக்க, அன்பினால்-அன்பினாலே,

உருசி-மனங்கரைந்து, விழி - கண்களிலே, நீர் - ஆனந்தபாவம், ஆறு-நதியைப்போல், அக-பிரவாகம் எடுத்துவிட்டு, ஆராத-தெவிட்டாத, முத்தியினது-முத்தியின், ஆவேசம்-ஆவேசத்தோடுகூடிய, ஆசை-ஆசையாகிய, கடற்குள்-கடலிலே, முழுகி-முழுதி, சங்கர-சங்கரனே! சுயம்புவே - சுயம்பு ஆனவனே! சம்புவே-சம்புவாக இருக்கின்றவனே! எனவும்-என்று துதித்து, மொழி-சொற்கள், தழுதழுத்திட-குதறுதழுத, வணங்கும்-தொழும்படியான, சன்மார்க்கம்-நல்ல ஞானமார்க்கம், நெறி-ஒழுங்கு, இலா-இல்லாத, துன்மார்க்கம்-கெட்ட வழியிற் செல்லும் துட்டனாகிய, ஏனையும்-என்னையும், தன்-குளிர்த்த, அருள்-தேவரின் திருஅருளை, கொடுத்து - செய்து, ஆன்வையோ - ஆண்டருள்வாயோ? ஏ-று.

(வி-ண) 'சின்மயானந்தகுரு' என்பபெயரிய இப்பதிகம் பதினொரு பாடல்கள் அடங்கியது. பதிகம் என்பது பத்தப் பாடல்களுக்கே ஏற்பட்ட பெயர் ஆயினும் சிறிது குறைந்தும் சிறிது மிகுந்த வருவதும் மரபாகும். இப்பத்தினொரு பாடல்களின் சுற்றிலும் 'சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷணமூர்த்தியே சின்மயானந்த குருவே' என மருடம் புனைந்திருப்பதனால் இப்பதிகத்திற்கு 'சின்மயானந்தகுரு' என்பது பெயர் ஆயிற்று. 'சின்மயானந்த குரு' என்னும் இத்தொடர். சித்+மயம்+ஆனந்தம்+குரு என ஆனந்தம்=இன்பம், குரு=ஆசாரியன்.) இதற்கு அறிவானந்த வடிவாக இருக்கின்ற குரு என்பது பொருளாம். இனி இதற்கு உண்மை அறிவு ஆனந்தமயமான குரு எனப் பொருள் கூறுவாரும் உண்டு. இவர் உண்மை என்ற சொல்லை வரும்வழி வருவித்துக் கூறினர் என்க. என்னை இறைவனை தட்சணமூர்த்தியாக அவ் நீழலில் சந்தருவாக சனகாதியர்க்கு அருளினான் அதலினாலும், அவ் இறைவன் உண்மை, அறிவு, ஆனந்தமுமாக இருக்கின்றான் அதலினாலும் என்க. சித்+மயம்=சின்மயம் என ஆயது. இது வடசொற் சந்தி. மயம்+ஆனந்தம் இதில் மகாபொற்று செட்டு மய+ஆனந்தம் என நின்று பின் மயானந்தம் எனப் புணர்ச்சி, இதுவும் வடமொழிப் புணர்ச்சி, தீர்க்க சந்தி. 'சின்மயானந்தகுரு' என்பதற்கு உண்மை அறிவு ஆனந்தமாயவனும் தக்ஷணமூர்த்தமாய் எழுந்தருளியவனும் ஆவிய சந்தருவைத் துதிக்கும் பதிகம் என்பது இதன் பொருளாகும். 'அங்கைகொடு' இதற்கு அம்+கை எனப் பிரிந்து அழகிய கையைக்கொண்டு என்றும். சிலர் அகம்+கை=அங்கை என ஆதற்கு "அகமுனர்ச் செவிகை வரி னிடையன கெழும" என்னும் நன்னூல் விதி இடந்தருசலின் உள்ளங்கையிலே மலர்கொண்டு எனப் பொருள் உரைக்கவருவர், 'கொடு' என்றார். இது 'கொண்டு' என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். தரவுதலாவது அருச்சித்தல் என்பதாம். இது சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்னும் நான்கில் முதல் நின்ற சரியையாகும். இதனை,

"நிலப்பெறுமா நெண்ணுதியே நெஞ்சேரீவா
சித்தலுமெம் பிரானுடைய கோயில்புக்குப்

‘தன்மார்க்க னேனையுந் தன்னருள் கொடுத்தான்வையோ, என்றார் என்பது சாலச் சிறப்புடையதாகும். இதனை,

“மதியரவு பூண்ட நாதா மாகடலின் நஞ்சை யுண்டாய்
கதிபெறுவான் ஆசை கொண்டேன் கடையினேன் பொல்லாத் தீயேன்
செய்திலே என்றுள்ளோத் தமியினேன் போற்றி கின்றேன்
புதிதாமோ என்னை நீதான் பொறுத்தருளிக் கொள்ளிற் றானே”
என்றசுனனு நன்கறியலாம்.

‘அங்கமிரு, என்றது பரிசுத்த மிருத்த என்பதாம். ஈண்டு சனகாதி முனிவர்களின் பரிசுத்தம் மாறு என்னின் மலமானயின் நீங்கி இருக்கும் பரிசுத்தமாம். இதுகொண்டே பின்னரும் ‘அங்கமிரு பக்குவம்’ என்று பின்னும் ‘பக்குவம்’ என்ற பதத்தைப் பக்குவமாகவைத்தும் ஈண்டு பக்குவம் என்றது மலபரிபாகமுற்று சத்திரிபாதமடைந்த நிலையை. ‘சனகன் முதன் முனிவோர்கள்’ என்றது சனகன், சனந்தனன், சனற்குமாரன், சஞ் தனன் என்னும் நான்கு முனிவர்களை. ‘சொல்லரிய நெறியை’ என்றது மோனநெறியை; ஞானநெறியை என்பாரும் உண்டு. ஒருசொல் என்றது உபதேசமொழியாகிய பிரணவத்தை. ‘சொருபாறுபூதி’ என்றது தன்னுள் பேதமாகச் கலந்து விளங்கும் சிவாகந்த அனுபவநிலையை. இதனை,

“நஞ்செயலற்றித்த நாமற்பின்னாகத் தன்செயலுளே யென்றந்தீபற
தன்னையே தந்தனென் றுந்தீபறி” என்றவும்,

“இரும்பைச் சாந்தம் வலித்தார்போ விசைந்தல் ருயிரை
எரியிரும்பைச் சொலவதபோ விவளைத்தா னுத்தி
அரும்பித்தித் தனத்தையன் வழிப்பதபோன் மலத்தை
அறுத்தமலன் அப்பனைந்த வுப்பேபோ லனைந்து
விரும்பிப்போன் னனைக்குளிகை மொளிப்பதபோ லடக்கி
மேளித்தத் தானெல்லாம் வேதிப்பா னுகித்
சரும்புத்தே னைப்பாலக் களியமுதைக் கண்டைக்
சட்டியையெனத் திருப்பனைத் முத்தியினிற் கலந்தே”
எனச் சிவஞான சித்தியாரால் அறிக.

‘சொங்கமல பீடமேல்’ என்றது யோகசித்திடை ஆசனங்களிலொன்றுகிய பதுமபீட ஆசனத்தைக் குறித்தது. ‘கல்லால்’ இது கைலாசக்கண் உள்ள ஆலவிரும்பம். இந்த விரும்பத்தின் நீழலிலேதான் சிவபெருமான் சனகாதி முனிவர்களுக்கு ஞானோபதேசஞ் செய்தருளத் தட்குறினுமூர்த்தமாக எழுந்தருளி நின்ற ஞானோபதேசஞ் செய்தருளியது ‘வளர்’ என்றது எழுந்தருளி இருந்தலை உணர்ந்திய உபசாரமுறை. ‘சித்தாந்த முத்திமுதலே’ என்றது சிவபெருமானே முத்திதந்தருளுந் தலைவன் என எவரும் மறுக்க முடியாதபடி காரணகாரியங்காட்டி உறுதிப்படுத்தியபடியால் ‘சித்தாந்த முத்திமுதலே’ என்றார். ‘சிரகிரி’ என்றது திருச்சிராப்பள்ளியிலே உள்ள

திரிசிரன் என்னும் அசுரன் ஆண்டமையால் இது திரிசிரன் மலை எனப் பேர்பெற்றுப் பின் திரிசிராமலை என வந்தது என்பர்.

இனி, வாடிவுக்கும், ஆதிசேடனுக்கும் தம் வல்லமைப்பற்றி வந்த போரில் மாமேருமையைச் சேடன் மறைக்க வாய் அம்மலையைத் தான் வலியுற் பேர்க்க முயன்ரு முடியாதபோகச் சேடன் தேவர் வேண்டு கோனால் சிறிது இடம்தர அதனால் வாய் அப்பாகம் தன் வலிகாட்டி மாமேருமேல்தாக்க அம்மேருவின் சிகரம் மூன்றும் மூன்றிடங்களில் வீழ்ந்தன. அதில் இச் சிராமலை ஒன்றாதலின், மேருவின் சிரம் இது என்பார். சிராமலை எனப் பெயராயது எனப் புராணம் கூறுவாரும் உண்டு. ‘சிரகிரி விளங்க வருதலாவது’ சிரகிரிக்குச் சிறப்பு வந்த என்பது பொருளாம். இனி சிரகிரிக்கண்ணே அன்பர் ஆயிவர் விளங்க எழுந்தருளி வந்தன என்பதம் ஆம். இரண்டாவது பொருளை நிறுப்புகையதாம்.

[இறைவனே! பாலியாகிய அடியேன் பேரின்பகம் எய்துமாறு தேவரீர் முன்னின்றருள்வது என்று என்கின்றார்]

ஆக்கையெனும் இடி கரையை மெய்யென்ற பாலிதான்
அத்துவித் வாஞ்சையாதல்
அரியகொம் பில்தேனை முடவன்இச் சித்தபடி
ஆகும்அறி வவிழின்பத்
தாக்கும்வகை யேதிநாட் சரியைகிரி யாயோக
சாதனம் விடுத்ததெல்லாள்
சன்மார்க்க மல்லஇவை திற்களன் மார்க்கங்கள்
சாராத பேரறிவநாய
வாக்குமனம் அணுகாத பூரணப் பொருள்வந்து
வாய்க்கும் படிக்குபாயம்
வருவித் துவட்டாத பேரின்ப மானசுக
வாரியினை வாய்மடுத்துத்
தேக்கித் திளைக்கநீ முன்னிற்ப தென் அகாண்
சித்தாந்த முத்திமுதலே
சிரகிரி விளங்கவரு தகழினை மூர்த்தியே
சின்மயா னந்தகுருவே.

(ப-பா) சித்தாந்தம் - முடிவு செய்யப்பெற்ற, முத்தி - மோகத்தின், முதலே-முதல்வருக இருக்கின்றவனே, சிரகிரி - திருச்சிராமலையினிடத்தே, விளங்க-ஆன்மாக்கள் முத்தி இன்புற்று விளங்க, வருவந்தருளி இருக்கின்ற, தகழினைமூர்த்தியே - தென்முகநோக்கி நின்றருளும் மூர்த்தமானவனே, சித்த-ஞானம், மயம்-வடிவம் ஆகிய, ஆனந்த - ஆனந்தமயமாகிய, குருவே-சித்த-ஞானம், மயம்-வடிவம், ஆக்கை - சரீரம், என்னும் - என்னிற், இடி குருவே (பரமாச்சாரியனே), ஆக்கை - சரீரம், என்னும் - என்னிற், இடி

இடியப்போகின்ற, கரையை - கரையை, மெய் - உண்மை, என்ற - என்று
என்னி இருக்கின்ற, பாவி - பாவியாகிய, நான் - அடியேன், அத்துவிதம்.
அத்துவிதப் பொருளின்மேல், வாஞ்சை - ஆசை, ஆதல் - ஆகுதல், அரிய.
எட்டுதற்கு அரிய, கொம்பிலே உன்ன, தேனை-தேனை உண்ண,
முடவன் - கைகாலில்லாத முடவன், இச்சித்த - விரும்பின, படி - விதமே,
ஆகும்-ஆகும், (இவ்விதமாயின்) அறிவு-அடியேனது அறிவு, அவித-மாதும்
படி, இன்பமது-பரமனந்தம், ஆக்கும்-உண்டாக்கும், வகை-வகையானது,
எது-எக்கே?, இ - இந்த, நாக் - நாக்வரையிலும், சரியை - சரியையினதும்,
கிரியை-கிரியையினதும், யோகம்-யோகத்தினதும், சாதகம்-அப்பியாசத்தை,
விடுத்தது - விட்டுவிட்டது, எல்லாம் - எல்லாம், சன்மார்க்கம் - நல்லநெறி,
அவ்வ-அவ்வாகும், இவை-இந்த விஷயங்கள், நிற்க-இம்மட்டே நிற்கட்டும்,
எ-எத்தகைய, மார்க்கங்கள்-மார்க்கங்களும், சாராத-அணுகாத, பேர்-பெரிய,
அறிவது-அறிவு, ஆய்-ஆகி, வாக்கு - வாக்கும், மனம் - மனமும், அணுகாத-
பொருந்தாத, பூரணம்-பரிபூணமது ஆகிய, பொருள் - வஸ்துவானது, வந்து-
வந்து, வாய்க்கும்படிக்கு - கிடைக்கும்பொருட்டு, உபாயம்-உபாயத்தை, வரு-
வித்த - உண்டாக்கி, உவட்டாத - தெவிட்பாத, பேர் - பெரிய, இன்பம் -
ஆனந்தம், ஆன - ஆகிய, சுசம் - ஆனந்தம், வாரியனை-கடலை, வாய்மடுத்த -
வாய்வைத்துக் குடித்து, தேக்கி - உன்னத்துளே கிறப்பி, திளைக்க - அநு-
பவிக்க, நீ-தேவரீர், முன் - அடியேனுக்குமுன், கிற்பது - (எழுந்தருளியவ்ந்து
பிரத்தியட்சமாக) கிற்பது, என்று - எக்காலம்? எ-து.

(வி-ரை) 'ஆக்கை' இது 'யாக்கை' என்பதன் மருஉ. இதற்குக் கட்டப்
பட்டது என்பது பொருள். (யாத் தல்-கட்டுதல்) என்னே எலும்பு மாயிசம்
நாம்பு இவைகளால் கட்டப்பட்டது அதலின் இதற்கு இப்பெயர் வந்தது.
'எனும்' இது என்னும் என்றதன் தொகுத்தல் விசாரம். 'இடிகரை'
இது வினைத்தொகை. இது முக்காலத்துக்கும் பொதுவாதலின் வினைத்
தொகையாயிற்று. இதனை,

"காலங் கார்த பெயரெச்சம் வினைத்தொகை"
என்ற நன்னூல் துதிப்பாத்தானே அறியலாம்.

இடிந்த கரை, இடிவின்ற கரை, இடியும் கரை என முக்காலத்தும்
வந்தமை காண்க. இடிகரையாவது ஆற்றுக்குப் பக்கத்தே ஆற்று வெள்ள்
தத்தால் உள்நுழையுவி அறுக்கப்பெற்று வீழும் நிலையில் இருக்கும் கரை
என்பதாம். எலும்பு, தகை, நாம்பு முதலியவைகளால் கட்டப்பட்டு ஆற்று
வெள்ளத்தால் உள்நுழையுவி அறுக்கப்பெற்று வீழும் வீழ்ந்தகொண்டிருக்கு
மும், வீழ்ந்த ஆற்றங்கரைபோல நீத்தியமில்லாத இவ்வுடம்பை, பொய்
யாகிய உடம்பை மெய் என்று எண்ணிக் கூறியதால் தன்னைப் 'பாவி'
என்றார். பொய்யாகிய இவ் உடலை 'மெய்' என்றது மங்கல வழக்கு என்பர்
இலக்கண நூலார். அமங்கலத்தை மறைத்து மங்கலமாகக் கூறுவது மங்கல
வழக்கு என்பது இலக்கண மென்றறிக. தேகம் நிலையற்றது பொய்யானது
என்பதனை,

"கடலை வாழ்வொகை டென்செய்தீர் நானிலர்
கடலை சேர்வது சொப்பிர மாணமே
கடலி னஞ்சமு நுண்டவர் கைவிட்டா
றுடலினார் கிடந்தார் முனி பண்டமே" என்ற தேவாரத்தும்,

"வளத்திடை முற்றத்தோர் மானில முற்றம்
குளத்தின் மண்கொண்டு குயவன் வீணத்தான்
ருடமுடைத் தாலவை யோடென்று வைப்ப
ருடலுடைத் தாலிழைப் போதும் வையாரே" என்ற திருமந்திரமும்,

"விடம்பயி லெயிற்றா விரியும் விதழை
குடம்பையர் தானெனும் கொண்கைத் தேகொலா
நடம்பயில் கூத்தரி னடிக்கு மையர்வா
முடம்பையும் யானென வுரைக்கற் பாலதோ"

என்று திருவிளையாடல் புராணமும்,

"அடவிதனார் புருத்திபுனும் அருத்தன்முறை நுழைந்தாலும்
மிடைநிலவு சேய்மைநிலத் தெய்திபுனும் மெரிதரக்க
கடலதனின் சூழ்குறினும் காலமது வருங்கால
புடலொழிபு மிரப்பதனே டொற்றுமைய தாகலினால்"

எனச் சேதுபுராணமும்,

"நாம்புட வெலும்புதோ னட்டபுன் குழில்
வரம்பது பிணியெலா மடுத்த வான்கல
திரங்குத னாரையிடர் புதைத்த சிற்பரைக்
குரம்பை யென்றறிந் திலைகொற்ற வேந்தனே"

எனச் செவ்வந்திர புராணமும்,

"இப்பிறப்பை நம்பி யிருப்போ நெஞ்சகமே
வைப்பிருக்க வாயின் மனையிருக்கச்—சொப்பனம்போல்
விக்கிப்பற் கிட்டக்கண் மெத்தப்பற் கிட்டப்பைக்
கக்கிச்செத் துக்கொட்டக் கண்டு" எனப் பட்டினத்தடிகளும்,

"ஆமினி மூப்பு மகன்று திணமைபுந்
தாமினி நோயுந் தலைவரும்—யாமினி
மெய்யைத்து மீதார வையகாது மேல்வந்த
வையைத்து மாய்வ தறிவு"

எனப் புறப்பொருள் வெண்பாமாலையும், கூறுவதுகொண்டு தெளியலாம்.

'அத்துவித வாஞ்சையாலே' என்றது இறைவன் வாஞ்சையாலே,
இறைவனே டிறண்டறக் கலக்கும் ஆசையாலே எனப் பொருள்படும்.
என்னே? இறைவன் அத்துவிதப் பொருளாகவும் அத்துவிதக் கலப்பு
அருள்வொருக இருத்தலினாலும் என்க.

‘அத்து விதம்’ இது ௪+துவிதம் = அத்துவிதம் என ஆயது. ஈண்டு கசரம் அன்மைப் பொருள்தந்து கின்றது. அககால் உள்ள ஒருவனுலேயே எட்டி எழுச்சமுடியாத தேனைக் கைகால் இல்லாத முடவன் ஒருவன் விரும்பியதை ஒத்திருக்கிறது நான் அத்துவித ஆசையாலே கின்றேன் இச்சித்தது என்பார் ‘அரிய கொம்பிற்றேனை முடவனின்சித்தபடி’ என்றார். ‘முடவன் கொம்புத்தேனாக் காணப்பட்டதுபோல்’ என்பது பழமொழி. இதுகொண்டன்றோ பிரபலிக்கலில் நாலுடையாரும்,

“பூவாய் நெடுக்கோட் டிறுபசுந்தேன்
கைகான் முடங்கு பொறியில்தன்

சாவா பொழுதிற் றென்”

என்றார்.

‘அறிவலிழின்பம்’ என்பது அறிவை மாற்றும் இன்பம் என்பதாம். ஜீவபோதம் நீக்கிச் சிவபோதமாகும் என்பது பொருளாம். பசு அறிவு நீக்கிப் பதியறிவாகுதல். இதனை,

“அவிய விருக்கு மறிவுட னின்றவீர்த்
கவிழும்வ் வல்லென் றுந்திபற—
அன்றிய விழாதென் றுந்திபற

சருது வதன்முன் கருத்தழியப் பாபு
மொருமகன் கேள்வனென் றுந்திபற—
உன்ன வரியனென் றுந்திபற”

என்ற திருவந்தியார் செய்யுள்மூலம் நன்கறியலாம்.

‘சரியை’ என்பது இறைவன் கோயிலுக்குச் செல்லல், கோயில் அலகிடல், மெழுக்கிடல், பூசாலை புனைதல், பாடல், கும்பிடல், அடித்தல் முதலியனவாம். இதனை,

“நிலபெறுமா றென்னுதியெ னென்றேசரிவா
சித்தலுமெம் பிராணுடைய கோயில்புக்குப்
புலர்வதன்முன் னலகெட்டு மெழுக்குமாட்டுப்
பூசாலை புனைத்தேத்திப் புகழ்ந்துபாடித்
தலையாசர் கும்பிட்டுக் கூத்துமாடித்
சங்கரா சயபோற்றி போற்றியென்று
மலைபுனல்கேர் செஞ்சுடையெம் மாதியென்று
மாளுரா வென்றென்றே யலறுகில்லே”

என்ற திருநாவுக்கரசர் திருவாக்கானும்,

“பெரும்புலர் காலெழுந்நி பித்தர்க்குப் பத்தராதி
யரும்பொடு மலர்க்கொண்டங் கார்வத்தை புள்ளேவைத்து
விரும்பினல் வினக்குத்தபம் விதியினு லிடவல்லார்க்கு
சரும்பினிற் கட்டிபோல்வார் கடவுள்வீ ரட்டனாரே”

என்ற தேவாரத்தும் நன்கறியலாம்.

‘கிரியை’ என்பது இறைவனை ஆசாரியன் உபதேசித்தபடி. பூஜா சியம் முறைப்படி. பூஜித்து அர்ச்சித்து வணங்கலாம். இதனை,

“பாதினையோர் கூறுகந்தாய் மறைகொணுவா
மதிசூடி. வானவர்க் டங்கட்டுகல்லா
நாதனை யென்றென்று பரவிநானு
கைந்தருகி வஞ்சகமற் றன்புகூர்ந்து
வாதனையான் முப்பொழுதும் பூசிக்கொண்டு
வைகன் மறவாது வாழ்த்தியேத்திக்
சாதன்மையார் நெழுமடியார் நெஞ்சினுள்ளே
கன்றப்பூர் கருதநிலைக் காணலாமே”

எனவும்,

“சகமலா தடிமையிலலைத் தானலாற் றுணையுமில்லை
நகமெலாந் தேயக்கையா னுண்மலர் தொழுதுதவி
முகமெலாந் கண்ணீர்மல்க முன்பணிக் தேத்தந்தொண்ட
ரகமலாந் கோயிலில்லை யையனை யாறனார்க்கே”

என்ற தேவாரங்கலாவும்,

“புண்ணியஞ் செய்வார்க்குப் பூவுண்டு நீருண்டு
வண்ண ல்துகண் டருள்புரியா நிற்கு
மெண்ணிலி பாலிக னெம்மிறை யிசனை
நண்ணரி யாம னமுவுகின் றுரே”

என்ற திருமந்திராநாலும் அறியலாம்.

‘யோகம்’ என்பது மனத்தைத் தாயதாக்கி வாசியடக்கி மதியழுதுண்டு சிவனைச் சிந்தித்திருப்பதாம். இதனை,

“திருகு சிந்தையைத் தீர்த்துச் செம்மைசெய்து
பருகி யூறலைப் பற்றிப் பதமநிற்
துருகி கைபவர்க் கூனமொன் றின்றியே
யருகு கின்றிடு மாணக்கா வண்ணலே” எனத் தேவாரமும்,

“அந்நெறி யிந்நெறி யென்னுதட் டங்கத்
தன்னெறி சென்று சமாதியி லேறின்பி
ன்னெறி செல்வார்க்கு ஞானத்தி லேகலாம்
புன்னெறி யாகத்திற் போக்கில்லை யாகுமே” எனத் திருமந்திரமும்,

“இக்கிரியை முற்றியபி னியமாதி யெட்டுறப்பி
னியல்பு வாழ்ந்து
பக்கவளி தனையடக்கி நடுநாடி. யுறப்பயிற்றி
யாறு தாரர்
தொக்கப்பொரு ளுணர்ந்தேகி மதிவரைப்பி னமுதுண்டு
சோதி யுள்ளார்

புச்சுறத்தந் சுகமார்க்க மோருழப்பமோ ரெம்முருவம்
பொருந்தி வாழ்வார்”

என்ற காத்சிப்புராணி செய்யுளாலும் நன்கறியலாம்.

இறைவன் ‘சமயாதிகள்’ எச்சமயச்சுவராலும் அறுதியிட்டு உறுதிசூற முடியாதவன் ஆதலினாலும், வேதங்கட்கும் அரியவன் ஆதலினாலும் ‘என் மார்த்தங்கள் சாராத பேரறிவதாய்’ என்றார். இறைவன் ஞானசொருபி, அறிவுமயவன் ஆதலின் ‘பேரறிவாய்’ என்றார். இறைவன் மாயாதாரிய மாகிய வாக்குமனங்கட்கு எட்டாதவன், வாக்குமனாதிகள் ஆதலின், ‘வாக்கு மனம் அனுகாத பூணப்பொருள்’ என்றார். இறைவன் பரிபூரணன், சர்வபரிபூரணன் ஆதலின் ‘பூணப்பொருள்’ என்றார். ‘உபாயம்’ என்றது தந்திரம். சண்டு ஞானதந்திரத்தைக் குறித்தது. ஆசாரியனின் ஞானே பதேசமே பூணப்பொருளை அடைபயம்படிச் செய்வதாகாதலின், ‘பூணப் பொருள் வந்து வாய்க்கும்படிக்குபாயம் வருவித்தவாட்டாத பேரின்பமான சுகவாரியின வாப்படித்துத் தேக்கித்திளைக்க நீ முன்னிற்பதென்று காண்’ என்றார். இறைவனே ஆன்மாக்களின் பக்குவம் அறிந்து ஞானதேசிகளுக உருகின்றானாதலின் இவ்வாறு கூறினார்.

“உவப்பன வெறுப்பாம் வெறுப்பன வுவப்பாம்”

என்ற பட்டினத்தடிகள் வாக்கின்படி,

உலக இன்பங்கள் எல்லாம் ஒருகால் விரும்பவும் ஒருகால் வெறுக்கவும் வரும். இப்பேரின்பமோ அப்பாறன்று என்றாக் தெவிட்டாதது உவட் டாதது என்பார். ‘உவட்டாத பேரின்பமான சுகவாரியின’ ‘சுகவாரி’ இது பண்புத்தொகை. இறைவனைச் சுகவாரி என்றது உருவகஅணி. ‘தேக்கித் திளைக்க’ என்றது உன்னே நிலைத்தவைத்து அனுபவிக்க என்பதாம். தான் அர்வமிருதிக்கேற்பத் ‘தேக்கித்திளைக்க’ என்றார். ‘காண்’ இது அசை. ‘வாய் மடுத்தல்’ என்றது கிறிம்ப வாய்வைத்து உண்ணல் என்றும் பொருளது.

2.

[மெய்யனாகிய இறைவனே! பொருமை முதலாய தீக்குணங்கள்
பொருந்திய அடியேன் அறிவூடு இருக்க விதிஇல்லை என்றாலும்
தேவாரீரின் பரிபூரணன் என்ற சொல்லுக்குப் பங்கும
வராதபடி எழுந்தருளி இரும் என்கின்றார்]

ஒளவிய மிருக்கதா நென்கின்ற ஆணவாம்
அடைந்திட் டிருக்கலோபம்
அருளின்மை கூடக் கலந்துள் ளிருக்கமேல்
ஆசா பிசாசமுதலாம்
வெவ்விய குணர்பல இருக்கான் னறிவூடு
மெய்யனநீ வீற்றிருக்க

விதியில்லை என்னிலோ பூரண நெனுப்பொயர்
விரிக்கிலுரை வேறுமுளதோ
கவ்வுமல மாகின்ற நாகபா சத்தினால்
கட்டுண்ட வுயிர்கள்மூர்க்கை
கடிதகல வலியவரு ஞானசஞ சீவியே
கதியான பூமிதருவுட்
செவ்விதின் வளர்த்தோங்கு திவ்யகுண மேருவே
சித்தாந்த முத்திமுதலே
சிரகிரி விளங்கவரு தகழிண் மூர்த்தியே
சின்மயா னத்தகுருவே.

(ப-ரை) கவ்வும்-பற்றுதலும், மலம் - மும்மலம், ஆனென்ற-ஆறெ, நாகம்-
நாக, பாசத்தினால்-பாசத்தினாலே, கட்டு -கட்டு, உண்ட-உண்ட, உயிர்கள்-
உயிர்கள், மூர்க்கை-மூர்க்கித்து இருக்கும் நிலையை, கடிது-விரைவில், அகல-
நீங்க, வலிய - பிராத்திக்காமே தன்னிலையிலேயே கட்டாயமாக, வரும் - வர்-
தருளும், ஞான-ஞான, சஞ்சீவியே - சஞ்சீவியே, கதி-முத்தி, ஆன-ஆனிய,
பூமி-நிலத்தின், நடு - மத்தியின், உன்-உன்னே, செவ்விதின் - செவ்வையாக,
வளர்த்த - வளர்த்து, ஒக்கும் - உயர்ந்துள்ள, திவ்யம் - மேலான தெய்வீகம்
பொருந்திய, குணம்-குணம்பொருந்திய, மேருவே - மலையே, சித்தாந்த-எவ-
ரும் மறக்க ஒண்ணது இறுதியிட்டு உறுதியாய் முடிவுபெற்று, முத்தி-முத்-
திக்கு முதலான, பொருளை-இறைவனே!, சிரகிரி-கிராமியின்கண்ணே,
விளங்க - ஆன்மாக்கள் விளக்கமுற்று உய்ய, வரு - வந்து எழுந்தருளி இருக்-
கின்ற, தகழிண் மூர்த்தியே - சென்முகனோக்கத்தோடு எழுந்தருளி இருக்-
கின்ற இறைவனே!, சின்மயம்-ஞானசொருபியும், ஆனந்தம்-ஆனந்தமயமும்
ஆனிய, ருருவே - மௌனருருவே!, ஒளவியம் - அடியேனிடத்து பொருமை,
இருக்க-இருக்கவும், நான்-நான், என்னின்ற-என்று சொல்லுகின்ற, ஆணவம்-
ஆணவமலம், அடைந்திட்டு -சேர்ந்து, இருக்க - இருக்கவும், லோபம்-லோப
குணமும், அருள்-கிருபை, இன்மை - இல்லாமையும், கூட - கூட, கலந்த-
சம்பந்தப்பட்டு, உன்-அறிவின் உள்ளே, இருக்க-இருக்கவும், மேல்-அதனோடு
கூடி, ஆசா-ஆசையாகிய, பிசாசம்-பிசாசு, முதல்-முதல், ஆம்-ஆனிய, வெவ்-
விய-கொடிய, குணம் - தீக்குணங்கள், பல-அனேகம், இருக்கும் - பொருந்தி
இருக்கும், என்-அடியேனின், அறிவு - அறிவின், வள-உன்னே, மெய்யன்-
சத்தியானாய, நீ - தேவாரீர், வீற்று இருக்க-எழுந்தருளி இருக்க, விதி-நியா-
யம், இல்லை-இல்லை, எனில் - என்று சொல்லோமாயின், பூரணன் - சர்வபரி-
பூரணன், எனும்-என்கின்ற, பெயர் - தேவாரீரின் திருநாமத்தை, விரிக்கில்-
விளக்குமிடத்து, வேறும் - வேறுபொருளாகவும், உளதோ - இருக்குமோ?
இல்லையே என.

(வி-ரை) ‘ஒளவியம்’ பொருமை; இது பிறர் கல்வி செல்வம், இன்மை,
அழகு, அறிவு, ஆற்றல், உயர்வு, போகம், வாழ்வு முதலியன கண்டு தன்

மனம் சரிக்காமை, இது தீக்குணங்களுள் ஒன்று. இதனானறே ஓளலைப் பிராட்டியாரும்,

“ஓளவியம் பேசுதல் ஆக்கத்திற்கு அழிவு”

என்றான். திருவள்ளுவரும்,

“அவ்விச் சழுங்கா றுடையானைச் செய்யவன்
தவ்வையைக் காட்டி விடும்”

“அழுக்கா நெனவொரு பாவி திருச்செற்றது
தீயுழி யுய்த்து விடும்”

என்றும் திருவாய் மலர்ந்தருளியதும் கொண்டு தெளிக.

ஓளவியம், பொருமை, அழுக்காறு, கொளுமை என்பன ஒரு பொருட் சொற்கள். ‘நானென்கின்ற ஆணவம்’ இது நான் என்கின்ற அகப்பற்று. இது ஆணவம், அகங்காரம் எனச் சொல்லப்பெறும் இச்ச; ‘நான்’ என்கின்ற அகங்கார தத்துவமே எனது என்கின்ற மமகாரத்திற்கும் காமக்குரோத லோப மதமாச்சரியங்களுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருக்கப்பித்தனவு் ‘நானென்கின்ற அடைந்திட்டிருக்க’ என்றார். ‘லோபம்’ இது பிசிராசித் தனம். ஒருவருக்கொன்றியாயை, நான் எனது என்றதன்பின் அதன் படியாக அடுத்து வருவது லோபம். இது அருளில்லாமைக்கு மைந்தன். லோபம் கூடாது என்பது கொண்டே பட்டினத்தேடி களும்,

“பிறக்கும் பொழுது கொடுவந்த தில்லைப் பிறந்து மண்மே
விறக்கும் பொழுது கொடுபோவ தில்லை யிடை நடுவிற்
குறிக்குமிச் செல்வஞ் சிவன்வந்த தென்று கொடுக்கரியா
திறக்கும் குலாமருக் கென்கொல்லு வேண்டச்சி யேகம்பனே” எனவும்,

“சம்பனராய்ச் காயாமாமும் வறளங் குளமுங் கல்லாவு மென்ன
வியா மனிதர்கள் யேன்படைத் தாய்கச்சி யேகம்பனே” எனவும்,

“முற்றெடர் பிற்செய்த முறைமையால் வந்தசெல்வ
யிற்றைநாட் பெற்றோமென் றெண்ணு பாழ்மனமே
யற்றவர்க்கு யியாம லரன்பூசை யோராமற்
கற்றவர்க்கு யியாமற் கண்மற்றது விட்டனையே”

எனவுங் கூறியது காண்க.

லோபம் அருளின்மையின் காரணமாக எழுவதாதலின் ‘லோபம் அருளின்மைகூடச் கலந்து உள்ளிருக்க’ என்றார். உயிர்களுக்கு அருள் இன்றியமையாதது. அருளாவது தொடர்பு பற்றாது எவர்மாட்டுஞ் செல்லும் இரக்கம். இது மேலுலகஞ்சாரற்கு இன்றியமையாதது. இறைவன் திரு அருள் எய்தற்கு இருக்கற்பாலது, இதனானறே,

“அருள்சேர்ந்த நெடுகினூர்க் கில்லை யிருள்சேர்ந்த
இன்னு லுலகம் புகல்”

எனவும்,

“அருளிலார்க் கவ்வுலக மில்லை பொருளில்லார்க்
கிவ்வுலக மில்லா கியாங்கு”

எனவும் திருவள்ளுவநாயனார் ஒதிவைத்தார். அருள் இன்னதென்பதை துளாமணிநூலுடையார்,

“ஆருயிர் யாதொன் றிட்டிறு மாங்கதற்
கொருயிர் போல வருகியுயக் கொள்ள
நேரினது முடியாதென் னெஞ்சுகத்
திரமுடைமை யருளி னியல்பே”

எனக் கூறிய செய்யுளாலும் அறியலாம்.

‘ஆசாபிசாசம்’ இது பண்புத்தொகை. ஆசையாகிய பிசாசு என்பது பற்றி கின்றுவிடாது தன்புறுத்தலினாலே என்க. ஆசையே ஒருவனைக் கெடுத்தழிப்பதனால் ஈண்டு ஆசையைக் கூறினார். ஈண்டு ஆசை என்றது லெளகிக ஆசையை, பரத்து ஆசையை அன்று என்பது அறியத்தக்கது. இதனானறே திருமூலரும்,

“வாசியு மூசியும் பேசி வகையிலுந்
பேசி வீருந்து பிதற்றிப் பயனில்லை
ஆசையு மன்பு மறுமி றைத்தபின்
ஈச னிருந்த விடமெளி தாமே”

எனவும்,

“ஆசை யறுமின்க ளாசை யறுமின்கள்
ஈசனோ டாயினு மாசை யறுமின்கள்
ஆசை படப்பட வாப்பருந் துண்புக்கள்
ஆசை விடவிட வானந்த மாமே”

எனவுங் கூறினர். இன்னும்,

“ஆசை யில்லார்களை யறவற் மேலவர்
ஆசை யில்லார்களை யருந் தவந்தினர்
ஆசை யில்லார்களை யருந் கலப்பினர்
ஆசை யில்லார்களை யரிய முதற்கள்”

எனவும்,

“ஆசையுட் பட்டவ ரல்லற் பட்டவர்
ஆசையுட் பட்டவ ரளத்திற் பட்டவர்
ஆசையுட் பட்டவ ரளர்விற் பட்டவர்
ஆசையுட் பட்டவ ரங்கப் பட்டவர்”

எனவும் காசி ரகசியங் கூறியதுகொண்டு தெளிக. இன்னும்,

“பிறவிச் கடலிற் காதுலெனும் பெருவாய் முதலை பிடித்திற்
யிறவுச் சுழியாற் சுழலுவார் கிதய நாவா யெட்டாவாம்”

என்னும் நூனவாசித்தமும்,

“நாடுநகர் வீடுடையா டாய்தந்தை நட்புமக்கண்
மாடுகுலம் பொன்னுடம்பின் வாதுகை—கூடத்
தொடுத்தவலைக் கண்களித் தொடக்கினை யிப்போ
விடப்பெறுவா ரேன்பிறப்பார் மேல்”

என்னும் ஒழிவிலோடுக்கழம்,

“கோவணமொன் றிச்சிப்பக் கூடினவே பந்தமெலாம்
தாவணஞ்சேர் மேனியாய்ச் சோமேசா—மேவி
வியல்பாகு நோன்பிற் கொன்றின்மை யுடைமை
மயலாகு மற்றும் பெயர்த்து”

என்ற சோமேசர் முதமோழி வேண்பாவும்,

“மோகமே திரியக் கிடை யுய்ப்பது
மோகமே நா கத்தில் விழுப்பது
மோகமே மற மாவது மற்றவு
மோகமே யற மாசற நிற்பதும்”

என மேருமத்தாபுராணமும்,

“இன்ப மிடையறா தீண்டு மவாவென்னுந்
தூன்பத்தட் டுண்பங் கேட்குன்”

என்ற திருக்குறவாலும் நன்கறியலாம்.

பொருமை, ஆணவும், லோபம், அருளின்மை, ஆசை முதலியவை அனைத்துந் தீக்குணங்கள். இவை உயிர்க்குக் கேடுசெய்து அருநாகத் துயர்க்கும் ஆதலினால் ‘மெய்விய குணம்பல இருக்கும்’ என்றார். இறைவன் கீத்தியன் சத்தியன் ஆதலினால் ‘மெய்யன்’ என்றார். சுதந்தனும் மெய்யனும் ஆகிய இறைவனே ச அசுத்தமும் பொய்யதுமாகிய அறிவினாடு இருக்க வியாயம் இல்லை என்பார். ‘என் அறிவுடு மெய்யன் வீற்றிருக்க வியலில்லை’ என்றார். அங்காறு நீ என் அறிவு ஊடே இல்லாத விட்டால் எல்லாப் பொருள்களுள்ளும் எல்லா இடத்தும் எள்ளுக்குள் எண்ணெய் போற் கலந்து வியாபித்து இருக்கும் சர்வபரிபூரணன் என்னும் சொல்லுக்கு விருத்தம் வந்து சேருமே. அப்படிச் சேரும்பொழுது பரிபூரணன் என்பதற்கு வேறு பொருளல்லவோ கூறவேண்டி வரும் என்பார். ‘பூரணென்னும்பெயர் விரிக்கிலுரை வேறுமுனதோ’ என்றார். இதனை,

“பண்ணையு மோசையும் போலப் பழமுதவு
மெண்ணுஞ் சுவையும்போ லென்குமா—மண்ணு
ளத்துவித் தாட் லருமறைக ளொன்றென்னு
தத்துவித் மென்றறையு மாங்கு”

என்ற சீவநானபோத உரையாலும்,

“ஆரசகே ளாகமுஞ்சொ ளுனாதிமுந் தத்தினைமுன்
பறைவா மெங்கும்
விரகபசுக் களுக்கெல்லாம் பதியாதித் தனிமுதலாம்
விமல மாகி
யுருவருவ மருவுருவ மில்லாதா யுணர்வினுக்கோ
ருணர்வாய் கித்த
மருவுபரி பூரணமாய்ப் பராபரமா யுயிர்த்துயிராய்
வயங்கு மொன்றே”

எனத் திருப்பெருந்துறைப் புராணமும்,

“ஆதிபு நடுவுமீது மருவமு முருவுமாகும்
பேதமு மனவுமின்றிப் பேரறி வருவமாகி
வேதமு முணர்வுமெட்டா விமலமாய் கிறைவதாகிச்
சாத்தலும் பீழ்ப்புமற்றோர் தன்மையாய் பதியின்னணம்”

என்ற திருக்கூவப் புராணத்தாலும் பரிபூரணன் என்பது வினங்கா கிற்கும்.

‘மலம்’ என்றது பசுக்களைப்பற்றி நிற்பது. இது ஆணவும், காமியம், மாயை என முதலிறப்படும் இதுபற்றியே மலத்தை மும்மலம் என்பர். இம் மும்மலங்களே உயிர்கள் பிறந்து இறந்து உழலுதற்குக்காரணம். இதனை,

“ஆணவநற் றீரோதாயி மாயேய மாயை
அரியவிரு வினைக்கண்ம மாமல மைந்தவற்றி
ணைவமஞ் ஞானவிருந் குடிஸெவன் முதலா
மைவருக்குந் தனுவாகி யைந்தொழிலு மியற்றும்
பூணுலவு கலாதிபுடன் றனுமுதலால் வகையுந்
புகல்சகலர்க் களித்துநடத் திடுமசுத்த மாயை
மாணவிரு வினைப்பயனாக ஆக்கசகக் கண்ம
மலபாக முயிர்க்குதவுந் திரோதையருந் வடிவே”

என்ற சீவநானந்தப் செய்யுளாலும்,

“மும்மலம் நெல்லி னுக்கு முனியோடு தவிடு மிப்போன்
மம்மர்செய் தனுவி னுண்மை வடிவினை மறைத்து கிற்கும்
பொய்ம்மைசெய் போக பந்தம் போத்திருத் துவங்கன்பண்ணும்
இம்மலம் முன்றி னெடு இருமல மிசைப்ப இன்னும்”

என்ற சீவநானந்தநியாபாலும் நன்கறியலாம்.

இம்மலங்கள் ஆன்மாவைப்பற்றி நின்று பிழப்பு இறப்புத் துயர்களைத் தந்து வருத்துதலினால் ‘சுஷ்வுமலம்’ என்றார். மலம் ஆன்மாக்களைப் பந்தித்துத் தன்னையுந் தலைவனையும் அறியாதபடிச் செய்கின்றமையால் ‘சுஷ்வுமலமாகின்ற நாகபாசத்தினால் கட்டுண்ட வுயிர்கள்’ என்றார். மும்மலக்

கட்டைச் சேதித்து ஆன்மாக்களுக்கு இன்பருள்வது இறைவன் திருஅருள் ஆதலினால் 'கட்டுண்ட உயிர்கள் மூர்ச்சை கடித்தல் வலியவரு ஞான சஞ்சீவியே' என்றார். 'வலியவரும்' என்றதனால் இறைவன் இயல்பாகவே கருணமூர்த்தியாய் நின்று உயிர்களைக் காத்தருளும் கிருபாசமுத்திரம் என்பதை உணர்த்தலேயாம். இறைவன் ஞானமயமாக இருத்தலினாலும், மாயாமயக்கந்தவிர்த்து முத்தி எய்தி இன்புற் செய்யவதிலும் "ஞான சஞ்சீவியே" என்றார்.

'கதியான பூமி' என்றது மோகபூமியை. பிரிதிவியாகிய பெளதிக வுலகில் நடுவே பெரிய எல்லை காணரியதாக நிற்கும் மேருமலைபோல்: முத்திலத்தில மத்தியில் இறைவன் அளவிடவரிய தோற்றம் பொருளுடன் இருத்தலின், 'கதியான பூமி'நடுவுள் செவ்வியின் வளர்ந்தோக்கு திவ்விய குணமேருவே' என்றார். 'மேரு' என்று மகாமேருமலை என்பதைக் குறிக்காத மலையே என்னும் பொருள்தந்தது. இறைவனை மலை என்பதற்குக் காரணம்; இறைவன் மலையிடத்துள்ள உயரிய குணம் பலவும் படைத்திருத்தல்பற்றி என்க. மலையின் உயர்வுகளென்னை எனின்,

"அளக்க வாகா வளவும் பொருளும்
அளக்க வாகா நிலையுந் தோற்றமும்
வறப்பினும் வளந்தரும் வண்மைபு மலைக்கே"

என்ற இலக்கணத்தானும் அறிக.

'சஞ்சீவி' இது அற்புத மருந்து தெய்வீகமுடையது. மூர்ச்சை, காயம், மரணம் முதலியவைகளை நீக்கி சுகம், துன்பம், வாழ்வு, ஆயுள் தாவல்லது. இறைவன் ஆயர்போக்கி அழியா இன்பந்தருபவன் ஆதலின் ஞானசஞ்சீவியே என்றார் என்பதறிக. 'திவ்வியம்' என்றது மேலான என்பது பொருளாம். சண்டு தெய்வீகம் என்னும் பொருளது. 3

[தகஷிணமூர்த்தியே! சின்மயானந்தகுருவே! எல்லாம் படைத்த தேவரீர் அடியேன் தேவரீரை அணுகத் தன் அருளைப் படைக்க இல்லையோ என்கின்றார்]

ஐவகை எனும்பூத மாதியை வகுத்ததனுள்
அசரசர பேதமான
யாவையும் வகுத்துநல் லறிவையும் வகுத்துமறை
யாதிதூ லையும்வகுத்துச்
சைவமுதலாம் அளவில் சமயமும் வகுத்துமேற்
சமயந் கடந்தமோவ
சமரசம் வகுத்தநீ யுன்னையான் அணுகவுந்
நண்ணுந் வகுக்கஇல்லையோ

பொய்வளரும் நெஞ்சினர்கள் காணாத காட்சியே
பொய்யிலா மெய்யறநிலில்
போதபரி பூரண அகண்டிதா காரமாய்ப்
போக்குவர வற்றபொருளே
தெய்வமறை முடிவான பிரணவ சொரூபியே
சித்தாந்த முத்திமுதலே
சிரகிரி விளங்கவரு தகதினை மூர்த்தியே
சின்மயா னந்தகுருவே.

(ப-ரை) பொய்-பொய்யானது, வளரும் - வளருகின்ற, நெஞ்சினர்கள்- நெஞ்சத்தைமுடைய மூடர்கள், காணாத - தரிசிக்கமுடியாத, காட்சியே-காட்சியே, பொய்-அசத்தியம், இல்லா - இல்லாத, மெய்யர் - மெய்யர்களுடைய, அறிவில்-அறிவினிடத்தே, போதம்-ஞானம், பரிபூரண-பரிபூரண, அகண்டித-அகண்ட, ஆகாரமாய் - ரூபமாகி, போக்கு - போக்கும், வரவு-வரவும், அற்ற-இல்லாத, பொருளே-பொருளே!, தெய்வம்-தெய்வீகமுடைய, மறை-வேதங்களின், முடிவு-முடிவு, ஆன-ஆகிவினங்கும், பிரணவம்-ஓங்கார, சொரூபியே-சொரூபனே!, சித்தாந்தம் - எவறும் மறுக்கமுடியாதபடி அதுதியிட்டு உறுதி செய்து முடித்த உண்மையின், முத்தி-மோகத்து, முதலே - முதலாக இருப்பவனே!, சிரகிரி-கிரிராமலையில், விளங்க-போற்றும் அடியார்கள் அஞ்ஞானி நீக்கி ஞானமுற்று சிவானந்தராக விளங்க, வரு - வந்து எழுந்தருளி இருக்கின்ற, தகதினை மூர்த்தியே-தென்முகமாக நோக்கிநிற்குந் திருமுகமுடையவராக எழுந்தருளிய மூர்த்தமே!, சின்மயம் - ஞானரூபியாகிய, ஆனந்தம்-பேரன்பமயமான, குருவே-குருவே! ஐ-ஐந்து, வகை-வகைகள், எனும்-என்று சொல்லும்படியான, பூதம் - பூதங்கள், ஆதியை - முதலியவைகளை, வகுத்து-படைத்து, அதன்-அதன், (என்று சொல்லப்பெறும்) பேதம் - வேறுபாடுகள், ஆன-சரிப்பவைகளும், எல்லாவற்றையும், வகுத்து - படைத்து, நல்-நல்ல, அறிவையும்-அறிவையும், வகுத்து - படைத்து, மறை-வேதம், ஆதி - முதலாகிய, தூலையும்-தூற்களையும், வகுத்து - படைத்து, சைவம்-சைவம், முதல்-முதல், ஆம்-ஆகிய, அளவு-கணக்கு, இல்-இல்லாத, சமயம்-சமயங்களையும், வகுத்து-படைத்து, மேல்-அதற்குமேலே, சமயம்-சமயங்களுக்கு, கடந்த-அதீதமான, மோனம்-மொனனமாகிய, சமரசம் - சமரசநிலையை, வகுத்த - உண்டாக்கிய, நீ-தேவரீர், உன்னை-தேவரீரை, நான் - அடியேன், அணுகவும்-அடையவும், தண்-குளிர்ந்த, அருள்-இருப்பை, வகுக்க-படைக்க, இல்லையோ-இல்லையோ? எ-று.

(வி-கா) 'ஐவகை பெனும் பூதம்' என்றது மண், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் என்னும் பஞ்சபூதங்களை. 'ஆதி' என்றது கதிரையும், மதியையும், உடுக்களையும் மற்றுமுள்ள பிழைப்பையும் உணர்த்திற்று. 'அசரம்' என்றது

சஞ்சரிக்கமுடியாதபடி ஒரே இடத்தில் இருக்கும் புல் பூண்டு முதலியன போன்றவைகளை, 'சாம்' என்றதொடர்பு, பறப்பன, ஊர்வன போன்றவைகளை, 'யாவையும்' என்றதன்சுருக்கம் உம்மை முற்றும்மை, ஒன்று, தவிராத எல்லாவற்றையும் சீயே படைத்தார் என்பார் 'யாவையும் வகுத்த' என்றார். இறைவன் அராதியே மலத்தில் அழுந்திக்கிடக்கும் ஆன்மாக்களையும் விலக்கும்பொருட்டுத் தனாகாண புனைபோகக்களைத் தந்து விதிவிலக்குகளை அளித்து மெய்நெறி கண்டு நடக்க மறையாதி தூல்களையும் தந்தருளி இருக்கின்றன ஆகலினால் 'கல்லிவையும் வகுத்த மறையாதி தூலையும் வகுத்த' சைவமுதலாமளவில் சமயமும் வகுத்த' என்றார். உயிர்கள் தம்மும் புன்ம விலைகளுக்கு ஏற்ப படிப்படியாக உயர்வு எய்திக்கொண்டே வந்து கடவுளிடத்தில் ஞானம் சைவரூபெற்ற முத்தியடைகின்றன. இதனை,

"புறச்சமய வெளிகின்ற மகச்சமயம் புக்கும்

புகன்மிகுதி வழியுழன்றும் புகலு மாற்றிரம்

வறத்திறைச னவையடைத்த மருத்தவர்கள் புரிந்து

மருக்கலைகள் பலதெரிந்து மாணவர்கள் படித்துஞ்

சிறப்புடைய புராணங்க ளுணர்ந்தும் வேதச்

சொப்பொருளை மிகத்தெளிந்துஞ் சென்றால் சைவத்

திறத்தடைவ ரிதற்சரியை கிரியா யோகஞ்

செலத்தியுபின் ஞானத்தாற் சிவனடியைச் சேர்வர்"

என்ற சீவஞானசித்தியாலும் நன்குணரலாம்.

'மறை அறிதல்' என்றது ஆகம்புராணஸ்யிருதிகளை. எல்லாச் சமயங்களிலும் சைவசமயமே சிறந்ததாதலின் 'சைவமுதலாம்' என்றார். இதனை,

"சைவத்தின் மேற்சமயம் வேறில்லாதிற் சார்சிவமாம்

தெய்வத்தின் மேற்பெய்வு மில்லெனான மறைச்செம் பொருள்வாய்மை"

என்ற திருவரணைக்கலம்பக வாக்காளும் அறியலாம்.

'சமயத் கடந்த மோன சமாசம்' என்றது எல்லாச்சமயங்களுக்கு அதிக சைவசித்தாந்த சமாசத்தையே விலக்கும் திரிகாண மெளனனந்த யோகானுபூதிநிலைபுக் குறித்ததாம். சருணத்தியாகிய தேவரீர் ஆன்மாக்கள் திருவருளை வகுக்க மந்தவீட்டென, அல்லது இன்னும் அடியேனே அடைய தண்ணிய பக்குவம் எய்தவில்லையோ என்பார் போன்று 'உண்ணார னனுசுவர் தண்ணருள் வகுக்க விலையோ' என்றனர். 'தண்ணருள்' என்றது திருமெய்யாகவும் இருப்பன் ஆகலினால் 'பொய்வனரு நெஞ்சினர்கள் காணாத காலியே' என்றும் பொய்யிலா மெய்யறிவில் 'போதபரிபூரண வகண்டிதா காரமாய்ப் போக்குவாவற்ற பொருளை' என்றார். இதனை,

"பொய்யர்தம் பொய்யின மெய்யர் மெய்யைப்
போதரிக்க ண்ணியைப் பொற்றொடித்தோட்
பையரால் குன்மடத்தை நல்லீர்
பாடிப்பொற் கண்ண மிடித்தநாமே"

என்ற மணிவாசகப்பெருமான் திருவாசகத்தாலும் அறியலாம்.

'பொய்யிலா மெய்யறிவு' என்றது உண்மை ஞானத்தை உடைய அறிவு. அது பவவோறுக்குஞ் சிவஞானம்பெற்ற அறிவாகும். மெய்க் ஞான அறிவின் ஈடுதே மெய்ஞானனந்த உருவாக இறைவன் தோன்றுவன் ஆகலினாலும், அகண்டாகாரமாக விளங்குவன் ஆகலினாலும், 'பொய்யிலா மெய்யறிவில் போத பரிபூரண வகண்டிதா காரமாய்ப் போக்குவாவற்ற பொருளை' என்றார். 'போக்கு வாவற்ற' என்பது சித்தியமாய்ச் சத்தியமாய்ச் சாக்ஷதமாகத் தோன்றல். இதனை,

"பொய்யரி னுள்ளக் கண்ணே பொய்யெனக் காண நிற்பாய்
மெய்யரி னுள்ளத் துள்ளே வியன்பெரு ஞான சோதித்
தூய்மநல் வின்ப ரூபச் சுந்தர ளாகக் காண்பாய்
ஐயபொற் கட லானே அறையொண துன்றன் சீரே"

என்ற பேரியார் வாக்காளும் அறியலாம்.

'அகண்டிதா காரம்' என்றது கண்டிக்கப்படாது எல்லாமாய் எங்குமாய் என்றமாய் நிறைந்தியுதிப் பார்த்தொளிர்தலைக் குறிக்கும். 'போக்கு வாவு' என்றது ஆகிஅந்தம், பிறப்பிறப்பில்லாமை என்பதாம். இதனை என்மே மணிவாசகரும்,

"கூர்த்தமெய்க் ஞானத்தாற் கொண்டுணர்வார் தங்கருத்தி
ஞெக்கரிய கோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே
போக்கும் வரவும் புணர்வுமொலப் புண்ணியனே
காக்குமெல் ளாவலனே" என்றார் சிவபெருமானே.

'தெய்வமறை' என்றது தெய்வத்தால் தரப்பெற்ற மறை, தெய்வீகம் உடையமறை என இருபொருளில் மயங்கும். வேதமுடிவு பிரணவம். அதனே 'ஓங்காரம்' இதனை மூலமந்திரம், பிரணவம், குண்டலி, வேத முதல், ஆதிமந்திரம் எனப் போற்றியுரைப்பார். இதன்பொருள் ஞானசிரி யர்பால் முறைப்படி அடுத்த விதிப்படி கேட்கவேண்டியது. 'பிரணவ சொருபி' என்றது 'வேதமந்திர சொருபன்' இறைவன் என்பதாம். ஐந்தை வகை = ஐவகை. இது 'ஐந்தெனப் படைவது மினமும் கெடும்' என்ற விதிப்படியாயது. 'எனும்' இது 'என்னும்' என்றதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'அசாசரம்' இது 'சாசரம்' என்றது மொழிமாரி கின்றது. 'யாவையும்' இது 'யாவிலு அடியாகப் பிறத்தபெயர். அகண்டிதா ஆகாரம் = அகண்டிதா காரம். இது வடமொழிப் புணர்ச்சி நிர்த்தக்கதி.

[இறைவனே! தேகம் நீர்க்குமிழிபோன்றது என்பதை தேவரீரின் அருளால் அறிந்தபின் உண்டு உடுத்து இன்புமவது நல்ல வழியல்ல என்பதறிந்தேன்; இறப்புப் பிறப்பைக் குறித்து அஞ்சுகின்றேன் இதற்குக் காரணம் என்ன என்கின்றார்]

ஐந்துவகை யாகின்ற பூதபே தத்தினால்
ஆகின்ற ஆக்கைநீர்மேல்
அமர்கின்ற குமிழியென நிற்கின்ற தென்னநான்
அறியாத காலமெல்லாம்
புத்திமகி முறவுண் டுடுத்தின்ப மாவதே
போந்தநெறி என்றிருத்தேன்
பூராய மாகநின் தருள்வந் துணர்த்தஇவை
போனவழி தெரியவில்லை
எந்தநிலை பேசினும் இணங்கவில் யல்லாம்
இறப்போடு பிறப்பையுள்ளே
எண்ணினால் நெஞ்சுது பகிரெனுந் தாயிலுரு
தருவிழியும் இரவுபகலாய்ச்
செந்தழலின் மெழுகான தங்குந்இவை என்கொலோ
சித்தாந்த முத்திமுதலே
சிரிகிரி விளங்கவரு தகழிவு மூர்த்தியே
சின்மயா னந்தகுருவே.

(ப-ரை) சித்தாந்தம்-எவரும் மறக்க ஒண்ணாதபடி உறுதியிட்டு அறுதி செய்து முடிவதாகிய, முத்தி-மோகத்திற்கு, முகலே-முழுமுதல்வனாக இருக்கின்றவனே, சிரிகிரி-சிரிசிராமனின்சன்னே, விளங்க-அடியார்கள் முத்தி பெற்ற இன்புற்று விளங்க, வரு-வந்த எழுந்தருளிய, சகழினுரர்த்தியே-தென்முக சோகதிய சோகொடு எழுந்தருளியிருக்கின்ற மூர்த்தத்தை புண்டவனே, சித்தகுரூன், மயம்-மடிவத்தோடு கூடிய, ஆனந்த-ஆனந்த வருவாயிப, குருவே-குருவே, ஐந்த-ஐந்து, வகை-வகைகள், ஆனந்த-ஆனந்த, பூதம்-பூதங்களின், பேசத்தினால்-பேசுகின்றிலே, ஆகின்ற-ஆரு-தாகிய, ஆக்கை-இத்தேசமானது, நீர்-நீரின், மேல்-மேலே, அமர்கின்ற-உண்டாகின்ற, குமிழி-நீர்க்குமிழி, என-என்று, நிற்கின்றது-நிற்கின்றது, என்ன-என்றும், நான்-அடியேன், அறியாத-உணராத, காலம்-காலங்கள், எல்லாம்-எல்லாம், புத்தி-மனமானது, மகிழ்-சந்தோஷம், உற-அடைய, உண்டு-உணவைப் புரிந்து, உடுத்த-உடை அணிந்து, இன்பம்-இன்பம், ஆவதே-ஆருவதே, போந்த-வைவந்த, நெறி-நெறி, என்று-என்று, இருந்தேன்-இருந்தேன், கினை-தேவரீரின், அருள்-சிறுஅருள், வந்து-வந்து, பூராயமாக-ஆதியோடந்தமாக, உணர்த்த-அறிவிக்க, இவை-இவைகள்,

போன-சென்ற, வழி-வழி, தெரிய-இன்னதென்று தெரிய, இல்லை-இல்லை, எந்த-எந்த, நிலை-நிலை, பேசினும்-சொன்னும், இணங்க-சம்மதிக்க, இல்லை-இல்லை, அல்லாம்-அது அல்லாமலும், இறப்போடு-மாணத்துடனே, பிறப்பை-பிறப்பையும், உள்ளே-மனத்தில், எண்ணினால்-நினைத்தால், நெஞ்சுது-மனமானது, பகிர்-பகிர், எனும்-என்கின்றது, இரு-இரண்டு, விழியும்-கண்களும், தயில்-தந்திரை, உரு-முகங்களாக, அங்கம்-உடலானது, இரவு-இரவும், பகல்-பகல், ஆய்-ஆக, செம்-செவந்த, தழுவில்-அருப்பில் இட்ட, மெழுகு-மெழுகு, ஆனது-ஆகியது, இவை-இத்தன்மைகள், என்கொலோ-அடியேனிடம் உண்டாதற்குக் காரணம் யாதோ? என்று.

(வி-ரை) தேகம், மண், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் என்னும் பஞ்சபூத சேர்க்கையால் உண்டாயது. ஆதலின் 'ஐந்துவகையாகின்ற பூதபேதத்தினால் ஆகின்ற ஆக்கை' என்றார். 'ஆக்கை' என்றபடி, தகை, நரம்புகளால் கட்டப்பட்டது இத்தேகம் ஆதலினால் யாக்கை எனப்பட்டது. கட்டப்பட்டது. என்னும் காரணக்குறிப் பெயர். இதனை,

"என்பினை நரம்பிப்பின்புறிக் குடர்வமும் பிறைச்சிமேத்திப்
புன்புறும் பொதிந்தசெக்கீர்ப் புண்ணகம் பொழுதிகாறித்
துன்பகோபெயற்றினுக்கு முனையுளாய்ப் புறத்தோன்றமும்
வன்புலை புடம்போலி வருத்திடும் பணிவேதில்லை"

என்பதனால் அறியலாம்.

"நீரிற் குமிழி இணை கிணைசெல்ல
நீரிற் சுருட்டு நெடுங்கிரைகள்—நீரின்
எழுத்தாகும் யாக்கை"

எனத் துமாதுரபா கலாமிசரும், இன்னும்,

"காலெதிர் குயித்த பு... காலைக்
கதிரெதிர்ப் பட்ட கம்பளிக் கூட்ட
மந்தரத் தியக்கு மிந்திர சாபம்
அதிகு மேகத் தருவி னருவிழி
நீரிற் குமிழி நீர்மே லெழுத்து
கண்ணியில் கனலிற் கண்ட காட்சி"

என இத்தேகத்தைப்பற்றி பட்டினத்தடிகள் கூறியது நோக்கத்தக்கதாகும்.

'தேகம்' கித்தியம், கல்லினும் வலியுடையது தேகம் அழியாது என்று எண்ணியகாலம் எல்லாம் உண்டு உடுத்து இன்பநுகர்வதே கைகண்ட இன்பமென்று எண்ணி இருந்தேன் என்பார். 'ஆக்கைநீர்மேல் அமர்கின்ற குமிழியென நிற்கின்றதென்னகா னறியாத காலமெல்லாம் புத்திமெழுகு உண்டு உடுத்து இன்பமாவதே போந்தநெறி என்றிருந்தேன்' என்றார். இதனானன்றோ பட்டினத்தடிகளும்,

"உண்டதே புண்டு முடுத்ததே புடுத்தமடுத்ததும் துரைத்ததே புரைத்தும்
கண்டதே கண்டுத் தேட்டதே கேட்டுத் கழிந்தன கடவுளு னெல்லாம்

விண்டசா மரைமே வன்மைவீழ் நிருக்கும் விழவுரு வீதிவெண் காடா
அண்டோ போற்றி வம்பலத் தாடு மையனே டுப்புமா நருளே"

என்று திருவாய் மலர்ந்தருளினார்.

இறைவனின் திருஅருட் சகாயத்தால் சிற்சத்தியால் ஞானம் கைவரப் பெற்றவர்க்கே தேகம் அபித்தியம். நித்தியப்பொருள் வேறு அதனை அடைவதே நித்தியானந்தம் என்றும் உண்மை தெரியவரும் ஆகவிலை 'நினைதருள் வந்த உணர்த்து இவைபோன வழி தெரிய இல்லை' என்றார். சாதற் றுன்பமும், பிரப்புத் துன்பமும் மிகவேதனை தருவதாகவின் 'இறப் பொடு பிறப்பையுள்ளே எண்ணினோனெஞ்சது பகிரோனும்' என்றார். இதனை,

"சாதலி னின்றாத தில்லை யினிதது உம்
சதலிய யாக் கடை"

என்ற திருக்குறளாலும்,

"யானேதும் யிறப்பஞ்சே னிறப்பதனுக் கென்கடவேன்"

என்ற மணிவாசகர் வாக்கும் ஒப்பிட்டு நோக்கத்தக்கது.

'பகிரோனும்' இது ஒலிக்குறிப்பு, திடுக்கென உண்டாம் அச்சத்தை உணர்த்திற்று. 'நிரவுபகல்' இது இரவும் பகலும் ஆக எனப் பொருள் தருதலின் உம்மைத்தொகை. 'இருவிழிபு' என்றதன்கண் உள்ள உம்மை முற்றும்மை. 'செந்தழவின்' இது இயல்பு ரவிற்கி. நெருப்பு சென்னிறமாக இருத் தலின் 'செந்தழவ்' என்றார். 'இன்' இது வேற்றுமை உருபு. இடப் பொருள் தந்தது. மெழுகானது + அங்கம் = மெழுகானதங்கம். 'உயிர்வரி னுக்குறண் மெய்விட் டோடும்' என்னும் விதிப்படி உயிர்வர வல்லின மெய்யின்மேல் ஏறி நின்று குற்றகாரம் ஓட அம்மெய்யில் வந்த உயிர் ஏறியது. 'செந்தழவின் மெழுகானதங்கம்' இது செந்தழவின் மேலிட்ட மெழுகுபோலானது என் அங்கம் எனப் பொருள் தரும். ஆதலின், 'செந் தழவின் மெழுகானது' என்பது உபமானம். 'என்கொலோ' இதில் கொல் லும் ஓவும் அவசகன். 'ஆக்கை' இது 'யாக்கை' என்பதன் மருஉ. 'நெஞ்சது' இதில் ஈற்றில்கின்ற 'அது' என்பது பகுதிப்பொருள் விருதி. 5

[தகஷிணமூர்த்தியே! சின்மயானந்தகுருவே! நீயே கரு அறையில்
கிடந்த எமை வெளிப்படுத்தி உண்டு வளர்ந்துதீரிய வைத்து
ஞானமூட்டிப் பேரின்ப சுகந்தரும் உலக அன்னை
வடிவங்கோண்ட எந்தை என்கின்றார்]

காரிட்ட ஆணவக் கருவறையில் அறிவற்ற
கண்ணிலாக் குழுவியைப்போற்
கட்டுண் டிருந்தஎமை வெளியில்விட் டல்லலாங்
காப்பிற் டதற்கிசைந்த

பேரிட்டு மெய்யென்று பேசுபாழும் பொய்யுடல்
பெலக்கவினை யமுதமூட்டிப்
பெரியபுல னத்திவிடை பேக்குவர வுறுகின்ற
பெரியவினை யாட்டமைத்திற்
டேரிட்ட தன்சுருதி மொழி தப்பில் நமனைவிட்
டிடருறஉறுக்கி இடர்தீர்த்
திரவுபக லில்லாத பேரின்ப வீட்டினில்
இசைத்துதுயில் கொண்மின் என்று
சீரிட்ட உலகன்னை வடிவான எந்தையே
சித்தாந்த முத்திமுதலே
சிரகிரி விளங்கவரு தகஷிண மூர்த்தியே
சின்மயா னந்தகுருவே.

(ப-வை) சித்தாந்தம் - எவரானும் மறுக்க ஒண்ணதபடி உறுதியிட்டு அறுதிசெய்துள்ள முடிவாகிய, முத்தி-மோகத்தக்கு, முதலே - முழுமுதற் பொருளாக இருப்பவனே!, சிரகிரி-திரிசிராமயிலே, விளங்க - அடியார்கள் சிவாந்தமுறது விளங்கும்படி, வருவந்து எழுந்தருளியிருக்கின்ற, தகஷிண மூர்த்தியே - தென்முகநோக்கிய திருமூர்த்தக்கொண்டிருள் இறைவனே!, சித்து-ஞான, மயம்-வடிவோடுகூடிய, ஆனந்த-ஆனந்தருப்பாகிய, குருவே-குருவே!, (நீ) கார்-கருமை, இட்ட-கொண்ட, ஆணவம்-ஆணவமல்கிறந்த, கரு-கருப்பையாகிய, அறையில் - சிறுவீட்டிலே, அறிவு - உணர்ச்சி, அற்ற-இல்லாத, கண் - கண், இல்லா-இல்லாத, குழுவியை - குழுகையை, போல்-போல, கட்டுண்டு-பிணிப்பட்டு, இருந்த - இருந்த, எமை-எங்கள், வெளியில்-கருப்பையைவிட்டு வெளியில், விட்ட - வரச்செய்து, அல்லல் - துன்பமாகிய, காப்பு-காவலை, இட்டு-அமைத்து, அத்தரு - அத்தரு, இசைந்த - பொருத்த மாகிய, பேர் - பெயரை, இட்டு - வைத்து, மெய் - உண்மை, என்று-என்று, பேசும் - பேசப்படுகின்ற, பாழ் - பாழாகிய, பொய் - கீழயற்ற, உடல்-சகீர மானது, பெலக்க-வலிமைபெறும்படி, வினை-விளைகின்ற, அமுதம்-உணவை, ஊட்டி-உண்பித்து, பெரிய-பெரிதாகிய, புலனத்திடை-உலகத்தில், போக்கு-இறப்பும், வரவு-பிறப்பும், உறுகின்ற - பொருந்துகின்ற, பெரிய-பெரிதாகிய, வினையாட்டு-வினையாட்டை, அமைத்திட்டு-ஆக்கிவைத்து, ஏர்-அழகு, இட்ட-பொருத்திய, தன்-தனது, மொழி-சொல்லாகிய, சுருதி-வேதமார்த்தத்திலே, தப்பில்-கவறினில், (அப்படித்தப்பியவர்களை) நமனை-யமனை, விட்டு-அனுப்பி, இடர்-துன்பம், உற - அடைபுறம்படியாக ஆக்கி, உறுக்கி - தண்டித்து, இடர்-பிறகு அத்துன்பத்தையும், தீர்த்து - நீக்கி, இரவு - இரவும், பகல் - பகலும், இல்லாத-இல்லாத, பேர்-பெரிய, இன்பம் - ஆனந்தம், வீட்டினில்-வீட்டிலே (முத்தியிலே), இசைத்து - பொருத்தி, துயில் - இனிப்பாகிலும் ஆனந்த நீத்தி ரையை, கொண்மின்-கொள்ளுங்கள், என்று-என்று, சீர்-எல்லாச்சிறப்புகளை

யும், இட்ட-அமைத்தவைத்த, உலகு - உலகத்த, அன்னை-தாய், வடிவான-
ருபமாகிய, எந்தையே-தந்தையே! - எது.

(வி-கா) 'ஆணவம்' இது அஞ்ஞானமயமானது ஆதலினாலும், அஞ்ஞானம் என்னும் அறியாமை இருள் ஆதலினாலும், இருள் நீரும் கருப் பாதலினாலும், இருள்பொருள் உணராதபடி செய்வதனால் ஆணவம் பொருள் உணராதபடி செய்வதாலும் 'காரிட்ட ஆணவம்' என்றார். கருப்பு நீரும் பொருத்திய இருள்மயமாகிய ஆணவம் என்பது இதன் பொருளாம். ஆணவமல்லாமே பிறப்புக்குக் காரணமாகும் ஆதலினால் 'ஆணவக்குருவரையில்' என்றார். ஆணவத்தால் ஏற்பட்டதாகிய கருப்பு அழை என்க, 'அறிவுற்ற கண்ணிலாக்குழியி' இது உபமானம். அறிவு என்றது ஞானக்கண் கண் என்றது புறக்கண்களை, சுட்டுண்டிருந்த எமை என்று மலத்தால் சுட்டுண்டிருந்த எம்மை என்பதாம், ஆன்மக்கள் அறாதியே மலத்தால் சுட்டுண்டு கிடத்தலால் அவற்றிக்கு உப்பவருளாலே தந்தரண, புலனபேகங்களைத் தந்து கருவாக்கி உருவாக்குகின்றான் ஆதலின் 'காரிட்ட வானவம்' கருவரையில் லரிவற்ற கண்ணிலாக் குழியிப்போல் சுட்டுண்டிருந்த வேமை வெளியிட்டு' என்றார். இது ஆணவமலத்திருந்த உயிரை வெளியிட்டு என்றும் ஆணவமல்லாதிருந்த கருப்பைப்பிட்டுத் தந்த எமை கருப்பன்மையிட்டு வெளியிட்டு என்றும் பொருள்தர இரட்டிற் மொழிதலாகக் கிடந்த நயங்காண்க, இதுகண்டன்றே வள்ளலார் சாத்திரம்,

"கண்ணிலாக் குழியிவெய்ய காரிருட் டறைபட் பாக்ரு
திண்ணிய மலவறைக்குட் சிவிய நிதியேன் றன்ன
நன்னகு ஞானக் கவையானுந்முன் முதலோ ரெங்கத்
தண்ணனி யாலெடுத்த சற்குரு காதா போற்றி"

என்றார்.

உயிர்கள் உன்மைஞானம் பெறவே விரைகிறாயும் அவ்விரைகளுக்குத் தக்கவாறு இன்பதன்மக்களையும் வைத்தனானாதலின் 'அல்லலால் காப் பிட்டு' என்றார். 'மெய்' என்று பேசுபொய் என்றது தேசத்தை. பொய்யாகிய இத்தேசத்திற்கு மங்கல வழக்காக மெய் என்று பெயர் வந்ததனால் இவ்வாறு கூறினார். உயிரும் உடலும் பெலக்க உணவு வேண்டுமாதலின் 'உடல் பெலக்க விரையமுதாட்டி' என்றார். 'உணவே உயிர்' என்பதனை 'செல்லும் உயிரன்றோ நீரும் உயிரன்றோ' என்ற புறநானூற்றும், உணவே உடல் என்பதனை 'ஒரு கூறு மலமாகும் ஒரு கூறு உடலாகும்' என்றத னாலும் அறியலாம். இதனை இன்னும், 'அரியவுடல் அனைமைய கோசம்' என்பதனாலும் அறியலாம்.

"பெரிது பெரிது புலனம் பெரிது"

என ஒளவையப்பாட்டி கூறியதனாலும் இப் பூலோகம் ஞானபுரியாகையா லும் 'பெரிய புலனத்தினிட' என்றார். 'போக்குவரவாவது' சாத்தும் பிறத்திலும் ஆம். இதுகூறியதே நீருவள்ளுவரும்,

"உறக்குவது போலுஞ் சாக்கா நெக்கி
விழிப்பது போலும் பிறப்பு"

என்றார்.

ஆன்மக்கள் விதிவிலக்குகளை உணர்ந்த உயிம்பொருட்டு மனம் அகமக்களைத் தன் திருஅருளால் வெளிப்படுத்தியுள்ளமையால் 'எரிட்டதன் கருத்' என்றார். இறைவற்கு படைத்தல், காத்தல், ஒடுக்கல் முதலாய்வுத்தொழிலும் சிரமமான தொழிலன்று. இவ்வேசானதே, அவை இச் சாமாத்திரையில் நடப்பன என்பது தோன்ற 'பெரிய விரையாட்டமைத் திட்டு' என்றார். விரையாட்டு சிரமயில்லாதது என்பது யாவரும் அறிந்ததே. விதிவிலகி செய்வதெனையின்றி இருப்பவர்களுையே நமன் கோறல் செய்வா னாதலின் 'சுருதிமொழி தப்பின் நமனைவிட் டிடருற உறுக்கி' என்றார். சிவனடியார்க்கு யமயம் இல்லை என்பதனை, மார்க்கண்டேயர் சரித்திரத் தால் அண்கறியலாம். இன்னும்,

"அண்டர்பணி கால்காலன் அடிமலரைத் தொழுதபேர்க்குச்
சண்டநமன் வருவானென்றது சஞ்சலமு முண்டுகொல்லினா
முண்டசத்தி றுறையுத்தேகன் முன்னியளிப் பிறப்பிப்பானென்
றெண்டரவு முடமுமுண்டோ இயற்புலவர் கூறுவீரே"

என்றதனாலும் அறியலாம்.

"இன்புரீ துன்புரீ பாவரீ புண்ணியரீ"

என்று இறைவனைப் பெரியார் தம் தேவாரத்துத் துதித்தலால் இறைவன் ஆன்மக்களை உய்விக்கவே இன்பமும் துன்பமும்சு இருக்கின்றான் ஆதலின் 'இடருற வறுக்கி' என்றும் இரவுபசல் இவ்வாத பேரின்பவீட்டினி லிகைத்து தயில்கொண்மினென்று 'சீரிட்ட வலகன்னை வடிவான' என்றார். 'முத்திரீ நாகுரீ' என்றபடி முத்தியும் நாகும் ஆவான் இறைவனே. முத்தியில் இன்பமயமாகவந்த கலப்பவன் அவ் இறைவனை ஆதலின் 'பேரின்ப வீட்டினில் இகைத்து' என்றார். இறைவனுடன் இரண்டாக் கலப்பதே முத்தி என்பதை சுண்டு உணர்த்தியதும் ஆயிற்று.

இரவுபசல் என்பது முத்திரியையில் இல்லை எல்லாம் சோதிப்பிரகாச மாக ஆனந்தமயமாக இருக்கும் ஆதலினால் 'இரவுபசல் இவ்வாத' என்றார். 'சீரிட்ட வலகன்னை' என்றது உலகத்தக்கெல்லாம் கிறத்த தாயான பராசத்தி வடிவந்தன்னைக் குறித்ததாகும். ஏன் எனின் இறைவன் சத்தியம் சத்தனமாக இருக்கின்றான் ஆதலின் என்க. இதுகூறியதே பேரியார்கள்

"சத்தியுஞ் சிவமுமாகி"

எனவும்,

"சத்தியாயச் சிவமாய்ச் சனிபர முத்தியான"

எனவும் கூறினர்.

ஆன்மையின் கடமை தாலாட்டிக் தங்கவைப்பதுபோல இறைவனுக் தாயாடுப் பேரின்பவீட்டினில் இகைத்து தயில்கொள்ளச் செய்கின்றான் என்னும் நயம் தோன்ற 'பேரின்ப வீட்டினில் இகைத்துதயில் கொண்மின் என்று சீரிட்ட உலகன்னை வடிவான எந்தையே' என்றது, ஆராயத்தக்க

தாயும், 'எனம்' இது 'என்மை' என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம் 'கொண்
'மின்' இதில் 'மின்' முன்னிலை வடிப்பன்மை விசுதி, 'கண்ணிலா' இது 'கண்
ணிலா' என்பதன் தொகுத்தல்விகாரம்.

6

[இறைவனே! அஞ்ஞானமிருந்த அடியேனை ஞானமூட்டி
சுத்தனாக்கிப் பணிகொண்ட அன்பை என் சொல்
வேன் என்கின்றார்]

கருமருவு குகையினைய காயத்தின் நடுவுள்
களிப்புதோய செப்பனையான்
காண்டக இருக்கை ஞான அனல் மூட்டியே
கனிவுபெற உள்நுருக்கிப்
பருமை தறிந்து நின் நகுளான குளிகைகொடு
பரிசித்து வேதிசெய்து
பத்துமாற் றுத்தங்க மாக்கியே பணிகொண்ட
பகடத்தை என் சொல்லுகேன்
அருமைபெறு புகழ்பெற்ற வேதாந்த சிந்தாந்தம்
ஆதியாம் அத்தமீதாம்
அத்துவித நிலையராய் என்னையான் ஞன்னடிமை
யானவர்க ளறிவினாந்
திருமருவு கல்லா வடிக்கீழும் வளர்கின்ற
சித்தாந்த முத்திமுதலே
கிரகிரி விளங்கவரு தகழினை மூர்த்தியே
சிவமயா நத்தருருவே.

(ப-நா) அருமை-அருமைப்பை, பெறு - பெற்று, புகழ்புகழை (கிர்த்தி),
பெற்று-கொண்டுள்ள, வேத-வேதத்தின், அந்தம் - சிகையும், சிந்தாந்தம்-சித்
தாந்தமும் அபியைவகளின், ஆதியாம்-ஆதியிலும், அந்தம்-முடிவின், மீதம்-
மேலும், அத்தவிதம்-அத்தவிதம், நிலையராய் - நிலையுடையராதி, என்னே-
அடியேனை, ஆண்டு-ஆட்டுகொண்டு, உன்-தேவரீரின், அடிமை-அடிமை, ஆன
வர்கன்-ஆனவர்களின், அறிவின் - அறிவின், ஊடும் - உன்றும், திரு-அழகு,
மருவு-பொருத்திய, கல்லா-கல்லா, மாத்தின் - மாத்திறுடைய, அடி-அடி
கீழலின், கீழும் - இடத்தும், ஊன் - ஊழ்ந்திராநின்ற, சித்தாந்தம் - எவரும்
மறுக்க ஒண்ணதபடி உறுதிசெய்து அறுதியிட்ட முடிவின் தாதிய, முத்தி-
மோகத்திற்கு, முதலே-முதல்களை இருப்பவனே! கிரகிரி-கிரகிராமனையின்
கண்ணே, விளங்க - லெய் அடியார்கள் முத்தியின்பம் பெற்று விளங்குமாறு,
வரு-வருந்தருளித்து வீழ்நிற்கும், தகழினை-மூர்த்தியே - தென்முகத்திற்கும்
பிப திருகோக்கமுடைய மூர்த்தத்தையுடைய கடவுளே! சித்து-ஞான, மயம்-
வடிவமாதிய, ஆனந்த-ஆனந்தமயமான, குருவே-குருவே!, கரு-கருப்பாசயத்

தின், மருவு-பொருத்தியுள்ள, குகை - குகையை, அனைய-ஒத்த, காயத்தின்-
தேகத்தின், மரு-மத்தியமாதிய, உன்-உன் இடத்தின், களிப்பு-களிப்பு, தோய்-
படித்த, செம்பு-செம்பை, அனைய-ஒத்த, யான் - அடியேன், காண்-காணும்
படி, இருக்க-இருக்க, நீ - தேவரீர், ஞானம் - ஞானமாதிய, அனல் - தீயை,
மூட்டி-மூட்டிவிட, கனிவு - தூய்மைத்தை, பெறு - அடைபெறப்படி, உன் - உன்
எத்தை, உருத்தி - உருகச்செய்து, பருமம் - பக்குவகாலம், அது - அதனை,
அறிந்து - உணர்ந்து, நின் - தேவரீரின், அருன் - திருஅருள், ஆன - ஆகிய,
குளிகை-குளிகையை, கொடு - கொண்டு, பரிசித்து - தீண்டி, வேதிசெய்து-
வேதித்து, பன்-அடியேனைப்பன், கொண்ட - கொண்டருளிய, பட்சத்தை-
தேவரீரின் பெருக்கருணையை, என்-எந்தவிதமாக, சொல்லுகேன்-புகழ்த்
போற்றி யுரைப்பேன் - எறு.

(வி-நா) 'கரு' என்றது கருப்பாசயத்தை. 'குகை அனைய' இதில்
அனைய என்பது உவம உருபு. குகையை ஒத்த என்பது பொருளாம்.
'காயம்' என்றது தேகத்தை. தேகத்தின் நடுவிடமாதிய வயிற்றில் கருப்பா
சயம் குகைபோல இருத்தலின் 'கருமருவு காயத்தி னடுவன்' என்றார்.
'காயம்' இது மங்கல வழக்காக நிலையாய் இருப்பது என்றும் பொருளால்
ஏற்பட்ட காரணப்பெயர். 'மெய்' என்பதுபொல என அறிக. இதனை,

"வெங்காயஞ் சக்கானால் யெத்தயத்தா லாகதென்ன
இங்கார் சுமந்திருப்பார் இச்சரக்கை-மங்காத
சீரகத்தைத் தந்திரேற் தேடேன் பெருங்காயம்
ஏரகத்துச் செட்டியா ரே"

என்ற தனிப்பாடலாலும் அறிக.

அனாதியே ஆன்மாவை மாயைபற்றி இருத்தலினால் 'களிப்புதோய்
செம்பனைய யான்' என்றார். இதனை,

"தண்டுலத்தைச் சிவ்லிமிழ் தாம்பிரத்தைக் காளிதழும்
மண்டுதல்போ லாலி மறைக்கும்" எனவும்,

"கெல்லினுக் குமிழுஞ் செம்பி னீடுகா ளிதழும் போலத்
தொல்லிதோட் டின்று காறு முயிரிடைத் தொக்கி நிற்கும்
வல்லியோர் பங்க ஞானம் வடிவெதத் தருளுங் காலம்
புல்லறு பளிபோற் பென்றும் போதலா தவனெ முங்கால்"

என்ற வள்ளலர் சரித்திரத்தாலும்,

"களிம்பறுத்தா னெங்கன் கண்ணுதல் கந்தி
களிம்பறுத்தா னருட் கண்லிழிப் பித்துக்
களிம்பறு கா த கதிரொளி காட்டிப்
பளிக்கிற் பவனம் பதித்தான் பதியே" என்ற திருமந்திரமும்,

"நெல்லிற் குமிழு கித்செம்பி னிங்களிம்பு
சொல்லிற் புதிதன்று தொன்மையே-வல்லி

பலகனம் மன்றுளவாம் வள்ளலார் பொன்வா
ளலர்சோகஞ் செய்கமலத் தாம்”

எனவும் வரும் பிரபல பிரமாணங்காள் அறியலாம்.

ஆன்மாவை அகாதிபெற்றிய மாயையாகிய களிம்பைப் போக்க அன
லிற் புடம்போடல்போல ஞானவன் மூட்டி இறைவன் உருக்கி குளிகை
சேர்த்துப் பத்தரைமாற்றுத் தங்கமாக்குகிறான் என்பார். ‘நீ ஞான
அனல் மூட்டியே கனிவுபெற உன்னருக்கிப் பத்துமாற்றுத்
தங்கமாக்கியே பணிகொண்ட பக்தத்தை என் சொல்லுகேன்’ என்றார்.
‘ஞானஅனல்’ என ஞானத்தை அனலாகக் கூறியது உருவகம். ‘கனிவு’
என்றது சுண்டு இளக்கத்தை. ‘ஞானத்தை’ அனல் என்றதற்கொப்ப
‘அருளை’க் ‘குளிகை’ என்றார். ‘குளிகை’ இது பொன்னாக மாற்றுதற்குச்
சேர்க்கும் மருந்து. ‘பரிசித்த’ என்றது குளிகையொடு தொட்டமாதிரித்
தில் பொன்னும் அகலினால் ‘பரிசித்த’ என்றார். பரிசித்தல் - கொடல்.
பரிசேவேடி - தொட்டமாதிரித்தால் பொன்னுக்குவான். ‘தரிசனவேடி’
என்பவன் சுண்பார்வை மாத்திரத்தால் பொன்னுக்குவான் என்பது சுண்டு
அறிதற்பாலனவாம். தங்கங்களுள்ளே பத்துமாற்றுத் தங்கம் உயர்ந்தது
அகலினால் ‘பத்துமாற்றுத் தங்கம் ஆக்கியே’ என்றார். ‘பணிகொண்ட’
என்றது ‘அடியையாகக் கொண்ட’ என்பது பொருளாம். இனி பொன்
கொண்டவர் அதனை ஆபரணமாகக் கொள்வர் அகலின் பத்து
மாற்றுத் தங்கமாக்கி ஆபரணமாகவும் ஆக்கினை என்னும் நயம்பட ‘பணி
கொண்ட’ என்றார் என்றலுமாம் இவ்வாறாயின் இது இடாட்டேமோழித்
லாகும். ‘பக்தம்’ என்றது சுண்டு கருணையை. ‘பக்துவம்’ என்றது மலபரி
பாக பக்துவத்தை. பரிசேவேடி செம்பிற் களிப்பு நீக்கி தங்கம் ஆக்குவது
போல இறைவன் ஆன்மாக்களை ஞானமூட்டி அருள்கின்றான் என்பதனை,

“செம்பிரதக் குளிகையினுற் களிம்பற்றுப் பொன்னாய்
செம்பொலுடன் சேருமலகு சிதைந்தாற் சிவ
னம்பண்டன் கடுமெனநிற் பொன்போ ல்லவ
னர்குளிகை போலவர னனருமலம் போக்கி
அம்பொனடிச் சீழ்வைப் பருங்கனக்க மறுக்கு
மக்குளிகை தானும்பொன் ளாகா தாகு
மும்பர்பிரா னுற்பத்தி யாதிகளுக் குரிய

உயிர்நாணுஞ் சுவாஸ்பவ மொன்றினுக்கு முரித்தே”
என்ற சிவஞான சித்தியாசிச் செய்யுளாலும் அறியலாம்.

வேதாந்த சிந்தாந்தங்கள் கிடைத்தற்கும், காணற்கும், தெரிதற்கும்
பொருள் உணர்தற்கும் அருமையுடையதாதலின் ‘அருமைபெற’ என்றார்.
முத்தி சத்தியமாகச் சித்திக்கச்செய்த உயிர்களை உயிப்பதனால் பசுக்க
ளால் புகழ்ப்பெறதலின் ‘புகழ்பெற்ற’ என்றார். இனி ‘புகழ்பெற்ற’ என்ப
தற்கு இறைவன் புகழையே பெற்றுள்ள எனலும் ஆம். ‘வேதாந்தம்’

என்றது உபநிடதத்தை. வேதாந்தம், சிந்தாந்தம் ஆகிய இவைகளின்
முதலிலும் முடிவிலும் இறைவன் புகழ்ப்படுகின்றான் ஆகலின் ‘வேதாந்த’
சிந்தாந்த மாதிரி வந்தமீதும்’ என்றார். ஆதி அந்தம் என்றதனால் மத்திபுத்
கொன்னக்கிடக்கும் ஆதிமத்தி அந்தம் எல்லா இடத்தும் என்க; என்னை
உபநிடதமும் சிந்தாந்தமும் ஆதிதொட்டி அந்தமட்டும் இறைவனையே ஆதித்
தும் புகழ்கின்றதனால் என்க.

“போற்றுவார் போற்றுவதன் புகழ்ப்பொருளே யாதலினால்

வேற்றுவா சகமடியேன் விளம்புமா றறியேனல்”

என்றபடி வேதாந்தமும் சிந்தாந்தமும் போற்றுவதெல்லாம் பரமபதியாகிய
இறைவனையே என்பது அறியப்பாலதாம். ‘அறிவுக் கறிவா யவிகாரியாகி
கிடைத்தல் பதிக்கச்சயம்’ என்றபடி அறிவுக்கு அறிவாய் இருப்பன் இறைவன்,
இன்னும் அத்துவிதநிலை அடைந்த ஞானியார் அறிவினுடிக் விளக்கமுற்
றிருப்பதெனின் ‘அத்துவித நிலையா யென்னை யாண்டுன்னடிமை யான
வர்க ளறிவினுடும்’ என்றார். இத்தொன்றோ,

“நீரிடை யுப்பும் பாரிடை யப்பும்

தாயிடைத் துளும் தளிரிடைத் துவளும்

தீயிடை வெம்பையுஞ் செறிந்தால் கண்ண

வறியிடை யீச னமர்ந்தால் குறிலே”

எனவும்,

“அத்த விதம்பெறு ஆங்கால் கிருப்பினு

மாருயி ரறிவா லறிதரப் படாஅ

பூனக் கண்ணுக் கொளியா தொளித்த

ஞானக் கண்ணின் வெளிப்படு நாதன்”

எனவும், வருவன சுண்டு தெனிக.

‘கல்லாலடி’ என்றது இறைவன் தகையுழந்தியாக இருந்தருளிய
கல்லால் மார்தின் நிழலைக் குறித்ததாம். ‘அடியார்க்கும் அடியேன்’ என்ற
முறையில் ‘அத்துவித நிலையா யென்னைபாண்டுந் தடிமையானவர்கள்’
என்றார். ‘கருமருவு’ இது இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகை. ‘கருவை
மருவும்’ எனவிரிபும். ‘மூட்டியே’ இதில் ஏகாரம் பொருளின்றி அசை
யாக நின்றது. ‘பருவமது’ இதில் ஈத்தில் நின்ற ‘அது’ என்பது பகுதிப்
பொருள் விருதி. இதில் ஆதியாமர்ச்சமீதும், அறிவினுடும், கல்லாலடிச்
சீழும், என்றதன் ஈற்று உம்மைகள் எண் உம்மைகள்.

7

[எல்லாம் அற்ற இடமே நிலையானது என்று கூறிய மேளனி
இறைவன் ஆகும் என்கின்றார்]

கூடுத லுடன்பிரித லற்றுநிற் தொத்தமாய்க்
குவிநலுடன் விரிதலற்றுத்
குணமற்று வரவினெடு போக்கற்று நிலையான
குதியற்று மலமுமற்று

நாடுதலு மற்றுமேல் கீழ்தடுப் பக்கமென
நன்னுதலு மற்றுவிந்து
நாதம் றைவகைப் பூதபே தமுமற்று
ஞாதுருவின் ஞானமற்று
வாடுதலு மற்றுமேல் ஒன்றற் றிரண்டற்று
வாக்கற்று மனமுமற்று
மன்னுபரி பூரைச் சுகவாரி தன்னிலே
வாய்மடுத் துண்டவசமாய்த்
தேடுதலு மற்றவிட நிலையென்ற மெளவியே
சித்தாந்த முத்திமுதலே
சிரகிரி விளங்கவரு தகிடு மூர்த்தியே
சின்மயா வந்தகுருவே.

(ப-ண) சித்தாந்தம் - வரும் மறுக்கமுடியாத உறுதியிட்டு அறுதி
செய்த முடிவாகிய, முத்தி - மோகத்திக்கு, முதலே - முதலாக இருப்ப
வனே, சிரகிரி - திரிசிரா மலையின்கண்ணே, விளங்க - அன்புடைய மெய்
அடியார்கள் ஞானமுற்று முத்தியின்பம்பெற்று விளங்க, வரு - எழுந்தருளி
வந்து வீற்றிருக்கும், தகிடுமூர்த்தியே - தென்முகமோக்கிய திருக்கோலத்
துடனிருக்கும் தகிடுமூர்த்தத்தை உடைய இறைவனே, சித்து - ஞான,
மயம்-வடிவத்தோடுகூடிய, ஆனந்தம் - ஆனந்தமயமாகிய, குருவே-குருவே,
கூடுதல் - சேருதல், உடன் - உடனே, பிரிதல் - கீக்குதல், அற்று - இன்றி,
கிரிதல் - பிரிதல், அற்று-இல்லாததாகி, குவிதல்-கூம்பல், உடன்-உடனே,
வரவினோடு - பிறப்போடு, போக்கும் - இறத்தலும், அற்று - இல்லாததாகி,
கிரி - கிரி, ஆன - ஆன, குறிய - அடையாளங்கள், அற்று - இல்லாததாகி,
மலம் - மலமும், அற்று - இல்லாததாகி, நாடுதலும் - கினைத்தலும், அற்று-
இல்லாததாகி, மேல்-மேலும், கீழ்-கீழும், கடு-கடுவும், பக்கம்-பக்கமும், என-
என்று சொல்லப்படுபவைகளை, என்னுதலும் - அடைதலும், அற்று-இல்லா
தாகி, வீரது - வீரதும், காதம் - காதமும், அற்று - இல்லாததாகி, ஐ - ஐர
தாகிய, வகை - வகைகளையுடைய, பூதம் - பூதங்கள், பேதம்-யிகழ்பங்களும்,
மேல் - மேலும், ஒன்று - ஒன்றுக்குத்தன்மை, அற்று-இல்லாததாகி, இரண்டு-
இரண்டாய்தன்மையும், அற்று - இல்லாததாகி, வாக்கு - வார்த்தை, அற்று-
இல்லாததாகி, மனம் - மனமும், அற்று-இல்லாததாகி, மன்னும்-நிலபெற்று,
பரிபூரணம் - மிகுந்த நிலைவாகிய, சுகம் - ஆனந்தம், வாரி-சமுத்திரம், தன்
எவ்வசத்தப்பிப் பரவசமாய், தேடுதலும்-தேடுவதும், அற்று-இல்லாத, இடம்-
இடமே, நில - உண்மைநிலையாகும், என்ற - என்று உபதேசித்தருளிய-
மெளவியே - மெளன குருவாகும் எ-து.

(வி-ண) இறைவன் எல்லாவற்றிலும் தோய்த்தும் தோயாடும் விகார
மன்றி இருக்கின்றான் ஆதலின் 'கூடுதலுடன் பிரிதலுற்று கிரித்தொக்த
மாய்' என்றார். இதனை,

"எல்லாமாய் அல்லதுமாய் இருந்தனை இருந்தபடி
இருந்து காட்டி," எனவும்,

"சராசரத்துத் தோய்த்தும் தோயாத் தனிமுதலை"
எனவும் வரும் பேரியார்களின் வாக்குகளைக் கொண்டும் தெளிக.

எவற்றோடும் பற்றாது பற்றற்று கிற்கின்றானாதலின் அவைகளினால்
வரும் இன்பஅனம்பம் இல்லையாதல் பற்றி 'கிரித்தொக்தமாய்' என்றார். இது
கொண்டன்றோ தீருவள்ளுவரும்,

"யாதனின் யாதனி விங்கியா னேதல்
அதனி னதனி னிலன்" என்றும்,

"பற்றி விடாஅ விடுமபைகள் பற்றினைப்
பற்றி விடாஅ தவர்க்கு" என்றும் கூறினார்.

'குவிதலுடன் பிரிதல்' என்றல் தோய்தல் வளர்தல், சுருங்கல் பெருகல்
முதலியவைகளாம். இறைவன் நாமரூபம் குணம் அற்றவன் ஆதலினாலும்,
குணத்தின் ஆதலினாலும் 'குணம் அற்று' என்றார். இத்தனையன்றோ மணி
வாசகரும்,

"பித்தனாய்த் திரிவேனை குணங்களுக் குறிகளையிலாக்
குணக்கடல் கோணத் தோடுங் கூடி
'யனை' தவற் தெனையாண்டு கொண்டருளிய
வாழ்பத மறி யேனே" என்றார்.

'வரவினோடு போக்கற்று' என்றது பிறப்பு இறப்பில்லாதவன் என்
பதாம். இதனைப் 'போக்குவா லில்லாப் பூரணனை' எனவும், 'போக்கு
வாத் தில்லானே' எனவும் தமிழ்வேதங் கூறுதலும் சான்றுதெளிக.
இறைவன் ஒருநாமமில்லான் ஆதலின் 'நிலையான குறியற்று' என்றார்.
இனி, இறை ரூபம், அருபம், ரூபாரூபம் என்னும் மூன்று திரு
மேனியுடையன் ஆதலின் நிலையான குறியற்று என்றார் என்பாருமுளர்.
இறைவன் 'அநாதிமல முத்தன்' ஆதலின் மலமற்று. 'விந்து நாதம்' என்றது
விந்து தத்துவத்தையும், நாதத்தத்துவத்தையும். விந்துநாதம் அற்று என்றத
னால், சத்த மாயையின் கீக்கத்தையும் குறித்ததாகும். 'பஞ்சபூத பேதம்'
என்றது பூதங்களையும் அவைகளின் பேதங்களையும் உணர்த்திற்று. 'ஞாதுரு'
என்றது காண்பானை. 'ஞானம்' என்றது காணும் கருவியாகிய அறிவை.
இத்தனையே காண்பான்மேல் காட்டி என்பது இன்றி என்றபடி. 'ஒன்றற்
றிரண்டற்று' என்றது ஒன்றுமல்லாதது, இரண்டு மல்லாத கிற்கும் அத்த
விதப்பொருளை உணர்த்திற்று.

'வாக்கற்று' என்றது சொல்லற்று இருத்தலை. 'மனமற்று' என்றது
மனம் ஒடுங்கி கிற்கும் நிலையைக் குறித்ததாம். 'மண்பரிபூரணச் சுகவாரி'

என்றது சிவானந்தப் பேரின்பத்தை. 'அவசம்' என்றது தன்வசம் இழந்து நிற்கும் நிலையை. அதாவது பாவசமுற்று இருக்கும் நிலையை உணர்த்தும். 'தேடுதல்' என்றது தன்னையும் இறைவனையும் வேறு பிரித்துத் தேடுதலின்றிச் சோகம் பாவனையால் இறைவனே தானாகி நிற்கும் அவசரத்தைக் குறித்ததாம். 'நிலை' என்றது சத்தியநிலை, நித்தியநிலை, பேரின்பநிலை என்பதாம். 'மௌனியே' என்றது தனக்கு ஞானசிரியனாக வந்த மௌன தேசிகரை; கல்வாலின் கீழ்கின்ற தக்ஷிணமூர்த்தியே மௌனதேசிகனாக வந்த அருள் செய்தவன் என்பது கருத்தாம். 'கூடுதலுடன் பிரிதல்' 'குவிதலுடன் பிரிதல்' என்றவைகளின் கண் உள்ள 'உடன்' என்றது மூன்றனுருபு, 'வரலிடுநெடு போக்கு' இதில் 'ஒரு' மூன்றன் உருபு. 'காடுதலும்' 'கண்ணுதலும்' என்ற இயற்றின் கண் உள்ள உம்மைகள் 'மலமும்' இறந்ததழிபு எச்சஉம்மை. 'ஏனைய உம்மைகள்' எண்ணுமமைகள். இனி எல்லா உம்மைகளும் எண்ணுமமைகள் என்பாரும் உண்டு. 'பூதபேதம்' இது உம்மைத்தொகை; பூதமும் பேதமும் என விரிபும்.

8

[இறைவனே! தேவரீரின் பழ அடியார் சீராயிருக்கத் தேவரீரின் திருஅருள் வேண்மே என்கின்றார்]

தாராத அருளெலாந் தத்தருள மௌனியாய்த்
தாயினைய கருணைக்காட்டித்
தாளினையென் முடிசூட்டி அறிவிற சமாதியே
சாகவந சம்பந்தாயம்
ஓராமல் மந்திரமும் உன்மையல் முத்தநிலை
ஒன்றோ டிரண்டெனமல்
ஒளியெனவும் வெளியெனவும் உருவெனவும் நாதமாம்
ஒலியெனவும் உணர்வுருமல்
பாராது பார்ப்பதே ஏதுதா தனமற்ற
பரமஅது பூதவாய்க்கும்
பண்பென் அணர்த்தியது பாராம வந்தநிலை
பதித்தநின் பழவடியாத்தஞ்
சீராயிருக்கநினை நருள்வேண்டும் ஐயனே
சித்தாந்த முத்திமுதலே
சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிண மூர்த்தியே
சின்மயா நைத்தருளுகே.

(ப-ரை) ஐயனே-இறைவனே! சித்தாந்தம்-எவராலும் மறக்க ஒன்றாத காதிய உறுதியிட்டு அறுதிசெய்த முடிந்ததாயி, முத்தி - மோகத்தின், முதலே - முதல்வனாக இருப்பவனே!, சிரகிரி - திரிசிராமலயின்கண்ணே, விளங்க - அன்புடைய மெய்யடியார்கள் முத்தி இன்பு உற்று விளங்க, வரு-

எழுத்தருளியவந்து வீற்றிருக்கும், தக்ஷிணமூர்த்தியே - தென்முகநோக்கிய திருகோக்கங்கொண்ட மூர்த்தமாக எழுந்தருளிய இறைவனே!, சித்த-ஞான, மயம்-வடிவமான, ஆனந்த-இன்பமயமான, குருவே-குருவே!, தாராத - (இச் சொல்லுக்கு) தருதற்கு அரிதாகிய, அருள் - தினது பற்றற்ற திருஅருள், எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், தந்த - பரமகிருபையாலே அடியேனுக்கு தந்து, அருள்-அருள், மௌனியாய் - மௌனகுருவாகி வந்து, தாய் - (அன்புடைய அரிய) தாயை, அனைய-எவ்வகையிலு மொத்த, கருணை-கருபையை, காட்டி-மூன்றுத செய்து, தாளினை-இரண்டாகிய திருவடிக்களையும், என்-மகாதுர் பன்னு அடியேனின், முடி-சிரசில், சூட்டி - சூட்டிவைப்பித்து, அறிவில்-அறிவோடு கூடும், சமாதியை - (ஒருமைப்பட்ட) நிஷ்டையை, சாகவநம்-அழிதலற்ற நிலையாகிய, சம்பிரதாயம்-மூன்பின்னாகிய சம்பிரதாயம், ஓராமல்-பகுத்தறியாமலும், மந்திரமும் - மறைந்தான் மந்திரத்தையும், உன்னுமல்-மனதில் கிளையாமலும், முத்தி-மோகத்தின், நிலை-உறுதியற்ற நிலையானது, ஒன்றோடு-ஒன்றுடனே, இரண்டு - இரண்டு, என்னுமல் - என்று கூறாமலும், ஒளி-ஞான ஒளி, எனவும்-என்றும், வெளி-வெறும் வெளி, எனவும்-என்றும் ஒரு-உரு, எனவும்-என்றும், நாதம்-நாதஸ்வரமும், ஆம்-ஆகிய, ஒலி-சப்தத்துவம், எனவும்-என்றும், உணர்வு-அறிவு, உருமல்-பெருமல், பாராமல்-காணமல், பார்ப்பதே - காண்பதே, ஏது - எத்தகைய, சாதனம் - சாதனங்களும், அற்ற-இல்லாத, பரம-மேலான, அதுபூதி - அதுபூதி, வாய்க்கும்-கிடைக்கும், பண்பு - குணசாத்தியோபாயம், என்று - என்றும், உணர்த்தியது - தேவரீர் அறிவுவூட்டியதை, பாராமல்-ஆராய்த்து பாராமல், அ-அந்த, நிலை-நிலையில், பதித்த-தங்கிய, தின்-பரிசுத்தராகிய தேவரீரே, பழ - காலவிறதியறியமுடியாப் பழைய, அடியார்தம் - அடியார்களுட, சீர்-சிறப்பை, ஆம் - அடைந்த, இருக்க - (உன்னடிமைப்பட்ட யான்) இருக்க, தினது - தேவரீரே, அருள்-திருஅருளின் துணை, வேண்டும்-வேண்டும் என்று.

(வி-ரை) 'தாராத அருளெலாந்' என்றது இதவரை எவருத்தாராத அருள் எல்லாம் தத்தருளி எனவும், இதவரை இறைவன் தாராத அருள் எல்லாம் தத்தருள என்றும், இதவரை எவர்க்குத் தாராத அருள் எவருத் தத்தருள என்றும் பொருந்தா நிற்கலான்க, ஈண்டுதாராத அருள் என்றது அத்திரு வித்தாம் ஞானேபதேச அருள்காண்க. 'மௌனியாய்' என்றது அய் இறைவனே மௌனதேசிகனாக மான்காட்டி மான்பிழக்க வந்ததுபோல மானிடச் சட்டைசாத்தி வந்தருளிய மூர்த்தத்தை. உலகில் தாயைக்காட்டினும் அன்புடைபார் இல்ல ஆதலின் 'தாயினைய' என்றார். இதனென்றே மனிவாசகப் பெருமானும்,

"தாயாய் முலையைத் தருவானே தாரர்தொழிந்தாற் சவலையாய்
நாயென் கறிந்து போவேனே"

என்றார்.

"தாயி யாகிய வின்னருள் புரிந்தவென் நிலைனை நனிகாணென்
நீயில் வீழ்நிலென் நினைவரை உன்கிடவன்"

என்ற அப் பேரியார்வாக்கும் நோக்கத்தக்கது.

‘தானியை யென்முடிசூட்டி’ என்றது திருவடி தீட்சையை. ஞான சிரியர் தஞ்சைத் துறைத் தங்கிருவடியை அச்சிடர் சென்னியினை சாட்டித் தம்பிரதாயத்தின் ‘தானியை யென்முடிசூட்டி’ என்றார். இச்சொல் னன்றோ தீர்த்துவராய துலாமிக்கும் திருவடிமலையில்,

“... தண்ணியவென்
சென்னியினை வைத்தவடி சித்தர் திரிந்தவடி
முன்னையறி வெல்லா முடித்தவடி—என்னுருவு
நாட்டுமடி கண்ட பொருளெல்லா மென்கண்ணில்
வாட்டி யெனையே மலர்த்தமடி”

என்றருளிச்செய்தார் தன் குரு திருவடியை. ‘அறிவிற சமாதி’ என்பது ஞானநிட்டை கூடி இருத்தலை. இசை,

“சாசரப் பொருள்கடோறுந் தாங்கினிந் நவற்பின் நன்மை
விராவுத் தவிரியொன்றாய் விமலமாய் விண்ணி றெய்தாய்ப்
பராபர வெளியாய்க்காப் பாசசா லங்கடந்த
நிராமய சிவந்தானுதி நிற்பது ஞானநிட்டை” எனவும்,

“மத்திம வுடருளுகா வளர்சாண்க் தானுதா
பொய்த்தவிந் நிற்ப்தானுதா மூலவாயுவுந் தானுதா
தித்திர தியம்போலச் சிவபாடல் கழன்று
நித்திய சிவந்தானுதி நிற்பது ஞானநிட்டை” எனவும்,

“உன்மலா தாசமாறத் துடந்தசுந் பனைகடந்த
உன்மனை சுடந்தசுவ வுணர்வைபப் சுடந்தமேலாய்ச்
சின்மய மாகிநின்ற சிற்பா நிலகடந்த
யின்மல சிவந்தானுதி நிற்பது ஞானநிட்டை” எனவும்,

“மந்தர மனைபுரித்த மாதரா ராணை நீத்தச்
பொருள்கமே லாணை தீத்துச் சுத்தனாய் பற்றென்றின்று
சுபகவேண் டியதுதீத்துச் சுருதிரு யினையுரித்து
நிறிஞ்ஞ சிவந்தானுதி நிற்பது ஞானநிட்டை” எனவும்,

“சிறந்தனை புறஞ்செவாச் சிவோகம் பாலனை
சந்தத் துருந்திழிற் சமாதி வந்தது
மந்தநற் சமாதியா லறிவு மேலடு
இந்தநன் னிலையிலே யிருக்கற் பாலையே”

எனவரும் வள்ளலார் சாத்திரப்பாக்களாலும்,
“ஒன்றின் னுள்ளே யுணர்ந்தேன் பராபர
மொன்றின் னுள்ளே யுணர்ந்தேன் சிவகதி
யொன்றின் னுள்ளே யுணர்ந்தே னுணர்வினை
யொன்றின் ரேபல வுழிகண் டேனே”
என்ற திருமந்திரத்தாலும் நன்கறியலாம். இன்னும், சமாதியின் சிறப்பை.

“சமாதிய மாதியிற்றான் சொல்லக் கேட்கிற
சமாதிய மாதியிற் குணெட்டுஞ் சித்தி
சமாதிய மாதியிற் நன்கினோர்க் கன்றோ
சமாதிய மாதிக் தலைப்படுந் தானே” எனவும்,

“விந்துவு நாதமு மேருவி லோங்கிழிற்
சந்தியி லான சமாதியிற் கூடிடு
மந்தமி லாத வறிவி னரும்பொருள்
சந்தரச் சோதியுந் தோன்றிடுந் தானே”

என்ற திருமந்திரத்தாலும் அறியலாம். ‘சாகுவத் சம்ரதாயம்’ என்றது நிலையாகிய வழக்கு என்பதாம். “ஞாமல் மந்திரமும் உன்னுமல் முத்திரிலையென்றோ டுரண் டென்னுமல் பாராது பார்ப்பதே வகுசா தனமற்ற பரம அனுபூதி வாய்க்கும்” என்றது சிவபோதத்தார் பாராது சிவபோதத்தார் காண்க என்பதாம்.

இன்னும் இதன் உன்னுறை இராகசியங்கள் பல அவைகளை ஈண்டு விரித்திற் பெருகும். மற்றும் அவைகள் ஆசிரியரை அடுத்த விதிமுறைப் படிக்கேட்கற்பாஸன. ‘பரமஅனுபூதி’ என்றது மேலான சிவானந்தபோக அனுபூதியை. ‘அந்நிலை’ என்றது பண்டறிசுட்டு; அந்த முன்கூறிய சமாதியிலை என்க. ‘பழுவடியார்’ என்றது வழிவழிக் தொண்டிடையாராகக் குறித்ததாம். ‘அவனருனாலே என்றான் வணக்கி’ என்றபடி, அடியார் கூட்டத்தாக் கூடி இறைவனைத் துதிக்கவும் தேவரீர் அருள்வேண்டும் என்பார். ‘பழுவடியார்தம் சீராயிருக்க கினதருள் வேண்டும்’ என்றார். ‘ஐயன்’ இது உயர்ந்தோன் என்னும் பொருள் கொண்டுளது; அது இறைவனே என்னும் பொருளாம். ‘அருளெலாம்’ இது அருள்+எல்லாம்=அருளெல்லாம் எனப் புணர்த்தது. “உடன்மேல் உயர்வந் தொன்றவ தியல்பே” என்ற விதி. ‘எல்லாம்’ என்பது எலாம் என ஆயது. தொகுத்தல் விகாரம். இதில் வந்த உம்மைகள் என்னும்கைகள்.

[அடியேனின் அறிவும் அறியாமையும் நீயாயிருக்க குற்றம் ஏது, பாலம் ஏது, வினை ஏது, தேகம் ஏது, என் மயக்கத்தைத் தீர்த்தருள வேண்மே என்கின்றார்]

போதமாய் ஆதிநடு அந்தமும் இலாததாய்ப்
புனிதமாய் அலிகாரமாய்ப்
போக்குவர வில்லாத இன்பமாய் நின்றதின்
பூரணம் புகலிடமதா
ஆதரவு வையாமல் அறிவினை மறைப்பதுதின்
அருள்பின்னும் அறிவின்மைதீர்த்
தறிவித்து நிற்பதுதின் அருளாகில் எளியனோற்
கறிவாவ தேதறிவிலா

ஏதம்வரு வகையேது வினையேது வினைதனக்

கிடான காயமேதென்

இச்சா சுதந்தரஞ் சிறிதுமிலே இகபரம்

இரண்டினுள் மலைவுதீரத்

திதிலருள் கொண்டினி யுணர்ந்தியெனையான்வையோ

சித்தாந்த முத்திமுதலே

சிரகிரி விளங்கவரு தகழினை மூர்த்தியே

சின்மயா னந்தகுருவே.

(ப-ரை) சித்தாந்தம் - எவராலும்முடிக்க ஒண்ணாததாய் உறுதிசெய்து அறுதியிட்ட முடிவாகிய, முத்தி - மோகத்திற்கு, முதலே - முழுமுதலாக இருப்பவனே!, சிரகிரி-இரிசிராமலையின்கண்ணே, விளங்க-மெய்யடியார்கள் சிவாந்த முத்தியுற்று விளங்க, வரு-எழுந்தருளியவந்து வீற்றிருக்கும், தகழினை மூர்த்திதென்முக்க திருநோக்குக்கொண்ட திருமூர்த்தத்தொண்ட தகழினை மூர்த்தியே, சித்த - ஞான, மயம் - வடிவிகொண்ட, ஆனந்தம் - ஆனந்தமய மாகிய, குருவேகுருவே!, போதம்-ஞானவடிவம், ஆய்-ஆதி, ஆதி-முதலும், மடு-இடைபடும், அந்தமும்-சுறும், இலாததாய் - இல்லாததாய், புனிதம் - பரி சுத்தம், ஆய்-ஆதி, அலிகாரம்-லிகாரம் அற்றது, ஆய் - ஆதி, போக்கு-போக் கும், வரவு-வரவும், இல்லாத-அற்ற, இன்பம் - சுசூபம், ஆய் - ஆதி, நின்ற- நிலைபெற்று இருந்த, திண்டேவரீரது, பூரணம் - பரிபூரண நிலையை, புகல்- அடைக்கலம், இடம் அத-இடம், ஆ-ஆக்கொண்டு, ஆதரவு-ஆதரித்ததே அன்பு, வையாமல்-வைக்காத, அறிவினை - அடியேனின் உணர்வை, மறைப் படும் - மூடுவதும், தின் - தேவரீரின், அருள் - திருஅருளே, பின் - பிற்பாடும், அறிவு-அறிவு, இன்மை-இல்லாமையை, தீர்த்து-நீக்கி, அறிவித்து-அடியேன் மனதில் உணர்த்தி, நிற்பதும் - நிற்பதும், தின் - தேவரீரின், அருள் - திரு அருளே, ஆகில் - இவ்வாறானால், எளியனெற்கு - எளியனாகிய அடியேனுக்கு, அறிவு-அறிவு, ஆனது-ஆனது, ஏத-ஏது?, அறிவு-அறிவு, இல்லா-இல்லாத, ஏதம்-குற்றம், வரும்-வருகின்ற, வகை-விதம், ஏத-ஏது?, வினை-வினை, ஏத-ஏது?, வினை - வினை, தனக்கு - தனக்கு, ஈடான - சரியான, காயம் - சரீரம், ஏத-ஏது?, என்-அடியேனுடைய, இச்சை-விருப்பமும், சுதந்தரம் - சுதந்தர மும், சிறிதும் - கொஞ்சமும், இலை - இல்லை, இகம் - இயல்புக்கதும், பரம்-மேல் உலகத்ததும், இரண்டினுள் - இரண்டு இடத்ததும், மலைவு - அடியேனது மயக்கம், தீர - நீங்க, தீர - குற்றம், இல் - இல்லாத, அருள் - திருஅருளே, கொண்டு-கொண்டு, இனி-இனிப்பாகிலும், உணர்த்தி-அறிவு உண்டி, என்னை-அடியேனை, ஆன்வையோ-அடிமை கொண்டவையோ? ஏ-று.

(வி-ரை) இறைவன் ஞானசொருபி ஆதலின் 'போதமாய்' என்றார். இதனுள்ளே நிரூபலதம்,

"சிவமான ஞானந் தெளிய வொண்சித்தி
சிவமான ஞானந் தெளிய வொண்முத்தி

சிவமான ஞானந் சிவபரத்தே யேசு
சிவமான ஞானந் சிவானந்த நல்குமே"

என்றார்.

"ஞானக் கரும்பின் தெளியைப் பாகை
சாடற்கரிய நலத்தை கந்தாத்
தேனைப் பழச் சுவை ஆயினுளை"

எனவும்,

"பொய்யாயின் வெல்லாம் போபகல உத்தருள்.
மெய்ஞ்ஞான மாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே"

எனவும், மணிவாசகப் பேருமானும்,

"எல்லா வகைமு மானுரீயே யேகம்பமேவி யிருந்தாய் நீயே
நல்லாரை நன்மையறிவாய் நீயே ஞானச் சுடர்வினக்காய் நின்றாய் நீயே"
எனத் திருநாவுக்கரசரும் கூறியவற்றிலும்,

"வேளில் வேளை விழித்திட்ட வெண்ணெய்ப் பெருமானது
ஞானமாக நீனைவார் வினையாயின் கைஉமே"

என்னும் திருநாவுக்கரசர் வாக்காலும் இதனை அறியலாம்.

இறைவன் ஆதிமதியாந்தராகிதன், முதல் இடைமுடிவு என்பது இல் லாத என்றும் கிரந்தராக இருப்பவன் ஆதலின் 'ஆதிநடு அந்தமு மிலாத தாய்' என்றார். இதனை,

"முத்தமுத னடுவிறுதிபு மானுப் மூவரு
மறிலெ ரியாடர் மறிற்றவர்"

எனவும்,

"அத்தனே யண்ட ரண்ட மாய்கின்ற
வாதியே யாதமீரில்லாத் சித்தனே"

எனவும்,

"ஆதிருண மொன்று மில்லான் அந்தமிலான் வரக்கவாய்"

எனவரும் மணிவாசகர் திருவாக்கான் இதன் உண்மையைத் தெளிக.

இறைவன் இயல்பாகவே பாசபந்தங்களுள்ளும் நீங்கியுள்ளவன் ஆதலின் 'புனிதமாய்' என்றார். இதுபற்றியன்றோ இறைவனை அமலன், விமலன், நிமலன், சுத்தன், என வேதங்கள் போற்றி செய்கின்றன. 'அலிகாரம்' என்றது இறைவன் எல்லாப் பொருள்களிலும் தோய்ந்து இருந்தாலும் ஒரு விகாரமும் இன்றிச் சுயஞ்சொதியாய் விளங்குகின்றவன் ஆதலின் 'அலிகாரம்' என்றார். அலிகாரம் என்பது விகாரம் இல்லாதது என்பது பொருளாம். இறைவன் போக்குவரவற்று பூரணன் ஆதலின் 'போக்குவரவு இல்லாத இன்பமாய்' என்றார். இறைவன் ஆனந்த சொருபி ஆதலின் 'இன்பமாய்' என்றார். இறைவன் சர்வபரிபூரணன் ஆதலின் 'பூரணம்' என்றார். உயிர்களின் வினைக்குத்தக கிளைப்பு மரப்புகள் இறை வன் திருஅருளான் கிழங்கின்றன வாதிலுள் 'பூரணம் புகவிடமதா ஆதரவு வையாம் லறிவினை மறைப்பது தின் அருள்' என்றும் 'பின்னும் அறிவின்மை தீர்த்து அறிவித்து கிற்பது தின் அருள்' என்றார். இதனுள்ளே

பெரியாரும் 'வினைப்புக் மறுப்புக்' எனவும், 'அறிவு அறியாமை நீயே' என்றும் இதை,

"குற்றிக் குணங்கள் கடலால் வாயிலாய்"

என்று,

"நல்வினைப்புக் தீவினைவு மெல்லா முன்னேயானும்"

எனவுங் கூறினர் திருநாவுக்கரசர்.

வினைப்பயனால் அறிவு அறியாமை நீயாகி கிற்பதால் 'எளிதெய்து அறிவானது ஏது?' என்றும் 'அறிவிலா ஏதம் வரும்வகை ஏது?' என்றும் கூறினார். அறிவு அறியாமையால் வினையும், வினையால் பாவபுண்ணியம், சுவர்க்க நரகம், வினைக்கிடாக யாக்கை வருதலால் 'ஏதம் வருவகை ஏது' எனவும், 'வினையேது?' எனவும், 'வினைதன் கிடானா காயம் ஏது?' எனவுங் கூறினமை காண்க. அடியேன் சுதந்தர லீனன். செவீரே சுதந்தரன். 'ஆடுவித்தா னாரொருவர் ஆடாதாரே' என்றபடி வினைக்கயிற்றால் தேவரீர் ஆட்ட அடியேன் ஆடுகின்றேன் என்பார். 'இச்சா சுதந்தராஞ் சிறிதுயில' என்றார். இவ்விஷயங்கள் அடியேனுக்குப் பெருமயக்கமாக இருத்தலின் தேவரீர் உமது திருவருள்கொண்டு விளக்கவேண்டும் என்பார். 'இசபா மிரண்டினுண் மலைவழித் தீதிலருள் கொண்டினி புணர்த்தி எனைஆன் னையோ' என்றார். 'இசம்' இய்வுகந்தை. 'பரம்' என்றது மேல் உலகத்தை. திருஅருள் உயிர்களுக்கு கன்மையை யன்றிப் பிறிதுசெய்யாத தாதலின் 'தீதிலருள்' என்றார். 'ஆன்மையோ?' இஃதன் சுற்ற வகாரம் வினப்பொருள் குறித்த கிண்டி. 'இவாததாய்' இது இல்லாததாய் என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'இடமது' இதில் 'அது' என்பது பகுதிப் பொருள் விருதி. 'புலிடமாய்' என்பது கடை குறைந்த 'புலிடமதா' என கிண்டி. 'கிளருள்' இது 'கிள்ளருள்' என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். இது சந்தையுறிக் தொகுத்து வந்தது. 'எனையான்மையோ' என்றதில் 'என்னை' என்பது 'என்' என கிண்டி தொகுத்தல் விகாரம் ஆகும்.

10

[இறைவனே! ஞானத்தாலன்றி மற்றெதாவும் முத்தி கைகூடாது என்கின்றார்]

பத்தினெறி நிலைநின்றும் தலகண்ட பூமிப்
பரப்பைவல மாகவந்தும்
பரவையிடை மூழ்கியும் ததிகளிடை மூழ்கியும்
பசிதாக மின்றியெழுதா
மத்தியிடை நின்றும்உதிர் சருகுபுனல் வாயுவினை
வன்பசி தனக்கடைத்து
மௌனத் திருந்துமயர் மலைதுழைதனிற் புக்கு
மன்னுதச நாடிமுற்றஞ்

சுத்திசெய் துமமுல ப்ரானானே டங்கியைச்
சோமவட் டத்தடைத்துஞ்
சொல்லரிய அமுதுண்டும் அற்பபுடல் கற்பங்கள்
தோறுத்திலை நிற்கவிறு
சித்திசெய் துஞ்ஞான மலதுகதி கூடுமோ
சித்தாந்த முத்திமுதலே
சிரகிரி விளங்கவரு தக்கிணை மூர்த்தியே
சின்மயா னத்தருகுவே.

(ப-ஸ) சித்தாந்தம்-எவரானும் மறக்கமுடியாத உறுதிபாட்டு அறுதி செய்க முடிவாகிய, முத்தி - மோகத்தின், முதலே - முழுமுதலாக இருப்ப வனே!, சிரகிரி-திரிசிராமலயின்கண்ணே, வினங்க-மெய் அடியார்கள் சிவா நந்த முத்தியுற்ற இன்பு ஏய்த, வரு - எழுந்தருளியுந்து வீற்றிருக்கும், தக்கிணை மூர்த்தியே-தென்றிசை நோக்கு உடைய திருமூர்த்தத்தைபுடைய தக்கிணை மூர்த்தியே, சித்த-ஞான, மயம் - வடிவத்தோடு கூடிய, ஆனந்தம்-ஆனந்தமயமாகிய, குருவே-குருவே!, பத்தி - பத்தி, நெறி - மார்க்கத்திலே, நில-நிலைத்த, கின்றம் - கின்றம், நவம் - ஒன்பதாகிய, கண்டம் - கண்டங்க ளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள, பூமி-பூமியின், பரப்பை - பரப்பை, வலமாக பிர தக்கினமாக, வந்தும்-சுற்றிவந்தும், பரவையிடை-சமூத்திரத்தில், மூழ்கியும்- ஸ்நானம் செய்தும், நதிகளிடை - ஆறுகளில், மூழ்கியும்-ஸ்நானஞ் செய்தும், பசி-பசியும், தாகம் - தாகமும், இன்றி - இல்லாமல், எழுதா - எழுதாக்காகிய புடைய அக்கினியின், மத்தி-நடு, இடை-இடத்தே, கின்றம்-கின்றம், உதிர்- உதிர்நின்ற, சருகு-உலர்ந்த இலகுவையும், புனல்-நீரையும், வாயுவினை-காற் றினையும், வன்-வலிய, பசி-பசி, தனக்கு-தனக்காக, அடைத்து-வயிற்றிலே பிசாப்பி, மவுனத்து-மவுன நிலையில், இருத்தம் - இருத்தம், உயர் - உயர்ந்த, மலை-மலையான், ஸுழைதனில் - குகையிலே, புக்கு - புக்குத்தம், மன்னு-நிலை பெற்ற, தசநாடி-பத்தநாடிகள், முற்றம்-முழுதையும், சுத்திசெய்தும்-சுத்தி படுத்தியும், மலம் - மூலாதாரத்தான, பிரானானே-பிரானவாபுலன், அங்கியை-அக்கினியை, சோமவட்டத்து-சந்திரமண்டலத்தே, அடைத்தும்- அடைத்தும், சொல் - எடுத்துச் சொல்லுதற்கு, அரிய - அரிதாகிய, அமுது- அயிர்த்ததை, உண்டும்-பருகியும், அற்ப-அற்பமாகிய, உடல்-தேகம், கற்பங் கள் தோறும்-ஊழிக்காலங்கள் எல்லாம், நிலை நிற்க-நிலையாக நிற்கும்படிக்கு, வீறு-மேலாகிய, சித்தி-சித்திகளை, செய்தும்-பழகியும், ஞானம்-ஞானம் உண் டானால், அலகு-அல்லாமல், கதி-மேலானதாகிய மோகுகதி, கூடுமோ-சித் திக்குமோ? எ-று.

(வி-ஸ) 'பத்தினெறி' என்றது இறைவன்மாட்டு அன்புடையார் செல்லும் மார்க்கம் என்பது பொருளாம். அகவே சரியை, கிரியை, செயலும் மார்க்கம் என்பது பொருளாம். இனி இவைகளை முறையே தாத்மார்க்கம், யோகம், ஞானம் எனப்பெறும். இனி இவைகளை முறையே தாத்மார்க்கம்,

புத்திரமார்க்கம், சகமார்க்கம், சன்மார்க்கம் என்பவைகளாம். இப்பத்தி நெறியே முத்திரெறியாகும். இப்பத்திரெறியும் ஞானங்கலவாத காலத்துப் பயனிலாமாதி விடும், சரியை:—சரியையிற் சரியை, சரியையிற் கிரியை, சரியையில் யோகம், சரியையில் ஞானம் என நால்வகைத்தாம். இச்சரியையின் கின்றோர் சரியையில் ஞானமார்க்கம் பெற்றாரளிப் பயனிலவாம், கிரியை:—கிரியையிற் சரியை, கிரியையிற் கிரியை, கிரியையில் யோகம், கிரியையில் ஞானம் என நான்கு வகைப்படும். இக்கிரியையில் ஞானமுற்றர்க்கே கதி கைகூடும் அகிதின்றேற் பயனின்றும்.

யோகம்:—யோகத்திற் சரியை, யோகத்திற் கிரியை, யோகத்தில் யோகம், யோகத்தில் ஞானம் என நால்வகைப்படும். இந்த யோகத்தில் ஞானம் பெற்றவர்க்கே முத்தி சித்திக்கும் இன்றேற் பயன் சித்தியாதாம். ஞானம்:—ஞானத்திற் சரியை, ஞானத்திற் கிரியை, ஞானத்தில் யோகம், ஞானத்தில் ஞானம் என நால்வகையாம். இந்நாலும் பயன் தருவதேயாயினும் ஞானத்தில் ஞானமே பெரும்பே நளிப்பதாகும். சரியையாகிய தாதமார்க்கமாவது:—இறைவன் கோயிலு பெருக்கல், மெழுதிடல், பூக்கொள் கொய்து மாலை, கண்ணி தொடுத்தல், இறைவனைப் பாடல், திருவிளக்கிடல், நந்தவனம் ஏற்படுத்தல், சிவனடியாரை வணங்குதலாம். இச்சரியையைப் பத்தியொடு ஞானத்தொடு செய்தவர் இறைவன் வசிக்கும் உலகத்தில் வசிக்கும் பதவியாகிய சாலோகபதவியை அடைவர். இதனை,

“தாதமார்க்கஞ் சாற்றிற் சங்கரன் நன்கோயி

நலமலகிட் டிலகுதிரு மெழுக்குஞ் சாத்திப்

போதுகளுங் கொய்து பூந்தார் மாலகண்ணிப்

புனிதற்குப் பலசமைத்துப் புகழ்ந்து பாடித்

தித்திரு விளக்கிட்டுத் திருநந்த வனமுஞ்

செய்துதிரு வேடங்கண் டாலடியென் செய்வ

தியாதுபணி மீரென்று பணிந்தவர்தம் பணிபு

மியற்றுவதிச் சரியைசெய்வோ ரீசனூல கிருப்பார்”

என்ற சிவஞான சித்தியாராலும் அறியலாம்.

கிரியையாகிய புத்திர மார்க்கமாவது:—பூ, மஞ்சனம், நிவேதனப் பொருள் கொண்டுவந்து இறைவற்கு ஆசாரியர் கற்பித்த முறைப்படி தூப தீபங்களூடன் சோடசோபசார பூசை செய்தலாம். இக்கிரியையில் நின்று ஞானமுற்றோர்கள் சாமீபபதவி பெறுவர். இதனை,

“புத்திரமார்க்க கம்புகலிற் புதிய விரைப்போது

புகையொளி மஞ்சன மமுதுமுதல் கொண்டடைந்து

சுத்திசெய் தாசனமூர்த்தி மூர்த்தி மாணஞ்

சோதியையும் பாலித்தா வாசித்துச் சுத்த

பத்தியினு லர்ச்சித்துப் பரவிப் போற்றிப்

பரிவினெடு மெரியில்வரு காரியமும் பண்ணி

சித்தலுமிக் கிரியையினை யியற்று வோர்க

ணின்மலன்ற னருகிருப்பர் நினைபுங் காலே”

என்ற சிவஞான சித்தியாரால் அறியலாம்.

யோகம் என்னும் சகமார்க்கமாவது:—ஐம்புலன்களை ஒடுக்கி இரண்டு வாசிகளையும் தடுத்துச் சலிப்பின்றி மூலாதாரம், சுவாதிட்டானம், மணிபூரகம், அனுகதம், விசுத்தி, ஆஞ்ஞை என்னும் ஆறு ஆதாரமார்க்கம் அறிந்து அஞ்ஞை அரும்பொருளுணர்ந்து அங்கிருந்து சந்திரமண்டலம் சென்று திங்கனமுதுண்டு இறைவனைக் கண்டு ஆனந்தித் திருத்தலாம். இந்த யோகத்தில் ஞானமுற்றவர்கள் சிவசாரூப்பியத்தைப் பெறுவர். இதனை,

“சகமார்க்கம் புலனெடுக்கித் தடுத்துவளி யிரண்டுஞ்

சலிப்பற்று முச்சுதிர மூலா தாரங்

கனகமார்க்க மறிந்தவற்றி னரும்பொருள்க ளுணர்ந்தங்

கணைந்துபோய் மேலேறி யலர்மதிமண் டலத்தின்

முகமார்க்க வழதுடல முட்டத் தேக்கி

முழுச்சோதி நினைந்திருத்தல் முதலாக வீணாக

ஞகமார்க்க வட்டாங்க யோக முற்று

முழைத்தலுமந் தவர்தவன்ற னுருவத்தைப் பெறுவர்”

என்ற சித்தியாரீச் சேய்யுளால் நன்கறியலாம்.

ஞானமார்க்கம் என்னுஞ் சன்மார்க்கமாவது:—சகல கலைசாஸ்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் ஐயந்திரிபறக் கற்று உணர்ந்து எல்லா மார்க்கங்களுங் கீழானவாறும் பதிபசுபாசம் விளக்கி முத்திரிலையை நன்கு காட்டும் வைதிக சைவசித்தாந்தத்தை உணர்ந்து அதனால் இறைவனை நாடி ஞானமுற்று சிவானந்தமுற்றுச் சிவனைப் பெறுதலே ஞானமார்க்கம் என்னும் சன்மார்க்கமாகும். இதற்குச் சிவசாயுச்சியமே பதவியாகும். இதனை,

“சன்மார்க்கஞ் சகலகலை புராண வேத

சாத்திரங்கள் சமயங்க டாம்பலவு முணர்ந்து

பன்மார்க்கப் பொருள்பலவுங் கீழாக மேலாம்

பதிபசுபாசந் தெரித்துப் பரசிவனைக் காட்டு

நன்மார்க்க ஞானத்தா னாடி ஞான

ஞேயமொடு ஞாதுருவு நாடா வண்ணம்

பின்மார்க்கச் சிவனுடனும் பெற்றி ஞானப்

பெருமையுடை யோர்சிவனைப் பெறுவார் கானே”

என்னும் சித்தியாராலும் அறியலாம்.

‘பத்திரெறி நிலைநின்றும் பத்தியின்றேற் பயனிலை’ என்பார், ‘பத்திரெறி நிலைநின்றும் ஞானமலது கைகூட்டுமோ’ என்றார். ‘நவகண்டம்’ என்றது, பூமியின் பெரும் பிரிவுக ளாகிய ஐந்தனு பிரிவுகளைக் குறித்தது. அதனை, கீழ்வதேகம், மேலி

தேசம், வடலிதேசம், தென்விதேசம், வடலிரோபதம், தென்னிரோபதம், வடபரதம், தென்பரதம், மத்திமகண்டம் என நவகண்டங்கள் என்பர்; இதனை இன்னும் பலவிதமாகக் கூறுவாரும் உண்டு. 'நவகண்ட பூமிப் பரப்பை வலமாகவந்தம்' என்றது பூப்பிரகத்சுணஞ் செய்தும் என்றதாம். 'பாலை' சமுத்திரம்; இது பரவி இருப்பது என்னுங் காரணம்பற்றி வந்த பெயர். பாலைமீயை மூழ்குதலாயித-சமுத்திர ஸ்மயனஞ் செய்தலாம். 'வந்த உவர் கடலினு மூழ்குவர் காலம் ஒன்றினே' என்ற பெரியார் வாக்கு சண்டு சுருத்பாலதாம். சமுத்திரத்தில் முக்கிய தினங்களில் மூழ்கினால் பாவம்போய்ப் புண்ணியம் பெருகுமென்பது புராணக்கொள்கை. அக்கிளிக்கு எழுநூக்குண்டாதலின் 'எழுநா' என்றே அக்கிளியைக் குறித்தார்.

'எழுநாமத்தியுடை கின்று' என்றது அக்கிளி கடலில் நின்று தவஞ் செய்தலைக் குறித்ததாம். 'வன்பசி தனக்கடைத்தும்' என்பதற்கு அவாய் நிலையால் வன்பசிதனக்கு முதிர் சுருகுபுனல் வாயுவினை வயிற்றிடை அடைத்தும் என 'வயிற்றிடை' என்ற சொற்கள் வருவிக்கப்பெற்றன. 'அழை' என்றது நுகை. இது அழைத்தற்கு அதாரமாக இருத்தலின் அழை என்றாயது காரணப்பெயராம். 'சதநாடி' என்றது பத்தநாடிகளை; அவையாவன:—சமுமுனை, இடகலை, பிங்கலை, காந்தாரி, அத்திசிருவை, அலம் புடை, புருடன், குரு, சக்கிளி என்பனவாம்.

'தசநாடி முற்றும் சத்திசெய்து' பத்து நாடிகளையும் மாசுற்றதாகச் செய்து என்பதாம். இதன் விவரங்களை யோசனதல் வல்லார்பாற் கேட்டுணரத்தக்கது. சண்டு விரிப்பிற் பெருகுமாதலின் இம்மட்டே விடுத்தாம். 'சோமயட்டம்' என்றது ஸ்லா த்தானத்தின் புருவ மந்தித்தானத்தை. 'சோமவரிய அமுது' என்றது மதி அயிர்த்தத்தை. இந்தக்காயம் அப்பமானது நீர்மேல் எழுத்துப்போன்றது ஆதலினாலும், மல்தேசம் ஆதலினாலும், அருவருப்புண்டயது ஆதலினாலும், மாயாகாரிய மானதாலும் 'அற்ப வடல்' என்றார். கற்பம் என்றது யுகமுடிவுகளை. 'ஞானம்' என்றது சிவ ஞானத்தை. ஞானமின்றி எச்சத்தையும் பயன்பெறுது ஆதலின் ஞானம் அமையுமாக்குத் திருஅருள் புரித்தருள வேண்டும் என வேண்டுகின்றார். இதனுள்ளுந் பேரியார்களும் ஞானமின்றி, பத்தி இன்றி எத்தவமும் பயனில்லை என்பதை,

"கால சென்று கலந்துகீர் மூழ்கிலென்
வேலை தொறும் விதியுழி சிந்திலென்
ஆலை வேன்வியடைந்தது வேட்கிலென்
ஏல வீசெனென் பார்க்கன்றி யில்லையே"

எனவும்,

"கான நாடு கலந்து திரியுமாயிலென்
சன மின்றி யிருந்தவஞ் செய்யிலென்
ஊனை யுண்ட லொழிந்தவா னோக்கிலென்
ஞான நென்பவர்க் கன்றின் கில்லையே" என்ற தேவாரத்தும்,

"வனத்தொ றிலெந்து விசைகள் புண்டு சடைபட்டி வாடலுறிலும்
தானஞ்சேர்ந் தயர்ந்த நுனத்திற் பிறந்து சதர்வேத மோதிவரினும்
தினஞ் சாத்திரங்கள் பலத்து காதுசெய வல்லரேறு மெவரும்
அனந்தாதி யானகலைகைச் சிவந்த னாருளிப் பெருது விடினே" எனவும்,

"மட்டு வாரண மார்பு சுருமப்போற்
றெட்டு வானைச் சுருட்டுவ நுண்டெனிற
பெட்டு ஞானம் பெருது பேரின்பமே
யொட்டு முத்தி யுறரு முண்டரே"

என்ற நுதநங்கிதையாலும் கண்கறியத்தக்கது.

இத்தச் செய்யுளில் வந்த உம்மைகள் முற்றும் என்னும்மைகள். 'கூடுமோ' இது விடைதழுவின வினா கூடாது என்னும் விடையைத் தழுவி கிற்பல் காண்க.

11

[மௌனகுருவே! என்னை ஒரு மத்தகஜம் போல
வளர்த்தாய் என்கின்றார்]

ஆசைநிக ளத்தினை திர்த்தாளி படவுதறி
ஆங்கார முனையைஎற்றி
அத்துவித மதமாகி மதம்ஆறும் ஆறாக
அங்கையின் விவாழியாக்கிப்
பாசஇருள் தன்னிழ வெனச்சுளித் தார்த்துமேல்
பார்த்துப் பரந்தமனதைப்
பாரித்த கவளமாய்ப் பூரிக்க வுண்டுமுக
படாமன்ன மாயைநூறித்
தேசபெற நிலைத்த சின்முத்தி ராங்குசச்
செங்கைக் குளையடக்கிச்
சின்மயா னந்தசக வெள்ளம் படித்துநின்
திருவருட் பூர்த்தியான
வாசமுறு சந்தார மீதென்னை யொருஞான
மத்தகச மெவவளர்த்தாய்
மத்தரகுரு வேயோக தந்தரகுரு வேமூலன்
மரபில்வரு மௌனகுருவே.

(ப-ரை) மந்தரம்-மந்திரோபதேசம் செய்யும், குருவே-ஆச்சாரியனே!, யோகம்-யோகத்தை, தந்தரம் - தந்தரமாக உபதேசிக்கும், குருவே-ஆச்சாரியனே!, மூலன்-திருமூலரின், மரபில்-திருமரபிலே, வரும்-வழித்தோன்றலாக

வந்த, 'மெனன-மெனனம் நிறைந்த, குருவே - ஆச்சாரியனே! ஆசை - ஆசை யாகிய, சினைத்திறை-அகிலவிலங்கை, கிர்த்தாஸிபட-தூனாடி அழிய, உதறி- உதறி, அங்காரம்-அங்காரமாகிப், முனையை-முனையை, எற்றி-பிடுக்கி எறித்து, அத்தலிதம்-அத்தலிதம் ஆகிய, மதம்-மதத்தை, ஆகி-மேற்கொண்டு, மதம்- மதக்கனாகிய, ஆறம் - ஆறியையும், ஆறு - நதிகள், ஆக-ஆக, அம்-அழகிய, கையின் - துதிக்கையில், விலாழி - நரை, ஆக்கி-ஆக்கி, பாசம் - பாசமாகிய, இருள்-இருட்டை, தன் - தன்னுடைய, கீழல்-கீழல் என எண்ணி, சுளித்து- கோபித்து, ஆர்த்து-ஆர்ப்பரித்து, மேல் - மேலே, பார்த்து-நோக்கி, பார்த்த- பரவியுள்ள, மனதை - மனத்தை, பாரித்த - பெரிதாகிய, கவனம் - கவனம், ஆய்-ஆக, பூரிக்க - நிறைய, உண்டு - சாப்பிட்டு, முகபடாம் - முகபடத்தை, அன்ன-ஒத்ததாகிய, மாயை - மாயையை, னூறி-அழித்து, தேச-ஒளி, பெற- பொருந்த, நீ-தேவரீர், வைத்த - அமைத்த, சின்முத்திரை - சின்முத்திரை யாகிய, அங்குசம் - அங்குசத்தைத் தரித்த, செம்-செவந்த, கைக்கு-கைக்கு, உள்-உள்ளே, அடங்கி-அடங்கி, சித்து-ஞான, மயம்-வடிவமாகிய, ஆனந்தம்- பேர் ஆனந்தமாகிய, வெள்ளம் - இன்பவெள்ளத்தில், படித்து-முழுதி, கின்- கோவிராத, திரு-திரு, அருள்-அருள், பூர்த்தி-நிறைவு, ஆன-ஆகிய, வாசம்- வசித்தல், உற-பொருந்திய, சுந்தாரம்-சல்லகூடத்தில், என்னை-அடியேனே, ஒரு-ஒப்பற்ற, ஞானம்-ஞானமாகிய, மதம்-மதத்தையுடைய, சஜம்-மாயையை என-போல, வளர்த்தாய்-வளர்த்தினை; எ-து.

(வி-வி) ஆசையானது உயிர்களைக் கட்டுப்படுத்தி தன்வழி இழுத்து அலைத்தல் பிறப்பிற் சிக்கலிட்டு ஆட்டிவைப்பதால் ஆசையை 'சினைம்' என்றார். இதற்குப் பாசம் என ஒருபெயர் வந்ததும் இக்காரணத்தொண்டே என்பது சான்று உணர்த்தத்தக்கதும். இதனானன்றோ பெரியார்களும் 'ஆசக் கயிற்றிலாடும் பம்பா' என்றார் இவ்வுடலை. 'கிர்த்தாஸி' என்றது துகள்பட்டியலா தழிதல் என்பது பொருளாம், 'ஆனவமலமே' பிறப் பிப்பு, இன்பதன்ம மெல்லாவற்றிற்கும் முனையாக இருத்தலின் 'முனையை எற்றி' என்றார். சான்று முனை என்றது கட்டுத்தலியை. யானைக்கு மத முண்டாதலின் அத்துவிதத்தையே மதம் என்பார் 'அத்துவித மதமாகி' என்றார். வனைய புறச்சமயங்களாகிய உலகாயதம், புத்தம், சமணம், மீமாஞ்சை, பாஞ்சராத்திரம், பாட்டசாரியம் என்னும் ஆறியையும் ஆறு நதிகளாகக் கூறினர். யானை, குதிரை உண்ட நீர் தூரையாக வெளிப்படுதல் போல இட் ஆறு சமயமும் உண்டு அவை தூரையாக வெளிப்படுகின்ற தென்பார். 'மதமாத மாறாக வங்கையின் விலாழியாக்கி' என்றார். பாசத்தா லுண்டாகும் அஞ்ஞானத்தை யானை தன் கிழலாக உருவகப்படுத்தினர். யானை தன் கிழலையே வேறு யானை என எண்ணிக் கோபிக்கும் இயல்பு உடையது; இதனை, 'தன்னிழல் சரியே என்று தனிக்காஞ் சுருட்டி நோக்கும்' என்றதனால் அறியலாம்.

இதனொண்டே ஆசிரியராகிய பெரியார் பாசவிரு டன்னிழிலெனச் சுழித்தார்த்த என்றார். 'மேற்பார்த்துப் பார்த்தமனத்தை' என்றது ஒவ்

வொன்றுள்ளும் உள்ளே நுழைத்து பார்த்து துணைகிழிந் ஆராயாது மேலவையாகப் பார்த்து ஒன்றிலும் திறப்பாதிருக்கும் மனம் என்பதாம். 'பார்த்தமனம்' ஒன்றிற் பதியாது பலவற்றிலும் பரவிக்கிடக்கும்மனம் என்ப தாம். 'பாரித்த கவனம்' இது பெரிய கவனம் எனப் பொருள்படும். கவனம் இது யானையின் ஒரு வாய் உணவு, 'பூரிக்க வுண்டு' என்பதற்கு நிறைய உண்டு எனவும், இன்பம் பூரிக்க உண்டு எனவும் இருபொருள் தந்து கின்றமை காண்க. 'முகபடாம்' இது யானையின் முகமூடி. முகமூடி முகத்தை மறைப்பதுபோல மாயை ஆன்மாவை மறைத்துகின்றது இறைவ னைக் காணாதபடிச் செய்தலால் 'முகபடாமன்ன மாயைதூறி' என்றார். 'தூறுதல்' என்பதற்கு அழித்தல் என்பது பொருளாம். இறைவன் காட்டிய சின்முத்திரைக் குறியால் உண்மைத் தத்துவஞானம் பெற்ற மனம் அடங் கினமையால் 'தேசபெற லீவைத்த சின்முத்திரைக்குச் செங்கைக்குளே யடங்கி' என்றார். சின்முத்திரை என்றது பெருவிரலாகிய கட்டை விரலை யும் ஆட்காட்டி விரலையும் வீணாத்து வட்டாகாரமாகக் கூட்டி ஏனை நடுவிரல், மோதிரவிரல், சாண்டுவிரல் ஆகிய மூன்று விரல்களையும் கோர்பட மேல்நோக்க உள்நுங்கையை விரித்து உட்புறத் தெரியக்காட்டும் இதன் பொருள் விரிக்கிற் பெருகும். இக்கூறு ஞானசிரியர்பால் சாண்ட முழைப்படி கேட்டுணர்த்தக்கூட. இதன் பின்டப் பொருளாக கிற்கும் சுருத்த பதி, பசு, பாசம் என மூன்று; அதாதி-கித்தியம், பசுக்கள் பாசத்தினின்று கீங்கி இறைவனைக் கூடுவதே பேரின்ப முத்தி என்பதாம்.

இச்சின்முத்திரைக் குறியை அங்குசமாக உருவகப்படுத்தினர். என்னை அங்குசத்தால் ஆனை அடக்குவதுபோல சின்முத்திரை ஞானத்தால் மனம் அடக்குதலின் என்க. 'அங்குசம்' இது ஆனையை அடக்கும் கருவியாம். யானைக்கு எப்பொழுதும் கீரில் வீணையாட்டு விரும்பமுண்டு. அதற்கேற்ப ஞானமயானந்தப் பெருஞ்சுத்தை வெள்ளமாகவும், அதனை அனுபவத் தால் உபலிபடிந் தாடலாகவும் குறிப்பிப்பான். 'சின்மயா னந்தசுச வெள்ளம் படித்து' என்றார். யானை தங்க இடம் வேண்டுமாதலின் எல்லாந் தங்கவும் எல்லாக் கிருத்தியங்களும் நடப்பதற்கும் ஆதாரமாகிய திருவருளையே யானை தங்கும் இடமாகக் குறித்த 'கின்னிருள் அருள் பூர்த்தியான வாசமுறு சஞ் சாரம்' இது என்னை யொருஞான மந்தக்கலி மெனவளர்த்தாய்' என்றார். இறைவன் மந்தாரூபன் என வேசங்கள் கூடதலினாலும், இறைவன் மந்தரப் பொருளா யிருப்பவன் ஆதலினாலும் 'மந்தர குருவே' என்றார். இதனை,

"மந்திரமும் மறைப்பொருளு மாணன் றன்னை"

எனப் பெரியார் எடுத்தத் துதிப்பதால் நன்கறியலாம்.

இறைவன் போகமாகவும், யோக தந்தாமாகவும், யோக நெறியாகவும் யோகநெறியில் நின்றார் அடையும் பயனாகவும் இருக்கின்றான் ஆதலினாலும், அவ் இறைவனே ஞானசிரியனுட்ப் பங்குகளோக்கி எழுந்தருளியவர்து அருள் செய்கின்றான் ஆதலினாலும் 'யோக தந்தர குருவே' என்றார். தாயுமான சுவாமிகளுக்கு ஞானோபதேசஞ்செய்த மெனனதேசிகர் திருமந்திரஞ் செய்த

திருமூலர் மரபில் வந்தவர் ஆதலின் 'மூலன் மரபில்வரு மெனன குருவே' என்றார். தாயுமானவர்க்கு ஞானோபதேசஞ் செய்யவந்த குரு மெனனியாக இருந்ததால் 'மெனன குரு' எனப் பெயர் பெற்றார். 'குரு' இது அஞ்ஞானமயமாகிய இருளிப்போக்கி ஞான ஒளியைச் செய்தலின் காரணக் குறியாக ஆசாரியனைக் குறித்ததாகும்.

இதமுதல் பத்திப்பாடல்கள் ஒரு பதிகம். இப்பதிகத்து ஒவ்வொரு பாட்டின் இறுதியிலும் 'மந்த்ராகுருவே யோகதந்த்ர குருவே மூலன் மரபில், வரு மெனனகுருவே' என மருடம் குட்ப்பெற்றுள்ளமையாலும், இது தனது ஆசிரியாகிய மெனனகுருவின் துதியாக தாயுமானவர் பாடியதனாலும் இப்பதிகத்திற்கு "மெனனகுருவணக்கம்" எனப் பெயர் ஆயிற்று. இப்பாடல்கள் பத்தும் பதினான்குசீர்க்குழி நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தங்களாகும். 'ஆசை கிளகம்' இது ஆசையாகிய கிளகம் என விரிதலின் பண்புத்தொகை. இதவேபோல 'ஆங்கார முனி' 'பாசலிருள்' 'சின்மயானந்த சுசுவெள்ளம்' என்பனவும் பண்புத்தொகைகளாம். 'முகபடா மன்ன' இதில் 'அன்ன' என்றது உவமத்தாலுபு.

1

[மெனனகுருவே! என்னை மெனனமாக இருக்கச்செய்து ஞான நந்த வேள்வத்தில் முழுகச்செய்து நான் அதுவாகச் செய்த விசித்திரம் நன்று என்கின்றார்]

ஐந்துவகை யாகின்ற பூதமுதல் நாதமும்
அடங்கவெளி யாகவெளிசெய்
தறியாமை யறிவாதி பிரிவாக அறிவார்கள்
அறிவாக நின்றநிலையில்
சிந்தையற, தில்லென்று சுடமா இருந்தமேல்
சின்மயா வந்தவெள்ளத்
தேக்கித் திளைத்துநான் அதுவா யிருக்கநீ
செய்சித்ர மிகநன் அகான்
எத்தைவாட வாற்பரம குருவாழ்க வாழ்அரு
ளியதந்தி மரபுவாழ்க
என்றடியர் மனமகிழ வேதாக மத்துணி
பிரண்டில்லை யொன்றென்னவே
வந்தகுரு வேவீது சிவஞான சித்திநெறி
மௌனோப தேசகுருவே
மந்த்ராகுரு வேயோக தந்த்ராகுரு வேமூலன்
மரபில்வரு மெனனகுருவே.

(ப-ரை) என்னை - அடியோங்கனது தந்தையாகிய, வாடவடக்கேட்புள்ள, ஆல்-ஆல் கீழலின்கண் எழுந்தருளிய, பரம - மேலான, குரு - குருவானவர்,

வாழ்கவாழ்க!, வாழ்கவாழ்க!, அருளிய - இறைவர் அருளிச்செய்த, மந்திரந்தி எம்பெருமானின், மரபு-சிஷ்யமரபுகள், வாழ்கவாழ்க!, என்று-என்று, அடியர்-அடியார்கள், மனம்-மனமானது, மகிழ்-மகிழும்படி, வேதம்-வேதத்தி னுடையவும், ஆகமம்-ஆகமத்தினுடையவும், மணிபு-தன்பானது, இரண்டு-இரண்டுவகையாக, இல்லை - இருக்கவில்லை, ஒன்று-ஒன்றுதான், என்னவே-என்றருளவே, வந்த - எழுந்த வந்தருளிய, குருவே-குருவே!, விது-விதந்த, சிவ-சிவ, ஞானம்-ஞானத்தின், சித்தி - சித்தியை அடைதற்கு உரிய, நெறி-வழிபைக்காட்டித் தரத்தக்க, மெனனம் - மெனனயோக நினைப்பை, உப தேசம்-உபதேசித்தருளிய, குருவே-குருவே!, மந்த்ர-மந்த்ரோபதேசஞ் செய்தருளிய, குருவே-குருவே!, யோகம்-யோகமார்க்கத்தின், தந்த்ரம் - தந்த்ரங் களைப்போதிக்கும், குருவே - குருவே!, மூலன்-திருமூலரின், மரபில்-சிஷ்ய மரபிலே, வரு - வந்தருளிய, மெனனம் - மெனனத்தைப்புகழ், குருவே-குருவே!, ஐந்து-ஐந்து, வணக்க - வணக்க, ஆனந்த-ஆனந்த, பூதம் - பிசுவியமுத் லாகிய ஐந்து பூதங்கள், முதல்-முதலாக, நாதமும்-நாதத்தையுடைய முப்பத் தானையும், அடங்க-முற்றும், வெளியாக-பிரங்கமாக, வெளிசெய்து-வெளிப்படுத்தி, அறியாமை-அஞ்ஞானம், அறிவு - ஞானம், ஆதி - முதலியவற்றை, பிரிவு-வேறுபாடு, ஆக-ஆக, அறிவார்கள்-அறியக்கூடியவர்கள், அறிவு-அறிவு மயம், ஆக-ஆக, நின்ற-நின்ற, நிலையில்-நிலையிலேயே, சிந்தை-மனமே, அற-முற்றும், நில-நின்பாயாக, என்று-என்று, சுமாவானா, இருத்தி - இருக்கும் படிச்செய்து, மேல்-மேலும், சித்து-ஞானம், மயம்-வடிவம் ஆகிய, ஆனந்த-பேரின்ப, வெள்ளம்-பெருக்கில், தேக்கி - நிறைய உண்டு நிறப்பி, திறந்து அனுபவித்து, நான்-அடியேன், அத-அது, ஆய்-ஆக, இருக்க-இருக்கும்படி, நீ-தேவரீர், செய்-செய்தருளிய, சித்திரம்-விசித்திரம், மிக-மிகவும், நன்று-நன்றாக இருக்கிறது; எ-து.

'ஐந்து வகையாகின்ற பூதம்' என்றது மண் நீர் தீ கால் வண் என்னும் பஞ்சபூதங்களை. 'ஐந்து வகையாகின்ற பூதமுதல்' என்றது மண்ணாகிய பிருதிவி தத்துவம் முதல் என்பதாம். 'நாதமும் அடங்க' என்றது நாத தத்துவம் ஈடுக என்பதாம். அதாவது பிருதிவி தத்துவமுதல் நாததத்துவம் ஈடுகவுள்ள தத்துவங்கள் முப்பத்தாறும் என்பதாம். 'வெளியாக' என்றது அடியேன் புந்நிக்குப் புலனாக இருந்தது வெட்டவெளியாகப் பட்டப் பகல்போல் புலப்படுமாறு வெளியாகி என்பதாம். 'நாதமும்' என்ற தன் சண் உள்ன உம்மை உயர்வு நிறப்புடமமை. 'வெளி செய்து' என்பது தெளிவாக விளக்கிக்காட்டி என்பதாம். முப்பத்தாறு தத்துவங்கள் என்றது பூதங்களாகிய பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம் பஞ்சபூதங்களும் சுரோத்திரம், துவக்கு, சட்சு, சிக்குவை, ஆக்கிரானம் என்ற ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்தும், சத்தம், பரிசம், உருவம், இரசம், கந்தம் என்னும் தன் மாத்நிரைகள் ஐந்தும், வாக்கு, பாதம், பாணி, பாபு, உபத்தம் என்னும் கன்மேந்திரியங்கள் ஐந்தும், மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் என்னும் அந்தக்கரணங்கள் நான்கும் ஆக ஆனம் தத்துவங்கள் இருபத்துநான்கிலேயு

காலம், நியதி, கலை, வித்தை, இராகம், புருடன், மாயை என்னும் வீத்தியா தத்துவங்கள் ஏழும், சுத்தவித்தை, ஈச்சரம், சாதாக்கியம், சத்தி, சிவம் என்னும் சிவதத்துவங்கள் ஐந்துஞ்சேர தத்துவங்கள் முப்பத்தாறாகக் காண்க. 'அறியாமை' என்றது அஞ்ஞானத்தை. 'அறிவு' என்றது ஞானத்தை. அறிவு என்ற ஞானம் சிவஞானம் என்பதாம் அஞ்ஞானம் இன்னதென்பதை சேக்கிழார் அருளிய,

"சிவனடியே நித்திக்குந் திருப்பெருகு சிவஞானம்
பவமத்தை யறமாற்றும் பாதினிவோங் கியஞானம்
உவமையிலாக் கலைஞான முணர்வரிய மெய்ஞ்ஞானம்
தவமுதல்வர் சம்பந்திற் தாமுணர்ந்தா ரநிலையில்"

என்றதனால் அறிந்தகொள்க.

ஞானத்தின் பாருபாடுகளை ஞானஞ்சிரியர்பால் முறைப்படிக்கேட்டுணர்க. இறைவன் அறிவார்தம் அறிவுடைய அறிவாகி நிற்பவன் ஆதலினாலும் அவ் அறிவு வடிவனாகிய இறைவனோடு அறிவு வடிவமாகத் தானுங்கலந்து 'தாடலை' போல் நிற்பர் ஆதலின், 'அறியாமை யறிவாகி பிரிவாக வறிவார்க ளறிவாக கின்ற நிலையில்' என்றார். அறிவாக கின்ற நிலையில் என்றது இரண்டாகக்கலந்து சாயுச்செயமாக கின்ற நிலையில் என்பதாம். இதனை,

"உன்னையறிந்தனையோ உன்னறிவின் நீங்காத
என்னையறிந்தனையோ"

எனவும்,

"அறிவுக் கறிவாகும் அப்பன்"

எனவும்,

"அறிவு தன்னால் அறிவுருவன் அறியக் காண்பான் கண்டவர்கள்
அறிவு வடிவாய் அய்வறிவில் அளாவி கிற்பர் பேரின்பின்"

எனவும் வரும் ஞானஞ்சிரியர்கள் தீர்வாக்காலுந் தெனியலாம்.

'சித்தையறிவில்' என்றது மனம் அடங்கி நிற்பவை. 'சுமமா இருத்தி' என்றது திரிகரண மெனமுற்றிருக்கச் செய்ததை உணர்த்துகின்றதாம். 'சின்மயானந்த வெள்ளம்' என்றது ஞானஞ்சந்தப் பெருக்கை சிவானந்தப் பெருக்கை என அறிசு. 'காண்த வாயிருக்க' என்றது இறைவனோடு ஐக்கிய முறையு சோகம்பாவனையால் நான் அகவாக இருத்தலைக் குறித்ததாம்.

'சித்தம்' என்றது பல்பொருள் ஒருபெயர்த் திரிசொல் ஈண்டு அற்புதம் என்னும் பொருள் குறித்தது. 'காண்' என்பது முன்னிலை யசைச்சொல். 'எத்தை' இது எம்+தத்தை என இருசொல் ஒருசுந்தி. 'எத்தை' என்பதில் தை முறைப்பெயர் விருதி. 'எம்' என்றது அடியார் அனைவரையும் உணர்ப்படுத்திய தன்மைப்பன்மையாம். 'வடஆல் பரமருகு' என்றது வட வாலமரத்தின் கீழிலிருந்து சனகாதி முனிவர்களுக்கு ஞானோபதேசஞ் செய்தருளிய தக்கிய மூர்த்தியை. 'வாழ்க' இது வியங்கோள் வினைமுற்றும்.

'வேதாசமத் தணிபு' என்றது வேதத்தின் துணிபும், ஆகமத்தின் துணிபும் என்பதாம். ஆகமம் என்றது சிவாகமங்களை. 'இரண்டில்லை யொன்றென்னவே' என்றது அத்துவிதப் பொருள் என்பதை உணர்த்தி யருளவந்த என்பதாம். எல்லா ஞானத்தினும் சிவஞானமே சிறந்ததாதலினால் 'வீறு சிவஞானம்' என்றார். ஈண்டு 'வீறு' என்றது உயர்வுப் பொருள் தந்து கின்றது. சிறந்த என்பாரும் உண்டு. 'மௌனோபதேச குருவே' என்றது மௌனநிலையில் கின்று உபதேசித்த குருவே எனவும், அடியேனுக்கு மௌன நிலையை உபதேசித்த குருவே எனவும் இருபொருளில் மயங்குதலை உய்த்துத் தற்கு. 'அறிவார்கள்' என்றது வினையாலனையும் பெயர். 'செய் சித்திரம்' இது செய்த சித்திரம் என்பது தகராக்கெட்டு கின்றது. 'இல்லை' இது குறிப்பு வினைமுற்றும்.

2

[மௌனகுருவே! மாயையை வெல்ல ஒரு தந்திரம் அடியேனுக்கு அருளிச்செய்வது எக்காலம் என்கின்றார்]

ஆதிக்க நல்கிவை ராரிந்த மாயைக்கென்
அறிவன்றி யிடமில்லையோ
அந்தரப் புட்பமுங் காவலின் நீருமோர்
அவசரத் துபயோகமோ
போதித்த நிலையையும் மயக்குதே அபயம்நான்
புக்கஅருள் தோற்றிடாமல்
பொய்யான வலகத்தை மெய்யா நிறுத்தியென்
புந்திக்குள் இந்தரசாலஞ்
சாதிக்கு தேயிதனை வெல்லவும் உபாயநீ
தந்தருள்வ தென்றுபுகல்வாய்
சண்மத ஸ்தாபனமும் வேதாந்த சித்தாந்த
சமரசநிர் வாகநிலையும்
மாதிக்கொ டண்டப் பரப்பெலாம் அறியவே
வந்தருளு ஞானகுருவே
மந்த்ரகுரு வேயோக தந்த்ரகுரு வேமூலன்
மரபில்வரு மௌனகுருவே.

(ப-பா) சண்மதம்-ஆறுமதங்களையும், ஸ்தாபனமும்-நிலைப்படுத்தும் வகையும், வேதாந்தம்-வேதாந்தத்தையும், சித்தாந்தம்-சித்தாந்தத்தையும், சமரச-சமரசமாக, நிர்வாகம்-நிர்வகிக்கக்கூடிய, நிலையும் - அதுபூதிநிலையையும், மா-பெரிய, திக்கொடு-திக்குகளுடனே, அண்டம் - உலகங்களின், பரப்பு-பரப்பு கள், எல்லாம்-எல்லாம், அறிய-அறியும்படி, வந்து - எழுந்தருளியவந்து, அருளும்-அடியேனுக்கு அனுக்ரகத்தைச்செய்த, ஞானம் - ஞானத்தைப்போதிக் கும், குருவே-ஆச்சாரியனே!, மந்த்ரம் - மந்திரத்தைப்போதிக் கும், குருவே-

ஆச்சாரியனே!, யோகம்-யோசனிடையின், தந்த்ரம் - தந்த்ரத்தைப்போடிக்
கும், குருவே-ஆச்சாரியனே!, மூலன்-திருமூலமா முனிவரின், மரபில்-சிஷ்ய
வழியிலே, வரு - வழித்தோன்றலாகவரும், மௌனம் - மௌனயோக்கத்தைப்
பூண்ட, குருவே-ஆச்சாரியனே!, இந்த - இந்த, மாயைக்கு-மாயையினுக்கு,
ஆதிக்கம் - அதிகார ஏற்றத்தை, நல்லினைவர்-தந்த்ரவர், ஆர் - எவர்?, (இதற்கு)
என்-அடியேனின், அறிவு-அறிவை, அன்றி - தவிர்த்து, இடம் - அது கங்கு
தற்கு வேறு இடம், இல்லையோ-கிடையாதோ?, ஆகாயம்-ஆகாயத்து, புஷ்ப
மும்-தாமரையும், கானலின்-கானலிலுள்ள, நீரும் - ஜலமும், ஓர்-ஒரு, அவச
ரத்து-அவசரத்துக்கு, உபயோகமோ - பிரயோசனம் ஆகுமோ?, போதித்த-
தேவரீர் அடியேனுக்கு உபதேசித்த, நிலையையும் - நிலைமையினையும், மயக்
குதே-மயக்கச்செய்கிறதே, நான் - அடியேன், அபயம் - அடைக்கலம், புக-
அடைந்த, அருள்-திருஅருள், தோற்றிடாமல்-சிறிதுநீர்தோன்றாமல், பொய்-
பொய், ஆன-ஆகிய, உலகத்தை-உலகவாழ்க்கையை, மெய்யா-உண்மையாக,
நிறுத்தி-நிறுத்தி, என் - அடியேனின், புந்திக்கு - அறிவின், உன் - உன்னே,
இந்திரஜாலம்-இந்திரஜால வித்தைையை, சாதிக்குதே-நிலை நிறுத்துகின்றதே,
இசுனை-இதை, வெய்யவும் - வெல்லவும், உபாயம்-ஒரு தந்த்ரம், நீ-தேவரீர்,
தந்து-கொடுத்தி, அருள்வது-அருளிச்செய்வது, என்று-எங்காலும், புகலாய்-
சொல்லி அருள்வாயாக-எது.

(வி-ரை) 'இந்த மாயை' இந்த என்பது அண்மைச்சுட்டு. 'மாயை'
என்றது மாயாமலத்தை. இது சுத்தமாயை, அசுத்தமாயை என இரு
வகைப்படும். சுத்தமாயையாவது மலகன்மங்களோடு விரவாது சுத்த காரியப்
பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணமாக இருப்பது. அசுத்தமாயையாவது முன்
கூறிய சுத்தமாயையின் கீழாய் அடங்கி மலகன்மங்களோடு விரவி சுத்தா
சுத்த காரியப் பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணமாக இருப்பது. இந்த அசுத்த
மாயையின் தூலபரிணாமாய் அசுத்த காரியப் பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்
காரணமாக இருப்பது பிரகிருதி மாயை என்பர். இதனையும் கூட்ட
மாயை மூன்று என்பர். இவைகளை முறையே விர்து, மோகினி, மான்
என்பர். இதன் விரிவுகளை எல்லாம் கட்டளைகளிற் கண்டுதெளிக்.
இன்னும்,

"மாயையே யுடலமாக மாயையே கரணமாக
மாயையே புலனமாக மாயையே போகமாக
மாயையே பொறிகளாக மாயையே புலன்களாக
மாயையே யண்டபின்டம் யாவையும் மாயையாமே"

என்னும் வள்ளலார் சாஸ்திரம் சுண்டு கவனித்தபாலதாம்.

இம்மாயை அறிவிற் செறித்த தீன்று அறியாமையை யுண்டாக்கி
மயக்கில் பிறவிக்குக் காரணமாக இருத்தலின் 'இந்த மாயைக்கே னறி
வன்றி யிடமில்லையோ' என்றார். இதனொண்டன்றோ வள்ளலாரும்,

"ஆகையா விர்த மாயை அறிவினை முழுது முடித்து
கேகமே யான்மா வென்றும் சேயிழை மடவார் தக்கன்
மோகமே மோக்க மென்றும் புந்தியைத் திரிவு பண்ணு
சோகம்பா வனையா விச்சைத் தொலைப்பார்கள் ஜீவன் முத்தர்"

எனக் கூறினர்.

'அந்தரப் புஷ்பம்' என்றது ஆகாயத்தாமரையை. இது இல்லாதது
ஒன்றை இருப்பதாகக் கற்பித்துக் கூறுவது. 'கானலின் நீர்' என்றது
கானலின் ஓட்டம் நீர் ஓட்டம்போலக் காணும் பொய்த்தோற்றம். இல்லாத
ஒன்று இருப்பதபோலத் தோன்றும் பிராந்தி. இது பொய்த்தோற்றம்.
முன்னதாகிய அந்தப் புஷ்பம் இல்லாததொன்றை இருப்பதாகக் கற்பிக்கும்
பொய்மை, 'கானல் நீர்' உண்மையாக இல்லாதது. மாறாய் வேறு ஒன்று
மற்றொன்றாகத் தோற்றமாத் திரையிற் பொய்த் தோற்றங்காட்டி அது அல்லா
தாய் அழிவது. எவ்வாறு அந்தர புஷ்பமும், கானல்நீரும் முறையே அவ
சரத்திற்குச் சூடவும் பருகவும் முடியுமோ அதுபோல இம்மாயை இன்பத்
திற்கு ஏதவானதல்ல துன்பத்திற்கே காரணமானதாகும் என்பார். 'அந்தரப்
புஷ்பமும் கானலின் நீருமோ ரவசரத் துபயோகமோ' என்றார். உவமானத்
தாலேயே உபயோகக் கூறுது விளக்க வைத்தார். இது குறிப்பிற்றெ
வைத்தலாம். இந்த மாயை மயக்குந் தன்மையதாகும். இதுகொண்டே
இதற்கு மாயை எனப் பெயர் வந்ததென்பது அறியற்பாலதாம். இது
பற்றியன்றோ சிவப்பிரகாசமும் தமது பிரபலிங்கலீலையில் மாயை அம்
மனைக் கண்டு மயங்கிய நிலையில்,

"மயக்கு மென்பதுபொய் மாயை மயக்கு மென்றிட விரும்ப
வியக்குநின் நேயம் யாது வீரவே னுனையா யின்பம்
பயக்குநின் பெயர்யா தெக்குப் பயின்றறா குவைசொல் லென்றோ
நயக்குமென் மொழியார் கேட்ப ஞான வாரிதி யுரைக்கும்"

எனக் கூறியருளினார்.

எல்லா உயிர்க்கும் அருள் செய்வதும் அடைக்கலம் புகுத்தருந்தது
இறைவன் திருஅருள் ஆதலின் 'அபய நான்புக அருள்' என்றார். சுண்டு
அருள் என்றது இறைவன் 'திருஅருளை' என அறிக. உலகம் மாயையின்
காரியமாதலால், பொய்யாகிய உலகை மெய்யாக்கக்காட்டி மருட்டிப் பிற
வித்தியருக்கு ஆளாக்குவது மாயை ஆதலினாலும் 'பொய்யான வுலகத்தை
மெய்யா நிறுத்தியென் புந்திக்கு விர்த்ரஜாலம் சாதிக்குதே' என்றார்.
இதனொன்றோ வள்ளலார் சாஸ்திரத்தும்,

"சாயையோ லொத்த வாழ்வை மெய்யெனச் சந்தோடிக்கும்
தூயமெய்ஞ் ஞான வாழ்வைப் பொய்யெனத் தாடித்தாட்டும்
மாயவன் பிரமனீசன் யாரையு மயக்கஞ் செய்யும்
காயமே மாயையானால் யாரிதைக் கடக்க வல்லார்"

எனவும்,

இறைவன் திருஅருளாலன்றி மாயையைக் கடந்து வெல்லமுடியாததின் மௌனகுருவாக வந்த இறைவனை கோக்கி 'இதனை வெல்லமுடியாது' தந்தருள்வதென்று புரளாய்' என்றார். இதனான்குரேபேரியாரும்,

"இம்மல முன்ற லாலி யிருண்டைத் தறிவுமாழ்கி
மும்மைகொன் புனைந் தோறு முறைமுறை போகியினும்
செம்மலத் தருளை வன்னந் திருவருட் டிறோதைமாறி
மம்மர்கொன் பாம்பு பிழந்த மதியென விளக்குமன்றே" என்றார்.

'சண்மதம்' என்றது அகச் சமயங்கள் ஆறையுங் கூறியதாகும். அவைகளாவன:—வைணவம், வாமம், காளாமுகம், மாலிரதம், பாசுபதம், சைவம் என்பனவற்றை. 'மாநிக்கு' என் பெருந்திசைகளை. அவை வடக்கு தெற்கு, கிழக்கு மேற்குகளாம். எனச் கோணங்கள் எல்லாம் இதனால் அடக்குமாதினின் 'மாநிக்கு' என்றார். யாவர்க்கும் அறியவொண்கவனாகிய இறைவன் மேளான தேசிகளுள் யாவரும் அறியச் சருணையொடு மாணிடச் சட்டை தாங்கியவ் தனக்கொரு செய்தாருதலின், 'சண்மத ஸ்தாபனமும் வேதாந்த சித்தாந்த சமரச சிர்வாக நிலையும், மாநிக்கொண்டப் பாப்பெலா மறியவே வந்தருளு ஞானகுருவே' என்றார். இனி இதற்கு, சண்மத ஸ்தாபனச் செய்தும், வேதாந்த சித்தாந்த சமரச சிர்வாக நிலையையும், அடியேனுக்கு உணர்த்தும் பொருட்டு மாநிக்கொடு அண்டப் பாப்பெலாம் அறியவே வந்தருளு 'ஞானகுருவே' எனப்பொருள் கொள்ளுதலும் ஒன்றும். 'அதிக்கம்' இது வடசொல். அதிகாரம், ஏற்றம், உரிமை எனப்பொருளாம். 'நல்கிளவர் ஆர்' இதில் 'ஆர்' என்றும் வினா 'யார்' என்பதன் மருஉ. 'இல்வையோ' இதில் சுற்ற வொகாரம் வினப்பொருளது. 'மயக்குதே' இது 'மயக்குகின்றதே' என்ற சொல்லின் மருஉ. 'அபயம்' இது சரணலயம் பயமின்மையைத்தரும் இடம் என்றும் பொருள்தரும் எதிர்ப்பொருள். 'சாதிக்குதே' இதுவும் மயக்குதே என்றதுபோல 'சாதிக்கின்றதே' என்ற தன் மருஉ.

[மௌனகுருவே! சிவானுபதிபெற்று அடியேன் உய்ய ஒரு சோற்
கோண்டு தேத்தாண்ட குரு என்கின்றார்]

மின்னையை பொய்யுடலை நிலையென்றும் மையிலகு
விழிகொண்டு மையல்பூட்டும்
மின்னாக ளின்பமே மெய்யென்றும் வளர்மாட
மேல்வீடு சொர்க்கமென்றும்
பொன்னையழி யாதவளர் பொருளென்று போற்றிஇம்
பொய்வேட மிகுதிகாட்டிப்
பொறையறிவு துறவி தல்ஆதிதற் குணமெலாம்
போக்கிலே போகவிட்டுத்

தன்விகரி லோபாதி பாழும்பேய் பிடித்திடத்
தரணிமிசை லோகாயதன்
சமயநடை சாராமல் வேதாந்த சித்தாந்த
சமரச சிவானுபதி
மன்னவொரு சொற்கொண் டெனைத்தகுத் தாண்டன்பின்
வாழ்வித்த ஞானகுருவே
மத்தரகுரு வேயோக தந்தரகுரு வேழலன்
மரபில்வரு மௌனகுருவே.

(11-101) மத்தரம்-மத்திரோபதேசஞ் செய்தும், குருவே-குருவாக இருப்பவரும், யோகம்-யோகமார்க்கத்தின், தந்தரம்-கந்தரம்போதிக்கும், குருவே-குருவாக இருப்பவரும், மூலம்-திருமூலரின், மரபில்-சித்தியபரம்பரையில், வரு-வந்தருளிய, மௌன-மௌனனந்த வடிவத்தோடுகூடிய, குருவே-குருவே!, மின்-மின்னலை, அனைய-ஒத்த, பொய்-பொய்யாகிய, உடலை-தேகத்தை, நிலைநிலை உள்ளது, என்றும்-என்றும், மை-மை, இவகு-கிட்டப் பெற்று விளக்கும், விழி-கண்களை, கொண்டு-கொண்டு, மையல்-காமமயக் கத்தை, பூட்டும்-உண்டாக்கும், மின்னார்க்க-பெண்களினுடைய, இன்பமே-சுகமே, மெய்-உண்மை, என்றும்-என்றும், வளர்-உயர்ந்த, மாடம்-மாளிகைகளின், மேல்-மேலே உள்ள, வீடு-உப்பரிக்கைவீடே, சொர்க்கம்-சுகர்க்கலோகம், என்றும்-என்றும், பொன்னை-பொன்னை, அழியாது-அழியாமல், வளர்-வளர்கின்ற, பொருள்-பொருள், என்றும்-என்றும், போற்றி-பாதுகாத்து, இ-இந்த, பொய்-பொய்யாகிய, வேடம்-வேடத்தை, மிகுதி-அதிகமாக, காட்டி-பலரும் அறியும்படிக்காட்டி, பொறை-பொறுமை, அறிவு-ஞானம், துறவு-பற்றுக்களைத்து விட்டு, ஈதல்-வறியர்க்கு அவர் வேண்டும் ஒன்றுதொடுத்தல், ஆதி-முதலாகிய, நல்-நல்ல, குணம்-குணங்கள், எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், போக்கிலே-அதன் அதன் போக்குகளிலே போகவிட்டு, தன்-தனக்கு, சிகர்-ஒப்பு, இல்-இல்லாத, லோபம்-பிசிகாரித்தனம், ஆதி-முதலிய, பாழும்-வீணான, பேய்-பேய்கள், பிடித்திட-பற்றிக்கொள்ள, அனுபூதி-அனுபவானந்தம், மன்ன-நிலக்குமாறு, ஒரு-ஒரு, சொல்-உபதேசமொழி, கொண்டு-கொண்டு, எனை-அடியேனை, தடுத்த-தீவழியிற்செல்லாது தடுத்து, ஆண்டு-ஆட்கொண்டருளி, அன்பின்-அன்பினுலே, வாழ்வித்த-வாழும்படிச் செய்தருளிய, ஞான-ஞானத்தைப் போதிக்கும், குருவே-குரு ஆனவரே; எ-து.

(11-101) தேகம் நித்திய மில்லாதது மின்னல்போல் தோன்றி மறையும் தன்மையது என்பார் 'மின்னையை பொய்யுடலை' என்றார், இதனை,

“மின்போ லழியும் வயிற்றும் வடிவா யறியும் மெய்புகுவாய்
முன்போ லழியும் பிறந்தழியும் மடவா ருடனே முயங்கியதன்
பின்போ யறியும் நரைத்தழியும் பேய்போற் றிரிந்து பெயர்ந்தழியும்
பொன்போல் வளர்த்த மிவ்வுடல் கிலையா தழிந்து போய்விடுமே”
என்ற சேவந்திப் புராணிச் செய்யுளாலும்,

“கடுங்கான் நெடுவெளி யிடுஞ்சுட ரென்ன
வொருஞ்சுட னிலலா வுடம்பிடையுயர்கன்”

எனச் சிலப்பதிகாரத்துச் செய்யுளாலும் அறியலாம்.

பெண்கள் கண்களோ ஆடவர்க்குக் காமத்தை யூட்டியது; அத்தொடு
அக்கண்ணுக்கு மையிடல் வாளைக் கூர்ப்பித்தி ரெய்தடவி வைப்பதுபோலாம்.
இதுகொண்டே, ‘மையிலரு விழிகொண்டு மையல்பூட்டும் மின்னார்கன்’
என்றார். இதனானறே ஓனவைப்போட்டியாரும், ‘மைவியியார் மலை
யகல்’ என்றார். அருணகிரியாரும், ‘மையிட்டு மருட்டிகள்’ என்றார். இன்னும்,

“கண்டா ருயிருண்ணுந் தோற்றத்தாற் பெண்டுகைப்
பேதைக் கமர்ந்தன கண்”

எனவும்;

“இருகோக் கிவருண்க ணுள்ள தொருகோக்கு
கோய்கோக்கொன் றாகோய் மருந்து”

எனவும் திருத்தொழில் பாக்களும் ஆராயத் தக்கதாகும்.

‘மின்னா’ என்றது பெண்களோ, மின்போன்ற பெண்களோ ‘மின்னா’
எனல் உவமைஆகுபெயர். பெண்களின் இன்பமே மோகனஇன்பம்
என்பதும், மேல்மாட மாழியை சொர்க்கவாழ்வு என்பதும் உலகாயதன்
கொள்கை. இதனை,

“வாசமார் குழவி னார்கண் மணிப்பஞ் றுடத்தே மூழ்கி
நேசமர் குமுதச் செல்வாய் அமுதினை நிறைய வுண்டு
கேசலா மணிமென் றோண்மேல் செர்ந்தவீற் றிருந்தி டாத
மாக்கலா மனத்தோ செல்லா மறுமைகொண் டறிவர் மன்னோ” எனவும்;

“மதிவிலா மதலா ரோடு மணிவிலா முன்றி லேறி
முதிர்கிலா வெறிப்பச் செல்வா யினதிலா முகிழ்ப்ப மொய்த்த
கதிர்கிலா விடக்கொள் கொங்கைக் கண்கண் மார்பக மூழ்கும்
புதுகிலா விரயன் போகம் விடுவர்புன் சமயத் தோரே”
எனவும்வரும் சிவஞானசித்தியாரிப் பாடலால் அறிக.

‘பொன்’ என்றது பொன் வெள்ளி முதலிய செல்வப்பொருள் எல்லா
வற்றையுங் குறிக்கும். என்னை “ஒருமொழி யொழிதன் னினன்கொளற்
ளத்திடுகளும், ஒதலின் என்க. இதனானறே பட்டி

“சொன்ன விசாரம் தொலையா விசாரம்”

எனவும்,

“பொன்னை நினைந்து வெருவாகத் தேறவர் பூவை யன்னுள்
தன்னை நினைந்து வெருவா யுருகவர்” எனவும் கூறினர்.

‘பொறை’ என்றது பிறர் செல்வம், கல்வி, வீரம், அழகு முதலிய
கண்டு அழகாகாது உறுது மனம் மகிழ்ந்துகாணலை யுணர்த்தும். ‘பொறை’
என்றது சகிப்புத் தன்மையை. ‘தறவு’ என்றது முத்திக்கு இடையூறு
இருப்பதும், பிறவிக்குக் காரணமாக இருப்பதுமாகிய அகப்பற்று புறப்
பற்றுக்களே விட்டிருக்கும் தன்மை. ‘சுதல்’ என்றது இல்லார்க்கு ஒன்று.
சுதலாகிய கொடையைக் குறித்தது. ‘லோபாதி’ என்றது காமம், குரோதம்
மதம், மாச்சரியம் என்னுந் தீக்குணங்களைக் குறித்த கிண்டி. ‘பாழம்பேய்’
இது பண்புத்தொகை. பாழாகிய பேய் என விரியும். வீணான பேய்
என்பது பொருள்; இனி, வீசெனச் செய்கின்ற பேய் எனப் பொருளுரைப்
பாரும் உண்டு. அங்ஙனம் பொருள்கொண்டால் இது இரண்டாம்வெற்றுவமை
உருபும் பயனும் உடன்தொக்கத் தொகையாகும். ‘தாணி’ இது பூமிக்கு
உரிய பெயர். இதற்குப் பொருள்களைத் தரித்த கிற்பது என்னும்
பொருள்; இது காரணப்பெயர்.

‘சிவானுபூதி’ என்பது சிவானந்த அனுபூதியை. அனுபூதி என்பது
இன்பபுகர்வை. ‘ஒருசொல்’ என்றது ஒப்பற்ற ருளேபதேச மொழியை.
‘மின்னையை’ என்பதில் ‘அனை’ என்றது உவமைஉருபு. இச்செய்யுளில்
வந்த உம்மைகள் என்னும்மைகள். ‘எல்லாம்’ இது ‘எல்லாம்’ என்பதன்
தொகுத்தல் விசாரம். ‘எனை’ இது ‘என்னை’ என்பதன் தொகுத்தல்
விசாரம். இச்செய்யுளுக்கு எல்லாம் விரியுருபு ஆக்கி விரித்ததாகப்
பொருள் கூறுவர். அது வருமாறு:—வாழ்வித்த ஞானகுருவே! மந்திர
குருவே! போகத்தந்திர குருவே! மூலன் மரபில்குரு மௌனகுருவே! என
விரிப்பொருளே யாக்குவர். யாம் மூலன் மரபில்குரு மௌனகுருவே
வாழ்வித்த ஞானகுரு என்றும் எவரம் தேற்றப்பொருள் என்றும் பொருள்
கொண்டாம். இச்செய்யுள் பாடிய பெரியார் கருத்து அறியற்பால
தொன்றும். 4

[மௌனகுருவே! இரண்டு ஒன்று என்கின்ற மனோ விகற்பத்தை
முற்றும் ஒழியும்படி ஜெயித்து கிற்பதே நமது மரபாகும்
என்று உபதேசித்த பரமகுரு ஆவார் என்கின்றார்]

போனகம் இருக்கின்ற சாஸையிடை வேண்டுவ
புசித்தற் கிருக்கும்துபோல்
புருஷப்பெறு தர்மாத் வேதமுடன் ஆகமம்
புகலுமதி னுலாம்பயன்
ஞானநெறி முக்யநெறி காட்சியனு மானமுதல்
நானாவி தங்கள்தேர்த்து

நான் நான் எனக்குமுது படைபுடை பெயர்த்திடவும்
நான்குசா தனமும்ஓர்ந்திட்
டானநெறி யாஞ்சரியை யாதிகோ பானமும்
றனுபகூ சம்புககும்
ஆமிரு விகற்பமும் மாயாதி சேவையும்
அறிந்திரண் டொன்றென் னுமோர்
மானத விகற்பமற வென்றுநிற் பதுநமது
மரபென்ற பரமகுருவே
மத்தரகுரு வேயோக தத்தரகுரு வேமுலன்
மரபில்வரு மௌனகுருவோ.

(ப-னா) மத்தரம் - மத்தரத்தைப்போதிகும், குருவே - ஆச்சாரியனே
யோகம்-யோசுத்தின், தத்தரம்-தத்தரங்கோப்போதிகும், குருவே-ஆச்சாரி
யனே! முலன் - திருமுலரின், மரபில் - மரபிலே, வரு - எழுந்தருளியந்த,
மௌன - மௌனனந்தமயமாகிய, குருவே - ஆச்சாரியனே! போனகம்-சாப்
பாடு, இருக்கின்ற-இருக்கின்ற, சாலியடை-சத்திரத்தில், வேண்டுவ-உன்னு
தற்குவேண்டியவைகள், புசித்தற்கு - சாப்பிடற்கு, இருக்கும் - இருக்கின்ற,
அது-அத்தன்மையை, போல்-போல, புருஷர் - புருஷர்கள், பெறு-அடைய
வேண்டிய, தர்மம் - தர்மம், ஆதி - முதலியவைகளும், வேதம் - வேதங்கள்
உடன்-உடனே, ஆகமம் - ஆகமங்களும், புகலும் - சொல்லுகின்ற, அத்தரூர்.
அவைகளால், ஆம்-உண்டாகக்கூடிய, பயன்-பலனும், ஞானம்-ஞான, நெறி-
மார்க்கம் ஆகிய, முக்யம்-முக்கியமாகிய, நெறி-மார்க்கமும், காட்சி-காட்சியும்,
அனுமானம் - அனுமானமும் என்கின்ற பிரமாணங்களும், முதல்-முதலாகிய,
நானவிதங்கள் - பலவிதமான வழிகளையும், தேர்ந்து - ஆராய்ந்து அறிந்து
நான்-நான், நான்-நான், என-என்று, குமுதுபடை - குமுதுபாட்டை, புடை
பெயர்த்திடவும்-ஒழித்திடவும், நான்கு-நான்காகிய, சாதனமும்-சாதனங்களை
யும், ஒர்ந்திட்டு - அறிந்துகொண்டு, ஆன - நல்லதாகிய, நெறி - வழி, ஆம்-
ஆகும், சரியை - சரியை, ஆதி - முதலாகிய, சோபானம் - படித்தாங்களை,
உற்று-பெற்று, அனுபகம்-அனுபகமும், சம்புககும் - சம்புககளும், ஆம்-
ஆகின்ற இய்விரண்டின், இரு - இரண்டுவிதமாகிய, விகற்பமும் - வேறுபாடு
களையும், மாயை-மாயை, ஆதி-முதலியவைகளின், சேவையும்-தரிசனத்தை
யும், அறிந்த-தெரிந்து, இரண்டு - இரண்டு, ஒன்று - ஒன்று, என்னும்-என்
கின்ற, ஒர்-ஒரு, மானதம்-மனத்தைப்பற்றிய, விகற்பம் - வித்தியாசம், அறி
நீக்க, வென்று-ஜயித்த, கிற்பதே-கிற்பதே, நமது-நம்முடை, மரபு-மரபாகும்,
என்று-என்று உபதேசித்தருளிய, பரம-மேலாகிய, குரு-குருவாகும் என்று
எகரம் அகச.

(வி-னா) 'போனக மிருக்கின்ற சால்' என்றது சாப்பாட்டுச் சத்திரம்
என்ற பொருளதாம். 'சாலியடை' இதில் 'இடை' என்பது இடைச்சொல்.
'இருக்குமதபோல்' இதில் போல் என்பது உவமஉருபு 'புருஷர் பெறு

தருமாதி' என்றது தர்மார்த்த காமமோகங்களே. இதனை, அறம், பொருள்,
இன்பம், வீடு என்பார் தமிழ்நாற் புலவர். 'வேதமுடன் ஆகமம்' என்றது
இருக்காதி நான்கு வேதங்களையும், சிவாகமம் முதலிய இருபத்தெட்டு
ஆகமங்களையும் குறித்ததாகும். அன்ன சத்திரத்தில் புசித்தற்கு வேண்டுவ
எல்லாம் இருப்பதபோல் வேதத்திலும் ஆகமத்திலும் ஒரு புருஷன்
அடையவேண்டியதாகிய அறம், பொருள், இன்பம், வீடு எனும் நான்கையும்
எடுத்தோதாதிற்கும் என உவமம்பொறு எடுத்து விளக்கிக் கூறினார். வேதாக
மங்களில் இருந்து பெறும் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் நான்கில்
நான்காவதாக கின்ற வீட்டு நெறியே முக்யநெறியாகும் என்பார்.
அதனாலுமாயின் ஞானநெறி முக்யநெறி என்றார். 'காட்சி' என்றது
காட்சிப் பிரமாணத்தை. இது கண்கூடாகக் கண்டறிவது. 'அனுமானம்'
என்றது அனுமானப்பிரமாணத்தை. அனுமானப்பிரமாணம் என்பது
அனுமானித்து அறிதலை. அதாவது புகையுடைமையின் நெருப்புண்டென்
றென்னுவது அனுமானம் ஆகும். 'நான்குவிதம்' என்றது சப்தப்பிர
மாணம் உவமை முதலியவைகளையாம். 'நான் நான் எனக் குமுதுபடை'
என்றது அகங்காரங்கொண்டு தானல்லாததனைத் தானாகவும் தனதல்லாத
வற்றைத் தனதெனவும் உழமுதலைக் குறித்தது, 'புடை பெயர்த்திடவும்'
என்றது அகன்றோடலை. இதற்குத் தாளாக்கிடல் எனப் பொருள் கூறுவாறு
முண்டு. 'நான்கு சாதனம்' என்றது சாதன சதுட்டயங்களை. அவை
யாவன:—

1. நித்யா நித்யவஸ்து விவேகம், 2. இகமுத்தார்த்த பலபோகராகம்.
3. சமாதி ஷட்க சம்பத்தி, 4. முமுகுத்தவம் என்பனவாம். இவைகளில்
முதலிற் கூறிய நித்தியாநித்தியவஸ்து விவேகம் என்பது, இவைவனே
நித்தியன் மற்றைய மாயாகாரியப் பொருள்களெல்லாம் அபித்தியம் என்
றறிதலாம். இரண்டாவதாகக் கூறிய இகமுத்தார்த்த பலபோகராகம்
என்பது, இம்மை மறுமைப்பயன்களை இச்சியாது விட்டொழித்தல். மூன்
றாவதாகக் கூறிய 'சமாதி சட்க சம்பத்தி' என்பது மனதை அடக்கலும்,
ஐம்பொறிகளை அடக்கலும், குருவைச் சேவைசெய்தலும், சுகதுக்கங்களைச்
சகித்திருத்தலும், குருவினிடம் கேட்டபடி சிரத்தையுடன் அனுட்டித்
தலும், மனதைச் சிதறவிடாது இறைவன்மாட்டுச் செலுத்தலும் முதலிய
வைகளாம். நான்காவது கூறிய 'முமுகுத்தவம்' என்பது, மோகம் கிட்கிற
வரையில் அதிலேயே பற்றுவைத்து அதற்கே முயன்றுகொண்டிருத்தல்
என்பதாம். இந்நான்கினையும் சிறிது மாறுபடக்கூறும் நூற்களும் உள.
'ஆனநெறி' என்றது முத்திக்கான நெறி, பத்திக்கான நெறி என்பதாம்.
என்னை, சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்பன நான்கும் முத்தி
அடைதற்கு ஏற்பட்டுள்ள நெறிகளாதலின் 'ஆனநெறி' என்றார். 'சரியை
ஆதி' என்றது சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்னும் நான்கு
நெறிகளை. இதனை இந்நூல் செய்யுள் உரையிற் காட்டியுள்ளோம் ஆங்குக்
கண்டு தெளிக. 'சோபனம்' என்றது படிப்படியாக மேலுமும் வழி என்ப

தாம். சரியை முதாக்கிரியையும், கிரியை முதிரயோகமும், யோகமுதிர ஞானமும், ஞானமுதிர முத்தியும் எய்தலின் 'சோபானமுற்று' என்றும், உயிர்கள் தாமே பக்குவப்பட்டு முத்திபெறும் வழியை 'அனுபகம்' எனவும், இறைவன் பக்குவப்படுத்த உயிர்கள் பக்குவப்பட்டு முத்திபெறும் வழியை 'சம்புபகம்' எனக் கூறுவர். ஆதலின் 'அனுபகம் சம்புபகம்' ஆம் இரு விதப்பெறும் என்றார். 'மாயாதிசேவை' என்பது மாயையைக் காண்டல் அதாவது மாயையின் தன்மையை அறிதல். 'இரண்டொன் றென்னுமோர் மானை விசம்பம்' என்ற உத்தவிகப்பொருளை அத்தவிகப் பொரு ளாகக்கண்டு என்பதாம். அதுசான்று, சானதவாக்கண்டு 'வென்று விப்பத்' என்றது மாயையின் சேட்டைகளை வென்று வெற்றிபெற்று இருப்பது என்பதாம்.

'சமத மரபு' என்றது ஈந்திவழி வந்தார்களாகிய சைவசித்தாந்தச் சமரசச்சொன்கை யுடையார்களின் மரபு என்பதாம். அத்தவிக நிலையை உள்ளபடி காட்டினவர் மெனை தேசிகராதலின் 'பரமகுருவே' என்றார். இனி, பரமனை குருவாகவந்த அருள்செய்தலின் பரமகுரு என்றார். 'இருக்கின்ற' இது திகழ்காலப் பெயரெச்சம். 'இருகுமது' இது இருக்கும்+அது என்ற இருசொற் சந்தி. சண்டு அது என்பது சுட்டுப்பொரு ளில் வந்தது. 'வேதமுடன்' என்பதில் 'உடன்' என்றும் மூன்றன் உருபு என்னும் பொருளில் சிற்றது. விதங்கல்+சேர்ந்த = விதங்கடேர்ந்த 'ஊ வேற்றையிற் றடவும்' என்ற துத்திரத்தில் இய்வாறு புணர்ந்தது 'நான்கு சாதனமும்' என்றதன் சற்று உம்மை முற்றம்மை. 'விதப்பெறும்' 'சேனையும்' என்பதன்சன் உள்ள உம்மைகள் என்னும்மைகள். 5

[மௌனகுருவே! தேவரீரின்பெருமை அடியேளுற் சொல்லுந்
தரம் உடையதல்ல தேவரீர் எல்லாம் வல்லவன் அடி
யேனையும் ஆண்டருள் என்கின்றார்]

கல்லாத அறிவுமேற் கேளாத கேள்வியும்
கருணைசிறி தேதுமில்லாக்
காட்சியும் கொலைகளவு கட்காமம் மாட்சியாக்
காதலித் திருநெஞ்சமும்
பொல்லாத பொய்ப்மொழியும் அல்லாது தன்மைகள்
பொருந்துருணம் ஏதுஅறியேன்
புருஷர்வடி வானதே யல்லாது கனவிலும்
புருஷார்த்தம் ஏதுமில்லென்
எல்லா மறிந்தநீ யறியாத தன்றெனக்
கெவ்வண்ணம் உய்வண்ணமோ
இருளாயிரு னென்றவர்க கொளிதா ரகம்பெறும்
எனக்குநின் னருள்தாரகம்

வல்லா னெ னும்பெய ருணக்குள்ள தேயிந்த
வஞ்சகனை யாளநீனயாய்
மந்த்ரகுரு வேயோக தந்த்ரகுரு வெழுவன்
மரபிவரு மௌனகுருவே.

(ப-ண) மந்த்ரம் - மந்திரத்தைப்போதித்தருளும், குருவே - குருவே!, யோகம்-யோகமார்க்கத்தின், தந்த்ரம் - தந்திரச்சொப்போதிக்கும், குருவே-குருவே!, மூலன் - திருமூலரின், மரபில் - மரபிலே, வரு - வந்தருளிய, மெனம்-மெனஞ்ஞந்தவடிவமாகிய, குருவே-குருவே!, கல்லாத-ஞானதூற் களைக்கல்லாத, அறிவும்-அறிவும், மேல்-அதற்குமேலே, கேளாத-ஞானகுறவி னிடம் உபதிச்சமுறையாய்க் கேளாத, கேள்வியும் - கேள்விஞானமும், சிறி தும்-கொஞ்சமேனும், ஏதும் - ஏதாகிலும், கருணை-தயை, இல்லா-இல்லாத, காட்சியும்-பார்வையும், கொலை-கொலையும், களவு-திருட்டும், கள்-கள்ளுண்ட லும், காமம் - பிறர்மனை கயத்தலும், (அடியே இத்திக்குணங்களை) மாட்சி-பெருமை, அ-ஆக, சாதலித்தும் - அதனிடத்து விருப்பத்தைச் செய்கின்ற, கேஞ்சமும் - மனமும், பொல்லாத - தீய, பொய் - பொய்யாகிய, மொழியும்-வார்த்தையும், அல்லாது-அல்லாமல், உன்மைகள் - தன்மைகள், பொருந்து-பொருந்திபுள்ள, குணம் - குணங்கள், ஏதும் - ஏதனையும், அறியேன்-தெரி யேன், புருஷர்-ஆன்மகள், வடிவு - வடிவம், ஆனதே-ஆகியதே, அல்லாது-அல்லாமல், கனவிலும் - கனவிலுங்கூட, புருஷார்த்தம் - புருஷார்த்தச்சங்களை, உடையன்-உடையவன், அல்லென்-அல்லென், எல்லாம் - எல்லாவற்றையும், அறிந்த-அறிந்துள்ள, நீ-தேவரீர், அறியாத-தெரியாதது, அன்-அன்று, எனக்கு-அடியேனுக்கு, எ-எந்த, வண்ணம்-விதம், உய்-உஜ்ஜீவிக்கவேண்டிய, வண்ணமோ-விதமோ, இருளை - திருட்டை, இருள் - இருட்டு, என்றவர்க்கு- என்றவர்களுக்கு, ஒளி - பிரகாசமானது, தாரகம் - ஆதாரமாக இருக்கும், (அதபோல) பெறும்-தேவரீரை அடைந்த, எனக்கு - அடியேனுக்கு, நின்-தேவரீரின், அருள்-திருஅருளை, தாரகம்-ஆதாரமாகும், வல்லவன்-எல்லவன், என்னும் - என்று சொல்லும், பெயர் - பெயரானது, உனக்கு-தேவரீருக்கு, உள்வாதே - இருக்கின்றதே, (ஆதலினால்) இந்த-இந்த, வஞ்ச கனை-வஞ்சககுணமுடையவனாகிய அடியேனை, ஆன-ஆண்டருள், நீனயாய்-திருவுள்ளக் கொண்டருள்வாயாக ஏது.

(வி-ண) 'கல்லாத அறிவு' என்றது ஞானதூற்றினக் கற்றுத் தெளியாத அறிவு என்பதாம். கல்லாதார் அறிவு கலக்கமுற்றிருக்கும் முக்குற்றத் துப்பட்டு மயங்கி நிற்கும் ஆதலின் 'கல்லாத அறிவும்' என்றார். ஞான தூற்றினாத் கற்றோர்க்கு அறிவு பெருகித் தெளிவுற்றிருக்கும் ஆதலின் கற்று அறியே வேண்டற்பாலதாம். இதனை,

"தொட்டனைத் தூறு மணற்கேவி மாந்தர்க்குத்
சுற்றனைத் தூறு மறிவு"

எனவும்,

“கல்லாதா னெட்பக் கழியநன் றுயினும்

சொன்னா றறிவுடை யார்” எனவும் வரும் திருத்தறளிகளாலும்,

“கற்பக் கழிமட மஃகு மடமஃகக்

குற்றத்தீர்ந் திவ்வுவகிற் கோளுணருங் கோளுணர்ந்தாற்

றத்துவ மாய நெறிபடரு மநெறி

யிப்பா லுவகத் திசைநீறிது யுப்பா

லயர்ந்த வுலகம் புகும்” எனும் நான்மணிக்கடிகையாலும்,

“கற்ற வறிவினரைக் காமுறுவர் மேன்மக்கண்

மற்றையர்தா மென்று மறியாரே—வெற்றிநெடு

வேல்வேண்டும் வான்விழியாய் வேண்டா புளிகாடி

பால்வேண்டும் வாழைப் பழம்”

எனவும்,

“பெருங் கல்லி மன்னு மறிஞர்”

எனவும்,

“பன்னும் பழுவற் பயன்றே ரறிவிலார்

மன்னும் அறங்கள் வலியிலவே”

எனவும் வந்த நன்னேறி நூலாலும் நன்கறியலாம். இதுகொண்டன்றே திருவோகம் தமது திருமந்திரத்திலே தன் அமுதவாக்ஞால்,

“எல்லா விடத்து முன்னெங்க டம்மிறை

கல்லா தவர்கள் கலப்பறி யாரே”

எனவும்,

“எல்லா வுயிர்க்கு மிறைவனே யாயினும்

கல்லாதார் நெஞ்சத்தக் காணயொன் னாதே”

எனவும் கூறியதும் காணத்தக்கதாகும்.

இனி, ‘கல்லாத அறிவு’ என்பதற்குத் திருந்தாத அறிவு எனப் பொருள் கூறுவாறும் உண்டு. ‘கேனாத கேள்வி’ என்றது ஞானக்கேள்வியை. கற்றல் பெரும் அறிவினும் கற்றறிந்த பெரிமார்பாற் கேட்டறிவுக லிசேடமாகும் ஆதலினால் ‘கேனாத கேள்வியும்’ என்றார். இத்தொண்டன்றே ஞானவாய்ப்பாட்டியாரும் ‘கேள்வி முயல்’ என்று குத்திர்த்து வைத்தான்.

“முற்றப் பகலு முனியா தினிதோதிக்

கற்புவிந் கேட்டலெ னன்று”

என்றபடி பதினெண் சீர்த்கணக்கும் உன்னத்தக்கதாகும்.

“ஞானக்கேள்வி யில்லார் இருந்துபயன் இல்லை”

எனத் திருவள்ளுவரும்,

“செவியிற் சுவையுணரா வாடிணர்வின் மாக்க

ளவியினும் வாழினு மென்”

எனத் தன் திருத்தறளிற் கூறினதுங் காணத்தக்கதாகும்.

‘கண்ணக் கவிசலம் கண்ணோட்டம்’ என்ற பெரியார் வாக்கின்படி கருணை நோக்கமே மக்கட்கு இருக்கவேண்டும். அஃகில்லா நோக்கம்

விரும்பத் தகுந்ததல்ல. இம்மை, மறுமை, முத்தி முதலிய பயன்கள் தரா தாதலின் கருணை சிறிதேதமிழலாக் காட்சியும் என்றார். இனி இவ் அடிக்கு கருணை சிறிதுமில்லா அறிவும் எனப்பொருள் செய்துள்ளாரும் உண்டு. சிறப்பின்மை உய்த்துணர்ந்தறிக.

“நல்லா நெனப்படுவ தியாதெனின் யாதொன்றுங்
கொல்லாமை சூழு நெறி”

எனத் திருவள்ளுவர் கூறியாங்கு கொல்லாமை எல்லாத் தருமத்தினும் சிறந்தது. கொல்லுவது எல்லாப்பாவத்தினுங் கொடியது, இதுகொண் டன்றே திருவள்ளுவர் பின்னும்,

“ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்றதன்
பின்சாரப் பொய்யாமை நன்று”

என்றார்

இதுபற்றியே நம் பெரியாரும் எல்லாத் தீய தீக்குணங்களும் இருக் கின்றன. ஒரு நல்ல குணமும் இல்லையெனக் கூறுவந்தவர் தன்பாலுள்ள தீக்குணங்களைக் கூறுவந்தவிடத்து ‘கொலைகனவு’ கட்காம மாட்சியாக் காத லித்திடு நெஞ்சு’ என்றார். ‘கனவு’ இம்மையில் இகழ்ச்சியும் அரச தண்ட னையும் மறுமையில் நரகும் தருதலாலும், கனவு செய்வார்பால் இறை அருள் தோன்றாததலினாலும் கொலைக்குப்பின் கனவை வைத்தார். ‘கல்’ அறிவு திரியச்செய்யும் ஆதலினாலும் அரன் அருள் அடையாது தடுக்கும் ஆதலினாலும் அதன்பின் கள்ளுண்டலை வைத்தார். ஈண்டு,

“உள்ளுண்மை யோரா ருணரார் பசுபாசம்

வள்ளண்மை நாந் னருளினின் வாழ்வறார்

தெள்ளுண்மை ஞானச் சிவயோகஞ் சேர்வுறார்

கள்ளுண்ணு மாந்தர் கருத்தறி யாரே”

என்ற திருமந்திரப் பொருள் கவனிக்கத் தக்கதாகும்.

“கொலையஞ்சார் பொய்நாணர் மாணமு மோம்பார்

கனவொன்றோ வேனையவுஞ் செய்வார்—பழியொடு

பாவயிஃ தென்னார் பிறிதும்ற் றென்செய்வார்

காமங் கதுவப்பட்டார்”

என்று துமாத்ருபா கவாய்கள் கூறியபடி எல்லாப்பாவத்தையும் கூப்பிட் டழைக்கும் கொடிய பாவம் காமம் ஆதலால் எல்லாவற்றிற்கும் பின் ‘காமத்தை’ வைத்தார்.

இம்மை நலங்கள் எல்லாவற்றையும் கெடுப்பதும் எந்ததென அழிப் பதும் மறுமையில் நரகத்து ஆழ்த்துவதும், தருமங்களைப்பெல்லாம் அழிப் பதும் பொய் ஆதலினால் ‘பொல்லாத பொய்மொழியும் அல்லாது நன்மைகள் பொருந்து குணம் ஏதுமறியேன்’ என்றார். இதனை,

“இம்மை நலனழிக்கும் எச்சங் குறைபடுக்கும்
அம்மை யருநரகத் தாழ்விக்கு—மெய்ம்மை

யறந்தேயும் பின்னு மலர்மகளை நீக்கு
மறந்தேயும் பொய் யுரைக்கும் வாய்"

எனவும்,

"... —வாண்கவிந்த

வையக மெல்லாம் பெறினும் உரையற்க
பொய்யோ டுடை மிடைந்த சொல்"

எனவும்,

"பொய்யாமை பொய்யாமை யாற்றினறம்பிற
செய்யாமை செய்யாமை நன்று"

எனவும், பெரியார் கூறியது கண்டு பொய்மையால் வருந் தீமையையும்
அதனைப் பெரியார் எவ்வளவு வேறுக்கின்றாரென்பதனையும் அறியலாம்.

'பொய்சொல்லும் வாய்க்குருப் பொரியுங் கிடையா' என்ற உலக வசன
மும் ஈண்டு கிணைவு கூரத்தக்கதாகும். 'புருஷார்த்தம்' என்றது அறம்,
பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் நான்கினையாம். இறைவன் 'சர்வஞ்ஞன்'
ஆதலின் 'எல்லாம் அறிந்த நீ அறியாதது அன்று' என்றார். உயிர்கள்
இறைவன் திருவருளாலன்றி உய்ய பெறுதலின் 'எவ்வண்ண மும்
வண்ணமோ' என்றும், 'எனக்கு கின்னருள் தாரகம்' என்றும் கூறி
யருளினார். இறைவன் 'எல்லாம் வல்லன்' 'சர்வ சக்தன்' ஆதலினால்
வஞ்சகனாகிய அடியேனைத் திருத்தி ஆட்சொன்வதற்குத் தேவரீருக்கு
வலிமையிலலாது போகாது அடியேனை ஆண்டுகொண்டருள் என்பார்.
'எல்லா நெனும்பெய ருள்ளருள்நீ யந்த வஞ்சகனையான நீனையாய்'
என்றார். 'சல்லாத' 'சௌத' 'இல்லா' இவைகள் இவந்தகாலப் பெயரெச்
சங்கள். 'இல்லா' இது 'இல்லாத' என்பதன் கடைக்குறை விகாரம்.
'கொலைகளுவு கட்காமம்' இது கொலையும், களவும், கள்ளும், சாமமும் என
விரிதலின் உம்மைகள் தொக்கு நின்றன.

6

[மௌனகுருவே தேவரீரின் பேருமை சொல்ல எளியது
அல்ல என்கின்றார்]

கானகம் இலங்குபுலி பசுவொடு குலாவும்நின்
கண்காண மதயானைநீ
கைகாட்ட வுங்கையால் தெகிழக் கெனப்பெரிய
கட்டைமிக ஏந்திவருமே
போனகம் அமைந்ததென அக்காம தேனுநின்
பொன்னடியில் நின்றுசொலுமே
புலிராசர் கவிராசர் தவிராச ரென்றுனைப்
போற்றிசய போற்றிஎன்பார்
ஞானகரு னாக முகங்கண்ட போதிலே
நவநாத சித்தர்களும்உன்;

தட்பினை விரும்புவார் சுகர்வாம தேவர்முதல்
ஞானிகளும் உனைமெச்சுவார்
வானகமும் மண்ணகமும் வந்தெதிர் வணங்கிடும்உன்
மகிமையது சொல்லஎளிதோ
மந்தரகுரு வேயோக தந்தரகுரு வேமூலன்
மரபில்வரு மௌனகுருவே.

(ப-ரை) மந்தரம்-மந்திரத்தைப்போதிக்கும், குருவே-குருவே, யோகம்-
யோகமார்க்கத்து, தந்தரம் - தந்தரங்களைப்போதிக்கும், குருவே - குருவே,
மூலன்-திருமூலரின், மரபில் - சிஷ்யபரம்பரையில், வரு - எழுந்தருளியவந்த,
மௌன - மௌனனந்த வடிவாயமைந்த, குருவே - குருவே, கால்-காலில்,
நகம்-நகங்களோடு, இலங்கும் - விளக்குகின்ற, புலி - வேங்கைப்புலியானது,
பசுவொடு-பசவுடனே, குலாவும்-கொஞ்சிலியளையாடும், நின்-தேவரீரின், கண்-
கண்கள், காண-காணும்படி, மதம்-மதம் ஒழுக்கப்பெற்று, யானை-யானையானது,
நீ-தேவரீர், கை-கையால், காட்டவும்-ஜாடைகாட்டவும், கையால்-துதிக்கை
யால், நெகிழ்க்கு-நெருப்புக்குவைக்கு, என-என்று, பெரிய-பெரிய, கட்டை-
கட்டைகளை, மிக-மிகவும், ஏந்தி-தாங்கி, வரும்-வருமே, சாமதேனு-தெய்வ
லோகப் பசவாகிய காமதேனுவானது, நின் - தேவரீரின், பொன் - அழகிய,
அடியில் - திருப்பாதத்தில், நின்று - வணங்கி நின்று, போனகம் - சாப்பாடு,
அமைந்தது - சித்தமாயிற்று, என - என்று, சொலுமே - சொல்லுமே, புலி-
புலிகைத்துக்கு, ராஜர் - மன்னரும், கவி - பாவலர்களுக்கெல்லாம், ராஜர்-
மன்னராக இருப்பவர்களும், தவம் - தவத்தைச்செய்யும் தபோதனர்களுக்கு
மன்னனே, என்று-என்று, உன்னை - தேவரீரை, போற்றி - அழித்து, ஐய-
ஐயவிலியுபவன, போற்றி-போற்றி, என்பர்-என்று வணங்குவார், ஞானம்-
ஞானத்துக்கும், கருணை - கருணைக்கும், அகரம் - பிறப்பிடம் ஆக இருக்கிற
முகம் - தேவரீரது திருமுகத்தை, கண்டபோதிலே - பார்த்தமாத்திரத்திலே,
நவநாத - நவநாதாக்களாகிய, சித்தர்களும் - சித்தர்களும், உன்-தேவரீரது,
தட்பினை-நேயத்தை, விரும்புவார் - விரும்புவர்கள், சுகர் - சுகர், வாமதேவர்-
வாமதேவர், முதல்-முதலாகிய, ஞானிகளும்-ஞானிகளும், உனை-தேவரீரை,
மெச்சுவார் - புகழ்ந்துபாராட்டுவார்கள், வானகமும் - விண்ணுலகத்தவரும்,
மண்ணகமும்-புலோகத்தவரும், வந்து - எதிர்கொண்டு வந்து, எதிர்-தேவரீ
ரின் சந்நிதியிலே நின்று, வணங்கிடும்-வணங்கும்படியான, உன்-தேவரீரின்,
மகிமையது-பெருமையாகிய அதனை, சொல்ல-எடுத்துக் கூறுதற்கு, எளிதோ-
இலேசானதோ இல்லை - என்று.

(வி-ரை) மௌனதேசிகரின் சந்நிதி விசேடத்தால் புலியும் பசவும்
குலாவி வீளையாடும் என்றார். என்னை மௌனதேசிகரின் விருப்பு
வெறுப்பு, பகை உருவு அற்ற குணங்களாலும், ஞானப்பிரகாசத்தாலும்
சாந்த ஒளியாலும் என்க. 'புலி' ஜீவப்பிராணிகளைக் கையால் அடித்துக்
கிழிக்க நகமே அதற்கு ஆபுதமாக இருப்பதால் அதன் கொடுமையும்,

அதன் வலிமையும், அதன் இனமையும் தோன்ற கால்+நகம்+இலங்கு+புலி என்றார். இனி இதற்கு கானகம்+இலங்கு+புலி எனப் பிரித்துக் காட்டிற் சஞ்சரிக்கும் இயல்புடைய துஷ்ட மிருகமாகிய புலி வீட்டில் வசிக்கும் பசுவொடு பகையின்றி உறவாகக் கூடிக்குலாவி விளையாடும் எனப் பொருள் கூறலும் ஒன்றும். யானைகள் நெருப்பு எரிவது கண்டால் அஞ்சி ஓடும் இயல்பு உடையது அத்தகைய யானையும் மௌனகுருவே தேவரீர் கைகாட்டினால் தேவரீரின் ஞானவிசேடத்தால், தெய்வீகத்தால் சிறிதும் அச்சமின்றிப் பரம கருணாகிரியாகிய தேவரீரின் கட்டளைப்படி நெருப்புக்கு வயல் எரிய பெரிய பெரிய கட்டைகளைச் சுமந்துவரும் என்பார். 'மதயானை' கைகாட்டவும் கையால் நெகிழ்க்கெனப் பெரிய கட்டை மிக ஏற்கி வருமே என்றார். அடங்கும் இயல்பு கெட்ட யானை, தன்வயம் கெட்டு மூர்க்கக் கொண்டு இருக்கும் யானை என்பார் 'மதயானை' என யானைக்கு 'மதம்' என்னும் அடைமொழி பெய்துவைத்தார்.

'காமதேனு' இது தெய்வலோகப்பசு. இது யார் யார் என்னக் கேட்டாலும் அவைகளைத்தரும் தெய்வீகமுடையது. இது திருப்பாற்கடலிற் திருமகனார் பிறக்கும்பொழுது பிறந்த பொருள்களுள் இதுவும் ஒன்றும். இது தேவர்களுக்கும் முனிவர்களுக்கும் வேண்டும். உணவு தருவது. 'போனகம்' இது சாப்பாடு என்னும் பொருள் குறித்த வடசொல். 'அக் காமதேனு' எனப்படில் அகரச்சுட்டு பண்டரிசுட்டு. செல்வத்தினும், கல்வியினும் தவம் சிறந்ததாலினால் செல்வத்தாற் சிறந்த புலிராஜரும், கல்வியாற் சிறந்த கவிராஜரும் தேவரீரைத் தவராஜர் எனப் போற்றித் துதிப்பார் என்பார். 'புலிராஜர்' கவிராஜர் தவராஜர் நென்றுனைப் போற்றி ஜெய போற்றி யென்பார்' என்றார். இதனானன்றோ நீருவள்ளுவரும்,

"அறந்தாள் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்

திறந்தாரை யெண்ணிக் கொண் டற்றம்"

என்றார். இன்னும்,

"தவமே மோலா நெறியாகுந் தவமே சிவனார் தமைக்காட்டுந்
தவமே அறக்க மடைவிக்குந் தவமே நானைத் தேவாக்குந்
தவமே வலாரி திசைச்சினைவர் சார்க்க நயனு மாக்குவிக்குந்
தவமே கிடைப்பிற் கிடைப்பாத அண்டோ வென்று சாற்றினனல்"

எனக் காஞ்சிபுரானழர்,

"தவந்தனின் மிக்கதொன் றில்லை தாவில்சீர்த்
தவந்தனை நேர்வது நானு மில்லையாற்
தவந்தனி னரியதொன் றில்லை சாற்றிடற்
றவந்தனக் கொப்பது தவம் தாகுமே"

எனக் கந்திபுராணம் கூறுவது கொண்டுத் தெளியலாம்.

'ஞான கருணாகாமுகம்' இது ஞானத்திற்கும் கருணைக்கும் பிறப்பிடமாகிய முகம் என்பதாம். 'அகத்தின் அழகு முகத்திற் நெரியும்' என்ற

பழமொழிபோல் உள்ளத்தே இருக்கும் ஞானஜோதியும் கருணைப் பெருக்கமும் திருமுகமண்டலத்தே பிரகாசித்து விளங்கும் ஆதலினால் 'ஞான கருணாகாமுகம்' கண்டபோதிலே நவநாத சித்தர்களுமுன் நட்பினை விரும்புவார்' என்றார். நவநாத சித்தர்கள் என்பது சித்திற் றிலவர்களாகிய ஒன்பது சித்தர்களை. அவராவர்:—(1) சத்தியநாதர், (2) சதோகநாதர், (3) ஆதிநாதர், (4) அநாதநாதர், (5) வசுநாதர், (6) மதங்கநாதர், (7) மச்சேந்திரநாதர், (8) கடேந்திரநாதர், (9) கோரக்கநாதர் என்பவர்களாம். 'சுகரும்' 'வாமதேவரும்' ஞானத்தாற் சிறந்த மெட்டுஞானிகளாதலின் 'சுகர் வாமதேவர் முதன்ஞானிகளுமுனை .மெச்சுவர்' என்றார். என்னை, 'நற்றா மரைக்கயத்தி னல்லன்னஞ் சேர்ந்தாற்போற்—சுற்றரைக் சுற்றாரே காமுதவர்' என்றார். ஆதலின் என்க. 'பெற்றவட்கே தெரியும் அந்தப் பிள்ளைப்பேற்றின் அருமை' என்றபடி ஞானமுற்றவர்க்கே ஞானிகளின் அருமை தெரியுமாதலின் சுகர் வாமதேவர் முதலிய ஞானிகள் வணங்கிடுவர் என்றார். இனி அவ் இறைவனே மௌனதேசிக வடிவமாதலின் அந்த ஞானிகள் இலேசிலே தெரிந்து வணங்கிடுவர் என்பதும் ஒன்றும்.

"எளிதோ" இது விடைதழுவிய வினா எம்போல்வார்க்கு எளிதல்ல என்பதாம். 'மதயானை' இது இரண்டாய்வேற்றுமை உருபுப்பயனும் உடன் தொக்கதொகை; மத்தைஉடைய யானை என விரியும். 'வருமே' ஈற்று நின்ற ஏகாரம் தேற்றப்பொருளது. 'அமைந்ததென' இது 'அமைந்ததென' என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'சொல்லுமே' இது 'சொல்லுமே' என்றதன் தொகுத்தல் விகாரம். ஈற்றேகாரம் தேற்றம். 'தவராஜனென்று' இதில் 'உனை' என்பது உன்னை என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'உனை மெச்சுவார்' இதில் 'உனை' என்பதும் 'உன்னை' என்பதன் தொகுத்தலே. சித்தர்களும், ஞானிகளும் என்றதன் ஈற்று உம்மைகள் உயர்வு சிறப்பு உம்மைகள். 'வானகமும்' 'மண்ணகமும்' என்றதன் ஈற்று உம்மைகள் என்னுமமைகள்.

7

[மௌனகுருவே! அடியேனின் குறைதீர தேவரீரின் போன்னடி அர்ச்சிக்க வா வேன்றழைப்பது எக்காலம் என்கின்றார்]

சருகு சலபகஷணிக ளொருகோடி யல்லால்

சகோரபட் சிகன்போலவே

தவளநில வொழுகமிர்த தாரையுண் டழியாத

தன்மைய ரனந்தகோடி

இருவினைக ளாற்றிரவு பகலென்ப தறியாத

ஏகாந்த மோனஞான

இன்பநிதி டையர்கோடி மணிமந்திர சித்திநிலை

எய்தினார்கள் கோடிசூழக்

குருமணி மிழைத்திட்ட சிங்கா தனத்தின்மிசை
சொலுவீற் றிருக்குதினீனக்
கும்பிட்ட னனத்தமுறை தென்டனிட் டென்மனைக்
குறையெலாத் திரும்வண்ணம்
மருமல ரெடுத்துகிறு துனையர்ச் சிக்கவெனே
வாவென் றழைப்பதெந்நாள்
மத்தரகுரு வேயோக தத்தரகுரு வேழலன்
மரபிவரு மௌனகுருவே.

(ப-ரை) மத்தரம்-மத்திரத்தைப்போதிக்கும், குருவே-குருவே, யோகம்-
யோகமார்க்கத்தின், தத்தரம் - தத்தரங்களைப்போதிக்கும், குருவே-குருவே,
மூலன் - திருமூலரின், மரபிவ் - சிவ்யமரபிவ், வரு - வந்தருளிய, மௌன-
மௌனனத்தக்கோடுகடிய, குருவே - குருவே, சருகு - காய்ந்து உலர்ந்த
இயல்பையும், சலம்-சீரையும், பகைகளை-உண்டுவிடத்துத் தவஞ்செய்வோர்
கள், ஒருகுரு, கோடி - கோடிபெருகரும், அல்லால்-அவர்களல்லாமல், சகோ-
ரம்-சகோரம் என்றும், பகைகள் - பறவைகள், போவவே-ஒப்பவே, தவாம்-
தென்மைவிரம் பொருத்திய, நிலவு-தந்திரனிடத்தே, ஒழுகு - ஒழுகுகின்ற
அமிர்தம்-அமிர்த்தத்தின், தாரை-தாரையை, உண்டு-உண்டு, அழியாத-காயம்
அழியாத, தன்மையர் - தன்மையை புடையவர்களாகிய யோகேச்சரர்கள்,
அனந்தம்-கணக்கற்ற, கோடி - கோடி, (அவர்களல்லாமல்) இரு-இரு, வீணை
கள்-வினைகளும், அறி-அறி, இரவு - இரவும், பகல்-பகலும், என்பத-என்
பதை, அறியாத - உணராத, ஏகார்தம் - தனிமையாயிருக்கும், இன்பம்-பேரின்பம்
மௌனத்தோடுகடிய, ஞானம்-ஞானத்தை அடைந்த, இன்பம்-பேரின்பம்
தயக்கும், சிட்டையர் - சிட்டானுபூதியர், கோடி - கோடியும், மணி-மணியும்,
மத்தரம்-மத்திரமும், சித்திலை-சித்திலிலையை, எய்தினர்கள் - பெற்றவர்கள்,
கோடி-கோடியும், குழ - குழந்தைபோன்றிதற்கு, குரு-அழகிய, பணி-ரத்தினம்
கள், இழைத்திட்ட - பதித்த, செந்தனத்தின் - சிம்மாசனத்தின், மிசை-
மேலே, பொது-கொதுவில், வீற்றிருக்கும் - சிறப்புற எழுந்தருளி இருக்கும்,
விண்ணை-தேவாரை, கும்பிட்ட - ஸுருவித்த வண்ணம், அனந்தம் - அநேகம்,
மூலம்-சமம், தென்டனிட்-தென்மனாராடுசெய்து என்-அடியேனின், மனம்-
மனத்தின்கண் உள்ள, குறை-குறைகள், எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், திரும்-
புழியும், வண்ணம் - விரம், மரு - வாசனப்பொருத்திய, மலர் - புஷ்பங்களை,
எடுத்த-எடுத்த, உன்-தேவாரின், இரு-இரண்டாகிய, தானே - திருப்பாதங்
களை, அர்ச்சிக்க-அர்ச்சனைசெய்ய, வீணை-அடியேனே, வாவருவாயாக, என்று
என்று, அழைப்பது-அழைத்தருள்வது, எ-எந்த, நாள்-நாளோ, எ-அது.

(வி-ரை) தவஞ்செய்வோர்கள் உணவாதிகளை ஒழித்தும் ஓரோர் சமயத்
கையில் சருகுபோயும் சலத்தையும் உண்டிருப்பர் ஆதலின், கணக்கற்ற
தவத்தின் கடியிருக்கும் சிறப்புக் கூறுவார். 'சருகுசல பகைகை னொரு

கோடி' என்றார். இது இயல்புகலிற்சி. நூலிகளாகிய தாபுந் சரு
கருந்தவது என்னெனின் உலகத்தை விட்டவர்கள் உலகத்தை விட்ட
பொருளை உண்ணல் வேண்டும் என்னும் நியமத்தால் சருகு அருந்தவதும்
கணி அருந்தவதும் என்க. சகோரப்புள் சந்திரனின் கிலாக்கதிகளை
உண்டு வாழ்கின்றவென்று கூறுவது கவிமரபு ஆதலின் 'சகோர பகைகள்
போவவே' என்றார் என்க. யோகானந்த சிட்டையில் இருப்பவர்கள் மதி
மண்டலத்தொழுகும் அமுதண்டு யோகசிட்டையில் இருக்கின்றனர்
ஆதலின் 'தவளநில வொழுகமிர்த தாரையுண் டழியாத தன்மையர்'
என்றார். 'தவளம்' இது வடசொல்; வெண்மை என்னும் பொருள் குறித்
தது. இது அமுதஞ் சுவைக் கூறவந்த அடைமொழியாகவந்தது. 'இனிது
இனிது ஏகார்தம் இனிது' என்று ஓளவப்பிராட்டி கூறியாங்கு தனித்து
ஞானயோகத்துத் தன்னை மறந்து சச்சிதானந்தமபமாக நிற்பவர். நல்லினை
திலினையும் சகல சேவலங்களும் இல்லையாதலினால், 'இருவீணைகன்று இரவு
பகல்' என்பதறியாத வேகந்த மோனஞான இன்ப சிவ்ந்தையர்' என்றார்.
இதனானன்றோ பட்டினத்தடிகளும்,

"அறந்தா னியற்ற மவனிறல் கோடி யதிகமில்லல்
ஆறந்தா னவனிற் சதகோடி புன்னத் துழைடையோன்
மறந்தா னறக்கற் றறிவோ டிருந்திரு வாதினையற்
நிறந்தான் பெருமையை யென்சொல்லு வேன்கச்சி யேகம்பனை"

என்று திருவாய்மலர்த்தருளினார்.

'சித்திலை' என்றது அட்டமாசித்தி கிலையை. 'குருமணி' என்றது
அழகிய மணி, கிரம்பாய்ந்த மணி, மாணிக்க மணி எனப் பொருள் தர நின்றது
'இழைத்தல்' இது கல் பதித்தலை உணர்த்துஞ்சொல். இதனை குயிற்றல்
என்னலுமாம். சிங்கஞ் சுமந்ததபோலச் செய்துள்ள ஆதனம் ஆதலின்
'சிங்காதனம்' எனப் பெயர் உண்டாயிற்று. இது அரசர்க்கும் அவரின்கு
சிறந்தார்க்கும் உரியதாகும். இதனை அரிஆசனம் எனவுங் கூறுவர். (அரி-
சிங்கம்) 'விண்ணை' என்றது மௌனத்தென்கரை. 'அனந்தம்' இது ௪௦ அந்தம்
என்னும் வடசொல். எல்லா அறிவது கணக்கற்றது என்னும் பொருளது.
'சுண்டனிடல்' இது புலியில் தண்டாசாரமாக வீழ்ந்து வணங்குதலைக்
களைக் குறிக்கும். 'மருமலர்' இது இரண்டாம்வெற்றுகை உருபும் பயனும்
உடன்தொக்கதொகை. வாசனையுடைய மலர் என விரியும். இச்
செய்யுளில் வந்த கோடி என்னுஞ் சொற்கள் எல்லாம் எண்ணிக் காட்
பாது ஏராளத்தைக் காட்ட வந்தன. 'ஒழுகமிர்தம்' இது ஒழுகுகின்ற
அமிர்தம், ஒழுகின அமிர்தம், ஒழுகும் அமிர்தம் என முக்காலத்திற்கும்
பொதுவாகவந்ததனால் வினைத்தொகையாம். என்னே? 'காலங் கரந்த பெய
ரெச்சம் வினைத்தொகை' என்றாராதலின் என்க. 'இழைத்திட்ட' இதில்
இட்ட என்பது துணைவினை. 'குறை எல்லாம்' இதில் 'எல்லாம்' என்பது
எலாம் என வந்தமையின் தொகுத்தல் விகாரம்.

மௌனகுருவே! அகங்காரத்துடன் விலகி நில்லாது அடியே
னால் போர்செய்ய முடியுமோ தேவரீர் கருணைபுரிந்து
அருளவேண்மே என்கின்றார்

ஆங்கார மானகுல வேடவெம் பேய்பாழ்த்த
ஆணவத் தினுள்வலி துகான்
அறிவினை மயக்கிடும் நடுவறிய வொட்டாது
யாதொன்று தொடினுள்அதுவாய்த்
தாங்காது மொழிபேசும் அரிகரப் பிரமதி
தம்பொடு சமனமென்னுந்
தடையற்ற தேரிலஞ் சுருவாணி போலவே
தன்னிலை யாது நிற்கும்
நங்கா ரெனக்குநிகர் என்னப் பதாயித்
திராவண காரமாகி
இதயவெளி யெங்கணுந் தன்னரசு நாடுசெய்
திருக்குட்திடு ஞெடெந்தேரமும்
வாங்காநி லாஅடிமை போராட முடியுமோ
மௌனே பேசுகருவே
மத்தரகுரு வேயோக தத்தரகுரு வேமூலன்
மரபில்வரு மௌனகுருவே.

(ப-ரை) மௌனம்-அடியேனுக்கு மௌனத்தை, உபதேசம்-உபதேசஞ்
செய்தருளிய, குருவே-குருவே!, மத்தரம் - மத்திரத்தை உபதேசித்தருளிய,
குருவே-குருவே!, யோகம்-யோகமார்க்கத்தின், தத்தரம் - தத்திரங்களை உப
தேசித்தருளிய, குருவே - குருவே!, மூலன் - திருமூலரின், மரபில் - சிவிய
மரபில், வரு - வந்தருளிய, மௌனம் - மௌனனத்த வடிவாகிய, குருவே-
குருவே!, ஆங்காரம் - அகங்காரம், ஆன் - ஆகிய, குல - குலத்து, வேட-
வேடரைப்போன்ற, வெம் - கொடிய, பேய் - பேயானது, பாழ்த்த - பாழாகிய,
ஆணவத்தினும் - ஆணவப்பெயைக் காட்டிலும், அறிவு - அவிமயமுடையதாக
இருக்கின்றது, துகான்-தான், அறிவினை-அடியேனின் அறிவை, மயக்கிடும்-
மயக்கிவிடும், நடு - நடுவு நிலையையு, அறிய - அறிந்தகொள்ள, ஒட்டாத-
விடாது, யாது-எது, ஒன்று-ஒருபொருளை, தேடினும் - தேடினாலும், அது-
அது அகங்காரமானது, ஆப் - தானேயாதி, தாங்காது - சங்கடப்பட வந்த
மொழி-வார்த்தைகளை, பேசும் - பேசும், அரி - வித்தன, அரன் - ருத்திரன்,
பிரம்மா - பிரமன் ஆகி முதலியவர்கள், தம் - தங்கள், ஒடு - உடன், சமானம்-
நான் சமானம், என்னும்-என்று கூறுகிற்கும், தடை-தடை, அற்ற-இல்லாத,
தேரில்-இரத்தத்தில், அம்-அழகிய, சுற-சுடை, ஆண்-ஆணியை, போல்-போல,
தன்னில்-தன்னிலையில், அசையாது-அசைவுபடாது, நிற்கும் - நின்றிருக்கும்,
சங்கு - இந்த உலகத்தில், எனக்கு - எனக்கு, நிகர் - சமத்தவம், ஆர் - யார்,

என்ன-என்று, பிரதாயித்த-பெருமை பேசி, இராவணகாரம்-இராவண குடும்
கொண்டு, இதயம்-மன, வெளி-ஆகாயம், எங்கணும்-எங்குவிடத்தும், தன்னரசு-
தன்னரசு, நாடு - நாடாக, செய்த - செய்துகொண்டு, இருக்கும் - இருக்கும்,
இசைகுரு - இதன் உடனே, எ - எத்த, ரோமம் - கோமம், வாங்கா - விலகி
நிலாது-நில்லாமல், அடிமை-தேவரீரின் அடிமையாகிய அடியேன், போராட-
போர்செய்ய, முடியுமோ-கூடுமோ? முடியாது என்று

(வி-ரை) 'அகங்காரம்' என்றது கர்வத்தை. 'ஆணவம்' என்றது மூல
மலத்தை. 'அகங்காரத்தை' வேடர் ஆக ஈண்டு உருவகப்படுத்தினார். ஈண்டு
'வேடர்' என்றது ஆறிலுக்குக் கள்வரை. இதனை 'வேடலன் வேந்த மலை
யன்' என்ற பெரியார் வாக்காணம் அறிக. 'நடுவறிய கொட்டாது' என்றது
சத்தியத்தை. நடுவிறைய அறிய ஒட்டாது என்பதாம். தாரகில் நடுமூன்
எற்றத்தாழ்வு காட்டியும் நடுகின்றும் காட்டுவதுபோல் சியாயத்தை, உண்
மையை எடுத்துக் கூறலை நடுக்கால் என்றும், சியாயத்தை நடு என்றும்
கூறுவர். இது உவமைகூறுபெயர். அரி, அரன், பிரமன் இம்மூவரும்
முறையே காத்தல், தடைத்தல், படைத்தல் என்னும் முத்தொழிலுடை
யார். இவர் தவத்தால் பேறு பெற்றவர்கள். தேவர்களும் நிறத்தவர்கள்.
இவர்களும் தனக்குச் சமமல்ல. நாம் அவர்களிலும் உயர்க்குள்ளோம் என
எண்ணச் செய்யும் என்பதன்கொண்டே, 'அறிவினை மயக்கிடும் நடுவறிய
வொட்டாது யாதொன்று கொடினு மதுவாய்த் தாங்காது மொழிபேசு
மரிகரப் பிரமதி தம்பொடு சமன மென்னும்' என்றார். இதனை,

"தன்னை யுயர்த்தெண்ணல் தந்தி டெவருமில்
பின்னாவெறு லோமென்றே பசுக்குதல்-முன்னையறி
வெல்லா மயக்கிடுதல் சசனைய மென்னுமை
பொல்லாவாக் காரத்தின் போர்"

என்ற வேண்பாவாலும் அறியலாம்.

இதுகொண்டன்றோ பெரியார்களும் 'அகங்காரத்தைச் சுட்டறத்து'
என்றார். 'அரி' என்றது வின்னவை. 'அரன்' என்றது உருத்திரனை. 'பிரம்
மதி' என்றது பிரம்மா முதலியவர்களை. பிரமன் முதலியவர்களாவது
பிரமன் இத்திரன் திக்குப்பாலவர் முதலிய தேவர்களை. 'தடையற்றதேரில்'
என்றது நடுவறிய யாது தடையில்லாத தேர் என்பதாம். 'அஞ்சுது ஆண்'
இது வேலின் கடையாலையைக் குறிக்கும். 'அஞ்சுது ஆண்' இது, அச்சுது
ஆண் என்பது, அதாவது-மெய்ப்பொருளாகிய சிவம், அது, அச்சுப்போல
ஆன்மாவை மலவாசனைபற்றிப் பிழலிடாமையின் அங்கனம் உருவகஞ் செய்
யப்பட்டது. இதைச் 'சுள்ளாணி' என்பர். சுள்ளாணியின்றேல் மலைபோன்ற
தேரும் ஓடாது. இதனை,

"உருவுகண் டெள்ளாமை வேண்டு முருள்பெருந்தேர்ச்
கச்சாணி யன்னு ருடைத்து"

என்ற திருக்குறளாலும் அறியலாம்.

இராவணன் அக்காரத்தால் மிக்கவன் ஆதலினாலும், அவன் நிறம் கருப்பு, இருட்டுநிறம் ஆதலினாலும் கர்வத்திற்கவனை ஒப்பிவோர் 'இராவணாகாரமாகி' என்றார். கர்வத்தை இருட்டாக உருவகப்படுத்துவது ஆலிமரபு ஆதலின் இராவணனைப்போலும் இருண்டது என்பார் 'இராவணாகாரமாகி' என்றார் என்னலும் ஆம். 'இதயவெளி' என்றது மன ஆகாயத்தை. ஆகாயத்தின் அம்சம் மனம் ஆதலினாலும், மனத்தினின்றும் ஆகாயம் பிறப்பதாலும் 'இதயவெளி' என்றார் என்ப. 'தன்னரசு நாடு செய்து இது தன்னுடையே செலுத்தி ஆளும் அரசாகி' என்பதாம். 'வாங்கா நிலாது' என்றது சுண்டு நீக்கி நீல்லாது என்ற பொருள்தாம். மோனமூர்த்தியாகிவந்த குரு 'சுமயா இரு' எனப் போதித்தாராதலினால் 'மௌனேபசேச குருவே' என்றார். 'பாழ்த்த' இது இறந்தகாலப் பெயரெச்சம். 'ஆணவத்தினும்' இதில் 'இன்' உருபு எல்லப்பொருளில் வந்தது. 'வல்தகான்' இதில் 'தான்' முன்னிலையகை. 'மயக்கிதும்' இதில் 'இரும்' ஆணைவினை. 'மயக்கும்' என்பதே பொருளாம். ஒட்டாது + யாதொன்று = ஒட்டாதி யாதொன்று.

"உயிர்வரி னுக்குறண் மெய்விட் டோடும்
யவ்வரி னிய்யா முற்றுமற் றெரோவழி"

என்ற இலக்கணப்படி. சுற்று உகரத்திற்குமுன் யகரம்வர இகரமாயிற்று.

ஆர் + எனக்கு = ஆரெனக்கு; இதில் ஆர் என்பது யார் என்னும் வினாப் பெயரின் மருஉ. 'எங்கனும்' எ + கண்ணும் = எங்கனும், 'கனும்' இது கண்ணும் என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். எ + நேரம் இது எந்நேரம் எனப் புணர்ந்து எந்நேரமும் எனத் தொகுத்தல் விகாரம்பெற்று நின்றது. இது சந்தகோக்கி என்க. 'வாங்கா' இது 'வாங்காது' என்பதன் கடைக்குறை விகாரம். 'முடியுமோ' இது முடியாது என்னும் பொருள் தந்து நின்றவின் விடை தழுவின வினா. 'சுங்கார்' இது இங்கு + ஆர் = சுங்கார் என ஆயது. சுண்டு கூட்டு நீண்டு நின்றது. இது 'சுறுபோதல்' என்ற இலக்கணத்தால் என்க.

மௌனகுருவே! பாழ்த்திநீந்தையுடைய அடியேன் முத்திமார்க்கம் உறுவது எப்படி? தேவரீரின் உபதேசமொழியை மலையிலக்கக் கோண்டேனான் அருள்புரியவேண்டும் என்கின்றார்

பற்றுவெரு விதமாகி யொன்றைவிட் டொன்றனைப்
பற்றியுழல் கிரும்போலப்
பாழ்த்திநீந்தை பெற்றதான் வெளியாக நின்னருள்
பகர்த்துமறி யேன் துவதிபோ
சிற்றறிவ தன்றியும் எவரேனும் ஒருமொழி
திடுக்கென் னுரைத்தபோது

சிந்தைசெவி யாகவே பறையறைய வுதரவெந்
நீநெஞ்சம் அளவளாவ
உற்றுணர் உணர்வற்றுன் மத்தவெறி யினர்போல
உளறுவேன் முத்திமார்க்கம்
உணர்வதெப் படியின்ப துன்பஞ் சமானமாய்
உறுவதெப் படியாயினும்
மற்றெனக் கையறி சொன்னவொரு வார்த்தையினை
மலையிலக் கென நம்பினேன்
மந்த்ரகுரு வேயோக தந்த்ரகுரு வேமூலன்
மரபில்வரு மௌனகுருவே.

(ப-ரை) மந்த்ரம் - அடியேனுக்கு மந்திரோபதேசஞ் செய்தருளிய, குருவே-குருவே, யோகம் - யோகமார்க்கத்தின், தந்த்ரம் - தந்திரங்களை உபதேசித்தருளிய, குருவே-குருவே, மூலன் - திருமூலரின், மரபில்-சிஷ்ய பரம்பரையிலே, வரு - வந்தருளிச்செய்த, மௌனம் - மௌனனந்த வடிவமாகிய, குருவே-குருவே, பற்று - பற்றுவதற்கு உரிய இடம், வெரு - அநேக, விதம் - வகைகள், ஆதி-ஆதி, ஒன்றை-ஒருபற்றை, விட்டு-நீக்கி, ஒன்றனை - மற்றொரு பற்றினை, பற்றி-பிடித்து, உழல்-உழலுகின்ற, கிரும்பு-முனை, போல-போல, பாழும்-பாழாகிய, சிந்தை-மனத்தை, பெற்ற - பெற்றுள்ள, நான் - அடியேன், வெளியாக-வெளிப்படையாக, நின்-தேவரீரின், அருள் - திருவருளின் திறத்தைப், பகர்த்தும் - புகழ்த்து பேசியும், அறியேன் - அறியேன், துவதிமோ-துவிதக் கொள்கையே, சிறு - சிறிய, அறிவு - அறிவு உடைமையாகும், அது - அது, அன்றியும் - அல்லாமலும், எவரேனும் - யாவர் ஆயினும், ஒரு - ஒரு, மொழி-சொல்லு, திடுக்கென்று-திடுக்கென்று, உரைத்த-சொல்லிய, போது - பொழுது, சிந்தை-மனமே, செவி-காது, ஆகவே-ஆகவே, பறை-பறை, அறையவே-அடிக்கவே, வெம்-கொடிய, உதரம்-வயிற்றின்கண் உள்ள, நீ-நெருப்பு, நெஞ்சம்-மனத்தினிடத்தே, அளவளாவ-கலக்க, உற்று-பொருந்தி, உணர்-அறிய, உணர்வு-அறிவு, அற்று-இல்லாதவனாகி, உன்மத்த-பிதறுக்கொண்ட, வெறியினர்-வெறிகொண்டவர்கள், போல - போல, உளறுவேன் - பின்னுக்கு முன் முரணாகத் தாறுமாறாகப் பேசுவேன், (இத்தகைய அடியேன்) முத்தி-மோகத்தின், மார்க்கம்-வழியை, உணர்வது - அறிவது, எப்படி - எந்த விதத்தால், இன்பம்-இன்பமும், துன்பம் - துன்பமும், சமானமாய் - சமத்துவமாக, உறுவது-பொருந்துவது, எப்படி-எந்த விதத்தால், ஆயினும்-ஆனாலும், ஐயமேனோ, நீ - தேவரீர், எனக்கு - அடியேனுக்கு, சொன்ன - குருவாக வந்த உபதேசித்தருளிய, ஒரு-ஒப்பற்ற, வார்த்தையினை-உபதேசமொழியை, மலையிலையை, இலக்கென-குறியாகக் கொண்டதுபோல, நம்பினேன்-நம்பியிருக்கின்றேன், அருள்புரியவாக - எது.

(வி-ரை) புழு எவை எவை தன் நேர்ப்படுகிறதோ அவை அவைகள் எல்லாவற்றையும் பற்றும் நுயல்புடையது. இன்னும் ஒன்றைப்பற்றி

நிற்கும் புழு அத்தப்பற்றை விடவேண்டியிருந்தால் மற்றொன்றைப் பற்றிக் கொண்டிருப்பீரீர்தான். மனதும் அத்தகையதே. இதனானேயே இப்பெரியாரும், “பற்றிவெகு விதமாகி பொன்றைவிட்டு டொன்றனைப் பற்றியுமூல் கிருமிபோலப் பாழஞ்சிந்தை பெற்றநான்” என்றார். ‘கின் அருள்’ என்றது மெனனதேசிகரின் திருஅருளே. அத்துவித அறிவு தவித அறிவினும் சிறப்புடையது ஆதலினாலும் தவித அறிவு அத்துவித அறிவினும் குறைவு உடையது ஆதலினாலும் ‘தவிதமோ சிறுநிறிவது’ என்றார். அத்துவிதம் இரண்டல்லாமை, தவிதம் இரண்டாந் தன்மை என்பது ஈண்டறியத் தக்கதாகும். ‘ஒருமொழி’ என்றது தன் கருத்துக்குமாறாகிய மொழியை, இனி, ‘ஒப்பற்ற ஞானமொழி’ என்னும் ஆம், ‘உதரவெந்தி’ என்றது உதராக்கினியை; இதனை வயிற்றொரிச்சல் என்பதற்குக் காண்க. ‘அளவளாவ’ இது கலக்க என்னும் பொருளது. ‘உற்றுணர்தல்’ இது கவனித்து அறிதல் ஆராய்ந்து அறிதல் என்னும் பொருளது. ‘உன்மத்தம்’ என்றது பயித்தியம் என்னும் பொருளது. ‘முத்திமார்க்கம்’ என்றது சைவசித்தாந்த மார்க்கத்தை. இதனானேயே மணிவாசகரும்,

“முத்திநெறி யறியாத மூர்க்கரோடு முயல்வேளைப்
பத்திநெறி யறிவித்து”

என்றார்.

‘இன்பதன்பஞ் சமானமா யுதவதெப்படி’ என்றது இருவினை ஒப்பை. இருவினை ஒப்பு மலபரிபாகம் உற்றவர்க்கே சத்திநிப்பாதமும் முத்தியும் கைகூடும் ஆதலினால் ‘முத்திமார்க்கம் உணர்வதெப்படி யின்ப தன்பஞ் சமானமா யுதவதெப்படி’ என்றார். ‘நீ சொன்னவொரு வார்த்தை’ என்றது மெனனருருவாக வந்து உபதேசித்த ஞானமொழியை. அம்மொழி ‘சும்மாஇரு’ என்பதென்பார். தேவாரின் உபதேசமொழியை உறுதிமொழியாக நம்பியுள்ளேன் என்பார் ‘நீ சொன்ன வார்த்தையினை மூலமில்லக்கென நம்பினேன்’ என்றார். துணக்கமின்மை, சலியாமைகட்கு மூல உவமம் ஆயிற்று. ‘சிறுநிறிவு’ இது சிறுமை + அறிவு என்பது சிறுநிறிவு என ஆயது; ‘சிறுமை’ என்னும் பண்புப்பெயர் விகாரம்பெற்றது. இதனை, “சிறுமொழி இடை உகரமியபாதல் தன்னொழிநிரட்டல் முன்னின்ற மெய் திரிசல் இனமிகல் இனையவும் பண்பிற் றியல்பே” என்ற குலக்கணத்தால் அறிபலாம். ‘திடுக்கென்று’ இது விரைவுபற்றிவந்த ஒலிக்குறிப்பு. ‘முத்தி மார்க்கம்’ இது முத்தியாகிய மார்க்கம், முத்திக்கு மார்க்கம், என இரு பொருளில் மயக்கி கின்றது. ‘இன்பதன்பம்’ இது இன்பமும் துன்பமும் அன்மை வளி. ‘என’ இது என்ன என்பதன் தொகுத்தல்-விகாரம். நம்பி னேன் இது இறந்தகாலத் தன்மைவினைமுற்று.

கருணாகரக்கடவுள்

கருணாகரக்கடவுளே! தேவாரைப் பகவானே! சம்பு! சிவ!
சங்கர! சர்வேச! என்று அடியேன் எப்பொழுதும்
நினைவேனோ என்கின்றார்

நிர்க்குண நிராமய நிரஞ்சன நிராலம்ப
நிர்விஷய கைவல்யமா
நிஷ்கல அசங்கசுரு சலாகித நிர்வசன
நிர்த்தொந்த நித்தமுக்த
தற்பரவிஸ் வாதித வ்யோமபரி பூரண
சதானந்த ஞானபகவ
சம்புசிவ சங்கர சர்வேச என்னுநான்
சர்வகா லமும்நினைவனோ
அற்புத அகோசர நிவிர்த்திபெறும் அன்பருக்
கானந்த பூர்த்தியான
அத்துவித நிச்சய சொரூபசா க்ஷாத்தார
அனுபூதி யநுகுதமும்
கற்பனை யறக்காண முக்கணுடன் வடநிழற்
கண்ணா டிருந்தருளுவே
கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்த்தமிடு
கருணாகரக் கடவுளே.

(ப-பை) அற்புத-ஆச்சரியகரமானவனே!, அகோசர - யாவர்புத்திக்கும் எட்டாதவனே!, நிவிர்த்தி - நிவிர்த்தி மார்க்கத்தை, பெறும்-பெறும், அன்பருக்கு-அன்பர்களுக்கு, ஆனந்தம் - பேரின்பம், பூர்த்தி-நினைவு, ஆன-ஆகிய, அத்துவிதம்-அத்துவிதம் நிலையாகிய, நிச்சய - உண்மையினை உடையவனே!, சொரூபம்-பரப்பிரமசொரூபத்தையும், சாக்ஷாத்தாரம் - அதன் பிரத்தியக்ஷத்தையும், அனுபூதி - அதனின் அனுபவசித்தியையும், கற்பனை - பொய்மை, அற-அகல், காண - காணுமாறு, மு-முன்று, கண்ணுடன் - கண்களுடனே, வட - வடக்கின்கண்ணுள்ள வடவாலமரத்தின், நிழற் கண் ஊடு - நிழலிலே, இருந்த-எழுந்தருளி இருந்த, குருவே-குருவே!, கருது-நினைத்தற்கு, அரிய-அரிதாகிய, சிந்து-ஞான, சபையிஸ்-சபையிலே, ஆனந்தம்-ஆனந்தமயமாகிய, நிர்த்தம்-நிருநடனம், இடு-செய்கின்ற, கருணை-கருணைக்கு, அகரம்-பிரப்பிடமாக இருக்கின்ற, கடவுளே-கடவுளே!, நிர்க்குண-குணம் அற்றவனே!, நிராமய-நரையற்றவனே!, நிரஞ்சன-கணக்கம் இல்லாதவனே!, நிராலம்ப-பற்றுக் கோடு ஒன்று இல்லாதவனே!, நிர்விஷய-விஷயங்களால் பற்றப்படாதவனே!, நிஷ்கல-மோகக்ஷுபம், ஆம்-ஆகிய, நிஷ்கல-சலாகுறையனே!, அசங்க-சங்கரகிதனே!, சுருசலம்-துயரம், ரகித-அற்றவனே!, நிர்வசன-வாக்குக்கு எட்டா

தவனே!, கிர்தொந்த - பற்றற்றவனே!, கித்த - என்றும் உள்ள சத்தியனே!, முத்த-பாசத்தினின்றும் விடுபட்டவனே!, தற்பா - தற்பானே!, விஸ்வாதீத-உலக முகல்வனே!, வ்யோமம்-பரமாகாசத்தினிடத்தே, பரிபூரண-கிறைவா யுள்ளவனே!, சகா - எப்பொழுதும், ஆந்த - ஆந்தத்தை உடையவனே!, ஞான-மெய்ஞ்ஞானத்தை உடையவனே!, பகவ-பகவானே!, சம்ப-சம்புவே!, சிவ-சிவனே!, சங்கா-சங்கனே!, சர்வ-எல்லாவற்றிற்கும், சசா - சச்சராக இருப்பவனே!, என்று - என்று சொல்லித்தித்து, நான்-அடியேன், சர்வ-எல்லா, காலமும்-காலமும், கினைவனே-கினைப்பேனோ? எ-து.

(வி-ணா) இப்பதிகமாகிய பத்துச்செய்யுளும், 'சுருதரிய கிற்சபையி லானந்த கிர்த்தயிடு சுருணசர்க் கடவுளே' என்றதனை மருடமாக உடைமையினால் இதற்குச் சுருணாகர்கடவுளே எனப் பெயர் ஆயிற்று. இறைவன் குணாகிதன் ஆதலினால் 'கிர்த்துணன்' என்றார். இத்திலும் பின்வருவனவற்றிலும் 'கிர்' என்னும் அடை 'இல்லாத' என்னும் பொருளது. 'கிராமபன்' என்றது நோய் இல்லாதவனே என்னும் பொருளது. யோனியாய்ப்பட்டுப் பிறந்தார்க்கே நோய் உண்டாதலினாலும் இறைவன் அவ்வாறு யோனியினின்றும் பிறகாகவன் ஆதலினாலும் 'கிராமய' என்றார். இதனை, "எல்லாப் பிறப்பு மறிப்பும் இப்பாவுண்" என்ற செய்யுளாலும் அறியலாம். இறைவன் கணக்காகிதன் ஆதலினால் 'கிரஞ்சன' என்றார். இறைவன் எல்லார்க்கும் பற்றுக்கோடாய் தான் ஒரு பற்றுக்கோடற்றவனாக இருத்தலின் 'கிராலம்ப' என்றார். இறைவனை விஷயாகிதன் பற்றுமையிலும் விஷயவாதனை அற்றவன் ஆதலினாலும் 'கிர்விஷய' என்றார். 'கைவல்யம்' என்றது உயர்க்கத என்னும் பொருளது; அகாலது மோகமாக இருப்பவன் என்பது பொருளாம். இறைவன் இணையிலி, பிணையிலி ஆதலின் எச்சக்கத்தையும் சேராதவன் இதுபற்றியே 'அசங்க' என்றார். இதில் அடரம் எதிர்மறைப் பொருளது. இறைவன் இன்பதன்பம் இல்லாதவன், இன்பதன்ப அனுபவமுடையவர்க்கே சஞ்சலம் உண்டாதலின் இறைவன் அது இல்லாதவன் ஆதலின் 'சஞ்சலகித' என்றார். இறைவன் சொல்லுக்கு எட்டாதவன் சொல்லால் தெரிக்க ஒண்ணாகவன் ஆதலினால் 'கிர்வசன' என்றார். இறைவன் இப்பாசையாகவே பாசபந்தங்களில் சீங்கியவன் ஆதலின் 'கிர்த்தொந்த' என்றார். இறைவன் சத்தியப்பொருள் என்றும் உள்ளவன் ஆதலினால் 'கித்த' என்றார். இறைவன் எல்லாமலங்களாலும் பற்றப்படாதவன், மாயையினின்றும் விடுபட்டவன் ஆதலினால் 'முத்த' என்றார். 'முத்தன்' விடுபட்டவன் என்பது பொருளாம். இறைவன் தானே மேலானவருய்த் தனக்கு ஒரு மேல் இல்லாதவன் ஆதலின் 'தற்பா' என்றார். இறைவன் உலகச்சுருக்கெல்லாம் முகல்வன் ஆதலின் 'விஸ்வாதீத' என்றார்.

இறைவன் ஆகாசமயமாகவும் பரமாகாசத்தில் வியாபியாய் இருக்கின்றிருநதலின் 'வ்யோமபரிபூரண' என்றார். இறைவன் ஆனந்தமயன், ஆனந்தமயமயன் ஆதலின் 'சகானந்த' என்றார். இறைவன் எப்பொழுதும் எஞ்ஞானமும் ஆனந்தமயமாகவே இருப்பவன் என்பது உணர்த்தக்கதி.

இறைவன் ஞானசொருபி ஞானவடிவன் ஆதலினால் 'ஞான' என்றார். ஞானமே இறைவன் வடிவம் என்பது அறியத்தக்கது. ஞானமே அறிவு இதனாலன்றோ பெரியார்க்கும், "அறிவுகளைக் கொண்டு அறிவுகளைக் கண்டறிவாகி அமர்த்தான்" என்றார்.

இறைவன் ஐசுவரியம், விரியம், புகழ், திருஞானம், வைராக்யம் ஆகும் உடையவன் ஆதலின் பகவன் எனப் பெற்றான். இதன்கொண்டே,

"அசா முதல வெழுத்தெல்லா மாதி

பகவன் முற்றே யுலகு"

என்றார் கிருத்தநன் பாயிரத்தும்.

இறைவன் ஆன்மாக்களுக்குச் சுதந்தைத் தருவோன் ஆதலின் 'சம்பு' எனப் பெற்றான். இனிச் சுருநியாக இருப்பவன் என்பதும், இறைவன் உயிர்களுக்குச் சுதந்தைச் செய்பவன் ஆதலின் 'சங்கரன்' எனப் பெற்றான். இறைவன் எல்லார்க்கும் எல்லாவற்றிற்கும் சச்சரன், எல்லா ஐசுவரியத்தையும் உடையவன் ஆதலின் 'சர்வேசன்' எனப் பெற்றான். சர்வ-எல்லாவற்றிற்கும், சச்சரன்-எல்லாவறாக இருப்பவன் என்பது பொருளாம். இனி, எல்லா ஐசுவரியத்தையும் உடையவன் என்பதும், இறைவனை இடைவிடாத தயிலதாரைபோல். என்றும் பத்தியெழுது துதிக்க வேண்டுமாதலின் 'சர்வ காலமும் கினைவனே' என்றார். இறைவன் புதுமைக்கும் புதுமைபாய் இனி வரப்போகும் புதுமைகளுக்கெல்லாம் புதுமையாக இருக்கின்றான் ஆதலின் 'அப்புத' என்றார். இறைவன் புத்தி கோசர்களுக்கெல்லாம் எட்டாதவன் புத்திக் கெட்டாதவன், தத்துவங்களுக்கெல்லாம் கடந்தவன் ஆதலின் 'அகோசா' என்றார். எல்லா தத்துவங்களையும் அறிந்து தனையும் அறிந்து தலைவனாயும் அறிந்து கிவர்த்திமார்க்கம் பெற்றிருக்கு இன்பமயமாக விளங்குபவன் ஆதலின் 'கிவர்த்திபெறும் அன்பருக்கு ஆனந்த பூர்த்தி யான அத்துவித' என்றார். இறைவன் இரண்டல்லாதவன் ஆதலின் 'அத்துவித' என்றார். அத்துவித உண்மைபன் ஆதலின் அத்துவித நிச்சயம் என்றார்.

'சொருப சாக்ஷாத்காரம்' என்றது பரப்பிரம்ம சுருபமுடைமையை, 'அனுபூதி' என்றது அதன் பிரத்தியக்ஷத்தை, 'அனுபூதி யனுருகமும்' என்றது பரப்பிரம்ம சொருபவத்தின் அனுபவரித்தியை, 'கற்பனை' என்றது பொய்யை, என்னை? இல்லாததைப் பொய்யாய்க் கட்டிப் புனைவதே கற்பனையாதலின் என்க. இதனாலன்றோ பெரியாரும் இறைவனை 'கற்பனை கடந்த தற்பானே' எனத் துதித்ததும் என்பதறிக. இறைவனுக்குத் திரிநேகா முண்டாதலினாலும் சூரியன், சந்திரன், அக்கினி என்னும் முகசுடர்களுமே இறைவனுக்குக் கண்ணாகலானும் 'முகக்கணுடன்' என்றார், 'வடகீழ் கண்ணா டிருந்த குருவே' என்றது தகிணுமூர்த்தத்தை, இறைவன் சனகாதி முனிவர்க்கு ஞானோபதேசஞ் செய்ய வடஆலமீழலில் தகிணுமூர்த்தமாக எழுந்தருளி இருந்தார் என்பது புராணம் ஆதலின், 'கற்பனை யறக்காண முக்கணுடன் வடகீழ் கண்ணா டிருந்த குருவே' என்றார். 'சுருதரிய'

என்றது எண்ணற்கரிதாகிய என்ற பொருளதாம். "ஒருமொழி யொழிதன் னினன்கொன்ற ருரித்தே" என்றதனால் கருதரிய, சொல்லரிய, காணரிய என்பதளும் பெறப்படும்.

'சிற்சபை' இது சித்து+சபை என இருசொல் ஒருசந்தி. 'சித்து' என்பது ஞானம், சபை என்பது அம்பலம் என்பதாம். சித்து, அறிவுடைப் பொருளுமாம். சித்து+சபை=சிற்சபை எனப் புணர்ந்தது. ஞானசபை என்பது பொருளாம். இது ஞானசபையாகிய பேரம்பலத்தைக் குறித்தது. அதுவே சிதம்பரத்துள்ள பொன்னம்பலமாகும். ஞானமுனிவர்களும் தேவர்களும் உயிர்களும் கண்டு ஆனந்தமுற இறைவன் நடித்தானதவிலால் 'ஆனந்த சித்தமிடு' என்றார். இறைவன் கருணைக்கே பிறப்பிடமாக இருந்து எல்லோர்க்கும் கருணைமழை பொழிவின்றான் ஆதலின் 'கருணாகரக்கடவுளே' என்றார். கருணை-கிருபை. ஆகரம்-பிறப்பிடம். இதற்குக் கருணைக்கே பிறப்பிடமாக இருப்பவன் என்பது பொருளாம். 1

கருணாகரக்கடவுளே! அடியேனுக்கு அகண்டாந்த சகவாரி
தோன்றும்படிச் சிருபைபுரிந்ததை என்னென்று சொல்
லிப் புகழ்வேன் என்கின்றார் .

மண்ணை ஐந்தொடு புறத்திலுள கருவியும்
வாக்காதி சுரோத்ராதியும்
வளர்கின்ற சப்தாதி மனமாதி கலையாதி
மன்னுசுத் தாதியுடனே
தொண்ணூற்றொடாமற் துள்ளனாவும் மெளனியாய்ச்
சொன்னவொரு சொற்கொண்டதே
துவெளிய தாயகண் டானந்த சகவாரி
தோற்றுமதை என்சொல்லுவேன்
பண்ணாரும் இசையினோடு பாடிப் படித்தருட்
பான்மைதெறி தின்றுதவறாப்
பக்குவ விசேஷராய் நெக்குநெக் குருகிப்
பணிந்தெழுந் திருகைகூப்பிக்
கண்ணாது கரைபுரள தின்றஅன் பரையெலாங்
கைவிடாக் காட்சியுறவே
கருதரிய சிற்சபையி லானந்த திர்த்தமிடு
கருணாகரக் கடவுளே.

(ப-அ) பண்-பண் ஆனது, ஆறும் - லிறைந்த, இசையினோடு - இராகத் தோடு, பாடி-பாடியும், படித்த-படித்தும், அருள்-திருஅருளின், பான்மை-பான்மையின், நெறி-வழியிலே, தின்று-நின்று, தவறா-பிழையாத, பக்குவம்-பக்குவத்தை, விசேஷராய் - யிசுவம் சிறப்பாக அடையப்பெற்றவர்களாய்,

நெக்கு நெக்கு - நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து, உருகி - உருகி (இளகி), பணிந்து-வணங்கி, எழுந்து-எழுந்து, இரு-இரண்டு, கை-கைகளையும், கூப்பி-குவித்து, கண்-கண்களிலிருந்து வடியும், ஆறு - ஆனந்தபாஷ்பவெள்ளம், கரை-கரை, புரள-புரண்டோட, தின்ற - தின்றுகொண்டிருந்த, அன்பரை-அடியார்களை, எல்லாம்-எல்லாம், கைவிடா-கைவிடாத, காட்சி-செவையை, உறவே-அடைபும்படிக்கு, கருது-நினைத்தற்கு, அரிய-அருமையாகிய, சித்து-ஞான, சபையி-சபையிலே, ஆனந்தம் - பேரின்பமயமான, கிர்த்தம் - திருநடனத்தை, இடு-செய்கின்ற, கருணை - கருணைக்கு, ஆகரம் - பிறப்பிடமாக இருக்கின்ற, கடவுளே-கடவுளே! மன் - பிரகிவி, ஆதி-முதலிய, ஐந்தொடு-பஞ்சபூதங்கனோடு, புறத்தில்-புறத்திலே, உள - உள்ள, கருவியும் - கருவிகளும், வாக்கு-வாக்கு, ஆதி-முதலாகிய (கர்மேந்திரியங்கள்) ஐந்தும், சுரோத்ரம் - சுரோத்ரம், ஆதி - முதலாகிய (ஞானேந்திரியம்) ஐந்தும், வளர்கின்ற - விருத்திபெற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற, சப்தம்-சப்தம், ஆதி - முதலாகிய (விஷயங்கள்) ஐந்தும், மனம்-மனம், ஆதி-முதலாகிய (அர்த்தகரணங்கள்) நான்கும், கலை-கலை, ஆதி - முதலாகிய (வித்தியாதத்துவங்கள்) நான்கும், மன்னம் - நிலைபெற்றுள்ள, சுத்தம்-சுத்தத்துவம், ஆதி-முதலியவற்றுள், உடனே-உடனே, தொண்ணூற்றொடு-தொண்ணூறுடனே கூடிய, ஆறும் - ஆறும் ஆகிய தத்துவங்களும், மற்றும்-இன்னும், உள்ளனவும்-உள்ளவைகளும், மெளனி-மெளனஞ், ஆய்-ஆதி, சொன்ன-எழுந்தருளியவந்து சொல்லியருளிய, ஒரு-ஒப்பற்ற, சொல்-உபதேசத் திருச்சொல்லு, கொண்டதே - உள்ளத்தே கொண்ட மாதிரத்திலே, து-பரிசுத்தமான, வெளியது-ஆகாயமும், ஆய்-ஆதி, அகண்ட-இடையறாது எங்கும் பரவிபுள்ள, ஆனந்தம் - பேரின்ப, சுகம் - சுகம், வாரி-சமுத்திரம், தோற்று-காணப்படும், அதை - அதனை, என் - என்ன என்று, சொல்லுவேன்-சொல்லுவேன் என்று.

(வி-அ) 'மண்ணையெடுத்து' என்றது:—பிரகிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசங்களை. 'புறத்திலுளகருவி' என்றது:—மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்பனவற்றை. 'வாக்காதி' என்றது:—வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயு, உபத்தம் என்பவைகளை. 'சுரோத்திராதி ஐந்து' என்றது:—சுரோத்திரம், தொக்கு, சட்சு, சிங்குவை, ஆக்ரணம் என்பவைகளை. 'சப்தாதி' என்றது:—சப்தம், பரிசம், ரூபம், இரசம், கந்தம் என்பவைகளை. 'மனம் ஆதி' என்றது:—மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரங்களை. 'கலையாதி' என்றது:—காலம், வியதி, கலை, வித்தை, இராகம், புருடன், மாயை என்பவைகளை. 'சுத்தாதி' என்றது:—சுத்தவித்தை, சுகரம், சுவதாக்கியம், சத்தி, சிவம். 'தொண்ணூற்றொடு' என்ற தத்துவ விரிவுகளை கட்டி மூதலிய தூலிற் பரக்கக் கண்டுதெளிக.

மெளனதேசிகர் வந்து உபதேசித்த அளவிலே தத்துவங்கள் எல்லாம் அகன்றோடப் பரிசுத்த பரமாத்மயமாகவும் ஆனந்தமயமாகவும் சுயானுபூதியிற் றேன்றினமையால், "தொண்ணூற்றொடு டாமற் துள்ளனவு மெனனியாய்ச் சொன்னவொரு சொற்கொண்டதே துவெளியதாய்கண்டானந்த

சுகவாரி தோற்றமதை என் சொல்லுவேன் என்றார். 'பண்' என்றது இன்னொருசையை. 'இசை' என்றது இராகத்தை. 'அருட்பான்மை நெறி' என்றது இறைவன் திருஅருளினால் வெளிவந்ததாகிய சைவாகம நெறியைக் குறிக்கும். 'பக்குவ விசேஷம்' என்றது மலப்பிராகமடைந்து பக்குவ முற்ற சிறந்த ஞானிகளைக் குறித்ததாம். 'நெக்குருகி' என்றது நெக்கு விட்டு உருகுதலை உணர்த்தா நிற்கும். நெக்குவிட்டு உருகுதலாவது, கட்டுக் கழன்று இனக்கமுறுதல் என்பதாம். இது அன்பின் முகிர்ச்சியால் எய்துவதோர்தொழில். 'பணிந்து' எழுந்த' என்றது தண்டாகாரமாய்ப் புலியில் வீழ்ந்து வணங்கி எழுதலை உணர்த்தியதாம். 'இருகை கூப்பி' என்பதை அஞ்சலிசெய்து என்பர். 'கண்ணாடி' என்றது ஆநந்தபாஷ்பத்தின் வெள்ளத்தை 'கரைபுரன்' என்பது அளவுகடந்து பெருக என்பதாம். 'கைவிடா' என்பது 'கைவிடாது' என்பதாம்; இது ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப்பெயரெச்சம். 'காட்சி' என்ற ஞானநடன ஆனந்தக்காட்சியை. கருவியும், சுரோத்ராதியும் என்பதன்கண் உள்ள உம்மைகள் எண்ணும்மைகள். 'சுத்தாதிபுடனே' இதில் 'உடன்' என்ற உருபு எண்ணப்பொருளில் வந்தது. 'உடனே' என்றதில், சுற்றில் கின்ற ஏகாரம் அசையாக கின்றது.

'தொண்ணூற்றொடும்' இது தொண்ணூற்று + ஒடு + ஆறு. எனும் சொற்களின் சந்தி. இதில் 'ஒடு' என்னும் உருபு கூட்டுப் பொருள்தந்து கின்றது. ஆறும், மற்றுள்ளனவும் என்றதன்கண் உள்ள உம்மைகள் எண்ணும்மைகள். 'சொற் கொண்டே' என்றதன்கண் கின்ற ஏகாரம் தேற்றப் பொருளது. 'து வெளியதாய்' இதில் வெளியது + ஆகி என்றது. 'வெளியதாய்' என கின்றது 'ஆகி' என்பது ஆய் என நிற்பது மருஉ வழக்கு. 'அகண்டானந்தம்' இது வடசொற் சந்தி, திர்க்கச்சந்தி. 'சுகவாரி' இது 'சுகமாகிய வாரி' என விரிதலின் பண்புத்தொகை. 'தோற்றமதை' இதில், (தோற்றம் + அது + ஐ) ஈற்று 'ஐ' இரண்டன் உருபு, 'அது' என்பது பகுதிப்பொருள் வீருதி. 'என் சொல்லுவேன்' என்றதில் 'என்' என்பது வியப்புப் பொருளில்வந்த வினா இடைச்சொல். 'தவறு' இது தவறாத என்பதன் விசாரம். இதனை ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம் என்பர். 'நெக்கு நெக்கு' இது மிகுதிப்பொருளில் அடுக்கி வந்தது. 2

கருணாகரக்கடவுளே! எல்லாம் உமது அடிமை எல்லாம் உமது உடைமை எல்லாம் உமது செயலே எல்லாவியாபகன் நீ என் மும் அறிந்தேன் அறிந்தபடி நின்று சுகம் ஆகாததும் தேவரீரின் திருஅருளோ என உணர்த்தினை அடியேன் கதி அடையும் வகை சொல்லி அருள்க என்கின்றார்

எல்லாமுன் அடிமையே எல்லாமுன் உடைமையே
எல்லாமுன் னுடையசெயலே
எங்கணும் வியாபி நீ என்றுசொலு மியல்பென்
நிருக்காதி வேதமெல்லாந்

சொல்லான் முழக்கியது மிக்கவுப காரமாச் சொல்லிந் தவரும்விண்டு சொன்னவையு மிவைநல்ல குருவான பேருந் தொகுத்தநெறி தானுமிவையே அல்லாம லில்லையென நன்று அறிந்தேன் அறிந்தபடி நின் றசுகநான் ஆகாத வண்ணமே இவ்வண்ண டாயினேன் அதுவுநின் தருளென்னவே கல்லாத அறிஞனுக் குள்ளே யுணர்ந்தினை கதிக்குவகை யேதுபுகலாய் கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்ந்தமிடு கருணாகரக் கடவுளே.

(ப-ரை) கருது - நினைத்தற்கும், அரிய - அரிதாயுள்ள, சித்து - ஞான சபையில்-சபையிலே, ஆனந்தம் - ஆனந்த, நிர்ந்தம் - திருநடனம், இடு-செய் தருளும், கருணை - கருணைக்கு, ஆகாம் - பிறப்பிடமாகவுள்ள, கடவுளே-கடவுளே! எல்லாம்-எல்லா உயிர்களும், உன்-தேவரீரின், அடிமையே-அடிமை களே! எல்லாம்-எல்லாப் பொருள்களும், உன்-தேவரீரின், உடைமையே-உடைமைப் பொருள்களே, எல்லாம் - எல்லாச் செயல்களும், உன்னுடைய, தேவரீரினுடைய, செயலே-செயல்களே, எங்கணும்-எவ்விடத்தும், வியாபி-வியாபித்து இருப்பவன், நீ - நீயே, என்று - என்று, சொலும் - சொல்லும், இயல்பு-இயல்பை உடையது, என்று-என்று, இருக்கு - இருக்கு, ஆதி - முதலாகிய, வேதம் - வேதங்கள், எல்லாம் - எல்லாம், சொல்லால்-சொல்லினால், முழக்கியது-வெளிப்படப் பறையடித்துக் கூறி, சொல்-பேச்சு, இறந்தவரும்-அறந்தவர்களாகிய மெனன ஞானிகளும், மிக்க-மிகுந்த, உபகாரம்-உபகாரம், ஆ-ஆக எண்ணி, விண்டு-விளக்கி விவரித்து, சொன்னவையும்-சொல்லியவைகளும், இவை-இவைகளே, நல்ல-நல்ல, குரு-குருக்கள், ஆன-ஆகிய, பேரும்-பேரும், தொகுத்த-தொகுத்துக்கூறிய, நெறி-மார்க்கங்கள், தானும்-தானும், இவையே - இவைகளே, அல்லாமல் - அன்றி, இல்லை - வேறு இல்லை, என-என்று, நன்று - தெளிவாக, அறிந்தேன் - அறிந்தேன், அறிந்த - தெரிந்த, புடி-வண்ணம், கின்று-இருந்து, நான்-அடியேன், சுகம்-இன்பமயம், ஆகாத-ஆகாத, வண்ணமே-படிக்கே, இ-இந்த, வண்ணம்-விதம், ஆயினேன்-ஆயினேன், அதுவும்-அதுவும், கினது-தேவரீரது, அருள் - திருஅருள், என்ன-என்று, கல்லாத-படியாத, வற்றினுக்கு-வறியானாகிய அடியேனுக்கு, உன்னே-உள்ளத்திற்கு உன்னே, உணர்ந்தினை-அறிவித்தாய், கதிக்கு-மோகத்திற்கு, வகை - வழி, ஏது-யாதாகும், புகலாய்-சொல்லியருள்வாயாக எ-று.

(வி-ரை) பதியாகிய இறைவனுக்கு பசுக்களாகிய உயிர்கள் எல்லாம் தொண்டுபட்டிருத்தலினாலும், இறைவன் ஆண்டானும் உயிர்கள் அடிமை

யாகவும் இருத்தலினாலும் 'எல்லாமுன்னடிமையே' என்றார். அண்டாண்ட கோடிகளும் அவற்றின் கண்ணின் சராசரப்பொருள்கள் எல்லாம் இறைவன் படைப்பும் இறைவனதும் ஆகவின் 'எல்லாமுடைமையே' என்றார். 'அவளின் ஓரணுவும் அசையாது' என்ற பழமொழிப்படி எல்லாவற்றையும் ஆட்டிவைக்கும் சூத்திராரி இறைவன் ஆதலினால் 'எல்லாமுனுடைய செயலே' என்றார். இறைவன் அனுவுக்கனுவாகவும் அண்டங்களுக்கு உன்றும் புறம்பும் என்னுக்குள் எண்ணெய்போலவும், பூவினுள் மணம் போலவும் கலந்த உறைபவன் ஆதலினால் 'எக்கனும் வியாபிதீ' என்றார். 'நீ' என்றது இறைவனை இது முன்னிலைச்சுட்டு. 'இருக்காதி' என்றது பண்டை நான்மறைகளாகிய இருக்கு, யசர், சாமம், அதர்வணம் என்னும் நான்கு வேதங்களை. 'சொல்லான் முழக்கியது' என்று கூறியது முழக்கிச் சொல்லியது என்பதாம். முழக்கிச் சொல்லுவது-ஒலமிட்டு உரைப்பது. பறையடித்துக் கூறுவது என்னும் பொருளுணர்வாம்.

எல்லாம் உன் அடிமை. எல்லாம் உன் உடைமை. எல்லாம் உன் செயல். இறைவனே நீ எவ்ரும் விபாபி என்று வேதங்கள் முழக்குவது மட்டுமல்ல இது ஞானிகள் தம் ஞானுணந்த நிட்டையிலே அனுபவத்திற் கண்டதொன்று இது ஆகும் என்பார். 'மிக்கவுபகாரமாகச் சொல்லிற் தவரும்விண்டு சொன்னவையுமில்லை' என்றார். 'சுண்டவர் விண்டிடாரே' எப்படி விண்டார்? ஏன் விண்டார்எனின் கருணையினாலே உலகத்திற்கு உபகாரமாகக் குக்குமாக விண்டார் என்பது தோன்ற 'மிக்கவுபகாரமாக' எனவும், 'சொல்லிற் தவரும் விண்டு' எனவும் கூறிவைத்தார். சொல்லிற் தவர் என்றது மெளனந்த நிட்டானுபூதியான்களை. ஆத்மார்த்தமான ஞானத்தை உணர்த்தும் குரு என்பதை விளக்கும்பொருட்டு 'நல்லகுரு' என குருவுக்குமுன் 'நல்ல' என்னும் அடைமொழி தந்துவைத்தார். 'இவையே' இது பன்மை அண்மைச்சுட்டு, இதில் 'ஏ' தேற்றப்பொருளது.

'ஆகாதவண்ணம் இவ்வண்ணம் ஆயினேன்' இதில் வண்ணம் என்னுஞ் சொல் அதேபொருளுடன் மீண்டும் வந்தமையால் இது சொற்பொருட் பிரிதிநிலையணியின்பாற்படும். 'அதவும்' என்றது ஆகாதவண்ணம் இவ்வண்ணம்ஆயின் அதவும் எனப்பொருள் கொள்ள நின்றது. 'உன்னே உணர்த்தினே' என்றது உன்னத்தினிடத்து உணரும்படிச்செய்தாய் என்பதாம். 'உன்னம்' என்றது சுண்டு மனத்தை. இது இட-ஆகுபெயர். உடம்பின் உள் இடத்தில் இருப்பது என்னும் பொருளதாம். இறைவன் உயிர்களுக்கு உணர்வுக்கு உணர்வாய்நின்று உணர்த்துகின்றான் ஆதலின் 'அதுவுகின் தருளென் னவே கல்லாத வறிதனுக் குள்ளே புணர்த்தினே' என்றார். 'வறிஞன்' என்றது அறிவில் வறமையை உணர்த்தாநின்றது. 'கதி' என்றது மோகசுகதியை. 'வகை' என்றது சுண்டுவழியை. 'புகலாய்' இது சொல்லி அருள்வாயாக என்னும் பொருளது முன்னிலை ஒருமைஎவல். அடிமையே, உடைமையே, செயலே, என்பவற்றின் ஈற்று வகையர்கள் தேற்றப்பொருளான. 'எக்கனும்'

இது எ+கண்ணும் என்னும் இருசொற்புணர்ச்சி. எகரம் வினா இடைச் சொல். 'கண்ணும்' என்பது கண்ணுன்னவந்த தொகுத்தல் விகாரம். 'முழக்கியது' இது பன்மைக்கொருமைத்தபால் வழுவமைதி. சொல் லிற் தவரும், நல்ல குருவானபேரும், நெறிதானும், இதன்கண்ணின் உம்மைகள் என்னும்மைகள். 'இவையே' இதின் ஈற்றிலிற்ற வகாரம் தேற் றேகாரம். 'நன்கு' இது நன்கு என்னும் சொல்லின் கடைக்குறை விகாரம். நினது+அருள் என்பது நினதருள் என முற்றிய லுகரத்தமுன் உயிர்வா உகரம்செட அதகின்ற உயிர்மேல் வந்தீயிர் ஏறியது "முற்றமுற் றுரோவழி" என்ற விதியினு லென்றறித. 'நினதுஅருள்' இது நின்னது அருள் எனற்பாலது தொகுத்தல் விகாரம் பெற்றுநின்றது. 'வறிஞன்' இதில் ருகரம் பெயர் இடைசீலை. 'உணர்த்தினே' இது இறந்தகால முன்னிலைத் தெரிநிலை வினாமுற்று.

3

கருணாகரக்கடவுளே! நான் நீ என்று இரண்டு பதார்த்தங்களிலே என்பதறிந்து மனதைக்கட்ட அறியாது வாடினேன் எப்போழுது தேவாரின் கருணைக்கு உரியவன் ஆவேன் என்கின்றார் பட்டப் பகற்பொழுதை இருளென்ற மருளர்தம் பகடிமோ எனதுபகடிம் பார்த்தவிட மென்கணுங் கோத்தநிலை குலையாது பரமவெளி யாகவொருசொல் திட்டமுடன் மெளனியா யருள்செய் திருக்கவுஞ் சேராமல் ஆராகநான் சிறுவீடு கட்டியதின் அடுசோற்றை யுண்டுண்டு தேக்குசிறி யார்கள்போல நடட்டைய தாக்கற்ற கல்வியும் விவோகமும் நன்னிலைய மாகவுன்னி நானென்று நீயென் நிரண்டில்லையென்னவோ நடுவே முளைத்தமனதைக் கட்டஅறி யாமலே வாடினே நெப்போது கருணைக் குறித்தாவனோ கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்த்தமிடு கருணாகரக் கடவுளே.

(ப-வை) கருது-என்னுதற்கு, அரிய-அருமையுடைய, சித்து-ஞான, சபையில்-சபையிலே, ஆனந்தம்-பேரின்ப, நிர்த்தம்-திருநடனம், இடம்-செய் கின்ற, கருணை-கருணைக்கு, ஆகரம்-பிறப்பிடமாகிய, கடவுளே-கடவுளே!, பட்டப்பகல்-நடுப்பகல், பொழுதை-பொழுதை, இருள்-இருட்டுக்காலம், என்ற-என்று கூறிய, மருளர்-மயக்கமுடையவர்கள், தம்-தம், பகடிமோ-பகடிமோ, எனது-அடியேனது, பகடிம்-பகடிம், பார்த்த-பார்த்த, இடம்-

இடங்கள், எங்கணும்-எவ்விடத்தும், கோத்தகலந்த, நிலைநிலை, சூலையாது, தவறாமல், பரமவெளி - பரமாதாயம், ஆச - ஆக, ஒரு - ஒரு, சொல் - சொல், மொளனி-மொன்னரு, ஆய் - ஆகி, திட்டமுடன் - திருத்தமாக, அருள்-திரு அருளை, செய்க-செய்து, திருக்கவும்-திருக்கவும், சோராமல்-அதனை அடை யாமல், நான்-அடிமேன், ஆர்-யார், ஆக-ஆக எண்ணி, சிறு-சிறிதாயி, வீடு- மணல்வீடு, கட்டி-கட்டி, அதின்-அந்த மணற் சிறுவீட்டில், அடுசமைத்த, சோற்றை-மணற்சோற்றை, உண்டு உண்டு-பலதாம் உண்டு உண்டு களித்தது போல கடித்து, தேக்கு-எப்பீம் வீடுகின்ற, சிறியார்கள்-சிறுவர்கள், போல- போல, கட்டினையது-நடுவு நிலையுடையது, ஆ-ஆக, கற்ற-கற்று அறிந்த கல்வியும் - கல்வியையும், விவேகமும் - கேள்வி ஞானத்தையும், கல் - கல்ல நிலையம்-திருப்பிடமாக, உன்னி-நினைத்து, நான் - நான், என்றும் - என்றும், நீ-நீ, என்றும் - என்றும், இரண்டு - பதார்த்தங்கள், இல்லை - இல்லை, என் னவே-என்றே துணிந்து, நடுவே-நடுவிலே, முளைத்த-உண்டாகிய, மனத்தை- எண்ணத்தை, கட்ட - (பொறிவழிகளிலே சென்று உழலாதபடி அடக்கி) கட்ட, அறியாமல்-தெரியாமல், வாழவேண்டி-மெலிந்தேன், எப்போது-எந்தக் காலத்தில், கருணைக்கு - தேவரீரின் கிருபைக்கு, உரித்து - பாத்திரம் ஆனவன், ஆவனோ-ஆவேனோ? எது.

(வி-ஊ) 'பட்டப்பகல்' இது கடுப்பகல் என்னும் பொருளது. பிறவிச் சூருடர்க்குப் பகல் இரவு இரண்டும் ஒன்றே. ஆதலின் பகலை இரவென்றே கூறுவர். அதபோல ஞான குளியத்தால் மருண்டவர்க்கு மெய் பொய் யாகவும், பொய் மெய்யாகவந் தோன்றாமாதலின் 'பட்டப் பகற்பொழுதை யிருமன்ற மருளந்தம் பக்யமோ வெனதுபகயம்' என்றார். 'எங்கணும்' என்றது எவ்விடத்தும் எல்லாவிடத்தும் என்னும் பொருளது. இதில் எகரம் வினா இடைச்சொல், 'கண்ணும்' என்பது கணும் என வந்தது தொகுத்தல் விகாரம். 'கணும்' இது இடப்பெயர். 'கோத்தகலில்' என்பது பின் கிற்கும், கலந்த கிற்கும் நிலைமை என்னும் பொருளது. 'சூலையாது' என்றது சிதைவறாது, அழியாது என்னும் பொருளது. 'பரமவெளி' என்றது ஞானாகாசத்தை, 'ஒரு சொல்' என்றது ஞானோபதேச மந்திரத்தை. 'திட்டம்' என்றது திருத்தமுடன் அளவாக என்னும் பொருளதாம். 'மொளனியாய்' என்றது மொன்னதேசிகராகவந்து அருள் புரிந்தமையைக் கூறுகின்றார்.

'ஆராககான்' இது 'யாராககான்' என்பதன் மருவாகும். 'சிறு வீடு' என்றது சிறுவர்கள் விளையாட்டிற்குக்கட்டும் மணல்வீட்டைக் குறிக்கும். 'அதில் அடுசோற்றை' என்றது அச்சிறுவீட்டில் அட்டதாயி மணற் சோற்றை. 'உண்டுண்டு' இது மிகுதிக் கண் அடுக்கிவந்தது. 'தேக்கு சிறியார்' என்றது எப்பமிடும் இளைஞர்களைக் குறித்ததாகும். 'கட்டினையது' இது 'நடுவியையது' என்னும் சொற்கள் எதுகையம்பற்றி விகாரமுற்று நின்றன. கல்வியும், விவேகமும் ஈண்டுவந்த உம்மைகள் இரண்டும் என்னும்மைகள், 'நானென்று நீயென்று இரண்டில்லை' என்னவே

என்றது, நான் என்ப தொன்றில்லை எல்லாம் நீயே என்னும் அகங்கா தத்தவம் அடங்கிய அனுபோக நிலையை உணர்த்திற்று. மனம் மாயையினால் உண்டாகி மயக்குவித்து நானல்லாதவற்றை நானென்றும் தன தல்லாத வற்றைத் தனதென்றும் உன்னச் செய்தலின் 'நடுவே முளைத்த மனதை' என்றார். "மாயையென் றெருகுத்திகன்பான் மனமெனு மைக்கன்றென்றி" என்ற விஸிபுத்தாரர் வாக்கு ஈன்று ஒப்பிடத்தக்கதாகும். மனம் கட்டுப் பெற்றின் எல்லாச் சித்தியும் முத்தியும் கைகடருமாதலின் 'மனதைக்கட்ட வறியாமலே வாடினேன்' என்றார். இதுபற்றியின்றே, முனிப்பாடியாரும்,

"கிண்ணை யறப்பெறு கிழ்கிலே னன்னெஞ்சே
பின்னையான் யாரைப் பெறுகிற்பே-ன்னினை
யறப்பெறு கிழ்பேனேற் பெற்றேன்மற் றீண்டு
துறக்கக் கிறப்பதோர் தான்"

என்று தம் வறநேறிச்சாத்தே கூறிவைத்தார்.

இறைவன் திருஅருட் கருணையாலன்றி எதனையும் சாதித்துக்கொள்ள முடியாததலின் 'எப்போது கருணைக் குறித்தாவனோ' என்றார். மொளன தேசிகர் ஞானோபதேசஞ் செய்திருக்கவும் அந்தவழி கோரது நான் கற்ற கல்வி, பெற்ற விவேகமே நன்னிலையமாக உன்னினேன் இது மருட்சியே என்பார் 'திட்டமுடன் நன்னிலையமாக உன்னி' என்றார். 'சிறுவீடுகட்டி யதினடுசோற்றை யுண்டுண்டு தேக்கு சிறியார்கள்' என்றது உவமை. உண்டதே உண்டு, கண்டதே கண்டு, ஆய்த்தே துய்த்துக் கற்ற கல்வியும் பெற்ற சிறு விவேகமும் நிலையாக என்னி-திருத்தல் உவமேயமாம். 'என்ற மருளர்' இதில் 'என்ற' என்பது இறந்தகாலப் பெயரெச்சம். 'பக்யமோ' இதில் ஓகாரம் வினாப்பொருளில் வந்த இடைச்சொல், 'ஒரு சொல்' இதில் ஒரு என்பது ஒப்பற்ற என்னும் பொருள் தருதலின் இது தனிமைப்பொருள் குறித்ததாம். 'சோராமல்' இது எதிர்மறை இறந்தகால வினாமுற்று. 'அடுசோது' இது வினைத்தொகை. 'நானென்று நீயென்று' இது 'நானென்றும் நீயென்றும்' விரிதலின் உம்மைத்தொகை. 'எப்போது' இதில் முன்னின்ற எகரஉயிர் வினாஇடைச்சொல். 'ஆவனோ' இதில் ஓகாரம் வினாப்பொருள் வந்தது 4

கருணாகரக்கடவுளே! மெய்யருள்எத்திருந்து மெய்யுணர்த்தியும்
பொய்யருள்எத்திருந்து பொய்யுணர்த்தியும் திருவிளையா
டல் செய்வது தேவரீரேன்றால் அடியேன் என்
செய்வேன் என்கின்றார்

மெய்விடா நாவுள்ள மெய்யரு ளிருந்துநீ
மெய்யான மெய்யைஎல்லாம்
மெய்யென வுணர்த்தியது மெய்யிதற் கையமீலை
மெய்யேதும் அறியாவெளம்

பொய்விடாப் பொய்யினேன் உள்ளத் திருந்துதான்
 பொய்யான பொய்யை எல்லாம்
 பொய்யென வண்ணமே புகலவைத் தாயெனில்
 புன்மையேன் என்செய்குவேன்
 மைவிடா தெழுநீல கண்டருகு வேலிஷ்ணு
 வடிவான ஞானகுருவே
 மலர்மேலி மறையோது நான்முகக் குருவே
 மதங்கள் தொறும் தின்றகுருவே
 கைவிடா தேயென்ற அன்பருக் கன்பாய்க்
 கருத்தா ணொர்த்து குருவே
 கருதரிய சிற்சபையி லானந்த திர்த்தமிடு
 கருணாகரக் கடவுளே.

(ப-ண) மை-கருப்புகிறும், விடாது-விடாமல், எழும்-மேன்மேலும் வளர்
 கின்ற, நீலம் - நீலநிறம்பொருந்திய, கண்டம் - திருக்கண்டத்தைபுடைய,
 குருவே - குருவே, விஷ்ணு - விஷ்ணுவின், வடிவு - வடிவம், ஆன - ஆகிய
 குருவே-குருவே, மலர் - செந்தாமராமலர், மேலி - ஆதனமாகப் பொருந்தி
 யிருந்து, மறை - வேதங்களை, ஒதம் - ஒதுகின்ற, நால் - நான்காகிய, முகம்-
 முகங்களைக்கொண்ட, குருவே-குருவே, மதங்கள்-தொறும்-எல்லா மதங்களி
 லும், நின்ற - அவரவர் கருதியபடி எழுந்தருளிகின்ற, குருவே - குருவே,
 கைவிடாதே-அடியோங்களைக் கைவிடவேண்டாம், என்ற-என்று வேண்டிக்
 கொண்ட, அன்பருக்கு - அன்பர்களுக்கு, அன்பு-அன்புஉருவம், ஆய்-ஆகி,
 கருத்து-அவ்அன்பரின் கருத்தின், ஊடு-உள்ளே இருந்து, உணர்த்தும்-அறி
 விக்கவேண்டியவைகளை அறிவிக்கும், குருவே-குருவே, கருதுகின்றத்தற்கு,
 அரிய - அரிதாகவுள்ள, சித்து - ஞான, சபையில் - அம்பலத்தே, ஆனந்தம்-
 பேரின்ப, திர்த்தம்-சடனம், இடம்-செய்கின்ற, கருணை-கருணைக்கு, ஆகாம்-
 பிறப்பிடமாகிய, கடவுளே-கடவுளே!, மெய் - சத்தியத்தை, விடா - விடாத,
 நா-நாக்கை, உள்ள-உடைய, மெய்யர்-சத்தியவாண்களின், உள்-உள்ளத்தில்,
 இருந்து-எழுந்தருளி இருந்து, நீ - தேவரீர், மெய்-சத்தியம், ஆன - ஆகிய,
 மெய்யை-சத்தியங்களை, எல்லாம் - எல்லாம், மெய்-சத்தியம், என - என்று,
 உணர்த்தியது-அறிவித்தது, மெய்-சத்தியமே, இதற்கு - இவ் உண்மைக்கு,
 ஐயம்-சந்தேகம், இல்லை-இல்லை, மெய்-சத்தியம், ஏதும் - எதுமையும் (கொஞ்ச
 பொய்யினேன் - பொய்யை உடைய அடியேனின், உள்ளத்து - மனத்தி,
 இருந்து-எழுந்தருளி இருந்து, தான் - தான், பொய் - பொய், ஆன-ஆகிய,
 பொய்யை-பொய்யை, எல்லாம்-எல்லாம், பொய்-பொய், எழு-எழுந்துகருத்,
 புன்மையேன் - அப்பகுதிய அடியேன், என் - என்ன, செய்குவேன் - செய்
 கெவர்? எ-து.

(வி-ண) சொற்களுக்கு நாவே காரணமாதல் பற்றி 'மெய்விடா
 நாவின் மெய்யர்' என்றார். வாய்க்கு, நாவ்க்கு மெய்யுரைத்தலே அவை
 யிறின் சிறப்பாம். இது பற்றியே பெரியாரும் மெய்க்கு 'வாய்மை'
 எனவும் ஒரு பெயரிட்டதைத்தனர். ஓசைவெப்பிராட்டியாரும் "தன்
 ஐடைநாக் கோடமை கோடிபெறும்" என்றது ஆராயத்தக்கதன்றோ.
 இஃதி சண்டு இதற்கு மெய்விடா நாவும் உள்ளமும் உள்ள மெய்யர் எனப்
 பொருள் கூறுவாரும் உண்டு. 'உள்ளிருந்து' இது உள்ளத்தின்கண்
 இருந்து என்பதாம்; இது எழுந்தொகை, 'நீ' என்றது 'கருணாகரக்
 கடவுளே' என விளித்த இறையை 'பொய்விடாப் பொய்யினேன்' என்றது
 பொய்யைக் கடைபோக்கக்கொண்டு சாதிக்கும் புலமைத்தன்மைகொண்ட
 பொய்யன் என்பதாம். 'பொய்யென வண்ணம்' இது 'பொய் யென்னாத
 வண்ணம்' என இருக்கவேண்டியது 'என்னாத' என்பதன் இடையுக்
 கடையுங் குறைந்து 'என' என நின்றது.

'வாய்மை' பொய்மை' எனவும், "உள்ளத் துணர்விற குணர்வாகி
 உணர்த்தும் பெம்மான் பெருத்துறையான்" எனவும், "உணர்த்துவித்தால்
 யாரொருவர் உணராதாசே" எனவும் வரும் பிரபல பிரமாணங்களால்
 மெய்யும் அவனுதிப் பொய்யும் அவனுதி மெய்யருக்கு மெய்யாய் நின்று
 மெய்யை புணர்த்துவித்தும் பொய்யருக்குப் பொய்யாகிப் பொய்யை
 உணர்த்துவித்தும் வருகின்றான் என்பது உணர்த்தக்கது. இதனொண்டே
 நம் பெரியாரும் 'மெய்விடா புலவைத்தா
 யெனில்' என்றார். 'பொய்' இது போகும் இயல்பினது நில நிந்தாதது
 என்னுங் காரணங்கள் குறித்துவந்த பெயராகும். தேவர் பொருட்டு,
 தேவர் உய்ய, தேவர் வேண்டுகோட் சிங்கிச் சிவபெருமான் ஆவார மண்
 டதனால் கண்டங் கருத்தமையால் 'மைவிடா தெழுநீல கண்டருகு' என்றார்.
 இதனால் சாக்ஷாத் சிவபெருமானே திருக்குருவாரும் என்பது உணர
 வைத்தார். குருவே விஷ்ணு வடிவென வேதங்கள் கூறலின் 'விஷ்ணு
 வடிவான ஞானகுருவே' என்றார். சற்குருவே உத்தியர் தாமரையோ
 ஞாய பிரமன் எனவும் வேதங்கள் கூறலின் 'மலர்மேலி மறையோது நான்
 முகக் குருவே' என்றார். இதனால் குருவே திரிமூர்த்திகளும் ஆனமை
 பெறப்பெற்றது. 'மலர்' என்றது சண்டு விண்டவின் உத்தியர் தாமரையை,
 அவரவர் வினையளவுக்குத் தக்கபடி இறைவன் அவரவர் சமயகுருவாக எழுந்
 தருளினதது அருள் செய்கின்றானதலின் 'மதங்கடொது நின்ற குருவே'
 என்றார்.

இறைவனைத் தவிர்த்து வேறு பற்றுக்கோடில்லே அவனை உயிர்க்கு
 அருள்புரியும் கருணைமூர்த்தி என்பதறிந்து அவனையே சாண்புகுந்து
 வேண்டி முத்தியருள் பெறுவர் ஆதலின் 'கைவிடாதே யென்ற வன்பருக்
 கன்பாய்க் கருத்து ணொர்த்த குருவே' என்றார். 'விடா' இது கருகெட்ட
 எதிர்ப்பறைப் பெயரெச்சம். 'நா' என்ற பெயரைத் தழுவி நின்றது. 'உள்

ளிருந்து' ஈண்டு 'உன்' என்றது மனதை. இது, இட-ஆகுபெயர். உள்ளிடத் திருப்பது என்னுங் காரணங்குறித்து வந்தபெயர். இருந்துதான் இதில் 'தான்' அசை. 'மெய்யான மெய்யை' என்பதும், 'மெய்யென' 'மெய்யிதற்' எனப் பன்முறை ஒரே அடியில் வந்ததும், 'மெய்யான மெய்யை யெய் லாம்' என வந்ததும் சொற்பொருட்பிறிதின் நிலையணி. 'புன்மையென்' இது புன்மை என்னும் பண்பினடியாகப் பிறந்த தன்மைபொருமைப் பெயர். 'என் செய்குவேன்' இதில் 'என்' என்பது 'என்ன' என்பதன் கடைக்குறை விகாரம். 'செய்குவேன்' இது செய்வேன் என்பதன் விரித்தல் விகாரம். இடையே 'கு' என்பது சாரியையாக விரிந்து கின்றது. 'மலர்மேலி' இது ஏழாம் வேற்றுமைத்தொகை. விரிக்கின் மலரின் கண் மேலி என விரியும், பிரமன் நான்கு திக்குக்கும் நான்கு முகங்களுடையவன். ஒவ்வோர் முகத் தாலும் ஒவ்வோர் வேதத்தை ஒதிக்கொண்டிருக்கின்றான் ஆதலின் 'மறை யோது நான்முகக் குருவே' என்றார்.

5

கருணாகரக்கடவுளே! உன்னை பூஜிக்க எண்ணி மலர் எடுக்க
எண்ணின் அதன் உள்ளும் தேவரீர் இருக்கின்றிர் அடி
யேன் உள்ளத்தும் இருக்கின்றிர் ஆதலால் அடியேன்
கும்பிமே கும்பிடு அரைகும்பிடே என்கின்றார்

பண்ணே னுனக்கான பூசையொரு வடிவிலே
பாவித் திறைஞ்ச ஆங்கே
பார்க்கின்ற மலருடு நீயே யிருத்தி அப்
பனிமல ரெடுக்கமனமும்
தண்ணேன் அலாமலிரு கைதான் குவிக்களனில்
நாணும்என் உளம்திறிநீ
நான்கும் பிடும்போ தரைக்கும் பிடாதலால்
நான் பூசை செய்யல்முறையோ
விண்ணேவி னுதியாம் பூதமே தாதமே
வேதமே வேதாந்தமே
மேதக்க கேள்வியே கேள்வியாம் பூமிக்குள்
வித்தே அவித்தின்முனையே
கண்ணே கருத்தேஎன் எண்ணே எழுத்தே
கதிக்கான மோனவடிவே
கருதரிய சிற்சபையி லானந்த திர்த்தமீடு
கருணாகரக் கடவுளே.

(ப-ரை) விண்ணே-ஆகாயமே, விண்-ஆகாயம், ஆதி-முகலாகிய, பூதமே-
பூதங்களே, தாதமே - நாதத்தனுவமே, வேதமே - வேதமே, வேதாந்தமே

வேதங்களின் முடிவே, மேதக்க-மேன்மையாகிய, கேள்வியே-ஞானக் கேள்
வியே, கேள்வி - அந்த ஞானக்கேள்வி, ஆம் - ஆகிய, பூமிக்குள் - பூமியில்
முனையென, வித்தே-விதைமே, அய்-அந்த, வித்தின்-விதையின், முனையே-
முனையே, கண்ணே - கண்ணே!, கருத்தே - மனமே, என் - அடியேனின்,
எண்ணே-தருக்கமே!, எழுத்தே - இலக்கணமே!, கதிக்கு - முத்திக்கு, ஆன-
ஏதுவாகிய, மோனம்-மௌன, வடிவோரூபமே, கருதுகின்றதற்கு, அரு-
அரிய, சிந்தா-ஞான, சபையில்-அம்பலத்தில், ஆனந்தம்-பேரின்ப, கிர்த்தம்
திருநடனம், இடு-செய்கின்ற, கருணை - கருணைக்கு, ஆகாரம் - பிறப்பிடமாக
இருக்கின்ற, கடவுளே-கடவுளே!, உனக்கு-தேவரீருக்கு, ஆன-பிரியான,
பூசை-பூசையை, பண்ணேன்-செய்யேன், ஒரு-ஒரு, வடிவிலே-வடிவத்திலே,
பாவித்து - பாவனைசெய்து, இறைஞ்சு - வணங்க, ஆங்கே - அதற்காக, பார்க்
கின்ற - பார்க்கின்ற, மலர்-மலர்கள் எல்லாவற்றின், ஊடும்-உள்ளும், நீயே-
தேவரீரே, இருத்தி - விளக்கா கிற்கின்றிர், (ஆதலால்) அ - அந்த, பனி-
குளிர்த்த, மலர்-புஷ்பத்தை, எடுக்க - பறிக்கவும், மனம்-மனம், நண்ணேன்-
விரும்பேன், அல்லாமல் - அது அல்லாமல், இரு - இரண்டு, கை - கைகளை,
குவிக்க-கூப்ப, எனின்-என்றாலோ, நீ-தேவரீர், என்-அடியேனின், உள்ளம்-
மனத்தில், கிறி-கின்றிருக்கின்றும், (ஆதலால்) நாணும் - அடியேன் மனம்
நாணு கிற்கின்றது, (இவ்விதம் ஓர்மையின்றி) நான் - அடியேன், கும்பிடும்
போது - நமஸ்கரிக்கும்போது, அரை - அந்நமஸ்காரம் அரை, கும்பிடு-நமஸ்
காரம், ஆதலால்-ஆகையால், நான்-அடியேன், பூசை-பூசை, செயல்-செய்தல்,
முறையோ-நியாயம் ஆகுமோ? ஆகாது; எ-து.

(வி-ரை) 'பண்ணே னுனக்கானபூசை' இதுதான் சிவாகமவிதிப்படி
பூசைபண்ணுதற்கும் இழிவை இரங்கிக்கூறும் முகத்தால் 'உனக்கான
பூசைபண்ணேன்' என்பன மொழிமாறிக் கூறினார். 'பூசை' இது 'பூஜா'
என்ற வடசொற் சிதைவு. இறைவனைக் கற்பனையாக ஒருவடிவில் பாவனை
செய்து பூசிக்க வேதம் கூறிற்றாதலின் 'ஒரு வடிவிலே பாவித்திறைஞ்சு'
என்றார். வடிவு என்றது தெய்வ வடிவை. 'ஆங்கே' ஈண்டு அகாச்சுட்டு
நீண்டு கின்றது. அதற்காக என்னும் பொருள் தந்து கின்றது. 'மலர்' இது
மலர்வது, விரிவது என்னுங் காரணம்பற்றி வந்த காரணப்பெயர். 'நீயே'
என்றது இறைவனை. ஈண்டு ஏகாரம் தேற்றப்பொருள்தந்து 'கின்ற
இடைச்சொல். 'பனிமலர்' குளிர்த்த மலர் என்பது பொருள். இனி
இதற்குப் பனிமலர் மலரும் மலர் எனப்பொருள் கூறுவாரும் உண்டு. ஈண்டு
பனியாவ்விநி வெயிலாலும் மலர்கள் மலரும் என்பது அறியத்தக்கதொன்
றாகும். இறைவன் அகம்புறம் இரண்டிடத்தும் வியாபித்து இருப்பவன்
ஆதலின் 'இருகைதான் குவிக்கவெனின் நாணுமென்னுந் கிறிந்தி'
என்றார்.

இறைவன் உள்ளத்திருந்து அடியேனைக் கும்பிடுவிக்கின்றவன் நீ. கும்
பிடுபவன் அடியேன் ஆதலின் இச்செயலுக்குக் கர்த்தா தேவரீர். செய்பவன்

அடியேன் இதளுனே இவ்வனுக்குப் பாதிக்கே அடியேன் உரிமையுடையவன் ஆவேன் என்பார் 'நான் கும்பிடும்போ தரைக்கும்பிடாதலால் நான் பூசை செய்யின் முறையோ' என்றார். இறைவன் அட்டமா வருவினில் வின் முதலிய பஞ்சபூதங்கள் ஆம் ஆதலினால் 'விண்ணே' எனவும் 'விண்ணாதி யாம் பூதமே' என்றார். 'நாதமே' என்றது சத்தப்பிரமத்தை. வேதமும் வேதமுடிவும் இறைவன் ஆதலின் 'வேதமே வேதாந்தமே' என்றார். "வேத மந்திர சொருபனே நமோ நமோ" என்ற பேரியார் வாக்கும் இங்குக் காணத் தக்கதாகும். 'மேதக்க கேள்வியே' என்றது ஞானவிசாரணையாகிய ஞானக் கேள்வியை. இறைவன் ஞானவிசாரணையினிடத்து இருந்து ஞானானந்த மயமாகத் தோன்றுபவன் ஆதலின் 'கேள்வியாம் பூமிக்குள் வித்தே' என்றார். வித்தே முளைபை உடையதாக இருக்கும் அன்பு நீர் பாய்ச்சப்பாய்ச்ச முளைத் தெழுந்து பேரின்பக் கனி தருவதாதலின் 'அவ்வித்தின் முளையே' என்றார். எல்லாப் பொருளையும் காண்பதற்குக் கருவியாக இருப்பது கண் அதுபோல இறைவன் காட்டுகின்றவன் இறைவன் ஆதலின் 'கண்ணே' என்றார். கண்டதைக் கொண்டுவைத்து இன்புறுவது கருத்து ஆதலின் இறைவனைக் கருத்தே என்றார். கருதவைப்பவனும் அக்கருத்தனே யாதலின் 'கருத்தே' என்றார்.

வேதங்களால் சொல்லப்பெற்ற விஷயங்களைக் கனித்தறிவதற்கு இன்றியமையாக் கருவிகளாக இருப்பது தருக்கதாலும் இலக்கணதாலும் ஆதலின் 'என் எண்ணே எழுத்தே' என்றோதினார். எண்ணுதற்கு ஆதாரமாக இருப்பதுபற்றித் தருக்க சாத்திரத்தை எண் என்றார். எழுத்துக் களையும் எழுத்தாலாகும் சொற்களையும், சொற்கள்தரும் பொருளையும், பொருள்தரச் சொற்களை ஒழுக்குசெய்யும் பாப்பையும், அதனை அழகுபெறச் செய்யும் அணியும் ஆகிய இலக்கணங்களையும் எழுத்து என்பது குறித்து நிற்பவன் ஆகுபெயர். இதளுன்னோ ஒளவைப்பிராட்டியாரும், 'எண்ணும் எழுத்துக் கண்ணத் தரும்' என்றார். இன்னும் இதனை,

"ஆரணம் காணென்ப ரன்ப

சேரணம் காயசிற் றம்பலக் கோவையைச் செப்பிடினே"

என்ற திருக்கோவையார் பாயித்தேய்யுளால் நன்கறியலாம்.

• 'கதி' என்றது முத்திக்கதியை. 'மோனம்' இது 'மௌனம்' என்பதன் மருஉ. 'பண்ணேன்' எதிர்மறைவினைமுற்று. பாவித்து இறைஞ்சு, இவை இரண்டும் வினைஞ்ச்சங்கள். 'பார்க்கின்ற' பார் என்னும் பகுதியிடியாகப் பிறந்த நிகழ்காலப்பெயரெச்சம். 'இருத்தி' இது இருக்கின்றம் என்னும் பொருளில்வந்த முன்னிலை வினைமுற்று. 'மனமும் நண்ணேன்' இது கை எழுத்தோடு மனமும் நண்ணவில்லை எனப் பொருள்தருதலினால் இந்த உம்மை இறந்ததுதழுவிய எச்சஉம்மை. 'முறையோ' இதன் சுற்று ஓசாரம் வினாவிடைச்சொல்.

கருணாகரக்கடவுளே! எப்பொழுதும் எதிலே பற்றுவைக்கிறார்களோ அது அவர்களுக்குக் கைகூடும் ஞானநிஷ்டர்கள் மரணமுண்டென்பதை நினைப்பதே இல்லை மார்க்கண்டர் சுகர் இவர்கள் நித்திய சூரிகள் அல்லரோ என்கின்றார்

சந்ததமும் வேதமொழி யாதொன்று பற்றினது
தான்வந்து முற்றுமெனலால்
சகமீ திருந்தாலும் மரணமுண் டென்பது
சதாநிஷ்டர் நினைவதில்லை
சிந்தையறி யார்க்கிது போதிப்ப தல்லவே
செப்பினும் வெகுதர்க்கமாம்
தெய்வகுண மார்க்கண்டர் சுகரதி முனிவோர்கள்
சித்தாந்த நித்யரஸரோ
இந்தரதி தேவதைகள் பிரமாதிகடவுளர்
இருக்காதி வேதமுனிவர்
எண்ணரிய கணநாதர் நவநாத சித்தர்கள்
இரவிமதி யாதியோர்கள்
கந்தருவர் கின்னரர்கள் மற்றையர்கள் யாவரும்
கைகுவித் திடுதெய்வமே
கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்த்தமிடு
கருணாகரக் கடவுளே.

(ப-ரை) இந்திரன்-இந்திரன், ஆதி-முதலாகிய, தேவதைகள்-சாமான்ய தேவர்களும், பிரமன்-பிரம்மா, ஆதி - முதலாகிய, கடவுளர் - விசேஷ தேவர்களும், இருக்கு - இருக்குவேதம், ஆதி - முதலாகிய, வேதம் - வேதங்களைக் கற்றுணர்ந்த, முனிவர் - முனிவர்களும், என் - எண்ணுதற்கு, அரிய-அரிய, கணம்-தேவகணங்களின், நாதர்-தலைவர்களும், நவ-ஒன்பது, நாத-தலைமை பெற்ற, சித்தர்கள்-சித்தர்களும், இரவி-சூரியன், மதி - சந்திரன், ஆதியோர்-கன்-முதலியவர்களும், கந்தருவர் - கந்தருவர்களும், கின்னரர்கள் - கின்னரர்களும், மற்றையர்கள்-மற்றுள்ளவர்கள், யாவரும்-எல்லோரும், கை-கையை, குவித்திடுகுவித்து வணங்கும், தெய்வமே-தெய்வமே, கரு-அ-என்னுதற்கு, அரிய-அரிதாகிய, சித்து-ஞான, சபையில-அம்பலத்தில், ஆனந்தம்-பேரின்ப, நிர்ந்தம்-நடனம், இடு-செய்கின்ற, கருணை - கிருபைக்கு, ஆகரம் - பிறப்பிடமாகிய, கடவுளே - கடவுளே! வேதமொழி - வேதவாக்கியம், சந்ததமும்-எப்பொழுதும், யாது - எது, ஒன்று - ஒன்றை, பற்றின் - பற்றுவைத்தால், அதுதான் - பற்றுவைத்த அப்பொருள்தானே, வந்து - வந்து, முற்றம் - முடிவுபெறும், எனலால்-என்று கூறுதலால், சகம் - பூமியின், மீது - மேல், இருந்தாலும் - இருந்தாலும், மரணம் - சாவு, உண்டு - உண்டு, என்பது - என்பது,

தெள்ளிமறை வடியிட்ட அமுதப் பிழம்பே
தெளிந்ததே னேசினியே
திவ்யரச மியாவுந் திரண்டொழுகு பாகே
தெவிட்டாத ஆனந்தமே
கள்ளன் அறி யுடுமே மெள்ளமெள வெளியாய்க்
கலக்கவரு நல்லஉறவே
கருகரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்ந்தமீடு
கருணாகரக் கடவுளே.

(ப-ரை) மறை-வேதங்கள், தெள்ளி-தெளிவித்து, வடியிட்ட-வடிக்கப் பட்ட, அமுதம்-அமிர்தத்தின், பிழம்பே-தொகுதியே, தெளிந்த-தெளி யாகிய, தேனே-தேனே, சினியே-சேனிச்சக்கரையே, திவ்ய-செவ்வாகிய, ரசம்-சுவை ரசங்கள், யாவும்-எல்லாம், திரண்டு-ஒன்றுகூடி, ஒழுகு-ஒழுகு கின்ற, பாகே-பாகே!, தெவிட்டாத-வெறுக்கப்படாத, ஆனந்தமே-ஆனந்தமே, கள்ளன்-கள்ளனாகிய அடியேனின், அறிவு-அறிவின், உளமும்-உள்ளும், மெள்ளமெள்ள-பையப்பைய, வெளியாய்-வெளிப்படையாகக், கலக்க-கூட, வரும்-வருகின்ற, நல்-நல்ல, உறவே-சுற்றமே!, கருத-கீனைத்தற்கு, அரிய-அருமையாகிய, சித்தஞான, சபையில்-அம்பலத்தில், ஆனந்தம்-பேரின்ப, நிர்ந்தம்-நடனம், இடு-செய்கின்ற, கருணை-கிருபைக்கு, ஆகாம்-பிறப்பிட மாகிய, கடவுளே-கடவுளே!, தன்னும்-தன்னித்திரியும், மறி-ஆடு, ஆம்-ஆகிய, மனது-மனதை, பவி-பவியாக, கொடுத்தேன்-சமர்ப்பித்தேன், (ஆகையினால்) கர்மம்-பாபரூபமாகிய, துஷ்ட-துஷ்டத்தனமுடைய, தேவதைகள்-தெய்வங்கள், இல்லை-இல்லையாயிற்று, துரியம்-துரிய பதத்தில், கிறை-கிறைந்துள்ள, சாந்தம்-சாந்த குணமுடைய, தேவதை-தெய்வம், ஆம்-ஆகும், உனக்கே-உனக்கே, தொழும்பன்-அடியேனின், அன்பு-அன்பே, அபி-வேச-திருமஞ்சன, நீர்-நீராகும், உன்-அடியேனின் மனத்தில், உறையில்-தங்கியருளினால், என்-அடியேனின், ஆலி-பிரானே, கைவேத்தியம்-கேவரீ ருக்கு கிவேதிக்கும் கைவேத்தியமாகும், பிராணன்-உயிரும், ஒங்கு-உயரும், மதி-அறிவும், தூபம்-முறையே தூபமாகவும், தீபம்-தீபமாகவும், ஒரு-ஒரு, காலம்-காலம், அன்றி-அல்லாமல், சதா-எந்த, காலம்-காலத்தும் செய்கின்ற, பூசையா-பூசையாக, ஒப்புவித்தேன்-சமர்ப்பித்தேன், (ஆதலினால்) கருணை-கர்-அடியேன்மாட்டு மிகுந்த கருணையைச் செய்தருள்வாயாக; எ-து.

(வி-ரை) 'தன்னுமறியா மனது' இது துள்ளித்திரியும் ஆடாகிய மனதை எனப் பொருள் உரைத்தாம். ஏனெனில் துட்ட தேவதைகளுக்கு ஆட்டைப் பலிகொடுக்கும் வழக்குண்டாதலின் என்க. (மறி-ஆடு) 'தன்னும்' என்றது விஷயாதிகளிற் துள்ளிப்பாயும் என்பதாம். இனி இதற்கு அன்னும்+அறியா+மனது எனப் பிரித்து விஷயாதிகளிற் துள்ளிச் செல்லும் அறிவாமையை உடைய மனது எனப்பொருள் கொள்வாரும்

உண்டு. 'பவி' என்றது கடவுளர்க்கிடும் உணவு. 'கர்ம துஷ்டதேவதை' என்பதில் 'கர்மம்' என்பது ஈண்டு பாபகர்மத்தைக் குறித்து கின்றது. 'துரியம்' இது நாலாம்கிலை சுழுத்திக்கு மேற்பட்டநிலை. 'சாந்த தேவதை' இது சாந்தகுண தேவதை, சாந்தத்தைத்தரும் தேவதைஎன இரு பொருளில் மயங்கி கின்றது. 'உனக்கு' என்றது இறைவனை (கருணாகரக் கடவுளை). 'தொழும்பன்' என்றது வழிவழித்தொண்டு பூண்டவன் என்பது பொருளாம். 'அபிவேச நீர்' என்றது திருமஞ்சன நீரை. ஈண்டு அன்பை நீராகக் கூறியது உருவகம். 'என் ஆலி' என்றது உயிரை. 'கைவேத்தியம்' இது கிவேதிப்பது கைவேத்தியம் என்பதாம்; கிவேதிப்பது-படைப்பது. படைப்பது படையல் என்றும்போல என்பதற்கு.

'பிராணன்' என்றது ஜீவக்காந்தை. ஜீவக்காந்தை காற்றின் வடிவாதலால் தூபமாக உருவகித்தார். 'ஒங்கு அறிவு' ஒளியுடையது ஆதலின் தீபமாக உருவகித்தார். இறைவன் வேதத்தால் வடித்து உடுத்துக் கூறப்பெற்ற அழிவில்லாச் சத்தியப் பொருளாதலின் 'தெள்ளிமறை வடியிட்ட அமுதப் பிழம்பே' என்றார். 'பிழம்பு' இது கிராட்சி என்னும் பொருளது. 'சேனி' என்னும் சர்க்கரை ஆதியில் சேனதேசத்திருந்து இந்தியாவிற்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்டதாதலின் இதற்குச் சேனிச்சர்க்கரை சேனி எனப் பெயர் ஏற்பட்ட தென்பதற்கு. 'திவ்யரசம் யாவும்' என்றது சுவையுடைய பழச்சாறு கருப்பஞ்சாறு முதலிய சாறுகளைக் குறிக்கும். 'பாகு' இது சர்க்கரைப் பாகைக் குறிக்கும். இது பாகமாக வெந்து நிற்பது பக்குவமாயது என்னும் பொருளது. ஈண்டு, உலகசம்பிரதாயத்தை விளக்க வைக்கவேண்டியவா உலகில் கண்கூடாகி இனிக்குமவைகளைக் கடவுளுக்கு குவமைப்படுத்திக் கூறினார். 'மெள்ள மென்' இது மிகுதிப்பொருளில் அடுக்கியது. 'மெள்ள மென்' இது மெள்ள மெள்ள என்பதன் தொகுத்தல். இறைவன் உயிர்க்கு அருளும் உறவாதலின் 'நல்ல உறவே' என்றார். 'என்னுவி' இது என்னுடைய ஆவி என விரிதலின் ஆறும்வேற்றுமைத்தொகை. 'தூபதீபம்' இது தூபமும் தீபமும் என விரிதலின் உம்மைத்தொகை. 'அன்று' இது குறிப்புவினாமுற்று. 'கள்ளனறி யுடும்' என்றது கள்ளமில்லார் அறிவுடு கலப்பதன்றி அடியேன் உள்ளத்தும் கலக்கின்றாய் என்று பொருள் தருதலின் இறந்ததழியு எச்சம்மை.

8

கருணாகரக்கடவுளே! தேவரீர் இடத்துப் பேரன்புடையராகி வாழ்த்தும் அன்பருக்கு எளியை, கன்னெஞ்சுடைய அடியேனுக்கு எளியையோ என்கின்றார்

உடல்குறையு என்பெலாம் நெக்குருக விழிநீர்கள்
உன்றறென வெதும்பியூற்ற
ஊசிகாந் தத்தினைக் கண்டணுகல் போலவே
ஓருறவும் உன்னியுன்னிப்

படபடென தெஞ்சம் பதைத்துள் தடுக்குறப்

பாடியா டுக்குதித்துப்

பனிமதி முகத்திலே நிலவையை புன்னகை

பரப்பியார் தார்த்தெழுந்து

மடலவிழு மலையை கைவிரித் துக்கப்பி

வானையல் வானிலின்ப

மழையே மழைத்தாரை வெள்ளமே நீடுழி

வாழியென வாழ்த்தியேத்துள்

கடல்மடை திறத்தனைய அன்பரன் புக்கெளியை

கன்னெஞ்ச னுக்கெளியையோ

கருதிய சிற்சபையி லானந்த திர்த்தயநிடு

கருணாகரக் கடவுளே.

(ப-வா) கருத - எண்ணுதற்கு, அரிய - அருமையாகிய, கித்த - ஞான, சபையிற்-அம்பலத்தில், ஆனந்த - பேரின்ப, கிர்த்தம் - ஈடனம், இடு - செய் கின்ற, கருணை-கிருபைக்கு, ஆசரம் - பிறப்பிடமாகிய, கடவுளை - கடவுளே!, உடல்-தேகம், குவையு-இனையும், என்பு - எலும்பு, எலாம் - எல்லாம், 'கெக்கு' - கெக்குவிட்டுக் கொடுத்த, உருக-உருகவும், விழி-கண்களின், கீர்கன்-ஆனந்த வெள்ள கீர்கன், ஊற்று - மணற்கேணி ஊற்று, என - என்று ஒப்புக்கூற, வெதும்பி - கொதித்து, ஊற்று-ஒருகவும், ஊசி - இரும்பு ஊசியானது, கார் தத்தை-கார்த்தக் கல்வினை, கண்டு-கண்டு, அணுகல் - அதனிடத்துப் போய்ச் சேருதல், போவகே-போவகே, ஓர்-ஒப்பற்ற, உறவும்-ஆத்ம உறவாகிய தேவ சீரின் உறவையும், உன்னி உன்னி - கினைத்து கினைத்து, கெஞ்சம் - மனம், படபடப்பட, என-என, பதைத்து-துடித்து, உன்-மனம், நடுக்குற-நடுக்க மடையவும், பாடி-பாடி, ஆடி-ஆடி, குதித்து-மகிழ்ச்சியால் துள்ளிக் குதித்து, பனி - குளிர்த்த, மதி - சந்திரனை ஒத்த, முகத்திலே - முகத்திலே, நிலவு-சர் திரை, அனைய-ஒத்த, புன்னகை-புன்னகிப்பை, பரப்பி - விரித்து, ஆர்த்து ஆர்த்து - ஆரவாரித்து ஆரவாரித்து, எழுந்து - எழுந்து, மடல் - இதழ்கள், விரித்து - விரித்து, கூப்பி - குவித்து, வானே - ஞானசாயமே!, அ - அந்த, மழையே-மழையே!, மழை-அந்த ஆனந்தமழையின், தாரை-தாரைகளை லுண் வாழி, என - என்று, வாழ்த்தி-வாழ்த்தி, எத்தம்-பாடித் துதிக்குன்ற, கடல் - கடல், மடை - மடை, திற்து - திறத்துவிட்டது, அனைய - ஒத்த, அன்பர் - அன்பின்பெருஞ்ஞடைய அடியார்களின், அன்புக்கு - அன்புக்கு, எளியை - கெஞ்சுஉடைய, அடியேனுக்கு, எளியையோ - எளிமையுடையவராக இருப்பீரோ? - ஏ-று.

(வி-வா) உயிரோடு உழிய உடல்வினைக்குத்தக வருந்தவேண்டியிருக் குள் காரணம்பற்றி வருந்து என்னும் பொருள் உள்ள 'உடல்' என்னுஞ் சொல் இக்காயத்திற்கு ஆயிர்ப்பு. 'உடல் குழைய' என்றது தேகம் இனகி மெதுவுபடுதலை. 'என்பு' இது 'எலும்பு' என்பதன்போலி. 'கெக்குருகுத லாவது' கட்டுவிட்டு இனகி உருகுதல், 'விழிநீர்' என்றது சண்டு ஆனந்த பாஷ்ப வெள்ளத்தை. மணற்கேணியில் ஊறிவருஞ் சலம் வெது வெதுப் புடையதாக இருத்தல்போலக் கண்களிலிருந்து ஊறிவரும் ஆனந்தபாஷ்ப மும் வெதுவெதுப்புடைமைபற்றி 'விழிநீர்க ஞாந்மென வெதும்பியூற்றி' என்றார். இதில் 'என்' என்றது உவமஉருபு. ஊசிகார்த்தத்தைக் கண்டனா ருதல் உபமானம். 'உன்னி உன்னி' இது மிகுதிப்பொருளில் அடுக்கி வந்தது. 'படபடென' இது அடுக்குத்தொடர் ஒலிக்குறிப்புக் காட்ட வந்தது. 'கெஞ்சம்' இதில் அம் என்றது பகுதிப்பொருள் விருதி. 'சண்டு உன்' என்றது கெஞ்சை. 'பனிமதி' என்றது சந்திரன் இயல்பிலேயே தண்ணென இருப்பவன் ஆதலின் என்க. இதுகொண்டே சந்திரனுக்குத் 'தண்கதிர' எனுமொரு காமமும் வழங்குவதாயிற்று. 'நிலவு' என்பது சண்டு சந்திரப் பிரகாசத்தை. 'அனைய புன்னகை' என்பதில் 'அனைய' என்பது உவமஉருபு. 'ஆர்த்து, ஆர்த்து' இது அடுக்குத்தொடர் மிகுதிப்பொருளில் அடுக்கிவந்தது. 'வானே' என்பது சண்டு ஞானாகாமாகிய பரமாகாயத்தை. இனி இத்தகுக் கருணைமேகமே எனவும் பொருள் உரைப்பர். என்னை? இறைவன் எல்லா உயிர்களுக்கும் கருணைபாலிக்கும் தண்ணருள் பற்றியும், கைமாத் கருதாமைபுல் குறித்து என்பர்.

அ+வான் = அவ்வான் எனப் புணர்ந்து செய்யுட் சந்தனோக்கு 'அவானில்' என தொகுத்தல் விகாரம் பெறுத நின்றது. 'இன்பமழை' என்றது இன்பமாகிய மழையே எனின் பண்புத்தொகையாம். இன்பநீரைப் பொழியும் மழையே எனப் பொருள்கூறின் இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும்பயனும் உடன்தொக்கத்தொகையாம். 'வாழி' இது 'வாழிய' என்றசொல் கடைகுறைந்த நின்றது; இது வியக்கோள். 'வாழிய வென் பத னீற்றாயிர்' மெய் எசுலு முரிததஃதேனெ டியல்பே' என்பது விதி. கடவுளை வாழ்த்துவது ஓர் உபசாரமுபை, இறைவன் குணனுபவத்தில் ஈடுபட்ட மெய்ஞ்ஞானிகள் அவ்வனுபவம் தமக்கு நிலைத்து நிற்பதுபொருட்டு இறைவனை வாழ்த்துவது முறையாகும் என்பர். இத்தருணன்றோ கைண வரும் 'பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு' என்று தம் திருமாலு வாழ்த்தினர். 'எத்தம்' என்று சண்டு கூறியது பாவால் துதித்துப் புகழும் என்பது பொருளாம். என்னை? பாமுகத்தால் இறைவனைத் துதித்துப் பரவியவர்க்கு இறைவன் அருளிச்செய்துள்ளமை பெரியபுராணத்தால் நன்கறியக் கிடத்தலினால் என்க. 'கடல்மடை' இது ஆரும் வேற்றுமைத் தொகை. இது கடலினுடைய மடை என விரியும். இறைவன்விஷயத்தே பத்திசெய்து இனகாத கெஞ்சாதல்பற்றிக் 'கல் கெஞ்சனுக்கு' எனத் தன்னைக் கூறினர். 'எளியையோ' இதில் ஈழது ஆசாரம் வினாப்பொருளாக

எளியை அல்ல என்பது பொருளும். என்றாலும் அருள்புரியவேண்டும் என்பது கருத்தாம்.

9

கருணாகரக்கடவுளே! இம்மை மயமைகளில் சந்தானம்
கற்பகம்போல இருந்து எல்லாச் சிவாநந்தமும்
அடியேனுக்குத் தந்தருள்க என்கின்றார்

இங்கற்ற படியங்கு மெனவறியு நல்லறிஞர்
எக்காலமும் உதவுவார்
இன் சொல்வது ஞாப்பாய்மை யாமிழைக் குரையார்
இரங்குவார் கொலைகள் பயிலார்
சங்கற்ப சித்தரவ ருள்ளக் கருத்திலுறை
சாட்சிநீ யிகபரத்துஞ்
சந்தான கற்பகத் தேவா யிருந்தே
சமஸ்தஇன் பமும் உதவுவாய்
சிங்கத்தை யொத்தெனைப் பாயவரு வினையினைச்
சேதிக்க வருகிம்புனை
சித்தா குலத்தமிரம் அகலவரு பாணுவே
தினனென் கரையேறவே
கங்கற்ற பேராசை வெள்ளத்தின் வளரருட்
ககனவட்டக்கப்பலே
கருநரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்ந்தமிடு
கருணாகரக் கடவுளே.

(ப-வா) சிங்கத்தை - சிங்கத்தை, ஒத்துபோன்று, எனை - அடியேனை, பாம்பாய், வருவருகின்ற, வினையினை-வினைகளை, சேதிக்க-அழித்தொடுக்க, வருவருகின்ற, கிம்புனை-சாபமே, சிந்தாமனத்தின், ஆகுலம்-துயரம் ஆகிய, தியிரம்-இருட்டு, அகல-கீழ், வரும்-வருகின்ற, பாணுவே - சூரியனே!, தின்னேன்-எளியலகிய அடியேன், கரை - பிறவிக்கடலின் கரையை, ஏற - ஏற, கருவாரம்பு, அற்ற-கடந்த, பேர்-பெரிய, ஆலுச - அன்பின், வெள்ளத்தின், வெள்ளத்தில், வளர் - சஞ்சரித்துவரும், அருள்-கருணையை யுடைய, ககனம்-ஆகாய, வட்டம்-வட்டத்தில் உலாவும், கப்பலே-மார்க்கலமே, கருது-எண்ணுதற்கு, அரிய - அருமையாகிய, சிந்து - ஞான, சபையில் - அம்பலத்தில், ஞானந்தம்-பேரின்ப, நிர்ந்தம்-நடனம், இடு-செய்கின்ற, கருணை-கருபைக்கு, ஆகரம்-பிறப்பிடமாக இருக்கின்ற, கடவுளை-கடவுளே, இங்கு-இப்பிறப்பில், அற்ற-அற்ற நீங்கிய, படி-படியே, அங்கும்-மறுபிறப்பிலும், என-ஆம் என்று, அறியும்-அறிகின்ற, நல்-நல்ல, அறிஞர்-அறிவாளிகள், எக்காலமும்-எந்தக் காலத்தும், உதவுவார் - பிறர்க்கு உதவிபுரிவார்கள், இன் - இனிய, சொல்-சொல்லுக்கூறுதலில், தவறார்-தவறமாட்டார்கள், பொய்மை-பொய், ஆம்-

ஆகிய, இழுக்கு-வழுச்சொல்லில், உரையார்-சொல்லார், இரங்குவார்-எல்லாச் சிவன்களிடத்தும் இரக்கம்காட்டுவார்கள், கொலைகள்-உயிர்களைக்கொல்லத் தொழில், பயிலார்-செய்யார், சங்கல்பம் - சங்கல்பத்தைக்கொண்ட, சித்தர்-மனத்தையுடையவர்களாகிய, அவர்-அவரது, உன்எம்-மனத்தின், கருத்தில்-கருத்தில், உறை-வசிக்கின்ற, சாக்ஷி - பரமசாக்ஷி, நீ - தேவரிாரும், இதம்-அடியேனுக்கு இம்மையிலும், பாக்கும்-மறுமைகளிலும், சந்தானம்-சந்தானமும், கற்பகம்-கற்பகவிருகும்போன்ற, தேவ-தேயவம், ஆய்-ஆக, இருந்து-இருந்த, சமஸ்த - எல்லா, இன்பமும் - சிவானந்த ஆனந்த சுகந்தையும், உதவுவாய் - தந்தருளிச்செய்வாயாக; எ-று.

(வி-கா) 'இங்கு' என்றது இவ்வுலகில், இப்பிறப்பில் என்னும் பொருளது, இதில் இகரம் சுட்டு. 'இ' என்பது அகச்சுட்டு, அண்மைச்சுட்டு 'அற்ற' என்றது முடிவாகியவீதம் என்பதாம். 'அங்கு' என்றது மறுமை, மறுபிறப்பு என்னும் பொருளது. இதில் அகரம் சுட்டு, அகச்சுட்டு, சேய்மை சுட்டிகின்றது. 'நல்லறிஞர்' என்றது நல்ல பேரறிவுடையவர் என்னும் பொருளதாம். 'எக்காலமும்' என்றது தான் மெலிந்த காலத்தும் என்பதாம். இதனை,

"ஆற்றப் பெருக்கற் றடிசுமெக் காளும்வா
றுற்றப் பெருக்கா லுலகூட்டும்-ஏற்றவர்க்கு
நல்ல குடிப்பிறந்தார் நல்கூர்ந்தா ரானுலும்
இல்லையென மாட்டா ரினைத்து"

என்ற நல்வழியால் நன்கறியலாம்.

"இனிய வுளவாக இன்னது கூறல்
கனியிருப்பக் காய்கவர் தற்ற"

என்றபடி, விவேகிகள் இன்சொல்லே கூறியவர் ஆதலின் 'இன்சொற் றவரார்' என்றார். பொய் எல்லாப்பாவத்திற்கும் வித்தாக இருந்தவின் 'பொய்மைமயம் இழுக்கு' என்றார். இதகொண்டன்றே தீருவள்ளவரும்,

"பொய்யாமை யன்ன புகழில்லை பொய்யாமை
எல்லா வறமுந் தரும்"

என்றார்.

'சங்கற்பசித்தர்' என்றது இறைவனை எப்பொழுதும் மனத்து எண்ணுதலும் நல்லனவே செய்வதென மனோஉறுதி செய்துகொடலும் உடையார் என்றதாம். 'பரம்' என்று மேல் உலகத்தை. 'சந்தானம்', 'கற்பகத்தரு' என்பன தேவலோக பஞ்சதருக்களில் இரண்டு, இவை தம்பால்வந்து யாகித் தார்க்கு வேண்டுவன அளிக்கும் தன்மையன. இறைவன், தெய்வலோகத் தருக்கள்போலத் தேவலோகத்தருக்குச் சென்று அங்கு அதனிடம் இரத் தார்க்கே தருவதுபோல் தராத வளர்க்கும் இவ்வுலகத்தும் அவ்வுலகத்து அருளும் கருணையன் என்பது தோன்ற 'இகபரத்தும் சந்தான கற்பகத் தேவா யிருந்தே' என்றார்.

பதிசத்தைக் குறித்தலின் இது ஆகுபெயர் என்பர். 'சித்தர்' என்பது அகலமா முதலிய அட்டமாசித்திகள் வல்ல ஞானப் பெரியாரைக் குறித்ததாம். சித்தில் வல்லவர் சித்தர் என்பதற்கு. இறைவனும் எல்லாம்வல்ல சித்தன் என்பதை மதுரையில் கல்லாரைக்குக் கரும்பருத்திச் காட்டிய திருவிளையாடலில் அறியக்கிடக்கும். 'நிக்கொடு' இதில் ஒரு உருபு எண்ணப்பொருளில் வந்தது; இது முன்றன் உருபு. 'நிக்கம்' இது திக்குகளின் முடிவு என்பது பொருளாம். திக்கு + அந்தம் = நிக்கம் என ஆயிற்று; இது வடசொற்சொக்கி. வேகம் மிகுதியை சரவேகம், வாயுவேகம், மனவேகம் எனச் கூறுதல் மாபு. இம்முன்றானுள் மெனுவேகம் மிகவிரைவு உடைமையின் 'மனவேக மென்னவே' என்றார். 'சூடிசூடி வருவீர்' என்றதில் 'ஆடி' என்றது விளைபாடி என்னும் பொருளது. இது முதற் குறை விசாரச்சொல். 'வருவீர்' இது முன்னிலைப்பன்மை விளைமுற்று. 'தருவம்' என்றது தருவ நகச்சித்தானத்தை. 'உக்ரமிரு சக்ரதரன்' என்றது சக்கராபித்தத்தையுடைய மகாவிஷ்ணுவை. சண்டு அவன் திரிவித்ரம் சொரூபம் எடுத்தோது சொப்புடைமையின் சக்ராபித்தத்தையுடைய திரிவித்ரமன்போல என்றாம். திருமாலுக்குத் திருச்சக்கரம் அகரர் ராகுச சம்மாரத்திற்கு உரிய ஆபுதமாக இருத்தலின் 'உக்ரமிரு சக்கரம்' என்றார். 'கையில் உளுத்தமிழு மாசமனமா வோரேழுக்கலையும் பருக வல்லீர்' என்றது மொழிகள் மாறிகின்றது. இதனை, கையில் உழுந்து (அளவாக ஆக்கி) ஆமிழும் ஓர் ஏழ்கடலையும் ஆசமனமாகப் பருகவல்லீர் எனச் சொன்மாற்றிப் பொருள் கோடல்வேண்டும். 'அளவாக ஆக்கி' என்னுஞ் சொற்கள் அகாய்வியான் வருவித்துரைக்கப்பெற்றது. 'ஆசமனம்' இது சந்தியாவந்தனகாலத்து உட்கொள்ளும் நீர்த்தளிக்குப் பெயராம். 'ஏழ்கடல்' என்றது உவர்நீர்க்கடல், பாற்கடல், தயிர்க்கடல், நெய்க்கடல், கருப்பஞ்சாற்றுக்கடல், தேன்கடல், சுத்தநீர்க்கடல் என்னும் கடல்களை. இதனை,

"பரவுமில் வலகி லுப்பு பால்தயிர் நெய்யே கன்னல்
இரதமா மதுரீ ராகும் மெழுகடல்"
என்ற கந்தபுராணச்செய்யுளாலும் அறியக்கிடக்கும்.

'இந்தரனுலு' என்றது பொன்னுலகாகிய அமராவதிப் பட்டணத்தை; இது வானலோகத்தில் உள்ளது. 'ஜராவதம்' இது இந்திரன் பட்டத்து யானை. இது திருப்பாற்கடலில் அமுதத்தொடு பிறந்தது. இது வெள்ளை நிறமும் காலுகொம்பும் உடையது. 'கடுகிடை யிருத்தி' என்றது கடுகைத் துளைத்து அதனுள் அமைத்துவைத்தலை; இதனை,
"கடுகைத் துளைத்தேழ் கடலைப் புகட்டிக்
குறுகத் தறித்த குறள்" என்ற தீருவள்ளுவமாலையால் அறியலாகும்.

'அட்டகுல வெற்பு' என்றது எட்டுமலைகளை. அவையாவன:—கயிலை, இமயம், மந்தரம், வீரதம், நிடதம், எமகூடம், நீலகிரி, கந்தமாதனம்,

என்பனவாம். 'இரண்டுகுலம்' என்பது கூட்டம் என்னும் பொருளது. 'மேலும் மேலும்' இது மிகுதிப்பொருளில் அடுக்கிவந்தது 'வித்தகம்' என்றது சண்டு ஞானத்தை உணர்த்திற்று. வித் என்னும் பகுதியினடியாகப் பிறந்தபெயர்; இது, அறிதல் என்னும் பொருள்மேல் நின்றது. 'நிகந்தமும்' என்றதில் உம்மை திக்குமாதிரி அல்லாமல் அதன் முடிவும் எனப் பொருள்தருதலின், இய் உம்மை இறந்ததுதழீ இய எச்சஉம்மை. 'செம்பொன்' இது செம்மை + பொன் 'செம்பொன்' என ஆயது. 'சுத்போதல்' என்றவிதியால் செம்மை என்னும் பண்புப்பெயரின் சுற்றுமெய்க்கேட்டது. 'குணமேரு' இது குணமாகிய மேரு, குணத்தைஉடைய மேரு என இருபொருளில் மயங்கியது; 'குணமாகிய மேரு' எனின் பண்புத்தொகை. குணத்தைஉடைய மேரு என்னின் இரண்டாம்வெற்றமை உருபும்பயனும் உடன்தொக்கதொகை, குணத்தை மேருவாகக் கற்பித்தது உருவகம். 'அசனமா' இதில் 'ஆ' என்றது 'ஆக' என்பதன் விசாரம். 'கடுகிடை' இதில் இடை என்றது ஏழன்உருபு. தாயுமானவருக்கு ஞானோபதேசஞ்சொகுத் மெனனதேசிகர் சிவசித்தர்கணத்து ஒருவர் ஆவிய தீருமலர் ஆதலின் அவர் மரபாகிய சித்தர்கணத்தையும் துணிகின்றார். 'இவரோ' இது 'இல்லரோ' என்பதன் தொகுத்தல் விசாரமாகும்.

1

சித்தர்கணமே! செயற்கரிய செயல்களை எல்லாஞ் செய்யவல்ல நீங்கள் அடியேனின் மனக்கல்லை இளகவைப்பது ஒரு பாரமான செய்கையோ என்கின்றார்

பாட்டளி துதைந்துவளர் கற்பகதல் தீழலைப்
பாரிளிடை வரவாகழப்பீர்
பத்மநிதி சங்கதிதி இருபாரி சத்திலும்
பணிரெயுத் தொழிலாளன்போல்
கேட்டது கொடுத்துவர திற்கவைப் பீர்பிச்சை
கேட்டுப் பிழைப்போரையுள்
நிர்ப்பதி யாக்குவீர் கற்பாத்த வெள்ளமொரு
கேணியிடை குறுகவைப்பீர்
ஓட்டினை எடுத்தா யிரத்தெட்டு மாற்றுக
ஓளிவிடும் பொன்னுக்குவீர்
உரசனும் இளைப்பாற யோகதண் டத்திலே
உலகுசமை யாகவருளால்
மீட்டிடவும் வல்லநீ ரென்மனக் கல்லையனல்
மெழுகாக்கி வைப்பதரிதோ
வெதாந்த சித்தாந்த சமரசதன் றிலைபெற்று
வித்தகச் சித்தர்கணமே.

நெடியமுதி லேழும் பரந்துவரு விக்கிலோ
நிலவுமதி மண்டலமதே
உனரென விளங்குவீர் பிரமதி முடிவில்விடை
உள்தியரு ளாலுலவீர்
உலகங்கள் கிழமேல் வாகப் பெருங்காற்
துலாவின்நல் தாரணையினால்
மேருவென அசையாமல் நிற்கவல் லீருமது
மேதக்க சித்திஎளிதோ
வெதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் வினைபெற்ற
வித்தகச் சித்தர்கணமே.

(ப-ரை) வேதாந்தம் - வேதாந்தத்தைபும், சித்தாந்தம் - சித்தாந்தத்தைபும், சமரசம் - சமரசமாகப்பாவிக்கும், நல் - நல்ல, நிலை - நிலைமையினே, பெற்ற - பெற்றுள்ள, வித்தகம் - ஞானம் மிகுந்த, சித்தர் - சித்தர்களின், கணமே-கூட்டமே, பாரொடுபூமியோடு, நல்-நல்ல, நீர்-நீர், ஆதி-முதலியவைகளும், ஒன்றொடொன்று - ஒன்றுடன் ஒன்று, ஆகவே - ஆகுமாறு, பற்றி-தொடர்ந்து, லயம்-ஒடுக்கம், ஆம்-ஆகும், போதினில்-காலத்திலே, பரவெளியில்-பரமாகாயத்தில், மருவுவீர் - பொருத்தியிருப்பீர்கள், கற்பம்-கற்பத்தின், அந்தம் - முடிவுக்காலத்தில் தோன்றும், வெள்ளம் - பிரளய வெள்ளம், பரந்திடினும் - பரவினாலும், அதற்கு-அந்த வெள்ளத்திற்கு, மீதே-மேலே, நீரில்-தலத்தில், உறை - வசிக்கின்ற, வண்டு - வண்டிபோல, ஆய்-ஆகி, துவண்டு-சுழன்று, சிவயோக-சிவயோக, நிலைநிலையிலே, நிற்பீர் - வீற்றிருப்பீர், விகற்பம்-வேறுபாடு, ஆதி-ஆகி, நெடிய - நீண்ட, முனில் - மேகங்கள், ஏழும் - ஏழும், பரந்து-பரவி, வருவிக்கவோ - மனையையப் பொழிந்தாலோ, நிலவு - விளக்குகின்ற, மதிமண்டலம் - சந்திரமண்டலம், அதே - அதனையே, உளர் - சொந்த உளர், என-என்றுகொண்டு, விளங்குவீர் - பிரகாசிப்பீர்கள், பிரமதி - பிரமன் மூர்த்தியோர்களுடைய, முடிவில் - முடிவுக்காலத்தில், விடை - ரிஷபத்தை, உள்தி-வாகனமாகக்கொண்ட சிவபெருமான், அருளால்-திருஅருட் சகாயத்தால், உலாவவீர் - சஞ்சரிப்பீர்கள், உலகங்கள் - உலகங்கள் எல்லாம், கிழ்-கிழானது, மேலத-மேலது, ஆக-ஆகும்படி, பெரும்-பெரிய, காற்று - வடிவிக் காற்று, உலாவின்-வீதினில், நல்ல - நல்ல, தாரணையினால் - தாரணை யோகத்தினால், மேருமகாமேருமலை, என - ஒப்ப, அசையாமல் - சலிக்காமல், நிற்க-நிற்க, வல்வீர்-வல்லமைபுடையவர்களே, உமது-உம்முடைய, மேதக்க-மேம்பாடுடைய, சித்த-சித்தியானது, எளிதோ - சொல்லிதற்கு எளியதாகுமோர் என்று.

(வி-ரை) 'பாரொடுநன்னீராதி' என்றது மண், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் என்னும் பஞ்சபூதங்களை, தோற்றியமுறையே ஒங்கும் மண் நீரிலும், நீர் நெருப்பிலும், நெருப்பு காற்றிலும், காற்று ஆகாயத்திலும்

ஒங்கும் ஆகவிலுல் 'பாரொடு நன்னீராதி' யொன்றொடொன் றாகவே பற்றி லயமாகப் போதினில்' என்றார். 'பரவெளி' என்றது ஞானஞ்சாத்தை. 'கற்பாந்தம்' என்பது வடிவமுடையவை. 'வெள்ளம்' என்றது ஊழிப்பிரளயத்தை. 'நெடியமுதி' என்றது பெருமுகில் என்னும் பொருளது. 'முனில்வழி' என்றது:—1 சம்பந்தம், 2 ஆவந்தம், 3 புட்கலாவந்தம், 4 காக்காசித்தம், 5 துரோணம், 6 காளமுடி, 7 நிலவரணம். இவை முறையே பொழிவன மணி, நீர், பொன், பூ, மண், சல், தீ, என்பனவாம். 'நிலவுமதி மண்டலம்' இதற்கு விளங்கும் சந்திரமண்டலம் என்பது பொருளாம். இனி இதற்கு சந்திரிகையைஉடைய சந்திரமண்டலம் எனப் பொருளுரைப்பாரும்-உண்டு.

“நாறு கோடி பிரமரு தங்கினார்
ஆறு கோடி நாராயண ரங்கனை
மாறில் கங்கை மணவெண்ணி வந்திரார்
சுறிவாத விசே னொருவனை”

என்ற தேவாந் திருவாக்கின்படி மால் பிரமதி தேவர்களும் மடிவர் ஆதவின் 'பிரமதி முடிவில்' என்றார்.

இறைவன் ஒருவனே சாதலில்லாதவன் என மேலேகாட்டிய பிரமாணம் விளக்காநிற்க சித்தர்கணம் சாவாவோ என ஒரு வினாவும் நிகழும். அங்காறு வினாவிற்கு அச் சித்தர்கணம் சுறிவாச் சிவபெருமான் திருஅருளால் சுறிவாதிருப்பார் என்று கூறவே, 'விடையூற்றி யருளா லுலவீர்' என்றார். 'விடையூற்றி' என்றது ரிஷபவாகன சிவபெருமானே. 'உலகங்கள் கிழ்மேல் வாக' என்றது கீழ்து மேலாகவும் மேலது கீழாகவும் புரண்டழிய என்றதாம். 'பெருங்காற்று' என்றது சண்டமாருதக்காற்றை. 'தாரணை' என்பது அட்டாங்கயோகத்தில் ஒன்றும். இது இதயம், சண்டம், சபாஸம், உத்தி, நெற்றி இவைகளில் ஒன்றிலே சிந்தையை வைத்து இருக்கும் யோகநிலை. மகாமேரு சலியாது கிற்பதுபோல் சித்தர்கணம் சண்டமாருதக்காற்றிற்கும் சுவையின்றி இருப்பார் என்பார் 'மேருவென வகைசபாமல் நிற்கவல்வீர்' என்றார். 'மேதக்க' இது மேலானதும் தக்கதும் என்னும் பொருளது. இது மேல்+தக்க என்ற இருசொச்சத்தி. 'ஆம் போதினில்' இதில் 'ஆம்' என்றது ஆகும் என்பதன் மூலம். 'கற்பாந்தம்' இது கற்பம்+அந்தம் என்னும் இரு வட்சொல் திக்கச்சத்தி. 'முநிலேழும்' என்றதில் கற்று உம்மை முற்றும்மை. 'சிவயோகம்' இது சிவபெருமானைச் சிந்தையிற் கூட்டி கிற்கும்நிலை. இது சகமார்க்கத்தைச் சேர்ந்தது. 'மேருவென' இதில் 'என' என்றது உவமஉருபு. 'ஒன்றொடொன்று' இது ஒன்றில் ஒன்று எனப் பொருள்தரவின் வேற்றுமைபக்கம் மூன்றன்உருபு எழன் பொருளில் மயங்கி நின்றது. 'போதினில்' இது பொழுதினில் என்பதன் மூலம். 'எளிதோ' இது விடைதழுவின வினா; எளிதல்ல என்பது பொருளாம்.

சித்தர்கணமே! இந்தத்தேசம் உள்ளபொழுதே கருணைமுதலாகிய சிவத்தோடு கலந்து அவசமுறச் செய்வது நல்லது; அதுவரை இத்தேசம் சூலயாதிருக்க உமக்கடிமைப்பட்டே வாழ்தலை விரும்புகின்றேன் என்கின்றார்

எண்ணரிய பிறவிதனில் மாணுடப் பிறவிதான் யாதினும் அரிதரிதுகான் இப்பிறவி தப்பினு லெப்பிறவி வாய்க்குமோ ஏதுவருமோ அறிகிலேன் கண்ணகல் நிலத்துநான் உள்ளபொழு தே அருட்கனவட்டத்தில்தின்று காலூன்றி நின்றுபொழி யானந்த முகிலொடு கலந்துமதி யவசமுறவே பண்ணுவது நன்மைஇந் நிலைபதியு மட்டுமே பதியா யிருந்ததேகப் பவுரிகுலை யாமலே கெளரிகுன் டலியாயி பண்ணலிதன் அருளினாலே விண்ணிலவு மதியமுதம் ஒழியாது பொழியவே வேண்டுமே இமதடிமைநான் வேதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிலைபெற்ற வித்தகச் சித்தர்கணமே.

(ப-ரை) வேதாந்தம்-வேதாந்தமும், சித்தாந்தம்-சித்தாந்தமும், சமரசம்-சமரசமாக என்னும், நல் - நல்ல, நிலை - நிலைமையை, பெற்ற - அடைந்து, வித்தகம்-ஞானகிழைந்த, சித்தர் - சித்தர்களின், கணமே - கூட்டமே, என் - என்னுமதற்கு, அரிய-அருமையாகிய, பிறவிதனில் - பிறப்புகளில், மாணுடம்-மனுவது, பிறவிதான் - பிறப்புத்தான், யாதினும் - எதனினும், அரிது அரிது-கிடைத்தற்கு அரியது கிடைத்தற்கு அரியது, காண்-காண், இப்பிறவி-இந்த மனுவப்பிறவி, தப்பினால்-தப்பிவிட்டால், ஏ - எந்த, பிறவி - பிறப்பு, வாய்க்குமோ-பொருந்தமோ, ஏது - என்ன திமைகள், வருமோ - உண்டாகுமோ?, அறிகிலேன் - அடியேன் அறியமுடியாதவருக இருக்கின்றேன், கண்ணகல்-இடமகன்ற, கிலத்த - பூமியில், நான் - அடியேன், உள்ள - ஜீவனோடு இருக்கின்ற, பொழுதே-காலத்திலேயே, அருள் - திருஅருளாகிய, கன-பராகாய, வட்டத்தில் - மண்டலத்திலிருந்தும், காலூன்றி-நிலைத்து, அனந்தம்-இன்பம், மறை-மறையைய, பொழியும்-சொரிகின்ற, முகிலொடு-மேகத்துடன், கலந்து-சேர்த்து, மதி-அடியேன் அறிவானது, அவசம்-பரவசம், உற - அடையும்படி, பண்ணுவது - செய்வது, நன்மை - நல்லதாகும், இ - இந்த, நிலை - நிலைமை, பதியும்-கைகடும், மட்டுமே-வரையிலுமே, பதியாய் - அடியேனுக்கு இடமாக இருந்த, தேசம்-தேசமாகிய, பவுரி - பவுரிக்கூட்து, சூலயாமலே - கெடாமல்,

கவுரி - கௌரியாகிய, குண்டலி - குண்டிசத்தி, ஆயி - ஆயி (தாய்) ஆகிய, பண்ணலி - பெரிய தேவையாயின், அருளினாலே - கருணையாலே, விண்-சிகா காசத்தில், நிலவும் - விளங்குகின்ற, மதி - சந்திரனின், அமுதம் - அமிர்தமானது, ஒழியாது-இடைவிடாதபடி, பொழிய-பெய்ய, உமது-உங்களுடைய, அடிமை - அடிமையாய் அடியேன் இருக்கும் திறத்தை, நான் - அடியேன், வேண்டுமேன்-விரும்புவேன் - ஏது.

(வி-ரை) பிறவிகள் என்பதது நான்குலட்ச பேதமும் அதன் வகை கருமாக மலிந்து கிடத்தலினால் 'எண்ணரிய பிறவி' என்றார். ஓரறிவு முதலா ஆறறிவிற்கு உள்ள எல்லாப் பிறப்புகளினும் மனிதப் பிறப்பே சிறந்தது ஆதலினால் 'மானிடப் பிறவிதான் யாதினும் அரிதரிது' என்றார். இதனான்கு ஓளவப்போட்டியாகும்,

"அரியது கேட்கின் வரிவடி வேலோய்

அரிதரிது மானிட ராதலரிது"

என்று கூறினார்.

பிற்காலத்தவரும் 'மானிடராக வாவரிது' என்றமை காண்க. 'இப் பிறவி' என்றது இந்த மனிதப்பிறவி. செய்தீட்டியுள்ள புண்ணியபாவக் கருக்குத் தக்கபடி பிறப்புகள் எய்தும் ஆதலினால் 'இப்பிறவி தப்பினால் எப் பிறவி வாய்க்குமோ' என்றார். இதனான்கு மணிவாசகரும்,

"புல்லாகிப் பூடாய்ப் புருவாய் மரமாகிப்

பல்லிருக மாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகி

கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணக்கனாய்

வல்லசுர ராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்

செல்லா கின்றலித் தாவர சங்கமத்து

செல்லாப் பிறப்பும் பிறத்தினத்தேன்" என்றருளிச் செய்தார்.

அடியேன் செய்தபாவம் அனந்தம் அறிந்தன அனந்தம் அறியாதன அனந்தம் ஆதலின் 'ஏதுவருமோ அறிகிலேன்' என்றார். 'நாலுள்ள பொழுதே' என்றது இந்த மாணுட தேகத்தோடு ஜீவவந்தனாக உள்ள பொழுதே என்பது பொருளாம். 'அருட்கன வட்டம்' என்றதில் 'அருள்' என்றது திருஅருளை. 'கனவட்டம்' என்றது ஆகாயமண்டலத்தை. ஆகாயம் என்றது ஈண்டு ஞானாகாயத்தை. 'காலூன்றி' இது 'கால்' என்னும் ஒரு சொல்லும் 'கூலந்தி' என்னும் ஒரு சொல்லும் கூடி ஒருசொல் நீர்மை பெற்று கின்றது. 'காலூன்றி' என்பதற்கு நிலைத்து என்பது பொருளாம். 'மறைபொழியும்' என்றதில் மறை என்றது சிவானந்த மறையைய; சிவானந்தத்தை 'மறை' என்றது உருவகஅணி. 'முகிலொடு கலந்து' என்றது அத்து விதிலை யடைதல், தாலிலேபோற் கூடல். 'அவசம்' இது வசம் என்பதற்கு எதிர்மறைச்சொல்; இதில் 'அ' என்பது எதிர்மறை உபசர்க்கம். 'பதி' என்ற பலபொருள் ஒருபெயர்த் திரிசொல்; ஈண்டு இடம் என்னும் பொருளது. 'பவுரி' என்பது கூட்து வகைகளில் ஒன்று. 'பண்ணலி' இது 'பண்ணவன்' என்பதன் பெண்பால்; தேவி என்பது பொருள்.

‘குண்டலி’ இது மூலாதாரத்தே பாம்பு வடிவமாய் மண்டலமிட்டு இருக்கும் ஒரு சத்தி. ‘வேண்டுவே னுமதடிமை நான்’ இதற்கு நான் உமக்கு அடிமை பூண்டிருக்கும் திறத்தை விரும்புவேன் என்பது பொருளாம். இனி, இதற்கு உமது அடிமையாகிய நான் வேண்டுவன் எனப் பிரித்துப் பொருள் கூறுவாரும் உண்டு. ‘அரிய’ இது பெயர் உரிச்சொல். ‘பிறவி தான்’ இதில் ‘தான்’ என்பது வலியுறுத்தற் பொருளில் வந்தது. இதனை அசை என்பாரும் உண்டு. ‘அரிதரிது’ இது அடுக்குத்தொடர் சிறப்புப் பொருளில் அடுக்கியது. ‘அரிதரிது என்ன’ இதில் ‘என்ன’ அசை. ‘வாய்க் குமே’ இதில் சுற்றி ஓளரம் விழுப்பொருளில் வந்தது. இது ஐயவினா. ‘ஆனந்தமுதில்’ ஆனந்தமுதில் எனப் பொருள்தரலால் பண்புத்தொகை. ஆனந்தத்தைப் பொழியும் முகில் என்னின் இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்கதொகை.

4

சித்தர்கணமே! உண்டு உறங்கிக்கிடத்தலைக் கண்டித்து நீங்கித் தவநெறியில் நிற்பது அடியேன் எந்தக்காலம் அதை அறியேனே என்கின்றார்

பொய்திகழும் உலகநடை என்சொல்கேன் என்சொல்
பொழுதுபோகக் கேதென்னிலோ [கேன்
பொய்யுடல் நிமித்தம் புசிப்புக் கலைத்திடல்
புசித்தபின் கண்ணுநங்கல்
கைதவ மலாமலிது செய்தவம தல்லவே
கண்கெட்ட பேர்க்கும்வெளியாய்க்
கண்டதிது விண்டிதைக் கண்டித்து நிற்பலெக்
காலமோ அதையறிகிலேன்
மைதிகழும் முகிலினங் குடைநிழற் நிடைவட்ட
வரையினோடு செம்பொன்மேரு
மால்வரைநின் முதுகூடும் யோகதண்டக்கோல்
வரைந்துசய விருதுகாட்டி
மெய்திகழும் அஷ்டாங்க யோகபூ மிக்குள்வளர்
வேத்தரே குணசாந்தரே
வேதாந்த சித்தாந்த சமரசதன் நிலைபெற்ற
வித்தகச் சித்தர்கணமே.

(ப-அ) மை-கருமைநிறம், திகழும் - விளங்கும், முகில் - மேகங்களின், இனம்-கூட்டம், குடை - குடைபோல, நிழற்றிட - நிழலிக்கெய்ய, அட்ட-மாசிய, மேரு-மாமேருவென்னும், மால்-பெரிய, வரையின்-மலையின், முதுகூடுபுத்தே, யோகம் - யோகாதனத்துக்கு உரிய, தண்டம் - தண்டமாகிய,

கோலை-தடியை, வரைந்து - எழுதி, ஐயம் - வெற்றிக்கு, விருது - பிருதாக, காட்டி-காட்டி, மெய் - உண்மை, திகழும்-விளங்குகின்ற, அஷ்டாங்கம்-அஷ்ட டாங்கங்களுடைய, யோகம் - யோக, பூமிக்குள் - பூமியிலே, வளர்-விருத்தி யடைந்துவரும், வேந்தரே-அரசர்களே, குணம் - குணத்தாலே, சாந்தரே- சாந்தமுடையவர்களே, வேதாந்தம்-வேதாந்தத்தையும், சித்தாந்தம்-சித்தாந் தத்தையும், சமரசம்-சமரசமாக எண்ணும், நல் - நல்ல, நிலை-நிலைமையை, பெற்று-அடைந்த, வித்தகம்-ஞானம் கிறைந்த, சித்தர்-சித்தர்களின், கணமே-கூட்டமே, பொய்-பொய்மை, திகழும்-மிக்கு விளங்குகின்ற, உலகம்-உலகத் தின், நடை - ஏழுக்கத்தை, என் - என்னவென்று, சொல்கேன் - சொல்லு வேன், என்-என்னவென்று, சொல்கேன் - சொல்லுவேன், (என்றாலும் ஒரு சிறிது சொல்லா கிற்பன்) பொழுது - (இவ்வுலகத்தவர்) பொழுது, போக்கு-போக்குவது, ஏது-எப்படி, என்னிலோ-என்று கேட்டாலோ, பொய்-பொய் யாகிய, உடல் - இவ் உடம்பின், நிமித்தம் - (கார்ப்பாற்றும்) பொருட்டு, புசிப் புக்கு - உணவிற்காக, அலைந்திடல் - தேடித்திரிதலே யாகும், புசித்தபின்- உணவுகிடைத்து சாப்பிட்டபின், கண்ணுந்கல் - தூக்குத்தலையாம், இது- இது, (இவ்வொழுக்கம்) கைதவம் - பொய் ஒழுக்கம், அலாமல் - அல்லாமல், செய்த-செய்யக்கூடிய, தவம்-தவம், அல்லவே-அல்லவே, கண்-கண், கெட்ட- அழிந்த, பேர்க்கும்-குருடர்க்கும், வெளியாய்-வெளிப்படையாய், இது-இவ் வொழுக்கம், கண்டது - தெரியவந்ததாகும், (ஆகையினால்) இதை - இவ் ஒழுக்கத்தை, கண்டித்து-கண்டித்து, விண்டு-விட்டுவிட, நிற்பல்-நிற்பது, எ-எந்த, காலமோ-காலமோ, அதை - அந்த விஷயத்தை, அறிகிலேன்-உண ரும்வகையற்றவனாக இருக்கின்றேன்; ஏது.

(வி-அ) ‘பொய்’ இது உண்மை அல்லாதது; இது மெய்க்கு எதிராக உள்ளது. ‘என்சொல்கேன் என்சொல்கேன்’ இது இரங்கற்பொருளில் அடுக்கிவந்த அடுக்குத்தொடர். ‘பொய்யுடல்’ என்றது நீர்மேல் எழுத்துப் போல நிலையுடையது அல்லாமைவின் என்க. உலகத்து எல்லோரும் படும் இராப்பாடு, பகற்பாடுகள் எல்லாம் சாப்பாட்டிற்காதலினால் ‘பொய்யுடல்’ நிமித்தம் புசிப்புக் கலைத்திடல்’ என்றார். இதனுள்ளே பட்டினத்தடி களும் தம் அருமைத் திருவாக்கால்,

“யோகிக்கும் வேளையிற் பதிதீர உண்பது
முற்றஞ்வுத மாசமுடியும்” என்றதுவுங் காண்க.
“அன்ன விசாரம் அதுவே விசாரம்” என்றும்,
“இரைக்கே யிரவும் பகலும் திரிந்திங் கிளைத்து” என்றும்,
“என் சிந்தை கெட்டு”
“சாணும் வளர்க்க அடியேன் படுத்தாய் சற்றல்லவே”

என்றும் கூறியதும், ஓளவப்பிராட்டியாயி,
“சேவித்துஞ் சென்றிரந்தம் தெண்ணீர்க் கடல்கடந்தும்
பாவித்தம் பாராண்டும் பாட்டிசைத்தும்”-போவிப்பம்

பாழி னுடம்பை வயிற்றின் கொடுமையா
ஒழி யரிசிக்கே நாம்"

என்றுங் கூறியருளினர்.

இப்பெரியாரே மற்றோரிடத்த 'கைதலம்' இது பொய் ஒழுக்கம் என்னும் பொருளது. 'கண் கெட்டபேர்' : என்றபடி குருடரை; ஈண்டு ஞானக்கண்ணுதிய அகக்கண்ணைக் குறிக்கும். "விண்டிதைக் கண்டித்து" இது மொழிமாரி நின்றபடி; கண்டித்து விண்டு என்பது பொருள்கோளாம். 'விண்டு' இது விவகி, பிரிந்து என்பது பொருளாம். நீர் கொண்டமையால் மேகம் கருத்தத் தோன்றும் ஆதலினால் 'மைதிகழு முகிலினம்' என்றார். அரசர் குடைகீழில் இருப்பது இராஜசின்னமாகலினால் 'மைதிகழு முகிலினம் குடைகீழற்றிட' என்றார். 'அட்டவரை' என்றது கயிலை, இயமம், மந்தரம், விரத்தம், நிடதம், எமகூடம், நீலநிரி, கந்தமாதனம் என்னும் ஏழு மலைகளை என்க. 'செம்பொன் மேரு' என்றது செம்பொன்மயமாகிய மகா மேருமலை என்க. 'முதுகூடு' இது முதகு+கூடு என்ற இருசொற்சந்தி. மலைக்குப்பிறத்தே என்பதாம். 'சயவிரகு' என்றது வெற்றிப்பெற்றின் அடையாளத்தை. இதை வெற்றிக்குறி அல்லது வெற்றிச்சின்னம் என்பர். அரசர் தம் வெற்றியை மலைகளில் வரைத்துவைப்பது என்னும் வழக்குடைமையற்றி, அட்ட வரையினோடு செம்பொன் மேரு மால் வரையின் முதுகூடும் யோகதண்டக்கோல் வரைந்து" என்றார். 'குணசாந்தரே' குணத்தால் சாந்தமுடையவரே என்றும் சாந்தகுண முடையவர் என்றும் பொருள்கொள்ளுவர் புலவர். 'உலககடை' இது உலகத்தினது கடை, லௌகிகமார்க்கம் என்பதால் இது ஆறும்வெற்றிமைத் தொகை. 'புசிப்பு' இது தொழிற்பெயர், புசிக்கப்படுவது என்னும்பொருளது. கண்+உறக்கல் = கண்ணுறக்கல்; இது இருசொற்சந்தி ஒருசொல்நீர்மைத் தாய் நின்றது. 'கண்டெட்ட பேர்க்கும்' என்பதன் சுற்றிலுள்ள உம்மை இழிவுசிறப்பு உம்மை. 'விண்டு' இது 'விண்' என்னும் பகுதி அடியாகப் பிறந்தது. யோக எட்டுவித ஆசனத்தோடு இருப்பதாதலின், 'அட்டமாகப் யோகம்' என்றார். அட்ட+அங்க+யோகம்; அட்டம்=எட்டு, அங்கம்=கூறுகளைபுடைய, யோகம்=யோகம். சித்தர்கணத்தை வேந்தர் என்றதற் கேற்ப பதியும், குடையும், பிருதங்குநினமையின் இது உருவகஅணியாகும். 'அலைத்திடல்' 'உறக்கல்' இவைகள் தொழிற்பெயர்கள். 'அலைத்திடல்' இடைபின்ற 'இடு' துணைவின.

5

சித்தர்கணமே! உங்கள் சிவராஜயோகச் சிறப்பாகிய அரசாங்கப் பெருமை அடியேனாற் சொல்ல எளிதோ என்கின்றார்

கேசுதரக முதலான சதுரங்க மனமாதி
கேள்வியி னிசைந்துதிற்பக்
கெடிகொண்ட தலமாதா மும்மண்ட லத்திலுங்
கிள்ளாக்குச் செல்லமிக்க

கேசலிதம தாய்நின்ற நாதங்க ளோலிடச்
சிங்காச னுதிபர்களாய்த்
திக்குத் திகந்தமும் பூரண மதிக்குடை
திகழ்ந்திட வசந்தகாலம்
இசையமலர் மீதுறை மணம்போல ஆனந்தம்
இதயமேற் கொள்ளும்வண்ணம்
என்றைக்கு மழியாத சிவராச யோகரூப
இந்திராதி தேவர்களெலாம்
விசயசய சயவென்ன ஆசிரசொல வேகொலு
இருக்குறும் பெருமைஎளிதோ
வேதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிலைபெற்ற
வித்தகச் சித்தர்கணமே.

(ப-பா) வேதாந்தம்-வேதாந்தமும், சித்தாந்தம்-சித்தாந்தமும், சமரசம்-சமரசமாகக் கருதும், நல்ல-நல்ல, நிலை-நிலைமையினை, பெற்ற-அடைந்த, வித்தகம்-ஞானமிக்க, சித்தர்-சித்தர்களின், கணமே-கூட்டமே, கெசம்-யானை, தரகம்-குதிரை, முதலான-முதலாகிய, சதுரங்கம்-சதுரங்கங்களாகவும், மனம்-மனம், ஆதி-முதலியவைகளாகிய அந்தக்கரணங்கள் நான்கும், கேள்வியின்-வேண்டிய பணிவிடைகளைச்செய்ய, இசைந்து-சம்மதித்து, கிற்ப-நிற்கவும், கெடி-கெடியை, கொண்ட-கொண்டுள்ள, தலம்-தலங்கள், ஆதம்-ஆதர் ஆதாரங்களிலும், மு-மூன்று, மண்டலத்திலும் - மண்டலங்களிலும், கிள்ளாக்கு-கட்டளை ஒலை, செல்ல-செல்லவும், மிக்க-மேலான, கெசம் - பந்து, விதம்-வகை, ஆம்-ஆதி, நின்ற-நின்ற, நாதங்கள்-நாதங்கள், ஒலிடவும்-முழங்கிடவும், சிங்காசனம் - சிங்கம் சுமந்த ஆசனம் வீற்றிருக்கும், அதிபர்களாய் - அரசர்களாய், திக்கு - திக்குகளிலும், திகந்தமும் - திசைமுடிவுகளிலும், பூரணம்-கலைகள் பதினாறும் கிறைந்த, மதி - சந்திரனை ஒத்த, குடை - குடையானது, திகழ்ந்திட-பிரகாசிக்கவும், வசந்தம்-இனவேளில், காலம் - பருவம், இசைய-வாசனை, போல-போல, ஆனந்தம் - பேரின்பம், இதயம் - மனத்தின், மேல்-மேலே, கொள்ளும்-குடிகொள்ளும், வண்ணம்-விதம், என்றைக்கும் - எந்தக் காலத்தும், அழியாத-கெடாத, சிவ-சிவ, ராஜ-ராஜ, யோகராய்-யோகத்தை உடையவர்களாய், இந்திர-இந்திரன், ஆதி-முதலாகிய, தேவர்கள்-தேவர்கள், எலாம்-எல்லாரும், விஜய-விஜய, ஜயஜய-ஜயஜய, என்ன-என்று, ஆசி-மங்கள ஆசிர்வாதத்தை, சொல்வே - சொல்லவே, கொலு - கொலுவில், இருக்கும்-வீற்றிருக்கும், தம் - உங்களுடைய, பெருமை - பெருமையானது, எளிதோ-சொல்லுதற்கு எளியதாகுமோ? எ-து.

(வி-பா) அரசர்களுக்குச் சதுரங்கசேனையாக இருப்பது கஜ, ரத், ஆரக, பதாதி என்பனவாம். இதனை கரி, பரி, தேர், காலான் என்பது

தமிழ் அரசர்க்குக் கரியும் பரியும் தேரும் காலாளும் எவல் கேட்க இசைத்து
 திற்புர்போல் மணம், புத்தி, செத்தம், அகங்காரம் என்னும் அந்நகரணம்
 நான்கும் அமைந்திருக்கின்றன என்பார் 'கெசுதூரக முதலான சதுரங்க
 மனமாதி கேள்வியி னினைக்கிற்ப்' என்றார். 'கெடி' இத்திரு வயரின்
 தன்மை, நிலைமம், இருக்கை என்பன பொருளாம். 'தலம் ஆறு' என்றது
 மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அனுகதம், விசத்தி, ஆஞ்ஞை
 என்ற ஆறு ஆதாரங்களை. நிற்க, 'கெடிகொண்ட தலம் ஆறும்' என்பதை
 அரசர்க்குப் பொருள் கூறுங்கால் 'கெடி' என்பது கடி என்பதின் திரிபாகக்
 கொண்டு அரசர்க்குக் காவலாகவுள்ள படி, குடி, கூடி, அமைச்சு, கட்டி, அரசன்
 ஆகிய ஆறு எனக் கொள்ளுவர். (கடி-காவல்) இது பல பொருள்தரும் உரிச்
 சொல். இதனை,

"கடியென் னினவி காப்பே கூர்மை
 வினாயே வினக்கம் அச்சஞ் சிறப்பே
 வினாவே மிகுதி புதுமை யார்த்தல்
 பசையே மன்றல் கரிப்பி னாகும்"

என்ற ஆதாரங்களை நிக.

'மும்மண்டலம்' என்றது சந்திரமண்டலம், சூரியமண்டலம், அக்கி
 மண்டலங்களை. இனி அரசர்க்கு ஆக்குங்கால் பூமண்டலம், வானமண்
 டலம், பாதமண்டலம் என்க. 'கிள்ளாக்கு' இது நிலை என்னும் பொரு
 ளது. இதனை 'சுறுக்கு' எனவும் கூறுவர். இது பெரும் ஒலியிற் சிறு
 புணர் எடுத்த வரையப்பெற்றதாதலின் இப்பெயர் வந்ததென்க. இவ்
 வேலை சுருட்டி அனுப்பப்படுதலின் 'சுருள்' எனவும், முடங்கல் எனவும்
 கூடப்பெறதலும் உண்டு. 'கிள்ளாக்கு செல்' என்பது ஆணைசெல்ல என்பது
 பொருளாம். 'தெசம்' இது 'தசம்' என உடசொழ்நிரிபு. 'பத்த' என்னும்
 பொருளது. தசவித நாதம் என்றது பத்துவகை ஒலியை அவையாவன:—
 1. கிளிகாத்தம், 2. கிளிகிளிக் கத்தம், 3. கண்டநாதம், 4. சங்கநாதம்,
 5. விணநாதம், 6. தாளநாதம், 7. முரவநாதம், 8. பேரநாதம், 9. மிகு
 தங்கநாதம், 10. மேகநாதம் என்பனவாம்.

'ஒலி' இது ஒலி செய் என்னும் பொருளாதாம். 'ஒல்' ஒலி, இட,
 செய்ய, இனி 'ஒல்' என்னும் பகுதியினின்றும் 'ஒலம்' என்னும் மொழி
 யும் பிறந்தமை அறியத்தக்கதாகும். அரசர்கள் வீற்றிருக்கும் ஆதனம்
 கிண்கு சுமந்திருப்பதுபோல் சித்தரிக்கப்பட்டது ஆதலின் அதற்குச் சிங்கா
 தனம் எனப் பெயர் ஏற்பட்டது. 'அதிபர்' என்றது தலைவர், அரசர்
 என்னும் பொருளது. 'பூரணமிக்குடை' என்றது பூரண அறிவின் கிழல்.
 அரசர்க்குக் குறிக்குங்கால் சந்தாவட்டக் குடையைக் குறிக்கும். 'வசந்த
 காலம்' என்றது இளவேளிற் காலத்தை. 'ஆனந்தம்' என்றது சிவானந்
 தத்தை. 'விஜய' இது மேலான வெற்றி என்பது பொருள். 'ஜயம்' என்பது
 வெற்றி. 'வி' என்பது மேன்மைப் பொருளைத்தந்தது. 'விஜய ஜயஜய'

என்பது அரசரை வாழ்த்தும் வழக்குமுறை. 'எளிதோ' என்றது சொல்லு
 தற்கு எளிதோ என்பதாம். சொல்லுதற்கு என்பது அவாய்வினைபால்
 வருவித்த உரைக்கப்பெற்றது. 'ஆறி' இது வாழ்த்தக்கூறலாம். இச்
 செய்யுள் சித்தர்கணத்தை ஓர் பேர் அரசர்க்கு ஒப்பச் சிலேடை அலங்கா
 ரத்தாற் கூடப்பெற்றிருத்தல் காண்க. கிற்ப, செல்ல, ஒலி, திகழ்ந்திட,
 சொல் என்பன வினைச்சொற்கள். இருக்கும் என்னும் வினைமுற்றைக்
 கொண்டு முடிந்தன. 'மும்மண்டலம்' இது மூன்றம்+மண்டலம் என்ற
 இருசொற்சந்தி. 'மூன்றனுருப்பழிவும் வந்ததுமாகும்' என்பது விதி.
 'குடை' இது குடைவாயுன்னது என்னும் காரணம் பற்றிவந்த காரணப்
 பெயர். 'திகந்தமும்' இதன் சுற்ற உம்மை முற்றம்மை. 'தும்' இது மூன்
 னிலைப்பன்மை.

சித்தர்கணமே! பேதை என்போல் உண்டோ மனத்தை அடக்கித்
 தீரு அருளிக் கண்டிலேன்; மொளையோகமும் செய்தறியேன்;
 கற்றதுங் கேட்டதும் விணக்கினேன்; அற்பன் இன்னும்
 கேடாதபடி தரிசனந்தந்தருள வேண்டும் என்கின்றார்

ஆணிலே பெண்ணிலே என்போல வொருபேதை
 அகிலத்தின் மிசையுள்ளதோ
 ஆடிய கறங்குபோ லோடியுமல் சிந்தையை
 அடக்கியொரு கணமேனும்பான்
 காணிலேன் திருவருளை யல்லாது மொளையாய்க்
 கண்மூடி யோடுமூச்சைக்
 கட்டிக் கலாமதையை முட்டவே மூலவெங்
 கனவினை எழுப்பறினைவும்
 பூணிலேன் இற்றைதாட் கற்றதுங் கேட்டதும்
 போக்கிலே போகவிட்டுப்
 பொய்யுலக னாயினேன் நாயினும் கடையான
 புன்மையேன் இன்னம்இன்னம்
 வீணிலே யலையாமல் மலையிலக் காகநீர்
 வெளிப்பட்டத் தோற்றல்வேண்டும்
 வேதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிலைபெற்ற
 வித்தகச் சித்தர்கணமே.

(ப-ரை) வேதாந்தம்-வேதாந்தமும், சித்தாந்தம்-சித்தாந்தமும், சமரசம்-
 சமரசமாகக். கருதும், நல் - நல்ல, நிலை - நிலைமையினை, பெற்ற - அடைந்த,
 வித்தகம்-ஞானத்தை உடைய, சித்தர் - சித்தர்களின், கணமே - கூட்டமே,
 ஆணிலே-ஆண்பாலார்களிலாகிலும், பெண்ணிலே-பெண்பாலார்களிலாகிலும்,
 என்-அடியேனை, போல - போல, ஒரு - ஒரு, பேதை - அறிவு இல்லாதவன்,

அகிலத்தின்-பூமியின், மிசை-மேலே, உன்னதோ-உண்டோ? ஆடிய - சுழலா கின்ற, கழங்கு-காற்றும், பொல்-பொல், நடி-விவ்யாபகரிகளிலே நடிச்சென்று விழ்த்து, உழல்-அதிலே சுழலுகின்ற, கிண்கயை - மனத்தை, அடக்கி - அவ்வாறு செல்லாமல் கடுக்கி, திருஅருள் - இறைவன் திருஅருளை, ஒரு-ஒரு, கணமேனும்-கூண்ப்பொழுதிலாயினும், யான் - அடியேன், காணிலேன்-கண்டிலேன், அல்லாது-அது அல்லாமல், மௌனியாய்-மௌனகிலையுடையவனாகி, கண்-கண்களை, மூடி-மூடி, ஒடும் - ஒடும் இயற்கை உடையதாகிய, மூச்சை-பிராணக்காற்றை, சுட்டி-கிறத்தி, சுலா - சுலாகன் பதிலுதும் கிறைத்த, மதியை-சந்திரனை, முட்ட-தொடும்படி, மூல-மூல, வெம் - வெம்மைமையுடைய, கனலினே-அக்கிரியை, எழுப்ப - எழுப்புகு, கிணவும் - எண்ணமும், பூனிலேன்-கொண்டேனில்லை, இற்றை-இத்தனை, காள்-காள், கற்றதம்-அடியேன் கற்ற விஷயங்களையும், கேட்டதம்-கேள்விகளையும், போக்கிலே-அவைகளின் துறைசம்படியே, போகவிட்டி-போகும்படி விட்டுவிட்டு, பொய்-பொய்யாகிய, உலகன் - உலக வாழ்வையுடையவன், ஆயினேன் - ஆகினேன், நாயினும்-நாயைக்காட்டிலும், கலையான் - கலையப்பட்டுள்ள, புன்மையேன் - அற்புதத் தன்மையை உடைய அடியேனேன், இன்னம் இன்னம் - மேலும் மேலும், விளிலே-பாழான உலக விஷயங்களில், அலையாமல் - நுகழ்ந்த திரியாதபடி, மலை-மலையின், இலக்குறிபோல, ஆக-ஆக, நீர் - நீங்கள், வெளிப்பட்ட - பகிரங்கமாக, தோற்றல்-காட்சிதரத் தோன்றுதல், வேண்டும்-வேண்டும்; எ-று.

(வி-ரை) 'பேதை' இது 'அறிவிலி' என்னும் பொருளது. என்னை? தான் வந்த செய்யவேண்டியதை மறந்து உண்டு உலங்கிக் காலக்கழித் தலின் தன்னைப் பேதை என்றார், 'ஆனிலே' 'பெண்ணிலே' இவற்றின் சற்று எகரங்கள் எண்ணைகாரங்கள், 'கறக்கு' இது காற்றும்; இது காற்றில் சுழலும் இயல்புபற்றி 'சுழல்' என்னும் பொருள்கொண்ட, 'கறக்கு' என்னும் பெயர் சுற்றாட்டிற்குப் பெயர் ஆயிற்று. 'கணம்' இது கூணம் என்ற வடசொற்றிரிபு என்பர், 'யான் காணிலேன் திருவருளை' இது மொழியாறி கின்றது இகனை யான் திருவருளைக் காணிலேன் என மொழி மாற்றிப் பொருள்கொட்டவேண்டும். 'ஒடி மூச்சை' என்றது பிராணக் காற்றை இதனை 'வாசி' எனபாரும் உண்டு. பிராணக்காற்றே வாசி, வாசியே பிராணக்காற்று என்பது அநியத்தக்கத்தாகும், 'சுட்டி' என்றது மண்டலஞ் சேருதலை, 'மூலவெக்கனல்' என்றது மூலாக்கிரியை, மௌனமாக கிடந்துகூடி வாசிடக்கி மூலக்கனலை எழுப்பி மதிமண்டலமுறுதல் யோகசாதனமாதலின், 'அல்லாது மௌனியாய்க் கண்மூடி யோமூச்சைக் சுட்டிக் கலாமதியை முட்டவே மூலவெக்கனலினே எழுப்ப கிணவுபுணேன்' என்றார், இதன் விரிவுகளை, யோகநூலிற் கண்டறிக.

'இற்றைகாள்' என்றது கண்டு கிறைநாள்வரை என்றது பொருளாம். இனி, இத்திரு இத்த காள்நிற் கற்றதம் எனப் பொருள்கொள்வாரும் உண்டு. 'கற்றது' என்றது ஞானக்கல்வியை, 'கேட்டது' என்றது ஞானக்கேள்வியை.

'போக்கிலே போகவிட்டு' என்றது அவைகளை அனுபவத்திற்குக்கொணர்ந்து அனுபூதிபெறாது மறந்து என்ற பொருளதாம், 'பொய்புலகன்' என்றது பொய்யாகிய இந்த உலகத்திற்கு உரியவன் ஆயினேன் என்பதாம். நாய் நக்கியதை மீண்டும் உண்பதபோல வெறுத்த உலகத்தை மீண்டும் விரும்பிச் சேர்தலின் 'நாயினும் கலையான் புன்மையேன்' என்றார், 'இன்னம் இன்னம்' இது அடுக்குத்தொடர்; மேலும்மேலும் என்னும் பொருளது. 'நல்லாரைக் காண்பதற்கு' என்றும், 'பெரியாரைக் காணலும் பேறளிக்கும்' என்னும் எழுந்த ஆப்தவசனப்படி சித்தர்கள் தரிசனம் முத்திரசாதகம் ஆகலின், 'இன்னம் இன்னம் அலையான் மலையிலக்காக நீர் வெளிப்பட்டத் தோற்றல் வேண்டும்' என்றார், 'ஆனிலே, பெண்ணிலே' இவற்றின் சற்று எகரங்கள் எண்ணைகாரங்கள், 'அகிலத்தின்மிகை' இதில் மிசை எழுன் உருபு, 'ஒருகணமேனும்' சற்று உம்மை இழிவுச்சிறப்பும்மை, 'காணிலேன், இது 'கண்டிலேன்' என்ற சொல்லின் விகாரம். இது எதுகை நயம்பற்றி விகாரமுற்றது, 'சுலா' இது 'சுலா' என்ற வடசொல் 'சுலா' என கின்றது, 'கக்கா' என்றது 'சக்கை', என்றபடி போல என்க, 'சுலா' என்றது சந்திரனின் பிரகாசையை, 'கிணவுபுணிலேன்' இது இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகை; கிணவைப் பூண்டிலேன் என்பதாம், 'பூனிலேன்' இதுவும் எதுகைகொக்கி பூண்டிலேன் என்னுஞ் சொல்விகாரமுற்றுக்கின்றது, 'கற்றதம் கேட்டதம்' என்றதன் உம்மைகள் எண்ணும்மைகள், 'இன்மை இன்னம்' இது மிகுதிப் பொருளில் அடுக்கிவந்த அடுக்குத்தொடர், 'அலையாமல்' இது எதிர்கால எதிர்மறை விரைஎச்சம்.

7

சித்தர்கணமே! அடியேனின் தமிழ்ப்பாடல்களின் விவரத்தை உலகினர் கேட்க அதைப்பற்றி நீங்கள் புகழ்ந்துகூற அதுகொண்டு உலகத்தவர் புகழ்ந்துகூறவது கேட்டு மகிழ்வது எந்த நாளோ என்கின்றார்

கன்னலமு தெனவுமுக் கனியெனவும் வாயூறு
கண்டெனவும் அடியெடுத்துக்
கடவுளர்கள் தத்ததல அமுதமுது பேய்போல்
கருத்திலெழு கின்றதெல்லாம்
என்னதறி யாமையறி வென் னுமிரு பகுதியால்
எட்டுதமி மென் தமிழினுக்
நின்னல்பக ராதுலகம் ஆராம மெலிட்
டிருத்தலால் இத்தமிழையே
சொன்னவறி யாவனவன் முத்திரத் திகளெலாந்
தோய்ந்த நெறியேபடித்திர்
சொல்லுமென அவர்நீங்கள் சொன்ன அவை யிற்சிறி
தோய்ந்தருண சாந்தனெனவே [து

மின்னல்பெற வேசொல்ல அச்சொல்கேட் டடிமைமன
விகசிப்ப தெந்தநாளோ [ம்
வேதாந்த சித்தாந்த சமரசதன் றிலைபெற்ற
வித்தகச் சித்தர்கணமே.

(ப-ரை) வேதாந்தம்-வேதாந்தமும், சித்தாந்தம்-சித்தாந்தமும், சமரசம்-
சமரசமாக என்னும், நல்-நல்ல, கிலை - நிலையைப்பெற்ற, வித்தகம் - ஞானம்
மிகுந்த, சித்தர் - சித்தர்களின், கணமே - கூட்டமே!, கண்ணல் - கரும்பின்,
அமுது - ரசம், எனவும் - என்று சொல்லவும், மு - மூன்று, கனி - பழங்கள்,
எனவும்-என்று சொல்லவும், வாய்-வாயில், ஊறு-நீர் ஊறுதற்குக் காரணமாக
வுள்ள, கண்டு - கற்கண்டு, எனவும் - என்று சொல்லவும், அடி - சுவையுள்ள
பாக்களின் அடியானது, கடவுள்கள்-கடவுள்களால், தந்தது-அடி எடுத்துத்
தரப்பெற்றது, அல்ல-அல்ல, பேய் - பேயை, போல - ஒப்ப, அழுது அழுது-
அழுது அழுது, கருத்தில் - அடியேனின் மனதில், எழுதின்றது - உதித்
தின்றது, எல்லாம்-எல்லாம், என்னது-அடியேனுடைய, அறியாமை-மடமை,
அறிவு-அறிவு, என்னும்-என்கின்ற, இரு-இரண்டு, பகுதியால்-பகுப்புகளால்,
சுட்டுசொல்லிக் கூட்டிய, தமிழ்-தமிழ்பாக்களாகும், என் - அடியேனுடைய,
தமிழினுக்கு - அவ்வாறு பாடிய தமிழ்ப்பாக்களுக்கு, ஆராம - போர்ப்பு,
மேலிட்டு - அதிகரித்து, இருத்தலால் - இருப்பதனால், உலகம் - இந்த உலக
மானது, இன்னல்-குற்றம், பகாது - சொல்லாது, அவர் - (இதற்கு) இந்த
உலகத்தவர், முத்தி - முத்தியும், சித்திகள் - சித்திகள், எல்லாம் - எல்லாமும்
பொருந்தியுள்ள, நெறியே-மார்க்கமே, படித்தீர் - படித்தவர்களே!, இ-இந்த,
தமிழையே-தமிழ்ப்பாக்களையே, சொன்னவன்-பாடியவனாகிய, அவன்-அந்த
அடியான், யாவன்-எவன், சொல்லும் - சொல்லுங்கள், என - என்று கேட்க,
நீங்கள் - நீங்கள், சொன்ன - அவர்கள் கேள்விக்கு உத்தரமாக சொல்லிய,
அவையில்-பதில்களினால், சிறிது - கொஞ்சம், தோய்ந்த-பொருந்திய, குண
சாந்தன் - சாந்தகுணத்தினன், என - என்று, மின்னல் - பிரகாசம், பெற-
உண்டாக, சொல்ல-புகழ்ந்துகூற, அடிமை - அடியேன், அ - அந்த, சொல்-
வார்த்தைகளைக், கேட்டு-கேட்டு, மனம்-மனம், விகசிப்பது - மகிழ்ச்சி அடை
வது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-ரை) 'கண்ணமுது' இது கரும்பின் ரசத்தைக் குறித்தது. இனி
இதற்குச் சன்னலும் அமுதும் என உம்மைத்தொகையாகக்கொண்டு பொருள்
கூடுவாரும் உண்டு. 'கண்ணமுது' கரும்பினுடைய ரசம் எனப் பொருள்
கொள்ளின் வேற்றுமைத் தொகையாக ஆறந்தொகை. 'முக்கனி' என்றது
வாழை, பலா, மா எனவும் முக்கனிகளே. 'கனி' இது கனிவு உடையது
என்னும் காரணம்பற்றி வந்தபெயர். பேர் சொன்னால், கண்ணால், வாய்
விட்டால் வாயில் உள்ள நாக்கு ஊறல் எடுப்பது கற்கண்டாதலின் 'வாழ்வு
கண்டனவும்' என்றார். 'நாஜுமமேயொழிய வாழ்வுமோ எனின் நாக்கு
வாயின் ஒரு பகுதியாதலின் 'வாய்' என்றார் என்க. 'கண்டு' இது சக்கரைக்

கட்டியாரும் இறைவன் சேக்கிழாருக்கு 'உலகலா முணர்ந்தோதற்கரியவன்'
என்றும், 'திகடசக்கரச் செம்முக மைந்துளான்' எனக் கச்சியப்பச் சிவா
சாரியார்க்கும் கடவுள்கள் அடி எடுத்துத் தந்ததுபோல அடி எடுத்துத்
தந்ததல்ல என்பார், 'கண்ண லமுதெனவு மடியெடுத்து
கடவுளர் கடந்ததல்' என்றார். 'அமுதமுது' இது மிகுதியால் அடுக்கி
வந்தது. இதனுள்ளேரு மணிவாசகரும்,

"அமுதாழ்வினைப் பெறலாமே"

என்றார். இன்னும்,

"அழுதிலேன் தொழுதிலேன்"

எனப் பெரியார்கள் கூறியது உவ் கான்க.

பேய்க்கோட்பட்டார்க்குப்பேயின் ஆவேசத்தால் எழும் சேட்டைபோல
எழுந்த என்பார் 'பேய்போற் கருத்தி லெழுதின்ற வெல்லாம்' என்றார்.
அறிந்தும் அறியாதும் பாடிய பாடல்கள்' என்பா 'என்னதறி யாமையறி
வென்னுமிகு பகுதியா லீட்டுதமிழ்' என்றார். 'இன்னல்' என்பது இனிமை
யல்லாதது என்னும் பொருளது; ஈண்டு குற்றம் என்னும் பொருள் குறித்து
கின்றது. 'இன்னல் பகாது உலகம்' இதில் உலகம் என்றது அறிவான்
யிக் கவர்களே; இது 'உலகம் என்ப துயர்ந்தோர் மாட்டே' என்றதனால் அறி
யக்கிடக்கும். இத்தமிழையே சொன்னவன் யாவன் 'முத்தி சித்திகளெல்லாம்
தோய்ந்த நெறியே படித்தீர்' என்னும் இது 'முத்தி சித்திகளெல்லாம்
தோய்ந்த நெறியே படித்தீர் இத்தமிழைச் சொன்னவன் யாவன்' என
இயைத்துப் பொருள் கொள்ளப்பெற்றது. 'முத்தி' என்றது துன்பமெல்லாம்
விடுபட்டுச் சிவானந்தமயமாக இருக்கும் நிலையையாம். 'சித்தி' என்றது
அணிமா முதலாகிய அட்டமா சித்திகளை எவல். 'அவர்' என்றது உலகத்தவ
ரைச் சுட்டி. கின்ற சுட்டுப்பெயர். 'சொன்னவையில்' என்றது நீங்கள்
உத்தரமாகச் சிறப்பித்துக் கூறிய மொழிகளால் என்பதாம். இது வினையா
லணயம்பெயர். 'சொன்னவையில்' இது சொல்லிய அவைகளால் எனப்
பொருள் தந்தமையினால் இல் என்னும் ஐந்தன்உருபு ஆல் என்னும்
கருவிப்பொருள் தரும். மூன்றாம் வேற்றுமைப் பொருளில் மயங்கிவந்த
செற்றுமைமயக்கம், 'சிறிது தோய்ந்த குணசாந்தன்' இது குணசாந்தன்
சிறிது தோய்த்தோன் என்பதன் மொழிமாற்ற நிலையாம். 'மின்னல்' என்பது
வெளிச்சம், பிரகாசம் என்னும் பொருளது. ஈண்டு புகழைக் காட்டியது.
இது உவமைஆகுபெயர். 'அச்சொல்' என்றது அந்த புகழ்ந்துரைச் சொல்
லுக்குறித்தது. 'அடிமை' என்றது அடிமையாகிய அடியேன் எனத்
தன்னைக் குறித்ததாகும். 'மனம் விகசிப்பது' என்றது மனம் மலர்ந்தலை
அதாவது மகிழ்ச்சியான் மனம் விருகோடலைக் குறித்ததாம். 'எந்நானோ?'
இது எந்நானோ என்ற இருசொற் சந்தி. இது,

"எகர வினாமுச் சுட்டின் முன்னர்
உயிரும் யகரமு மெய்தின் வவ்வு"

பிறவி னாவையுந் தூக்கிற் சுட்டு
நீரின் யகரமுந் தோன்றுதல் நெறியே"

என்ற இலக்கணத்தாலாயது.

'முத்தி சித்தி' இது உம்மைத்தொகை. முத்தியும் சித்தியும் என விரியும். 'நெறியே' இதில் சுற்றில் நின்ற ஏகாரம் பிரிவிலேஏகாரம். ஏனெனில் பிறநெறிகள் படிக்கவில்லை முத்திநெறியையும் சித்திநெறியையும் படித்தவர்கள் எனப் பொருந்தரலால் என்க. 'சொல்லுமென' இதில் 'என' என்பது 'என்ன' என்றதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'அடிமை மனம்' இது அடிமையினேனுடைய மனம் எனப் பொருள் தருதலினால் ஆறும் வேற்றுமைத்தொகை.

8

சித்தர்கணமே! சிங்கத்தின் தன்மை நம்மிடம் விளங்குதலால்
உங்களை தவராஜசிங்கம் என்பர் என்கின்றார்

பொற்பினொடு கைகாலில் வள்ளுகிர் படைத்தலால்
போந்திடை யொடுக்கமுறலால்
பொலிவான வெண்ணிற பூசியே அருள்கொண்டு
பூரித்த வெண்ணீர்மையால்
ஏற்பட விளங்குக கனத்திலிமை யாவியு
இசைத்துமேல் நோக்கம்உறலால்
இரவுபக விருளான கனத்தி பட நூறி
இதயங் களித்திடுதலால்
பற்பல விதங்கொண்ட புலிகலையி னுரியது
படைத்துப்பர தாபமுறலால்
பனிவெயில்கள் புகுதாமல் தெடியவான் தொடர்நெடிய
பருமர வனங்களாரும்
வெற்பினிடை யுறைதலால் தவராச சிங்கமென
மிக்கோ ருமைப்புக்கழ்வர்கான்
வேதாந்த சித்தாந்த சமரசதன் னிலைபெற்ற
வித்தகச் சித்தர்கணமே.

(ப-பா) வேதாந்தம்-வேதாந்தமும், சித்தாந்தம்-சித்தாந்தமும், சமரசம்-சமரசமாக என்னும், நல்-நல்ல, நிலை-நிலையைப்பெற்ற, வித்தகம் - ஞானம் நிறைந்த, சித்தர்-சித்தர்களினுடைய, கணமே - சுட்டமே, பொற்பினொடு-அழகுடனே, கை - கைகளிலும், கால் - கால்களிலும், வள் - கூர்மையாகிய, உகிர்-நகல்களை, படைத்தலால் - பெற்றிருத்தலாலும், இடை - இடுப்பானது, ஒடுக்கம்-சுருக்கம், போந்து - வந்து, உறலால் - இருத்தலாலும், பொலிவு-பிரகாசம், ஆன-உள்ள, வெண் - வெண்மையாகிய, நீறு - நிறுநீற்றை, பூசி-பூசி, அருள்-நிறுஅருளை, கொண்டு-பெற்று, பூரித்த-நிறம்பிபுள்ள, வெண்-மதிக்க

கத்தருந்த, நீர்மையால்-தன்மையாலும், எல்-ஒளி, பட-தோன்ற, விளங்கு-விளங்குகின்ற, கணத்தில்-ஆகாயத்தில், இமையா - இமைக்காத, விழி-கண்கள், இசைந்து-பொருத்தி, மேல்-மேலாகிய, நோக்கம் - (வளர்த்தவ்) பார்வை, உறலால்-பொருந்துதலாலும், இரவு - இரவிலும், பகல் - பகலிலும், இருள்-அஞ்ஞானமாகிய இருள், ஆன - ஆகிய, கணம் - பெரிய, தந்தி-யானை, பட-அழிய, நூறி-அறைத்து, இதயம்-மனம், களித்திடலால்-சந்தோஷமாகிவருகின்றதலாலும், பற்பல-அநேகமாகிய, விதம்-வகைகளை, கொண்ட-கொண்டுள்ள, புலி - புலியினுடையவும், இலை - மானினுடையவும், உரியது - தோல்களை, படைத்து-ஆதனமாகவும் உடையாகவும் பெற்று, பிரதாபம்-கீர்த்தி, உறலால்-பெற்றிருப்பதாலும், பனி-பனியும், வெயில்கள்-வெயிலும், புகுதாமல்-நுழையாதபடிக்கு, வான் - ஆகாயத்தை, தொடர் - அளவியுள்ள, நெடிய - நீண்டயர்ந்த, பரு-பருத்த, மரம் - மரங்களைக்கொண்ட, வனம் - காடுகள், ஆறும்-நிறைந்த, வெற்பின்-மலையின், இடை-இடத்தே, உறைதலால்-வசித்திருத்தலாலும், தவம்-தவத்தினர்க்கு, ராஜ - அரசாயிருக்கும், சிங்கம்-சிம்மம், என-என்று, மிக்கோர் - மேலோர்கள், உம்மை-உங்களை, புகழ்வர் - கொண்டாடாநிற்பர்கள்; எ-து.

(ப-பா) 'பொற்பினொடு' ஈண்டு 'பொற்பு' என்றது அழகைக்குறித்தது. 'ஒடு' என்றது முன்றன்உருபு எண்ணப்பொருளில் வந்தது. 'கைகாலில்' இது கையிலும்காலிலும் என விரிதலால் இது உம்மைத்தொகை. 'வள்ளே கூர்மை ஈகையுமாகும்' என்ற குத்திரத்தால் வள்ளுகிர் என்றதற்கு கூரிய நகம் என்றும்- சிங்கத்திற்கு நகங்கள் இருத்தல்போலத் தவத்தினரும் நகங்கலையாது வளரவிட்டிருப்பதால் 'வள்ளுகிர் படைத்தலால்' என்றார். சிங்கத்திற்கு இடுப்பு ஒடுங்கி இருக்கும் அதுபோலவே தவத்தினரும் ஆகாராதிகள் இல்லாமையால் வயிறு ஒட்டி இடை சிறுத்திருக்கும் காரணம்பற்றி 'போந்திடை யொடுக்க முறலால்' என்றார். நகம் பெற்றிருத்தலும் இடை சிறுத்திருத்தலும் சிங்கத்திற்கும் தவத்தினர்க்கும் ஒப்பாகும் பின் வருவன எல்லாம் சிலைடைவகையால் ஒப்பாதல் காணத்தக்கதாகும். தவத்தினர் வெள்ளியநிறுநீறுபூசி அருள் நிறைந்திருக்கின்றனர். சிங்கம் சாம்பல்நிறம் படைத்து இறுமாந்திருக்கின்றது இதுகொண்டு 'பொலிவான வெண்ணிற பூசியே யருள்கொண்டு பூரித்த வெண் ணீர்மையால்' என்றார். ஈண்டு 'பூரித்தல்' நிறம்பியிருத்தல்; இறுமாந்திருத்தல் என்பனபொருளாம். 'வெண்ணீர்மை' இது வெள்ளையாய் இருக்குந்தன்மை. அறியாமைத்தன்மை என இருபொருள் தருவதாகும். 'எல்பட விளங்கு கணம்' என்பதற்குப் பிரகாசம் உண்டாக விளங்கும் சிதாகாயம் எனக் கொள்ளலாம். தவத்தினர் கண்ணிமையாது வானத்தைப் பார்த்தவண்ணமாக இருப்பர்; சிங்கம் வாளுக்கு கியே செல்லும். இதுகொண்டே 'எல்பட விளங்கு கணத்தி லிமையா விழி யிசைந்துமே லேக்கமுறலால்' என்றார்.

சிங்கம் இராத்திரியிலும் பகலிலும் கரியநிறம்பொருந்திய யானையைக் கொல்லுகிறது. தவத்தினர் இரவும்பகலுமாக இருக்கும் அஞ்ஞானத்தை

அழித்தொளிரின்றனர் ஆதலின் 'இரவுபக விருனான கனத்தி படநூறி இதயம் களித்திடுதலால்' என்றார். 'இரவுபகல்' இது உம்மைத்தொகை, இரவுப்பகலும் என விரியும், அஞ்ஞானத்தை இருளாகக்கூறுவது கவிமரபு. 'தந்தி' இது தந்தத்தை உடையது என்னும் காரணம்பற்றிவந்த காரணப் பெயர். சிங்கம், புலி, மான் அடித்துப்பெற்று உண்டு புகழ்பெருகியது. தவத்தினர் புலித்தோல், மான்தோல் உடையாகவும் ஆதனமாகவுக்கொண்டு கீர்த்திபெற்றிருக்கின்றனர் ஆதலின் 'பற்பல விதங்கொண்ட புலிகூலைய ஹரியது படைத்த பரதாப முறலால்' என்றார். 'உரி' இது தோலைக் குறிக்கும். உரிக்கப்படுதலின் தோலுக்கு 'உரி' என்றாயிற்று; இது காரணப் பெயர். சிங்கம் காட்டார்த மலையில் வசிக்கும் தவத்தினரும் காட்டார்த மலையில் வசிப்பர் இதனொண்டே, 'பனிகூலைய்கள் புருதாமல் நெடியவான் நெடர்நெடிய பருமன வனங்கனாரும் வெற்பினிடை யுறுதலால்' என்றார். 'பனி வெயில்கள்' இது உம்மைத்தொகை. பனிபும் வெயிலும் என விரியும். 'நெடியவான்' என்பதற்கு உயர்ந்த என்பதாம். இனி, பரந்த எனவும் பொருள்கூறுவர். 'நெடியவான்' என்பது பருமாவனங்களுக்கு அடைமொழி. இனி இதனை வெற்புக்கு அடைமொழியாக்குவாரும் உண்டு. பிற கூறிய ஐந்தும் செம்மொழிச்சிலேடையாய் அமைந்தது காண்க. 'பொற்பே பொலிவு' என்றும் தோல்காப்பியர்க்குத்திரத்தால் பொற்பினொடு என்பதற்கு விளக்கமுறும் எனக் கோடலுறும்.

'இடை' உடம்பின் மத்திமபாகத்திருப்பதால் இப் பெயர்வந்தது. இடையை 'நடு' என்பதும் இக்காரணம்பற்றியே என்க. வெண்ணீறு-இது வெண்மை+நீறு என்னும் இருசொற்சந்தி. 'வெண்மைநீறு' வெண்ணீறு என்றாயது. 'நறுபோதல்' என்னும் விதியால் என்க. 'இமைபாலிழி' இதற்கு இமைக்காதகண் என்பது பொருளாம். தவத்தினர் கண்ணிமையாதி விண்ணோர்க்குத் தவஞ்செய்வார் என்பது இத்தொலையிக்குடிக்ரும். 'படநூறி' என்றது அழியும்படி அறைத்து என்பதாம். நூறுதல்-அறைத்தல். 'பரதாபம்' என்னுஞ் சொல் பெரும்புகழ்க்குறிக்கும். இது வடசொல். 'வெற்பினிடை' இதில் இடை என்பது ஏழ்மடருபு; இடப்பொருளது. 'தவராஜசிங்கம்' இது தவராஜர்களாகிய சிங்கம் எனவும், தவராஜர்களுக்கு கல்லாம் சிங்கம் என இருபொருளில் மயக்கின்றது. 'மிக்கோர்' என்றது ஈண்டு அறிவின் மிகுந்தோர்க்கு. "உலகென்பது உயர்ந்தோர்மாட்டே" என்றதனால் உலகம்புகழும் என்றலுறும்.

9

சித்தர்கணமே! கற்றும் அறிவல்லாது எல்லாரையும் மருட்டித் தீர்ப்பும் எனக்கு முத்திகிட்டோமோ என்கின்றார் கல்லாத பேர்களை தல்லவர்கள் தல்லவர்கள் கற்றும்அறி வில்லாதஎன் கர்மத்தை யென்சொல்கேன் மதியையென் சொல்லுகே கைவல்ய ஞானநீதி

[ன்

தல்லோ ருரைக்கிலோ கர்மமுக கியமென்று நாட்டுவேன் கர்மமொருவன் நாட்டினு லோபழைய ஞானமுக கியமென்று நவிலுவேன் வடமொழியிலே வல்லா நெருத்தன்வர வுந்தரா விடத்திலே வந்ததா விவகரிப்பேன் வல்லதரி முறிஞர்வரின் அங்ஙனே வடமொழியின் வசனங்கள் சிறிதுபுகல்வேன் வெல்லாம லெவரையும் மருட்டிவிட வகைவந்த வித்தையென் முத்திதருமோ வேதாந்த சித்தாந்த சமரசதன் நிலைபெற்ற வித்தகச் சித்தர்கணமே.

(ப-ரை) வேதாந்தம்-வேதாந்தமும், சித்தாந்தம்-சித்தாந்தமும், சமரசம்-சமத்தவமாக என்னும், நல்-நல்ல, நிலை - நிலைபை, பெற்ற-அடைந்த, வித்தகம் - ஞானம் நிறைந்த, சித்தர் - சித்தர்களினுடைய, கணமே - கூட்டமே! கல்லாத-பழியாத, பேர்களை-மனிதர்களை, நல்லவர்கள் - நல்லவர்கள், நல்லவர்கள் - (மிகவும்) நல்லவர்கள், கற்றும்-தூற்றல் பல கற்றும், அறிவு-அறிவு, இல்லாத-இல்லாமல் இருக்கின்ற, என்-அடியேனின், கர்மத்தை-கர்மபலனை, என்-என்னவென்று, சொல்லுவேன்-கருகிற்பேன், மதியை-அறிவை, என்-என்ன என்று, சொல்லுகேன் - சொல்லுவேன், கைவல்யம் - உயர்வாகிய பதத்தைக் கொடுக்கத்தக்க, ஞானம் - ஞானத்தைதரும், நீதி-நீதியையும், நல்லோர்-உத்தமஞானிகள், உரைத்தல்-சொன்னால், கர்மம்-கர்மமே, முக்கியம்-முக்கியமானது, என்று-என்று கூறி, நாட்டுவேன்-என் கல்விச்சாமர்த்தியத்தால் என் சொல்லில் நிலைபெறச் செய்வேன், ஒருவன் - மற்ரும் ஒருவன், கர்மம்-கர்மமே, நாட்டினால்-முக்கியமென்று நிலை நிறுத்தினால், பழைய-முன் கூறிய, ஞானம்-ஞானமார்க்கமே, முக்கியம்-முத்திமையானது, என்-து-என்று, நவிலுவேன் - சொல்லுவேன், வடமொழியிலே - ஆரியத்திலே, வல்லான்-வல்லவன், ஒருத்தன் - ஒரு புலவன், வரவும் - வந்தாலும், திராவிடத்திலே-தமிழ்மொழியிலே, வந்ததா-கைதேர்ந்தவன்போல, விவகரிப்பேன்-தர்க்கித்தமிழ்மொழியிலே, வந்ததா-கைதேர்ந்தவன்போல, விவகரிப்பேன்-தர்க்கித்தமிழ்மொழியிலே, வல்ல - வல்லமையுடைய, தமிழ் - தமிழ்மொழியைக் கற்பிப்பேசுவேன், வல்ல - வல்லமையுடைய, தமிழ் - தமிழ்மொழியைக் கற்றுணர்ந்த, அறிஞர்-புலவர்கள், வரின் - வந்தால், அங்கனே - வடநூற் புலவனுக்குத் தமிழ் வசனங் கூறியதுபோல, வடமொழியின்-ஆரியத்தின், வசனங்கள்-வாக்கியங்கள், சிறிது-சிலவற்றை, புகல்வேன்-சொல்லுவேன், (இந்தவிதமாக) வெல்லாமல் - வெற்பிப்பெறும், வகை-காரணமாக, வந்த-வந்த, வித்தை-இத்தகைய, மருட்டிடை-மயக்கிவிட, வகை-காரணமாக, வந்த-வந்த, வித்தை-இத்தகைய, வித்தை, என்-என்ன பிரயோசனத்தைத் தரும், முத்தி-முத்தி இன்பத்தை, தருமோ-தருமோ? தராது; எ-து.

(வி-கா) 'கல்லாத' இது தூங்குக்கல்லாத என்னும் பொருளுடையது. 'பேர்களை' இதில் சுற்ற ஏதாரம் தேற்றப்பொருளது. 'நல்லவர்கள் நல்லவர்கள்' இது அடுக்குத்தொடர்; மிகுதிபற்றி அடுக்கி வந்தது. 'சுற்றும்' இது இழிவு நிறப்படிமை. 'சுற்றும்' என்றது வினைப்பயனை. 'என் சொல் கேன்' இதில் 'என்' என்பது வினா இடைச்சொல். இது இரக்கத்தால் வந்த வினா. 'சொல்லுகேன்' என்றபாலது 'சொல்கேன்' என வந்தது தொகுத்தல் விசாரம். 'கைவல்யம்' இது கேவலமுடையது கைவல்யம் என ஆயிற்று. கைவல்யம்-உயர்வு. 'ஞானரீதி' என்றது உம்மைத்தொகை. ஞானமும் நீதியும் என விரியும். இனி ஞானமாகிய நீதி எனவும் ஆம். இவ்வாறு பொருள்கொள்ளின் பண்புக்கொளையாகும். 'நல்லோர் உரைக்கில்' என்பதால் 'நல்லோர்' என்றது ஞானிகளை. 'நாட்டுவேன்' சுண்டு நாட்டுதல் என்பது சொல்லிய விஷயத்தைக் கிறிவகீழ்த்தல். 'சுற்றும்' இதில் வந்த உம்மை என்னும்மை; இனி இது நான்முன் முதன்மையானது என்று கூறிய சுற்றத்தை எனப் பொருள்தரலால் இறந்ததுசுழிபு எச்சஉம்மை என்பர். 'பழைய' என்றது நான் முன்கூறிய ஞானம் என்பார் 'பழைய ஞானம்' என்றார். ஆரியம் வடதிசையிற் பயின்ற மொழியாதலின் 'வடமொழி' என்றார். 'திராவிடம்' என்றது சுண்டு தமிழ் மொழியைக் குறித்தது. 'விவகரித்தல்' என்றது வழக்கிடப்பேசலை. தர்க்கித்துப் பேசலு மதுவாகும். 'வல்ல தமிழறிஞர்' இதில் 'வல்ல' என்ற சொல் அறிஞர் என்ற பெயரைத்தழுவி அவர்க்கு விசேடந்தந்து நின்றது.

'அறிஞர்' இதில் குகரப்பெயர் இடைக்கில். 'அங்களை' இது அதே விதமாக என்னும் பொருளது. 'உணம்' இதுவிதம் என்பதாம் வடமொழிப் புலவர்க்குத் தமிழ்சுணக்கள் கூறி மருட்டியதுபோலத் தமிழ்ப்புலவனுக்கு வடமொழி வசனக்கண்டறி மருட்டுவேன் என்பதாம். 'உவல்லாமல்' இது திராது என்னும் விடைபயத் தழுவிநிறலால் விடைதழுவி விலுவாகும். இச் செய்யுளில் சுல்விசுற்பது முத்திரில் பெறவேயன்றி வித்தவசரமர்த் தியங்காட்டி எவரையும் மருட்ட அல்ல என்பது அறியக்கிடக்கின்றது. இதனை,

"சுற்கக் கட்டறக் சுற்பவை சுற்றின்
நிற்க வதற்குத் தக"

"சுற்றிற்கார் கண்ட தடக்க மறியாதார்
பொச்சார்தர் தம்மைப் புழிந்துரைப்பர்"

"சுற்பக் கழிமட மல்கு மடமல்கு
குற்றந்தீர் திவ்வகிற் கோளுணர்குக் கோளுணர்குநாற்
நித்தவ மாய நெறிடரு மந்தெறி
யிப்பா லலகத் திகைத்திடு புப்பா
லயர்ந்த லலகம் புரும்" எனவருஞ்செய்யுண்கள் உணர்ச்சாநிற்கும், 10

எனவும்,

எனவும்,

ஆனந்தமானபரம்

ஆனந்தமயமாகிய இறைவனே! கொல்லாமை என்னும் குணம் ஒன்றமட்டும் இருக்குமாகில் கோரம் முதலிய எல்லாத் தீக்குணங்களும் இல்லாதோழியும் என்கின்றார்

கொல்லாமை எத்தனை குணக்கேட்டை நீக்குமக் குணமொன்றும் ஒன்றிலேன்பால் கோரமெத் தனைபகடி பாதமெத் தனைவன் குணங்களெத் தனைகொடியபாழ்ந் கல்லாமை யெத்தனை யகந்தையெத் தனைமனக் கள்ளமெத் தனையுள்ளசற் காரியஞ் சொல்லிடினும் அறியாமை யெத்தனை கதிக்கென் றமைத்தஅருளில் செல்லாமை யெத்தனை விர்தாகோஷடி யென்னிலோ செல்வதெத் தனைமுயற்சி சிந்தையெத் தனைசலனம் இந்ந்ரசா லம்போன்ற தேகத்தில் வாஞ்சைமுதலாய் அல்லாமை யெத்தனை யமைத்தனை யுணக்கடிமை யானேன் இவைக்கும்ஆளோ அண்டபநி ரண்டமு மடங்கவொரு நிறைவாகி ஆனந்த மானபரமே.

(ப-பா) அண்டம்-இந்த அண்டங்களும், பரிண்டமும்-இந்த அண்டங் களுக்குப் புறம்பேயுள்ள புறத்திலுள்ள பரிண்டங்களும், அடக்க - தன் னுள்ளே அடங்கும்படியாக, ஒருஒப்பற்ற, நினைவு - பரிபூரணம், ஆகி-ஆகி, ஆனந்தம்-இன்பபலமும், ஆன-ஆகிய, பரமே-பரம்பொருளே, கொல்லாமை- கொல்லையாமை ஆகிய குணம், எத்தனை - எத்தனை, குணக்கேட்டை- கெட்ட குணங்களை, நீக்கும்-அகற்றும், அ-அந்த, குணம்-நற்குணம், ஒன்று- கொஞ்சமும், இலென் - இல்லாதவனுகிய அடியேன், பால் - இடத்திலே, கோரம்-கோரமானசெய்கை, எத்தனை - எத்தனை, பகடிபாதம்-பகடிபாதங்கள், எத்தனை-எத்தனை, வன் - வல்லமையாகிய, குணங்கள் - குணங்கள், எத்தனை- எத்தனை, கொடிய-கொடியதாகிய, பாழ்-அழிவைத்தருவதாகிய, கல்லாமை- கல்லாமைக்குணங்கள், எத்தனை-எத்தனை?, அகந்தை - அகங்காரகுணங்கள், எத்தனை-எத்தனை, மனம் - மனத்தினிடத்தே, கள்ளம்-திருட்டுத்தனம், எத் தனை - எத்தனை?, உன்ன - உன்னளவாகிய, சற்காரியம் - நல்ல விஷயங்களை, சொல்லிடினும்-சொன்னாலும், அறியாமை-அவைகளை அறிந்த கொள்ளாமை யாகிய தீக்குணங்கள், எத்தனை-எத்தனை?, கதிக்கு - மோஷத்திற்கு, என்று-

என்று, அமைத்த - அமைக்கப்பட்ட, அருளில் - அருட்குணங்களில், செல்வாமை - புகாதிருத்தலாகிய திக்குணங்கள், எத்தனை - எத்தனை?, விருதாவினாகிய, கோஷ்டிகூட்டம், என்னில்-என்றால், செல்வது - அதில் நுகழுவது, எத்தனை-எத்தனை, முயற்சி - வீண்காரியங்களில் பிரயத்தனப்பட்டு, நிறை-எண்ணங்கள், எத்தனை-எத்தனை?, சலனம்-அழிவுறும் தன்மையால், இத்தாலாலம்-இந்திரஜாலத்தை, போன்ற-ஒத்த, தேகத்தில்-இத்த உடம்பில், வாஞ்சை-விருப்பம், முதலா-முதலாகிய, அல்லாமை-தகாத குணங்கள், எத்தனை - எத்தனை, அமைத்தனை - அடியேனிடம் பொருந்தும்படி ஆக்கிவைத்தாய், உனக்கு-தேவர்களுக்கு, அடிமை-அடிமை, ஆனேன் - ஆகிய அடியேன், இவைக்கும் ஆனோ - ஈண்டு சொல்லிய கோரம்முதலிய திக்குணங்களுக்கும் நான் ஆனாக வேண்டுமோ? என்று.

(வி-ரை) 'ஆனந்தமானபரம்' இப்பதிகத்திற்குப் பெயராக அமைந்தது. 'கொல்லாமை' என்ற பாடல்முதல் பத்துப்பாடல்களுக்கும் 'அண்டபரிசு' மடக்கவொரு நிறைவாகிய யானந்த மானபரமே' என மருடம் அமைந்தமையால் முடிவாகிய ஆனந்தமானபரம் என்பதனை இப்பதிகத்திற்குப் பெயராகச் சூட்டினார். இதற்கு ஆனந்தமமாகிய பரம்பொருளே என்பது பொருளாகும். எல்லாப்பாவங்களிலும் கொலைப்பாவம் கொடியது ஆதலினாலும், இது அவ்வுலகிற்கு உரியதாகிய அருள் இல்லாதார் செய்கை ஆதலினாலும், இந்தக் கொலைப்பாவம் ஒன்றுஇல்லாத போமாயில் எல்லாப்பாவமும் இல்லாதேபோய் ஒழியும் ஆதலினாலும் 'கொல்லாமை யெத்தனை குணக்கேட்டை நீக்கும்' என்றார். இதனை,

"அறிவினை யாதென்றி கொல்லாமை கோறல்
பிறவினை யெல்லாந் தரும்"
என்ற திருவள்ளுவர் திருவாக்காலும் அறியலாம்.

'குணக்கேடு' என்றது திக்குணங்களை. 'அக்குணம்' என்றது அந்த கொல்லாமையாகிய நற்குணத்தைச் சுட்டினின்றது. 'ஒன்று மொன்றிலேன்' இதில் முதலிலின்ற 'ஒன்று' என்னுஞ் சொல் சிறிதளவும் என்னும் பொருளில் வந்தது. இரண்டாவதுகின்ற 'ஒன்றிலேன்' என்பது பொருந்தப் பெற்றுள்ளேன் அல்லேன் என்ற பொருளாகும். இதில் சொல்லமும் மீட்டும் மீட்டும் வந்தது பொருள்வேறுபட்டு நின்றது; ஆதலின் இது சொற்பரிசுநிலையனென்பார். 'கோரம்' இது வெறுக்கத்தகுந்தசெயல், கொடுஞ் செயல் எனும் பொருளது. 'எத்தனை' இது வியப்பின்கண்வந்த எண்ணுப்பெயர். 'பட்சபாதம்' இது அன்பு ஒருபக்கமாக அதனை மற்றோர்பக்கமாக ஒருசார்பிற் சார்ந்திச் சொல்லல். இதனை ஓரஞ்சொல்லல், ஓரச்செயல் எனவும் கூறுவர். 'வன்குணம்' என்றது வன்கண்மையை. 'அகந்தை' இது ஆணவத்துவத்தின் காரியமாகிய அகங்காரத்தைக் குறிக்கும். நிய இராம பாவச்செயலிலேயே ஈடுபட்டு மீளாநகிற்கு ஆளாவர்

ஆதலினால் 'கொடிய பாழ்கல்லாமை' என்ன 'கொடிய' என்னுஞ் சொல்லையும் 'பாழ்' என்னுஞ் சொல்லையும் கல்லாமைக்கு அடையாக அறிக்கவைத்தார். 'மனக்கண்மம்' என்றதற்கு மனத்திருட்டுத்தன்ம என்றும், இது மனத்தினால் நின்றதுசெய்யும் திருட்டுத்தன்மைக்குக் குறிக்கும். இனி வஞ்சகச் செயல்கள் என்றலுமாம். இனி மனக்குற்றம் என உரைப்பாரும் உண்டு. சற்காரியஞ்சொன்னாலும் கேட்டு அதன்படி நடத்தற்கு நற்பயன்வேண்டும் அந்த நல்வினைப்பயன் இல்லார் தானும் அறியார் சொன்னாலும்கேளார், இதுபற்றியே 'சற்காரியஞ் சொல்லிவீணு மறியாமை யெத்தனை' என்றார்.

'கதி' கென்றமைத்த அருள்' என்றது திருஅருள்நெறியை. 'கதி' என்றது முத்தியை. 'விர்தா கோஷ்டி' என்றது விணர் கூட்டத்தைக் குறித்தது. துவச்செயல்செய்து திரியும் அவ்விவேகிகள் கூட்டம் என்பது பொருளாம். 'கோட்டி' இது கோஷ்டி. என்ற வடசொற்சிறைது. 'சலனம்' இது சலிப்பது என்றும் காரணம்பற்றிவந்தபெயர். சலனம் என்பதற்கு அசைவு, கேடு என்பன பொருளாம்; ஈண்டு அழிவு என்னும் பொருள்தந்து நின்றது. தேகம் மெய்யல்லாத பொய்யாக இருத்தலின் 'இந்தா ஜாலம் போன்ற தேகத்தில்' என்றார். 'வாஞ்சைமுதலா அல்லாமை' என்றது காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மாச்சரியங்களை. 'அல்லாமை' இது எதிர்மறைப்பெயர்; இதற்கு நல்லதல்லாமை என்பது பொருளாம். நல்ல தல்லாமையாவது பாபச்செயலாம். 'இவை' என்றது மேற்கூறிய கோரம், பட்சபாதம், வன்குணம், கல்லாமை, அகந்தை, மனக்கண்மம், முதலிய தீக் குணங்களை. 'ஆனோ' இதில் ஈந்த நுகாரம் வினாப்பொருளது. இது இவைகளுக்கும் அடிமைப்பட்டிருத்தல் நீதியாகுமோ ஆகாது என்ற பொருளது.

'அண்டம்' என்றது உலகங்களை. 'பெரிண்டம்' என்றது உலகத்து அப்பாலுள்ள உலகங்களை. 'நிறைவு' என்றது பரிபூரணத்தை. 'ஆனந்தம்' என்றது பேரின்பமயத்தை. 'பரம்' என்றது பரம்பொருளை. 'கொல்லாமை' இது மையிற்றுப்பண்புப்பெயர். 'இலேன்' இது குறிப்புவினையாலணையும்பெயர். 'பால்' இது எழுந்தருடி; இடப்பொருள் பயந்தகின்றது. 'எத்தனை' என்னுஞ் சொல் பின்னும்பின்னும் பன்முறைவந்தது சொற்பொருட் பிறிதிலையனென்பார். 'மனக்கண்மம்' இது ஆறும் வேற்றுமைத்தொகை, மனத்தினுடையன்களாம் என விரியும். 'அல்லாமை' இது எதிர்மறைப் பண்புப்பெயர். 'அமைத்தனை' இது முன்னிலை இறந்தகால ஒருமைவினையுமுற்று. 'வன்மைகுணம்' என்றது 'வன்மை' என்பதன் ஈதுகெட்டு வன் என நின்றவருஞ் சொல்லாகிய குணம் என்பதோடு புணர்ந்த கின்றது. இது "ஈது போதல் ... பண்புநிலையிப்பே" என்ற குத்திரவிதியால் என அறிக. 'அடங்க' என்ற வினையெச்சம் 'நிறைவாகி' என்ற மற்றோர் வினை எச்சத்தைத் தழுவியின்றது.

ஆனந்தமானபரமே! தேளீவும் மயக்கமும் எல்லாமும் அல்லவும்
ஆன தேவரீரை உன்னஞ்செற்றோரே அறியக்கூடும் பிறர்
அறியமுடியாது என்கின்றார்

தெருளாகி மருளாகி யுழலுமன மாய்மனஞ்
சேர்ந்துவளர் சித்தாகி அச்
சித்தெலாஞ் சூழ்ந்தசிவ சித்தாய் விசித்தமாய்த்
திரமாகி தானுவிதப்
பொருளாகி யப்பொருளை யறிபொறியு மாகிணம்
புலனுமாய் ஐம்பூதமாய்ப்
புறமுமாய் அகமுமாய்த் தூரஞ் சமீபமாய்ப்
போக்கொடு வரத்துமாகி
இருளாகி யொளியாகி தன்மைதீ மையுமாகி
இன்றாகி தானாயாகி
என்றுமாய் ஒன்றுமாய்ப் பலவுமாய் யாவுமாய்
இவையல்ல வாயறினீனை
அருளாகி தின்றவர்க ளறிவதல் லாலொருவர்
அறிவதற் கெளிதாகுமோ
அண்டபகி ரண்டமு மடங்கவொரு நிறைவாகி
ஆனந்த மானபரமே.

(ப-அ) அண்டம்-இந்த அண்டங்களும், பகிரண்டமும்-இந்த அண்டங்
களுக்குப் புறம்பேயுள்ள பகிரண்டங்களும், அடங்க - தன்னுள்ளே அடங்கும்
படியாக, ஒரு-ஒப்பற்ற, நிறைவு - பரிபூரணம், ஆகி - ஆகி, ஆனந்தம் - இன்ப
படிவும், ஆன-ஆகிய, பாமே-பரம்பொருளே!, தெருள்-தெளிவு, ஆகி-ஆகி,
மருள்-மயங்கம், ஆகி-ஆகி, உழலும்-திரிதின்ற, மனம்-மனம், ஆகி-ஆகி, மனம்.
மனம் ஆனது, சேர்ந்து-கூடி, யளர்-யளர்வதற்கு, சித்து-அறிவு, ஆகி-ஆகி,
அசித்து - அசித்துக்கள் எல்லாம், சூழ்ந்த - சூழ்ந்துள்ள, சிவம் - சிவஞானம்,
ஆகி-ஆகி, விசித்திரம்-ஆச்சரியகரம், ஆகி-ஆகி, திரம்-உறுதியுடையது, ஆகி-
ஆகி, நானு விதம் - பல வகை, பொருள் - பொருள்கள், ஆகி-ஆகி, அ-அந்த,
பொருள்களை - பொருள்களை, அறிகின்ற - உணர்கின்ற, பொறியும் - ஐந்து
பொறிகளும், ஆகி-ஆகி, (அவைகளுக்கு விடயங்களாகிய) ஐம்-ஐந்து, புலனும்-
புலன்களும், ஆய்-ஆகி, ஐம் - ஐந்து, பூதம் - பூதங்களும், ஆய் - ஆகி, புறமும்-
வெளியும், ஆய்-ஆகி, அகமும்-உள்ளும், ஆய்-ஆகி, தூரம் - தூரமும், சமீபம்-
சமீபமும், ஆய்-ஆகி, போக்கொடு-செலவுடனே, வரவும்-வரத்தும், ஆகி-ஆகி,
இருள்-இருந்தும், ஆகி-ஆகி, ஒளி-பிரகாசமும், ஆகி-ஆகி, நன்மை-நன்மை
களும், தீமை-தீமைகளும், ஆகி-ஆகி, இவ்வு-இன்றைப்பொழுது, ஆகி-ஆகி,
நானு - நானுப்பொழுதும், ஆகி - ஆகி, என்மும் - எந்தக்காலமும், ஆகி-ஆகி,
ஒன்றும் - ஒருபொருளும், ஆய்-ஆகி, பலவும் - பல பொருள்களும், ஆய்-ஆகி,

யாவும்-எல்லாமும், ஆய்-ஆகி, இவை-இவைகளெல்லாமும், அல்ல-அல்லாதன
வும், ஆய் - ஆகிய, உன்னை - தேவரீரை, அருள் - தேவரீரின் திருஅருளுக்கு,
ஆகி - இலக்கானவர்களாகி, நின்றவர்கள்-நின்ற ஞானிகள், அறிவது-அறிந்து
கொள்வது, அல்லால்-அல்லாமல், ஒருவர்-மற்றும் ஞானிகள் அல்லாதவர்கள்,
அறிவதற்கு - அறிந்துகொள்வதற்கு, எளிது - சலபம் ஆனது, ஆகுமோ-
கூடுமோ? கூடாது எ-து.

(வி-அ) 'தெருள்' என்றது ஞானத்தெளிவை. 'மருள்' என்றது அஞ்
ஞானத்தால் உண்டாகும் மயக்கத்தை. 'உழல் மனம்' என்றது திரிதரும்
மனம். இனி கஷ்டமறும் மனம் என்றலுமாம். 'சித்து' என்றது ஞானத்தை.
'விசித்திரம்' இது வி+சித்ரம் என்ற இருவட்சொற்சந்தி; மேலான அழகு,
அத்துவிதம் எனப் பொருள் தந்து நின்றது. 'வி' என்பது உயர்வுகாட்டவந்த
விசேடண அடைமொழி. 'நானு' இது வடசொல். பற்பல என்னும்
பொருளது. 'அறிபொறி' என்றது அறிகின்ற கருவிகளாகிய மெய், வாய்,
கண், மூக்கு, செவி என்னும் ஐந்து உறுப்புக்களைக் குறித்தது. 'புலன்'
என்றது பொறிகளால் உணரப்படும் உணர்ச்சியைப் 'புலன்' என்பர்.
'ஐம்பூதம்' என்றது பிருதிவி, அப்பு, தேபு, வாபு, ஆகாசம் என்னும் ஐந்தை.
மிகக் வலியும் பெரியதும் ஆதவின் பூதம் என்னும் பெயர் பூதங்கட்கு
ஆயின. 'போக்கொடு வரத்துமாகி' என்றது பிறப்பு இறப்புக்களை. 'இன்றாகி
நானாயாகி என்றுமாய்' என்றது முக்காலங்களுந் தானாகி நிற்பவன் தற்பான்
என்பதை உணர்த்துகென்க. இறைவனே ஞானமும் அஞ்ஞானமும் ஆக
இருக்கின்றான் என்பார் 'இருளாகி ஒளியாகி' என்றார். இறைவனைப்
பேரிடார் 'இன்மைதீ, தீமைதீ' எனத் தேவரீர் தீநிறுபுகளில் புகழ்த்துள்
ளமையினால் 'நன்மை தீமையுமாகி' என்றார்.

இறைவன் அகரவியிர்போலத் தனித்தும் எனைய எழுத்துக்கள்போல
எல்லாப் பொருளினும் எஞ்ஞான்றான் என்னெய்ம்போல் விரவியும் இருக்
கின்றனனாதலின் 'ஒன்றுமாய்ப் பலவுமாய்' என்றார். 'எல்லாமாய் அல்லது
மாய் இருந்ததனை இருந்தபடி இருந்துகாட்டி' என்ற பாஞ்சோத்தியர்
வாக்குப்போல இதை எல்லாமும் அல்லவுமாய் இருத்தலினால் 'யாவுமாய்
இவையல்ல வாய் நின்னை' என்று கூறியருளினார். 'அருளாகி நின்றவர்கள்'
என்றது இறைவன் திருஅருட் டீனென்பெறுந் தின்ற தவத்தினால் என்பது
கொண்டாம். 'ஒருவர்' என்றது இறைவன் திருஅருட்கு இலக்காகாத
மக்கள் தம்மை என்க. 'ஆகுமோ' ஈறது ஓகாரம் வினாப்பொருளில் வந்தது.
இது ஆகாது என்னும் விடையைத்தழுவி நிற்பலினால் இது தழுவி விலை
யாகும். 'மனமாய்' இதில் 'ஆய்' என்றது ஆகி என்ற வினையெச்சத்திரிபு.
இறைவன் சச்சிதானந்தப் பொருளாதலின் 'சித்தாகி' என்றார். ஈண்டு
சித்து என்றது ஆன்மசித்தை. 'அச்சித்தெலாஞ் சூழ்ந்த சிவசித்து' என்றது
பரஞானத்தை, ஞானானந்த மயமாகிய இறைவனை. 'நானுவிதப் பொருள்'
என்றது பூதபௌதிகசம்பந்தப் பொருள்களை. 'புறமுமாய் அகமுமாய்'
என்றதன்னை வந்த உம்மைகள் என்னுமைகள். இறைவனை அவன் அரு

னாலேயே அறிய வேண்டும். அவன் அருள் பெறுதார்க்குக் காணல் அரிது என்பார் 'கிண்ணை அருளாகி நின்றவர்க ளறிவதல்லால் ஒருவ ரறிதற்கு எளிதாருமோ?' என்றார். இதனை,

"அவனருனாலே யவன்றான் வணங்கி"

எனவும்,

"அவனருளே கண்ணாகக் காணி னல்லால்
இப்படிய னிவ்வுருவ னிவ்வண்ணத் தானிவ
னினைவ நென்றெழுதித் காட்டொ ளுதே"

எனவும்,

"காண்பாரார் கண்ணுதலே காட்டாக் காலே"

எனவும் வரும் பேர்யார் திருமொழிகளால் நன்கறியலாம்.

இச்செய்யுளானே இறைவன் காண்பான், காட்சி, காண்படு பொரு ளர்க இருக்குந் தன்மையும், அவன் அருள்பெற்றாரேயன்றி மற்றையோரால் காணற்கு அரியவன் என்பதும் உணர்த்திஞராயிற்று. இதுகொண்டன்றோ பேர்யார்க்கும்,

"அரியானை யந்தணர்தஞ் சிந்தையானே

அருமறையின் அகத்தானே அணுவையார்க்குந்
தெரியாத தத்துவனை"

எனக் கூறினர்.

2

ஆனந்தமானபரமே! அமசமயப் பொருளாய் வினாயாமே
தேவரீரை உணரவல்லவர் எவர் என்கின்றார்

மாறுபடு தர்க்கத் தொடுக்கஅறி வார்சான்
வயிற்றின் பொருட்டதாக

மண்டலமும் விண்டலமும் ஒன்றாகி மனதுழல
மாலாகி நிற்கஅறிவார்

வேறுபடு வேடங்கள் கொள்ளஅறி வாரொன்றை
மெணமெனென் றகம்பேறதாம்

வித்தையறி வார்எமைப் போலவே சந்தைபோல்
மெயந்நூல் விரிக்கஅறிவார்

சீறுபுலி போற்சீறி மூச்சைப் பிடித்துவிழி
செக்கச் சிவக்கஅறிவார்

திரமென்று தத்தம் மத்தையே தாமதச்
செய்கைகொடும் உளறஅறிவார்

ஆறுசம யங்கடொறும் வேறுவே ருகிவினை
யாடுமுனை யாவரறிவார்

அண்டபக் ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
ஆனந்த மானபரமே.

(ப-ரை) அண்டமும்-இந்த அண்டங்களும், பரிண்டமும்- இந்த அன் டங்களுக்குப் புறம்பேயுள்ளதாகிய பரிண்டங்களும், அடங்க - தன்னுள்ளே அடங்கும்படியாக, ஒரு-ஒப்பற்ற, திறைவு-பரிபூரணம், ஆகி-ஆகி, ஆனந்தம்- இன்பவடிவம், ஆன-ஆகிய, பரமே-பரம்பொருளே!, மாறுபடு - மாறுபாட் டிட்டுந்நூலாணமாக உள்ள, தர்க்கம்-தர்க்கங்களை, தொடுக்க-செய்ய, அறி வார்-அறிவார்கள், சான் - ஒருசான் அளவு உள்ள, வயிற்றின் - வயிற்றின், பொருட்டதாக-நிமித்தமாக, மண்டலமும் - பூலோகமும், விண்டலமும்-விண் டலமும், ஒன்று-ஒன்றாக, ஆகி-ஆகி, மனது-மனதின், சமய-சமயன்று திரிய, மால்-மயக்கம், ஆகி-ஆகி, நிற்க-நின்று, அறிவர் - அறிவார்கள், வேறு- வித்தியாசங்கள், படு - உடைய, வேடங்கள் - வேஷங்கள், கொள்ள - புண, அறிவர் - அறிவார்கள், ஒன்றை - ஒரு மந்திரத்தை, மெணமெண - மொண மொண, என்று-என்று நாவால் உச்சரித்துக்கொண்டு, அகம்-மனம், வேறு- வித்தியாசம், ஆம்-ஆகக்கூடிய, வித்தை-வித்தையை, அறிவார்-அறிவார்கள், எம்மை-எங்களை, போலவே-போலவே, சந்தை - சந்தையில் பலபொருள்களை விரித்துவைப்பது, போல்-போல, மெய்-உண்மையாகிய, நூல்-நூற்பொருள் களை, விரிக்க-விரித்து விளக்கிவைக்க, அறிவார் - அறிவார்கள், சீறு-கோபித் தின்ற, புலி-புலியை, போல்-போல, சீறி-கோபித்து, மூச்சை - சுவாசத்தை, பிடித்து - பத்தனஞ்செய்துகட்டி, விழி - கண்கள், செக்கச் சிவக்க - மிகவுஞ் சிவக்க, அறிவார்-அறிவார்கள், தம் தம்-தங்கள் தங்களுடைய, மத்தையே- மத்தையே, திரம்-மேலானது, என்ற-என்று, தாமதம் - தாமோருணத்து, செய்கை கொடும்-செய்கையை மேற்கொண்டு, உளற-உளறிட, அறிவர்-அறி வார்கள், ஆறு-ஆறுகிய, சமயங்கள் - சமயங்கள், தொறும் - தொறும், வேறு வேறு-வெவ்வேறு உருபு, ஆகி-ஆகி, வினாயாடும்-திருவினையாட்டுச்செய்யும், உன்னை-தேவரீரை, யாவர்-எவரே, அறிவார்-அறிதர வல்லவர் ஆவர்? எ-று.

(வி-ரை) 'மாறுபடுதர்க்கம்' என்றது குதர்க்கவாதங்களை. வயிறு ஒரு சான் அளவு உடையதாதலின் 'சான் வயிற்றின் பொருட்டதாக' என்றார். இதனை,

"பூணும் பனிக்கல்ல பொன்னுக்குத் தானல்ல பூமிதனைக்
காணும் படிக்கல்ல மக்கையர்க் கல்லநற் காட்சிக்கல்ல
சேணுங் கடந்த சிவனடிக்க் கல்லவென் சிந்தைகெட்டுச்
சாணும் வளர்க்க வடியேன் படுத்தாய் சற்றல்லவே"

என்றதனாலும் அறியலாம்.

'மண்டலம்' என்றது பூமியை. 'விண்டலம்' என்றது தேவலோகத்தை. 'உதரமிடித்தம் பொருகிருதவேஷம்' என்ற சாமானியவசனம்போல வயிற்றுப் பெருமான்பொருட்டுப் பல வேஷங்கள்போட்டுத்திரிவர் என்பார், 'வேறுபடு வேடங்கள் கொள்ளவறிவார்' என்றார். 'ஒன்றை மெண மெண என்று' என்றதில் ஒன்றை என்றது ஒப்பற்ற மந்திரங்களை. 'மெண மெண' இது இரட்டைக்கிளவி, ஒலிக்குறிப்புத் தந்ததுகின்றது. 'அகம்' என்றது மனத்தை.

"அசம் மனம் மனையே பாவம் அகலிடம் உள்ளுமாமே" என்ற நீகண்டாலும் அறியலாம். இது உள்ளே இருப்பது என்னும் காரணம்பற்றி வந்தபெயர். 'உண்மை' என்ற பெயரும் இது குறித்தே வந்ததாகும். 'சர்க்கைபோல்' என்றது சர்க்கைக்கடையோல் என்பதாம். சர்க்கைக்கடையில் பலரும் காணச் சம்பந்திக்கு உண்டான பண்டங்களைவிடிக் குப் பரப்பிவைப்பதுபோல என்பதாம். இது உவமையாக வந்தது. 'மெய்த்தால்' என்றது உண்மைச் சிந்தார்த்ததால் களை இனி மெய்கண்டார் விரித்த மெய்கண்ட சாத்திரங்களை எனினும் ஆம்.

யோகாப்பியானிகள் தம் வாசி அடக்கி வாசியை மாற்றிச் செலுத்துங்கால் புலி சிறும் ஒலிபோல் சத்தங்கேட்பதாலும், கண் சிவத்தலாலும், 'செறுபுலி சிறிசூச்சுப் பிடித்துவிழி செக்கச் சிவக்க வறிவார்' என்று கூறினார். இது யோகாப்பியானிகளைக் குறித்ததாம். 'தாமதச் செய்கை' என்றது சமோ குணங்காரணமாக எழுந்த செய்கை என்பதாம். 'உரை அறிவார்' என்றதனால் பின்மூன் சம்பந்தமின்றி எனவும், தருக்கவியாய்க்கட்டுப் பொருத்தமின்றி யுங் கூறுவர் என்பது பெறப்படும். இறைவன் எவ்வச்சமயங்கட்கும் அவ்வச் சமயங்கடவுளாகி அதற்கு மேம்பட்டுச் சமயாதீதனாக இருக்கவல்லான் 'ஆறு சமயங்கடோறும் வேறுவேறுகி விளையாடுமுனை' என்றார். 'சாண்வயிற' இதில் 'சாண்' என்றது நீட்டளவுவைப்பெயர். 'மண்டலமும் கிண்டளமும்' இதன்கண்வந்த உண்மைகள் என்னும்மைகள். 'செறுபுலி' இது வினைத் தொகை. 'செக்கச் சிவக்க' இது மிகச் சிவக்க என்னும் பொருளை. கண்ணுக்குத்த, பெண்ணம்பெருத்த, சின்னஞ்சிறுத்த என்றதபோன்ற அருமைப்பிரயோக வழக்கு. 'செய்கைகொடு' இஃது கொடு என்றது கொண்டு என்றதன் தொகுத்தல்விகாரம். 'சமயங்கடோறும்' இதில் 'தொறும்' என்பது இடப்பொருள் உணர்த்துஞ்சொல்.

ஆனந்தமானபரமே! ஞானிகள் வேதமுடிவாகிய பொருளைத் தவஞ்செய்து நாடித்தேடி யுழல அடியேன் மட்டும் உலக வாழ்வில் விருப்புற்றுத்திரிவது நியாயமோ என்கின்றார்

காயிலே யுதிர்ந்தகனி சருகுபுனல் மண்டிய
கடும்பசி தனக்கடைத்துள்
கார்வரையின் முழையிற் கருங்கல்போ லசையாது
கண்முடி நெடிதருந்தும்
தீயிலிடை வைகியுந் தோயமதில் மூழ்கியுந்
தேகங்கள் என்பெலும்பாய்த்
தெரியநின் அஞ்சென்னி மயிர்கள் கூடாக்குருவி
தெற்றவெயி லுடிருந்தும்
வாயுனை யடக்கியு மனதினை யடக்கியு
மெனைத்தி லேயிருந்தும்

மதிமண்ட லத்திலே கனல்செல்ல அமுதுண்டு
வனமு டிருந்தும் அறிஞர்
ஆயுமறை முடிவான அருள்நாடி னரடிமை
அகிலத்தை நாடல்முறைமோ
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
ஆனந்த மானபரமே.

(ப-ரை) அண்டமும்-இந்த அண்டங்களும், பகிரண்டமும்-இந்த அண்டங்களுக்குப் புறம்பே உன்னதாகிய பகிரண்டங்களும், அடங்க-தனக்குள்ளே அடங்கும்படியாக, ஒரு-ஒப்பற்ற, நிறைவுபரிபூரணம், ஆகி-ஆகி, ஆனந்தம்-இன்பமெனவும், ஆன-ஆன, பரமே-பரம்பொருளே, உதிர்ந்த-மரத்தைவிட்டு உதிர்ந்ததிடக்கும், காய்-காய்களையும், இலை-இலைகளையும், கனி-பழங்களை யும், சருகு-சருகுகளையும், புனல்-நீரையும், மண்டிய-மிருத்த, கடும்-கடுமையாகிய, பசி-பசி, தனக்கு-தனக்கு, அடைத்தும்-வயிற்றிப்போட்டு கிறைத்தும், கார்-கரிய, வரையின்-மலையின், முழையிற்-குடைக்குள்ளே, கரும்-பெரிய, கல்-கல்லு, போல்-போல, அசையா-சுசலிக்காமல், நெடி-நீண்ட, காலம், கண்-கண்ணை, மூடி-மூடிக்கொண்டு, இருந்த-இருந்தும், தீயின்-நெருப்பின், இடை-மத்தியில், வைகியும்-தங்கி இருந்தும், தோயம் அதில்-புண்யதீர்த்தங்களில், மூழ்கியும்-மூழ்கியும், தேகங்கள்-சரீரங்கள், என்-பு-எலும்பு, எலும்பு-எலும்புகள், ஆய்-ஆக, தெரிய-தெரியும்படிக்கு, கின்றம்-தவநியைத் தின்றும், சென்னி-தலையிலுள்ள, மயிர்கள்-மயிர்களை, கூடா-கூடாகக்கொண்டு, குருவி-குருவிகள், தெற்ற-அலைக்க, வெயிலுடு-வெயிலிலே, இருந்தும்-இருந்தும், வாயுனை-மூச்சுவிடும் காற்றை, அடக்கியும்-தடுத்தும், மனதினை-மனத்தை, அடக்கியும்-கட்டுப்படுத்தியும், மெனைத் திலே-மெனைகளிலேயிலே, இருந்தும்-இருந்தும், கனல்-வெப்பம், செல்வ-தலையி, மதி-சந்திரமண்டலத்திலே உள்ள, அமுது-அமிர்தத்தை, உண்டு-பானம் பண்ணியும், வனம்-காட்டின், ஊடு-உள்ளே, இருந்தும்-இருந்தும், அறிஞர்-ஞானிகள், ஆயும்-ஆராயப்பட்ட, மறை-வெத்ததின், முடிவு-முடிவாகிய, பொருள்-செம்பொருளை, தேடிஞர்-விருப்புற்றுத் தேடிஞர்கள், அடிமை-அடியேன்மட்டும், அகிலத்தை-இவ்வுலகவாழ்க்கையை, நாடல்-விரும்பிடுதல், முறையோ-நியாயம் ஆகுமோ? ஏ-று.

(வி-ரை) உலகத்தைவிட்டவர்கள் பசித்தால் உண்ணவேண்டுவது உலகத்தைவிட்ட பொருள்களையேயாம். இஃதொண்டே தவத்தினர் உலகத்தை விட்டவைகளாகிய மரத்தைப்பற்றியிராததானிய தரையில் உதிர்ந்ததிடக்கும் சருகையும் கனிகளையும் உண்டு உயிர்வாழ்கின்றனர். சிறுபான்மை உலகத்தைவிடும் நிலையிலுள்ள செங்காயையும் உண்ணலும் உண்டு. ஆகையால் 'காயிலே யுதிர்ந்தகனி சருகுபுனல் மண்டிய கடும்பசி தனக்கடைத்தும்' என்றார். 'காய்' இது காய்ப்பது என்னும் காரணம்பற்றிவந்தபெயர். இதற்குக் காயையும் இலையையும் உதிர்ந்த கனியையும் சருகுகளையும் என்ற பொருள்

கூறுவர். இசை, 'உதிர்ந்த என்ற சொல்லு மத்திபதிபலங்காரமாக எடுத்துக்கொண்டு உதிர்ந்த காவையும், உதிர்ந்த இலையையும், உதிர்ந்த கனியையும், உதிர்ந்த சருகையும் எனக் கொள்ளின் உலகத்தைவிட்டவர் உலகத்தைவிட்டபொருளை உண்ணவேண்டும் என்று கியாய முறைப்படி செய்யுளின் என்பது செவ்வின் புலப்படுக்கைகாகும்.

'கார்வரை' என்றது கருத்தமலை. இனி, கார் உரையும் மலை, மேகங்கள் வந்து தங்குமாறு உயர்ந்துள்ளமலை எனவும் ஆம். இனி கார் என்பது உருண்டதிறமாகக்கொண்டு மரங்காடுகளால் இருண்டு தோன்றும் மலை என்றலும் ஒன்று. இதில் கார் என்றதைக் குறைக்கு அடையாகக்கொண்டு இருண்ட குறை என்றலும் ஆம். 'கருங்கல்' என்றது பெருங்கல் என்பதாம். இதற்குக் கரியகிறம்பொருந்திய கருங்கல் என்னலும் ஆம். 'அசையாது கண்மூடி நெடிதிருந்தும்' என்றது மெனையோகத் தவரிட்டையில் இருத்தலை உணர்த்தும். 'தீயினிடை வைகியும்' என்றது பஞ்சாக்கினியை. 'தோயம்' என்றது, நீர் ஈண்டு புண்ணியதீர்த்தங்களை உணர்த்திற்று. 'என்பெலும்பாய்' இது அடுக்குத்தொடர். 'வாயுவை அடக்கி' என்றது யோகாசனத்தை இருந்த மூச்சுமாரியும் மூச்சுஅடக்கியும் இருத்தலை உணர்த்திற்று. 'மனதினை அடக்கி' என்றது மனதைப் புறஞ்செல்லவிடாது இலையுண் சிந்தனையிலேயே இருத்தலை. 'மெனனத்திலிருந்' என்றது மெனன திட்டையில் சமாதிகடியிருத்தலை. 'மதிமண்டலம்' என்றது சந்திரமண்ட லத்தை. மூலக்கலை எழுப்பி மதிமண்டலத்தே முட்டச்செய்த அங்கு வழியும் அமுதத்தை யோகதிட்டையர் உண்டு நெடுங்காலம் இருப்பர் ஆதலின் 'மதிமண்டலத்தே கனல்செல்ல வழுதுண்டு' என்றார். 'அருந்' என்றது மதி அமுதை. 'கனல்' என்றது முத்தாபங்களை. முத்தாபக்க ணாவன:—ஆதியாத்தமிகம், ஆதிபௌதிகம், ஆதிதைவிகம் என்பனவாம். 'அரி னார்' என்றது மெய்ஞ்ஞானியர்களை. 'ஆயுமறை முடிவான அருள்' என்பது இறைவனை. 'ஆயும்மறை' என்றது ஆராயும் வேதம் என்ற பொருளதாம். 'மறை முடிவு' என்றது வேதாந்தப்பொருளை. 'அருந்' என்றது இறைவன் திருஅருளை. 'அகிலம்' என்றது இது ஆகுபெயராய்ப் பிரபஞ்சவாய்வை உணர்த்தி நின்றது. 'முறையோ' இதில் ஈற்று ஓகாரம் வினா; இது விடை தழுவிவினா. 'முறையல்ல' என்னும் விடையை அவாவி நின்றது. இச் செய்யுளின் பொருளை நமது பட்டினத்தடிகள் கூறிய,

"மலர்நில யுலகத்துப் பலபல மாக்கள்
தம்மைத் தாமே சாலவு மொறுப்பர்"
என்ற அகவலின் பொருளொடு ஒப்பிட்டுக்காண்க.

'காயிலை யுதிர்ந்த கனிசருகுபுனல்' இவைகளில் உம்மை தொக்கத் 'சுடும்பரி' இது கடுமை+பரி என்ற இருசொற்சந்தி. இதில் கடுமை என் பதன் மைசுறு கெட்டது. 'வரையின் முழை' இதில் 'இன்' என்றது இடப்பொருள் உணர்த்திவின்றது. 'தீயினிடை' இதில் 'இடை' இது

எழன்உருபு. இடப்பொருளது. 'என்பு' இது ஏழம்பு என்பதன் விசாரம். இச் செய்யுளில்வந்த உம்மைகள் என்னும்மையும்.

ஆனந்தமானபரமே! சுத்தமுதல் எல்லாம் நீயன்றி இல்லையானால் அடியோங்கள் தேவாரையன்றி யுண்டோ என்கின்றார்

சுத்தமும் அசுத்தமுந் துக்கசுக பேதமுந்
தொத்தமுடன் நித்ததொத்தமும்
வ்ஸ்தாவமொடு சூக்ஷ்மமும் ஆசையும் நீராசையுந்
சொல்லுமொரு சொல்லின்முடிவும்
பெத்தமொடு முத்தியும் பாவமொ டபாவமும்
பேதமொ டபேதநிலையும்
பெருமையொடு சிறுமையும் அருமையுடன் எளிமையும்
பெண்ணினுடன் ஆணும்மற்றும்
நித்தமும் அநித்தமும் அஞ்சனநி ரஞ்சனமும்
நிஷ்களமும் நிகழ்சுகளமும்
நீதியும் அநீதியும் ஆதியொட தாதியும்
நிர்விஷய விஷயவடிவும்
அத்தனையும் நீயலதென் அத்தனையும் இல்லையெனில்
யாங்களுனை யன்றியுண்டோ
அண்டபரி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
ஆனந்த மானபரமே.

(ப-வா) அண்டமும் - இந்த அண்டங்களும், பரிண்டமும் - இந்த அண்டங்களுக்குப் புறம்பேயுள்ளதாகிய பரிண்டங்களும், அடங்க - தனக் குள்ளே அடங்கும்படியாக, ஒருஒப்பற்ற, நிறைவுபரிபூரணம், ஆதி - ஆதி ஆனந்தம் - இன்பவடிவும், ஆன - ஆகிய, பரமே-பரம்பொருளே!, சுத்தமும் - சுத்தத்தானே, அசுத்தமும்-அசுத்தங்களும், துக்கம்-துக்கத்துடனே, சுகம் - சுகமும், பேதமும் - அவற்றின் பேதங்களும், தொத்தமுடன் - சம்பந்தத் துடனே, நிர்தொத்தமும் - சம்பந்தமின்மையும், தாவமொடு-தாவத்துடனே, குக்குமமும்-குக்குமங்களும், ஆசையும்-அவாவும், நீராசையும் - அவாஇன்மை யும், சொல்லும் - வேதமும், சொல்லின் - வேதத்தின், முடிவும்-அந்தமும், பெத்தமொடு-பாசபந்தங்களுடனே, முத்தியும்-மோகங்களும், பாவமொடு - நினைப்புடனே, அபாவமும்-மறப்பும், பேதமொடு-பேதங்களுடனே, அபேதம் - அபேத, நிலையும்-நிலைகளும், பெருமையொடு-உயர்வுகளுடனே, சிறுமையும் - தாழ்வுகளும், அருமையுடன் - அருமையோடு, எளிமையும் - எளிமைகளும், பெண்ணினுடன்-பெண் தன்மையுடன், ஆணும்-ஆண் தன்மையும், மற்றும்- மேலும், நித்தமும் - நித்தியமும், அநித்தமும் - அநித்தியங்களும், அரு சனம் - தோஷத் துடனே, நிரஞ்சனமும் - தோஷமில்லாமையும், நிஷ்கள

மும் - கலைகளுக்கெல்லாம் மேம்பட்டதும், நிகழ் - நிகழ்கின்ற, சகனமும் - கலைகளோடெல்லாம் கூடினதும், நீதியும் - நீதிபுடனே, அநீதியும் - அநீதிகளும், ஆதிபொரு - ஆதிபுடனே, அபாதிபும் - அபாதிபும், நிர்விஷயம் - அநிஷயமும், விஷயம் ஆகாமையுடன், விஷயவடிவம் - எல்லார்க்கும் ஒருவருக்கும் விஷயம் ஆகாமையுடன், விஷயவடிவம் - எல்லார்க்கும் விஷயம் ஆகும் வடிவங்களும், அத்தனையும் - மேற்கூறிய எல்லாமும், தீ-தேவரீர், அலகு-அல்லாமல், என்-என்னின், அத்தனையும்-அனவும், இல்லு-தேவரீர் இல்லாத பிறிதொருவருள் இல்லு, என்னி - என்றால், யாங்கன்-அடியோங்கன், உன்னை - தேவரீரை, அன்றி - அல்லாமல், உண்டோ - வேறாக உள்ளவர்களுக்கிருக்கின்றோமோ? எ-று.

(வி-33) 'சுத்தம்' இது வடசொல்; தூய்தன்மை என்பது பொருள். அது அல்லாமை 'அசுத்தம்' இதில் அகரம் எதிர்மறை உபசர்க்கம். 'அசுத்தம்' என்றது பிற்பாஸ் எய்தும் பிறவித்துயிர்கள். 'சுகம்' என்றது இம்மை மறுமைச் சுகங்களை. 'தொத்தம்' இது பற்று, ஒட்டு என்னும் பொருள்தரும் வடசொல். இதற்கு எதிர்மொழி 'நிர்த்தொத்தம்' இதில் 'நிர்' என்பது எதிர்மறை உபசர்க்கம். 'தூலம்' என்றது கட்டுவனுக்குத் தோன்றவது. 'சூக்குமம்' என்பது கட்டுவனுக்குத் தோன்றாத என்னும் பொருளது. 'சொல்' என்றது வேதத்தை. இது சொற்களாலே யானது பற்றிச் சிறப்பால் வேதத்தைக் குறித்தது. இதனோண்டே சுத்தம் என்பது போலும், 'சொல்' வேதம் என்னும் பொருள்தருதால் ஆகுபெயராம். 'பெந்தம்' என்பது பாசங்களாற் கட்டுப்பட்டிருக்கும் நிலை. 'முத்தி' என்பது அந்தப் பாசபந்தங்களால் கட்டுப்பட்டிருக்கும் நிலைமையிலிருந்து விடுபட்ட நிலைமை. பெருமை, சிறுமை, மறுமை, எளிமை இவை நான்கும் மையீற்றுப் பண்புப்பெயர். 'நீத்தம்' என்றது என்முன்னது அழியில்லாதது என்னும் பொருளது. இதற்கு எதிர்மறை அநித்தம். 'அநித்தம்' இது நிலையற்றது என்பது பொருளாம். 'நிகழ்சுகனம்' என்றது கலைகளுக்குக் கூடியது என்பதாம். இதற்கு சேர் எதிர்ப்பதம். 'நிஷங்கனம்' இது கலைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது என்னும் பொருளது. கலை என்றது துரியம் முதலாகிய அவதத்தைகள் கண்ணாக்கப் பிரிக்கப்பெற்று விளங்கும்பதினது கலைகள் என்பபெறும். பிரணவ மந்திரத்தின் பகுப்புகளாகிய பதினாறையும் கலை என்றவாற்பாரும் உண்டு. தலைமுதலாகிய சரீரங்கள் நான்கும் நகநாக்காகப் பிரிக்கப்பெற்று விளங்கும் அச்சரீரங்கள் பதினாறையும், கலைகள் என்பாரும் உண்டு. இறைவன் எல்லாவற்றிற்கும் அமையும் அவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் வயத் தானமாகவும் இருத்தலின் 'ஆதியோ டனுதியும்' என்றார். 'விஷயம்' இது பொருள் என்னும் பொருளது. கண்டு ஒவ்வொருவர்க்கும் பொருளாகப் புலப்படுதலை உணர்த்தித்தது. 'நிர்விஷயம்' இது விஷயத்திக்கு எதிர்மறைச் சொல். இது வயருக்கும்பொருளாகப் புலப்படாமை என்ற பொருளதாம். 'என்னத்தனை' கண்டு சிறியஅளவு ஒன்றைக் குறிப்பிப்பதற்காகச் சிறு தானியமாகிய என்னைக் குறித்தார். 'அனுயத்தனை' 'வினையத்தனை' என்பாரும் உண்டு.

'யாங்கன்' என்றது ஆன்மாக்களை, 'உனை' என்றது இறைவனை, ஆனந்தமானபரத்தை. 'உண்டோ' இது விடைபுறவிய வினா; இல்லு என்பது இதன் பொருளாகும். சுத்த முதலாக விஷயம் ஈராகச் சொல்லப்பட்ட எல்லாம் இறைவனை அன்றி என்னத்தனையும் இருப்பதில்லை என்றார். ஆன்மாக்கள் மட்டும் எப்படி இறைவனையன்றி எப்படி இருக்கக்கூடும் என இச்செய்யுளாற கூறுகின்றார். இச்செய்யுளில் நிராகரிசை எதிர்மறைச் சொற்கள் வந்து அணிசெய்துள்ளன. இச்செய்யுளில் வந்த உம்மைகள் அனைத்தும் எண்ணுமமைகள். 'மற்றும்' என்றது சூட்டியவையானுக்கு இனமாகிய மற்றவையனை. 'அத்தனையும்' என்றதன் ஈற்று உம்மை முற்றம்மை. 'என்னத்தனையும்' என்றதன் ஈற்றுஉம்மை இழிவுச்சிறப்பு உம்மை. 'அன்றி' இது குறிப்பு வினையெச்சம்.

ஆனந்தமானபரமே! சிவபோகத்துக்கும் அடியார் கூட்டத்தைச் சேரும்படி அடியேனை நோநின்ற காப்பதே தேவரீரின் கடமை என்கின்றார்

காராரும் ஆனைவக் காட்டைக் களைத்தறக்
கண்டகங் காரமென்னும்
கல்லைப் பிளந்துநெஞ் சகமான பூமிவெளி
காணத் திருத்திமேன்மேல்
பாராதி யறியாத மோனமாம் வித்தைப்
பதித்தனபு நீராகவே
பாய்ச்சியது பயிராகு மட்டுமா மாயைவன்
பறவையனு காதுவண்ணம்
தேராக நின்னுவினை போகம் புசித்துயந்த
நின்னன்பர் கூட்டமெய்த
நனைவின்படிக்குநீ முன்னின்று காப்பதே
நின்னருட் பாரமென்றும்
ஆராரும் அறியாத சூதான வெளியில்வெளி
யாகின்ற துரியமயமே
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
ஆனந்த மானபரமே.

(பு-33) என்றும்-எப்போதும், ஆராரும்-எத்தகையோரும், அறியாத-தெரியாத, சூத-இரகசியம், ஆன-ஆசிய, வெளியில் - சிதாகாயத்தில், வெளி-வெளிப்படையாக, ஆகின்ற - தோன்றுகின்ற, துரிய - துரியமாகிய, மயமே-வடிவே, அண்டமும்-சூத்த அண்டங்களும், பகிரண்டமும்-சூத்த அண்டங்களுக்கும்புறம்பாயுள்ளதாகிய பகிரண்டங்களும், அடங்க-தனக்குள்ளே அடங்கும் படியாக, சூருகுப்பதி, நெறவு - பரிபூரணம், ஆதி-ஆதி, ஆனந்தம் - இன்பமயம், ஆன - ஆசிய, பரமே - பரம்பொருளை, கார் - இருட்டு கிற, ஆரும்

ஆகியுள்ள, ஆணவம் - ஆணவமாகிய, காட்டை - காட்டிலை, களைந்து - அடி
யோடு அழித்த, அற - வெட்டவெளியாக, கண்டு-ஆக்கி, அக்காரம்-அகற்
காரம் என்று சொல்லப்படும், கல்லி - கல்லிலை, பிளந்து - பிளந்து எறிந்து,
கெஞ்சும்-மனம் ஆகிய, பூம்-பூய்யை, வெளி-வெளியிலுமாக, காண-காணும்
படி, திருத்தி-திருத்தம்செய்து, மென்மேல்-மேலும் மேலும், பாப்-பூவாகத்
தோர், ஆதி - முத்தியோர், அறியாத-அறியாத, மோனம் - மௌனம், ஆம்-
ஆகிய, வித்தை-விதையை, பதித்து - ஈட்டு (வித்தி), அன்பு - அன்பை, நீர்-
சலம், ஆகவே-ஆகவே, பாய்ச்சி-அந்தநிலத்திலே பாயும்படியாக விட்டு, அது-
அந்த மௌனவிதை, பயிர் - பயிர், ஆரும்-ஆகிற, மட்டும் - வரையிலும், மா-
பெரிய, மாயை - மாயை என்னும், வன் - வலிய, பறவை-பட்டி, அணுகாத-
பட்டாத, வண்ணம் - விதமாக, நேராக - நேரிய தூயமார்க்கத்தில், நின்று-
நின்று, வீண - அழிலே உண்டாகிய, போகம் - சிவபோகப்பலனை; புதித்து-
உண்டு, உயர்ந்த - வளர்ந்த, நின் - தேவரீரின், அன்பர் - அடியார்களின்,
கட்டம்-கட்டத்தை, எய்த-அடியேன் சேரும்படி, களைவின-அடியேனின்
எண்ணத்தின், படிக்கு - படிக்கு, நீ - தேவரீர், முன் - அடியேனுக்கு நேரோ
பிரத்தியகூமாக, கின்று-கின்று, காப்பதே-காப்பாற்றுவதே, நின்-தேவரீரின்,
அருள்-திருஅருளின், பாரம்-பாரம் ஆகும் - எது.

(வி-ரை) ஆணவம் அறியாமையினின்றும் எழுவது, அறியாமை இருளாக
இருப்பது ஆதலின், 'காராகம் ஆணவக்காட்டை' என்றார். ஆணவம் மிகுதி
பற்றியும் வேர் ஊன்றி இருத்தல்பற்றியும் 'காடு' என்றார். 'களைதல்' என்றது
சுண்டு வேருடன் அகற்றலைக் குறிக்கும். 'அறக்காணல்' என்றது வெட்டி
வெளி ஆக்குதலை. கடுமை, உண்மை, உருகாமை முதலிய காரணங்களால்
அகங்காரத்தைக் 'கல்' என்றார். மனமே முத்திவித்திடற்கு இடமாக இருக்க
தலினால் கெஞ்சை 'பூம்'வெளி' என்றார். 'திருத்தி' என்றது நிலத்தைச்
செப்பனிட்டிப் பண்படுத்தல்போலத் தீக்குணங்களை எல்லாம் அகற்றி
வாய்மையாகிய எருவிடல் முதலியவற்றைக் குறித்ததாம். 'மென்மேல்'
இது மிகுதிபற்றி அடுக்கிவந்த அடுக்குத்தொடர். 'பாராதி' என்றது மண்
னுலாகும் விண்ணுலகும் மறுமுன்ன உலகங்களும் என்பதாம். 'மோன
மாம் விதை' என்றது மௌனம் என்னும் விதையை என்பதாம். 'அன்பு
நீர்' சுண்டு அன்பு நீராக உருவக்கு செய்யப்பட்டது. 'அது பயிராகுமட்டும்'
என்றதில் அது என்பது மௌனவிதையைச் சுட்டியது. பயிரை அழிப்பது
பெரும்பாலும் பறவைகள் ஆதலின் மாமாயை வன்பறவை என்றார். மிகுத
களைவிட்டுப் பறவையைமட்டும் குறித்தது என்னையோளளின், மிகுதங்களை
வெளி கோலிக் காத்துத் தடுக்கலாம். ஆனால் வேலி கோலித் தடுத்தவைக்
கிலும் ஆகாய வழியாகப் பறந்து வந்து பயிரை அழிப்பது பறவை ஆதலின்
'மாமாயை வன்பறவை' என்றார். பறவை தட்டையீறி வந்து உண்ணும் உற்
தோன்ற 'வன்' என்ற அடைமொழி தந்தமையும் உய்த்துணரத்தக்கது.

'நேராக கின்று' என்றது மௌன யோக கெறிக்கு இன்றியமையாத
செம்மையான வழிகளிலே கின்று என்பதாம். 'விளைபோகம்' என்றது

மோனவித்தின் பலன் சிவானந்தப்பேறு ஆதலின் விளைபோகம் என்றது
சிவானந்தத்தை. 'நீ முன்னின்ற காண்பதே' என்றது இறைவன் தோன்றி
யருளிக் கடைபிடித்து அருளுவதே என்பதாம். 'ஆராகும்' என்றது அன்பர்
களையன்றி எத்தகையராலும் என்பதாம். 'ருதான்' என்றது சுண்டு இரகசிய
மான என்ற பொருளுதாம். 'ருதான் வெளி' என்றது சித்தாயம் என்னும்
நூலாகாயத்தை. 'தூரியமயம்' இது எண்காம் நிலை. இரவு பகலற்றது.
நான்கு நிலைகளாவன:—1 சாக்கிரம், 2 சொற்பனம், 3 சுழுத்தி, 4 தூரியம்
என்பனவாம். 'ஆணவக்காட்டை' இது பண்புக்குதொகை; ஆணவமாகிய
காடு என விரியும். 'ஆகிய' என்னும் பண்பு உருபுதொக்கது பண்புத்
தொகை என அறிக. 'எனும்' இது 'என்னும்' என்பதன் தொகுத்தல்
விகாரம். 'கெஞ்சும்' இது இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை. கெஞ்
சாகிய அகம் என விரியும். பொதுப்பெயருக்குள் சிறப்புப் பெயருக்கும்
இடையே ஆகிய என்னும் உருபு தொக்கமையின் இது இருபெயரொட்டுப்
பண்புத்தொகை என அறிக. 'கெஞ்சு' சிறப்புப்பெயர். 'அகம்' பொதுப்
பெயர். 'வெளிகாணல்' என்றது மார்க்கம் ஒன்றும் இன்றி வெளியாகக்
காணலைக் குறிக்கும். 'அறியாத மோனம்' இது பெயரெச்சத்தொடர்.
'ஆம் வித்தை' இதில் 'ஆம்' என்பது 'ஆரும்' என்பதன் தொகுத்தல்
விகாரம். 'ஆராகும்' இது யார் யாரும் என்பதன் மருஉ. 6

ஆனந்தமானபரமே! எல்லாம் நியாயிருக்கும் தன்மை அறிந்தும்
நான் நான் எனக்குளறும் இவ்வுறியாமை அகியாயம் அகி
யாயம் இதை வர்ப்பாற் சொல்லுவேன் என்கின்றார்
வானுதி பூதமாய் அகிலாண்ட கோடியாய்
மலைபாகி வளைகடலுமாய்
மதியாகி இரவியாய் மற்றுள எலாமாகி
வான்கருணை வெள்ளமாகி
நானுதி நின்றவனு நியாகி நின்றிடவு
நானென்ப தற்றிடாதே
நான் நான் எனக்குளறி நானு விகாரியாய்
நானறித் தறியாமையாய்
போனால் அதிட்டவலி வெல்லாளி தோபகல்
பொழுதுபுகு முன்கண்மூடிப்
பொய்த்துயில்கொள் வான்தனை எழுப்பவசமோ இனிப்
போதிப்ப தெந்ததெறியை
ஆனாலும் என்கொடுமை அநியாயம் அநியாயம்
ஆர்பால் எடுத்துமொழிவேன்
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
ஆனந்த மானபரமே.

(ப-க) அண்டமும்-இந்த அண்டத்திலும், பதிரண்டமும்- இந்த அண்டத்திலும் புறம்பே உள்ளதாயி பதிரண்டத்திலும், அடக்க-தனக்குள்ளே அடங்கும்படியாக, ஒருதப்பற்றி, கிறைவு-பரிபூரணம், ஆகி-ஆகி, ஆனந்தம்-இன்பமெனவும், ஐய-ஆகிய, பரிமே-பாப்பொருளை, வான்-ஆகாயம், ஆதி-முதலாயி, பூசும்பஞ்சபூதங்கள், ஆய்-ஆகி, அன்-எல்லா, அண்டம்-அண்டங்களின், கோடி-கோடி, ஆய்-ஆகி, மலை-மலைகள், ஆய்-ஆகி, வளை-புயிழை வளைந்த குழந்திருக்கும், கடலும்-கடல்களும், ஆய்-ஆகி, மதி-சந்திரன், ஆகி-ஆகி, இரவி-சூரியன், ஆய்-ஆகி, மற்ற-வேறு, உள்-உள்ளனவாகிய, எல்லா-எல்லாமும், ஆய்-ஆகிய, வான்-மேலான, கருணை-கருணை, வெள்ளம்-பிரவாகம், ஆகி-ஆகி, நான்-நான், ஆகி-ஆகி, கின்றவனும்-கின்றவனும், கீ-கீ, ஆகி-ஆகி, கின்றிடவும்-கிங்கச்செய்தும், நான்-நான், என்பது-என்பது, அற்றிடாதே-கீங்காமலே, நான் நான்-நான் நான், என-என்று, குளநி-குளநி, நானு-பலவகையாகிய, விகாரி-வேறுபாடுகள் உடையவன், ஆகி-ஆகி, நான்-அடியேன், அறிந்தும்-உணர்ந்தும், அறியாத-உணராத தன்மைமுள்ளவன், ஆய்-ஆகி, போனும்-மனஞ்சென்றபடி எல்லாஞ்சென்றால், அதிர்ஷ்டம்-அது அடியேனுடைய அதிர்ஷ்டத்தின், வலி-வல்லமையேயாகும், வெல்ல-அதனை ஜெயிக்க, எளிதோ-இலேசானதாகமோ, பகல்-பகற்காலம், புகும்-அஸ்தமனகிரியுகும், முன்-முன்னாலேயே, கண்-இருகண்ணையும், மூடி-மூடிக்கொண்டு, பொய்-பொய்யாகிய, தயில்-தாக்கம், கொள்வான்-கொள்ளுகின்றவன், தனை-ஒருவன் தன்னை, எழுப்பல்-அடித்த அக்கத்தினின்றும் எழுப்பித் தல், ஆமோ-ஒருவருக்குச் சாத்தியம் ஆகுமோ?, இனி-இனிமேல், எக்க-எக்த, நெய்யை-மார்க்கத்தை, போதிப்பது-போதிப்பது, ஆனும்-ஆயிரம், என்-அடியேனின், கொடுமை-கொடுமையைச் சொல்லுங்கால், அபியாயம்-அபியாயம்-அது அபியாயம் அபியாயம், (ஆதலால்) யார்பால்-எவரிடத்தே, எடுக்கு-இருக்க விஷயத்தை எடுத்து, உரைப்பேன்-சொல்லுவேன்; எ-று.

(வி-கா) 'வானுதி பூதம்' என்றது வான், வளி, தீ, நீர், மண் என்னும் ஐம்பூதங்களே. அகில+அண்டம் = அகிலாண்டம்; இது வடசொற் புணர்ச்சி தீர்க்கசந்தி. 'கோடி' என்றது சுண்டு எண்ணப்பொருளைச் சட்டாது மிகுதிப்பொருள்தந்து கின்றது 'வளைகடல்' என்றது தன்மை நவீர்ச்சி. இது பூயியை வளைந்திருக்கிற என்பதாம். 'கடல்' இது கடக்க முடியாதது என்னுங் காரணம் பற்றிவந்த காரணப்பெயர். இனி இதற்கு கன்தல் என்ப பிரித்த கோண்டப்பெற்றது என்று கூறி சகரபுத்திரர்களின் கடல் தோண்டிய சரித்திரத்தைப்புகுந் வருவர். 'மதி' எல்லாராலும் மதிக்கத் தக்கது. மதியை உடையது என்னுங் காரணங்கள் பற்றிவந்த பெயர். என்ன? முழுமுதற்கடவுளைத் தஞ்சம்புக்கு அவர் சடையில்கைக்க வீற்றிருக்குஞ் சிறப்புப் பெற்றமையால் என்க. 'இரவி' இது 'ரவி' என்னும் வட சொல் இகர உயிர் முதலிற் பெய்யப்பெற்று வந்தது. இதற்கு இருளைப் போக்குபவன் என்பது பொருளாம். 'எல்லாமாய்' இது எல்லாம் ஆகிய என்ற இருசொற் புணர்ச்சி. 'எல்லாம்' இது எல்லாம் என்பதன் தொகுத்தல்

விகாரம். 'ஆய்' இது ஆகிய என்பதன் மூலம், எல்லாம்+ஆய என சிந்து எல்லாமாய் என ஆயிற்று. 'கருணை வெள்ளம்' என்றது கருணைப்பெருக்கு, கருணைப்பிரவாகம் என்பதாம். 'நானு கின்றவனு நீயாகி கின்றிடவும்' என்றத் தோகம் பாவனையால் தான் அவனாகக் கண்ட தன்மையைக் குறித்தது. முத்திரியில் அக்ருவிதமாக இருந்த நிலையைக் குறித்த தெளிவும் அமையும். அசப்பற்ற அகலாமையால் நான் என்பது அசலிலில் என்பார் "நானென்ப தற்றிடாதே நானுனைக்குளநி" என்றார். 'நானு' இது பற்பல என்னும் பொருள்குறித்த வடசொல். 'குளநி' என்றது பித்தற்றாரையை. 'நானுவிகாரி' என்றது பற்பல வேறுபாடுகளை உடையவனுதி என்பதாம்.

தான் நன்றாய் அறிந்திருக்கும் அறியாதவன்போலானால் இது தான் அதிர்ஷ்டத்தின் பயனை என்பார். 'நானறித் தறியாமை யாய்ப்போனால் அதிட்டவலி' என்றார். அக்குகிறவனை எழுப்பலாம், பொய்த் துக்கம் அக்குகிறவனை எழுப்ப யாரால் ஆகும் என்பது பழமொழி. அதுபோல அறியாதவர்களுக்கு அறிவிக்கலாம். அறிந்தும் அறியாதபோல் இருப்பவர் களுக்கு அறிவிப்பது எப்படி என்பார் 'பகற்பொழுது புகுமுன் கண்மூடிப் பொய்துயில் கொள்வான்றனை எழுப்ப வசமோ' என்றார். இது உபமானம். அதிட்டம் இது அதிர்ஷ்டம் என்னும் வடசொற் சிதைவு. 'பகற்பொழுது புகுமுன்' என்பதற்குப் பகற்காலம் இருளுன் மறைவதன்முன் என்பது பொருளாம். அதாவது இரவு வருவதற்குமுன் என்றதாம். 'கண்மூடி' என்றது இயல்பாய் இல்லாமல் பொய்யாகப் பாசாக்கிற்காக மூடி என்பதாம். 'கண்மூடி' இது கண்களை மூடி என்பதாம், இது பன்மையில் ஒருமைவந்த பால்வருவமைதி. 'வசமோ' இதில் ஈந்து ஓகாரம் வினாப் பொருளது. 'அபியாயம் அபியாயம்' இது இரக்கப் பொருளில் அடுக்கி வந்த அடுக்குத்தொடர். 'ஆர்பால்' இது 'யார்பால்' என்பதன் மூலம். 'கொள்வான்றனை' இது வினையாலணையும் பெயர்.

ஆனந்தமானபரமே! அடியேனைப் போய் முதலாய தீக்குணங்கள் எல்லாம் உடையவனென்று தேவரீர் கைவிட்டேவிட்டால் தட்டழிந்துபோவேன் வேறுகதி இல்லை என்கின்றார் பொய்யினேன் புலையினேன் கொலையினேன் நின்னருள் புலப்பட அறிந்துநிலையப் புன்மையேன் கல்லாத தன்மையேன் தன்மைபோல் பொருளலாப் பொருளைநாடும் வெய்யினேன் வெகுளியேன் வெறியினேன் சிறியினேன் வினையினேன் என்றென்னே நீ விட்டுவிட நினைவையேல் தட்டழிவ தல்லாது வேறுகதி யேதுபுகலாய்

தாய்யனே மெய்யனே உயிரினுக் குயிரான
துணைவனே மீனையொன்றிலாத்
தூரியனே தூரியமும் காணு அதிதனே
சுருதிமுடி மீதிருந்த
ஐயனே அப்பனே எனும் அறிஞர் அறிவைவிட்
டகலாத கருணைவடிவே
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
ஆனந்த மானபரமே.

(ப-ரை) தாய்யனே - பரிசுத்தமுடையவனே!, மெய்யனே - உண்மையானவனே!, உயிர்க்கு உயிர்களுக்கு, உயிர்-உயிர், ஆன-ஆகிய, துணைவனே-அருகவனே!, இணை-ஒப்பு, ஒன்று-ஒன்று, இலா-இல்லாத, தூரியனே-தூரிய சொரூபனே!, தூரியமும்-தூரியமும் கூட, காணு-காணாத், அதிதனே-அதற்கும் அப்பாற்பட்டவனே!, சுருதி - வேதங்களின், முடி - முடியின், மீது - மேலே, இருந்த-இருந்த, ஐயனே-இறைவனே!, அப்பனே-தந்தையே!, என்னும்-என்று இவ்வாறு துதிக்கின்ற, அறிஞர் - அறிவு உடையோர்களின், அறிவை - அறிவின் இடத்தை, விட்டு - விட்டு, அகலா - நீங்காத, கருணை - கருணையின், வடிவே-வடிவமே!, பொய்யினேன்-அடியேன் பொய்யுமையேன், புலியினேன்-நீசுத்தன்மையை யுடையேன், கொலையினேன்-கொலைசெய்யும் தொழிலுடையேன், கிண்டேவாரீரின், அருள்-திருஅருளின் தன்மையை, புலப்பட-வெளிப்பட, அறிந்தும்-தெரிந்திருந்தும், நிலையா-அதில் நிலைத்திராத, புன்மையேன்-அற்பத்தன்மையையுடைய அடியேன், கல்வாத - ஞானதூற்றுகளைக் கல்வாத, தன்மையேன் - தன்மையை உடையவன், பொருள் - பொருள், அல்லா-அல்லாத, பொருளை - பொய்ப் பொருள்களை, நன்மை - நன்மை, போல் - போல கினைத்து, நாகும் - விரும்புகின்ற, வெய்யனேன் - கொடிய குணத்தை யுடையவன், வெருளியேன் - கோபத்தை யுடையவன், வெறியனேன் - வெறி கொண்ட குணத்தை யுடையவன், சிறியனேன் - சிறுதன்மையுடையேன், வினையினேன்-நியமின்களை உடையவன், என்று-என்று எண்ணி, என்னே-அடியேனே, நீ-தேவாரீர், விட்டுவிட - விட்டு விடுவதற்கு, நிலைவையெல்-எண்ணுவாயெனாலும், தட்டழிவது - தட்டழிந்து போவது, அல்லாது - அல்லாமல், வேறு-வேறு, கதி-கதி, எது - என்ன இருக்கிறது? புகலாய்-தேவாரீர் சொல்லி அருள்வீராக; எ-று.

(வி-ரை) “யாமெய்யாக் கண்டவற்று எரிவிலையெனைத் தொன்றும்

வாய்மையி னல்ல பிற”

எனவும்,

“பொய்யாமை யன்ன புகழில்லை பொய்யாமை
மெய்வா வறமும் தரும்”

எனவும் திருவள்ளுவர் மொழிந்தபடி சுத்தியமே சிற்றத்தாகும் அசுத்தியமே எல்லாத் சுருமத்திற்கும் ஆதாரம் ஆதலினால் ‘பொய்யினேன்’ என முதற் கூறினார்.

‘புலியினேன்’ என்றது நீசத்தொழிலையுடையேன் என்பது இனி இதற்குப் புலால்உண்ணுந் தன்மையேன் எனப் பொருள்வதற்கொரும உண்டு. ‘கல்வாத தன்மையேன்’ என்றதற்கு ஞானதூற்றுகளாகக் கல்வாத தன்மையேன் எனப் பொருள் உரைத்தாம், வேறு சிலர் நிரூபணத்தன்மையேன் என உரை கூறுவாரும் உண்டு. ‘நன்மைபோல்’ என்றதனால் உண்மையில் கல்வதல்ல என்பதும் நியது என்பதும் பெறப்பட்டமை காண்க, ‘பொருளலாப்பொருள்’ என்றதனால் பொய்ப்பொருள் என்பது போதரும், ‘வெய்யனேன்’ என்பதற்கு வெம்மைத்தன்மை யுடையேன் என்பது பொருளாம், அதாவது கொடுமை, கடுமையுடையவன் என்பதாம், ‘வெருளியென்’ என்றது கோபி என்பதாம். இது ‘வெருள்’ என்னும் பகுதியடியாகப் பிறந்தது. ‘வெறியனேன்’ இது மூடவெறி என்பதாம். இதற்குப் பித்த வெறி என்பாரும் உண்டு. ‘சிறியனேன்’ என்றது சிறுமைத்தனங்களை யுடையேன் என்பதாம். இனித்தற்கு அறிவிற்கியேன் என்பர். ‘வினையினேன்’ என்பது சண்டு கல்வினை தீவினை இரண்டிற்கும் பொதுவாயினும் சண்டு இழிவுபற்றித் தீவினையையே குறித்தது. ‘தட்டழிவது’ என்பது நிலையிற்படுமாறுதல். ‘கதி’ என்றது சண்டு பற்றுக்கோட்டை. இறைவன் அநாதியே பாசபந்தமல்லங்களினின்றும் நீக்கிய மலரகிதன் ஆதலின் ‘தாய்யனே’ என்றார். ‘மெய்யன்’ என்பது சுத்தியமானவன் நித்தியமானவன் என்னும் பொருள்தாம்.

இறைவன் உயிருக்கு உயிராய்கின்ற உயிர்களை இயக்குவிகின்றவனாதலின் ‘உயிர்க்குயிரான துணைவனே’ என்றார். ‘தூரியம்’ என்றது சாக் கிரம், சொற்பனம், சுருத்தி, தூரியம் என்னும் நான்கு நிலைகளில் நாலாவதநிலை. ‘அதிதன்’ என்றது எல்லாக்கடந்தவன் எனவும், எல்லாம் அல்லாதவன் என்றும் பொருள்தருவது ஒன்றாகும், ‘சுருதிமுடி’ என்றது வேதார்த்தத்தை. ‘ஐயனே’ என்றது இறைவனே எனப் பொருளாம். இனி இதற்கு உயர்ந்தவனே எனவும், அழகனே எனவும் பொருள் உரைப்பாரும் உண்டு. இறைவன் சுருணமூர்த்தி, கருணையுடையவன் ‘கருணை வடிவே’ என்றார். ‘நிலையா’ இது சுமகெட்ட எதிர்மறைப் பெயர் சொச்சம். ‘வெய்யனேன்’ இதில் ‘வெம்மை’ பகுதி. ‘இலா’ இது ‘இல்லாத’ என்ற சொல் ஈறும் இடையும் கெட்டுகின்றது. ‘எனும்’ இது ‘என்னும்’ என்றதன் தொகுத்தல்விகாரம்.

8

ஆனந்தமானபரமே! அடியேனைப்போன்ற தீக்குணமுடைய
வனைப் பூமியில் கண்டது கேட்டது உண்டோ சொல்லி
யருள வேண்டும் என்கின்றார்

எத்தனை விதங்கள் தான் கற்கினுந் கேட்கினுமென
இதயமும் ஒடுங்கவில்லை
யானெனும் அகத்தைதான் எள்ளளவு மாறவில்லை
யாதினும் அபிமானமென

சித்தமிசை குடிக்கொண்ட திகையொ டிரக்கமென்
சென்மந்து நானறிசிலேன்
சீலமொடு தவவிரதம் ஒருகனவி லாயினுந்
தெரிசனஞ் செய்தும அறியேன்
பொய்த்தமொழி யல்லால் மருந்துக்கும் மெய்மொழி
புகன்றிடேன் பிறர்கேட்கவே
போதிப்ப தல்லாது சும்மா இருந்தருள்
பொருத்திடப் பேதைநானே
அத்தனை குணக்கேடர் கண்டதாக் கேட்டதா
அவனிமிசை யுண்டோசொலாய்
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
ஆனந்த யானபரமே.

(ப-ரை) அண்டமும்-இந்த அண்டங்களும், பகிரண்டமும்-இந்த அண்டங்களுக்குப் புறம்பாகவுள்ளதாகிய பகிரண்டங்களும், அடங்க - தனக்கு உள்ளே அடங்கும்படியாக, ஒரு-ஒப்பற்ற, கிறைவு - புரிபூரணம், ஆதி - ஆகி ஆனந்தம் - இன்பமயம், ஆன - ஆகிய, பரமே - பரம்பொருளே, எத்தனை - எத்தனை, விதங்கள்-வகைகள், கற்கினும்-கற்றாலும், கேட்கினும்-கேட்டாலும், என் - அடியேனுடைய, இதயமும் - மனமும், ஒடுங்க - அடக்கமுற, இல்லே - இல்லை, யான் - யான், எனும் - என்று சொல்லும், அகந்தைதான் - அகந்தை யானது, என் - என்னின், அனவும் - அனவும், மாற - மாறுபாட்டைய, இல்லை - இல்லை, யாதினும்-எல்லாப் பொருள்களினிடத்தும், அபிமானம்-அபிமானமானது, என - அடியேனின், சித்தம் - மனத்தின், மிசை - இடக்கே, குடி - குடியாக, கொண்டது-கொண்டு வாழ்க்கிறாக்கிறது, சகையொடு-கொடுக்குந் தன்மையோடு, இரக்கம் - எவ்வுயிர்களுக்கும் இரங்குந் தன்மையை, என் - அடியேனின், செனமத்தும் - பிறந்த நாளிலிருந்து இன்றளவும், நான்-அடியேன், அறிசிலேன் - அறிந்தேனில்லை, சீலமொடு-பரிசுத்தத்தோடு, தவம் - தவத்தையும், விரதம்-விரதங்களையும், ஒரு-ஒரு, கனவில்-கருவில், ஆயினும் - ஆகிலும், தரிசனம் செய்தும் - கண்டும், அறியேன் - தெரியேன், பொய்த்த-பொய்யாகிய, மொழி-வார்த்தை, அல்லால்-அல்லாமல், மருந்துக்கும் - மருந்துக்காகவாகிலும், மெய்-உண்மை, மொழி-வார்த்தை, புகன்றிடேன் - சொல்லேன், பிறர் - மற்றையோர்கள், கேட்கவே - கேட்கும்படி, போதிப்பது - போதனை செய்வது, அல்லாது-அல்லாமல், சும்மா-வீனாக, இருந்து-இருந்து, அருள்-தேவரின் கிருஅருளை, பொருத்திடா - அடையாத, பேதை-முடன், நானே - அடியேனே, அத்தனை - அடியேனைப்போன்ற அல்லாவு, குணக்கேடர்-நீக்குணமுடையோர்கள், அவனி - பூமியின், மிசை - மேலே, கண்டதா - கண்டதாகவாகிலும், கேட்டதா - கேட்டதாகவாகிலும், உண்டோ-இருக்கிறதோ?, சொலாய்-தேவரீர் சொல்லி அருள்வீராக-எது.

(வி-ரை) சித்தமுத்திகளுக்கு மன அடக்கமே காரணமாதலினாலும், கற்றாலும் கேட்டாலும் மன அடக்கம்பெற்ற பொருட்டாதலினாலும், 'எத்தனை விதங்கள் தான் கற்கினும் கேட்கினும் என் இதயமும் ஒடுக்கவில்லை' என்றார். இதனை, "கற்றறிந்தார் கண்டதடக்கம்" என்ற ஆன்றோர்வாக்கானும் அறிக. 'யானேனு மகந்தை' என்றது அகங்காரத்தையுத்தை. 'யாதினும் அபிமானம்' சண்டு அபிமானம் என்றது பற்றை. 'இரக்கம்' என்பது கருணையின் காரியமாகிய ஜீவப்பிராணிகளிடத்து இரங்குந் தன்மையை. 'குடி கொண்டது' என்பது கிலையாய் பறித்தனது என்றது சண்டு மனத்தாய் மையை. 'கனவிலாயினும்' என்றதில் உள்னமம்மை இழிவுசிறப்பு. 'தவ விரதம்' இது உம்மைத்தொகை தவத்தையும் விரதத்தையும் என விரியும். 'தவம்' என்றது ஐம்பொறிகளை அடக்கி நோற்றது. 'விரதம்' என்றது வேதாகமங்களிற் கூறிய நோன்பைக் குறித்தது. "நோன்பென் பதிலே கொன்றுதின்னுமை" என்ற ஓளவை வாக்கும் சண்டு ஒப்பிடத்தக்கது.

'பொய்த்த மொழி' இது பெயரெச்சத்தொடர். இது பொய்மொழி என்னும் பொருளுது. 'சும்மா' என்றது, 'மெனனகிலையை, 'அருள்' என்றது கிருஅருளை. 'மெய்மொழி' என்றது உண்மைமொழியை; சத்தியத்தை.

"கற்றுப் பிறர்க்குரைத்துத் தாமடங்காப் பேதை"

எனப் பேரியர் கூறியுளதால் 'போதிப்ப தல்லாது சும்மா விருந்தருள் பொருத்திடப் பேதைநானே' என்றார்.

'அத்தனை' என்று அவ்வளவு என்னும் பொருளுது. இது அவலித்தால் எழுந்தஉரை. 'உண்டோ' இதன் சுற்று ஓகாரம் வினாப்பொருளுது. இது இரார் என்னுந் துணிபுபற்றி எழுந்த வினா. 'இதயமும் ஒடுக்கவில்லை' இதில் உம்மை பொறிபுலன் ஒடுக்காததனால் இதயமும் ஒடுக்கவில்லை என்ற பொருள்தந்த நின்றுதாதலின் இது இறந்ததழிஇய எச்சஉம்மை. 'என்னளவு' சண்டு என் கிறுமை அளவுகாட்ட எடுத்துரைக்கப்பெற்றது. 'சித்தமிசை' இதில் 'மிசை' என்றது சித்தத்தினிடத்தான இடப்பொருள் தந்துகின்றது. 'சகையோ டிரக்கம்' என்றதில் ஓடு உருபு எண்ணுப் பொருளில்வந்தது. 'சென்மம்' இது ஐன்மம் என்ற வடசொற் சிறைவு. 'அறிசிலேன்' இதில் கில் என்னும் இடைநிலை துணிப்புப்பொருள் உணர்த்தி நின்றது. 'தெரிசனம்' இது தரிசனம் என்ற வடசொற்சிறைவு. 'அறியேன்' இது இறந்தகாலத்தன்மை ஒருமை எதிர்மறை வினாமுற்று. 'மருந்துக்கும்' என்றதில் வந்த உம்மை இறந்ததழிவிய எச்சவும்மை. 'பொருத்திடா' எதிர்மறைப் பெயரெச்சம். 'நானே' இதில் நின்ற சுற்று ஏகாரம் தேற்றப் பொருளில் வந்தது. 'கண்டதா', 'கேட்டதா' இவை முறையே கடைக்குறையிகாரங்கள். கண்டதாகக், கேட்டதாக 'என்னுஞ் சொற்கள் கடைக்குறையுதின்றன. கண்டதாக் கேட்டதா இவை உம்மைத்தொகை. கண்டதாகவும் கேட்டதாகவும் என்று விரியுதும். 'சொலாய்' இது முன்னிலை யொருமை எவல்வினாமுற்று.

ஆனந்தமானபரமே! தேவரீர் மௌனகுருவாக வந்தருளி உடல்
பொருள் ஆவி மூன்றையும் ஏற்றுக்கொண்டபோதே எஸ்
லாம் பொய்யாய்ப்போய் ஒழித்தது என்கின்றார்

எக்கால முந்தனக் கென்னவொரு செயலிலா
ஏழைநீ என்றிருந்திட்
டெனதாலி யுடல்பொருளுந் மௌனியாய் வந்துகை
ஏற்றுநம தென்றஅன்றே
பொய்க்கால தேசமும் பொய்ப்பொருளில் வாஞ்சையும்
பொய்யுடலை மெய்யென்னலும்
பொய்யுறவு பற்றலும் பொய்யாகு நானென்னல்
பொய்யினும் பொய்யாகையால்
மைக்கா லிருட்டியை இருளில்லை இருவினைகள்
வந்தேற வழியுமில்லை
மனமில்லை யம்மனத் தினமில்லை வேறுமொரு
வரவில்லை போக்குமில்லை
அக்காலம் இக்கால மென்பதில் எல்லாம்
அநீதமய மானதன்றோ
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
ஆனந்த மானபரமே.

(ப-ரை) அண்டமும் - இந்த அண்டங்களும், பகிரண்டமும் - இந்த அண்டங்களுக்குப்பிறம்பே உன்னதாதிய பகிரண்டங்களும், அடங்க - தனக்குள்ளே அடங்கும்படியாக, ஒருஒப்பற்ற, நிறைவு-பரிபூரணம், ஆதி-ஆதி, ஆனந்தம் - இன்பவடிவம், ஆன - ஆதிய, பரமே - பரம்பொருளே!, மௌனி - மவுனகுரு, ஆய்-ஆதி, வந்து-எழுந்தருளி வந்து, எக்காலமும்-எச்சக்காலத்தும், தே-எமது, அடிமையாகிய நீ, தனக்கு-தனக்கு, என்ன-என்று, ஒரு-ஒரு, செயல்-சந்தரமான செய்கை, இவா - இல்லாத, ஏழை - எளிதவன், என்று - என்று கூறி, இருந்திட்-எழுந்தருளி இருந்து, எனது-அடியேனுடைய, ஆவி-உயிரையும், உடல்-உடம்பு, பொருளும் - பொருளும், கை-கையில், ஏற்று - ஏற்றுவாங்கி, சுமது-இவை சுமமுடையது, என்று - என்று கூறியருளிய, அன்றே - அந்தச் சமயத்திலேயே, பொய்-பொய்யாகி இருந்த, காலமும் - காலங்களும், தேசமும் - இடமும், பொய் - பொய்யாகிய, பொருளில் - பொருள்களிடத்தில், வாஞ்சையும் - விருப்பமும், பொய் - பொய்யாகிய, உடலை-இந்த தேசத்தை, மெய்-கிலையுள்ளது, என்னலும்-என்று கொள்ளுதலும், பொய்-பொய்யாகிய, உறவு-உறவினர்களை, பற்றலும் - கொள்ளலும், பெரிய - பொய், ஆகியும், நான்-நான், என்னல்-என்று கூறுதல், பொய்யினும் - பொய்களுள் ளும், பொய் - பெரிய பொய்யாகும், ஆகையால் - ஆகையினாலே, மை-மறை

கால்-காலத்து, இருட்டு-இருட்டை, அனைய-ஒத்த, இருள்-அஞ்ஞானமாகிய இருள்-இல்லை-இல்லையாகும், இரு-இரண்டாகிய, வினை-வினைகள், வந்து-வந்து, ஏற-சேர, வழியும்-மார்க்கமும், இல்லை - இல்லையாகும், மனம் - மனம் என்பதும், இல்லை-இல்லையாகும், அ - அந்த, மனத்து - மனத்தினுடைய, இனம், இனமும், இல்லை-இல்லையாகும், வேறும் - மற்றும், ஒரு-ஒரு, வரவு-வரவும், இல்லை-இல்லையாகும், போக்கும் - செலவும், இல்லை-இல்லையாகும், அ-அந்த, காலம்-காலம், இ-இந்த, காலம் - காலம், என்பது-என்பதும், இல்லை - இல்லையாகும், எல்லாம்-எல்லாமும், அநீதம் - இல்லாமை, மயம் - வடிவம், ஆனது-ஆய்ந்து, அன்றோ-அல்லவோ? எ-து.

(வி-ரை) 'எக்காலமும்' என்றது அநாதியே மலத்து அழுந்திக் கிடத்த அக்காலமுதல் எக்காலமும் என்பதாம், தனுகாணதிகளைப் பெறும் அக்காலத்திற்கு முன்னிருந்து எக்காலமும் என்பதாம். ஆன்மாக்கள் எல்லாம் இறைவனுக்கு அநாதியே அடிமை. இதனை,

"என்றநீ யன்றுநா னக்கால முதலாக ஏற்ற வடிமை" எனவும்,

"அன்றமே முதலாக வினவய தன்றிரேன் ஆன துண்டோ" எனவும் வரும் பெரியாரீ திருப்பாடலின் அடிகளாலும் அறியலாம்.

இதுகொண்டே இப் பெரியாரும், 'எக்கால முந்தனக் கென்னவொரு செயலிலா வேழைநீ யென்றிருந்திட்' என்றார். குருவாக வந்த அருள் புரிபுக்கால் சீடனின் உடல் பொருள் ஆவி மூன்றையும் ஏற்றுக் கோடல் மாபு ஆதலின் 'எனதாலி யுடல்பொருளு மௌனியாய் வந்து கையேற்றுநம தென்பவன்றே' என்றார். 'என்னு கையேற்றல்' என்றது பெறலைக் குறித்தது. 'மௌனியாய்' என்றது தாயுமானவர்க்கு மௌனகுருவாக வந்து அருள்செய்ததைக் குறித்தது. 'தேசம்' என்றது இடத்தை. 'பொய்ப் பொருள்' என்றது உலகப் பொருள்களை. 'பொய்யுடலை மெய்யென்றலும்' இது சொற்சயித்த உடம்பை மெய் என்று கூறுதலும் எனவும், பொய்யாகிய இந்த தேசத்தை உறுதியானது என எண்ணுதலும் எனப் பொருள்சுந்த நின்று. 'பொய்யுறவு' என்றது தந்தை, தாய், தமர், தாசர், மகவு, சுற்றம், நண்பு முதலியவர்களைக் குறித்தது. இதனை,

"மனையாரு மக்களும் வாழ்வுத் தனமும் தன்வாயின் மட்டே
இனமான சுற்ற மயான மட்டே"

என்ற பட்டினத்தட்டிகளின் திருவாக்கினாலும் அறியலாம்.

'நானெனல் பொய்யினும் பொய்' என்றது இது பெரும்பொய், முழுப் பொய் எனவும் மற்றைப் பொய்களை எல்லாம் இதனுடன் ஒத்திட்டு நோக்குங்கால் அனை மெய்யென வேண்டியவரும் என்பதாம். 'மைக்காலிடுந்' இது மறைகாலத்து இருட்டு என்பது பொருள். 'மை' என்றது மறை மேகத்தை. 'காஜதல்' பெய்தல், மறை பெய்துகொண்டிருக்கும் இராக் காலத்து நகரத்திரக்களின் ஒளியின் சுமிய இருள் மயமாக இருக்குமாத்

ஆனந்தமானபரமே! தேவரீர் மௌனகுருவாக வந்தருளி உடல்
பொருள் ஆவி மூன்றையும் ஏற்றுக்கொண்டபோதே எல்
லாம் பொய்யாய்ப்போய் ஒழிந்தது என்கின்றார்

எக்கால் முந்தனக் கென்னவொரு செயலிலா
வழைநீ என்றிருந்திட்
டெனதாவி யுடல்பொருளும் மௌனியாய் வந்துகை
ஏற்றுநம தென்றஅன்றே
பொய்க்கால் தேசமும் பொய்ப்பொருளில் வாஞ்சையும்
பொய்யுடலை மெய்யென்னலும்
பொய்யுறவு பற்றலும் பொய்யாகு நானென்னல்
பொய்யினும் பொய்யாகையால்
மைக்கா விருட்டைய இருளில்லை இருவினைகள்
வந்தேற வழியுமில்லை
மனமில்லை யம்மனத் தினமில்லை வேறுமொரு
வரவில்லை போக்குமில்லை
அக்காலம் இக்கால மென்பதிலை எல்லாம்
அதிதமய மானதன்றோ
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
ஆனந்த மானபரமே.

(ப-ரை) அண்டமும் - இந்த அண்டங்களும், பகிரண்டமும்-இந்த அண்டங்களுக்குப்பிறம்பே உள்ளதாகிய பகிரண்டங்களும், அடங்க - தனக்குள்ளே அடங்கும்படியாக, ஒருஒப்பற்ற, நிறைவு-பரிபூரணம், ஆகி-ஆகி, ஆனந்தம்-இன்பவடிவம், ஆன - ஆகிய, பாமே - பரம்பொருளே!, மௌகி - மவுனகுரு, ஆய்-ஆகி, வந்து-எழுந்தருளி வந்து, எக்காலமும்-எந்தக்காலத்தும், நீ-எனது, அடிமையாகிய நீ, தனக்கு-தனக்கு, என்ன-என்று, ஒரு-ஒரு, செயல்-சுந்தரமான செய்கை, இலா - இல்லாத, ஏழை - எளியவன், என்று - என்று கூறி, இருந்திட்டு-எழுந்தருளி இருந்து, எனது-அடியேனுடைய, ஆவி-உயிரையும், உடல்-உடம்பு, பொருளும் - பொருளும், கை-கையில், ஏற்று - ஏற்றுவாங்கி, நமது-இவை நம்முடையது, என்ற - என்று கூறியருளிய, அன்றே - அந்தச் சமயத்திலேயே, பொய்-பொய்யாகி இருந்த, காலமும் - காலங்களும், தேசமும் - இடமும், பொய் - பொய்யாகிய, பொருளில் - பொருள்களிடத்தில், வாஞ்சையும் - விருப்பமும், பொய் - பொய்யாகிய, உடலை-இந்த தேகத்தை, மெய்-கிலையுள்ளது, என்னலும்-என்று கொள்ளுதலும், பொய்-பொய்யாகிய, உறவு-உறவினர்களை, பற்றலும் - கொள்ளலும், பொய் - பொய், ஆகும் - ஆகி முடியும், நான்-நான், என்னல்-என்று கூறுதல், பொய்யினும் - பொய்களுள்ளும், பொய் - பெரிய பொய்யாகும், ஆகையால் - ஆகையினாலே, மை-மறை

கால்-காலத்து, இருட்டு-இருட்டை, அனைய-ஒத்த, இருள்-அஞ்ஞானமாய் இருள் இல்லை-இல்லையாகும், இரு-இரண்டாகிய, வினை-வினைகள், வந்து-வந்து, ஏற-சேர, வழியும்-மார்க்கமும், இல்லை - இல்லையாகும், மனம் - மனம் என்பதும், இல்லை-இல்லையாகும், அ - அந்த, மனத்து - மனத்தினுடைய, இனம், இனமும், இல்லை-இல்லையாகும், வேறும் - மற்றும், ஒரு-ஒரு, வரவு-வரவும், இல்லை-இல்லையாகும், போக்கும் - செலவும், இல்லை-இல்லையாகும், அ-அந்த, காலம்-காலம், இ-இந்த, காலம் - காலம், என்பது-என்பதும், இலை - இல்லையாகும், எல்லாம்-எல்லாமும், அதீதம் - இல்லாமை, மயம் - வடிவம், ஆனந்த-அயிற்று, அன்றோ-அல்லவோ? எ-வ.

(வி-ரை) 'எக்காலமும்' என்றது அநாதியே மலத்த அழுந்திக் கிடந்த அக்காலமுதல் எக்காலமும் என்பதாம். தனுக்கானதிகளைப் பெறும் அக்காலத்திற்கு முன்னிருந்து எக்காலமும் என்பதாம். ஆன்மாக்கள் எல்லாம் இறைவனுக்கு அநாதியே அடிமை. இதனை,

"என்றுநீ யன்றுநா னக்கால முதலாக ஏற்ற வடிமை" எனவும்,

"அன்றுமே முதலாக வின்வய தன்றிரோன் ஆன துண்டோ" எனவும் வரும் பெரியார் திருப்பாடலின் அடிகளாலும் அறியலாம்.

இதுகொண்டே இப் பெரியாரும், 'எக்கால முந்தனக் கென்னவொரு செயலிலா வேழைநீ யென்றிருந்திட்டு' என்றார். குருவாக வந்து அருள் புரியுங்கால் சீடனின் உடல் பொருள் ஆவி மூன்றையும் ஏற்றுக் கோடல் மரபு ஆதலின் 'எனதாவி யுடல்பொருளு மௌனியாய் வந்து கையேற்றுகம தென்பவன்றே' என்றார். 'நண்டு கையேற்றல்' என்றது பெறலைக் குறித்தது. 'மௌனியாய்' என்றது தாயுமானவர்க்கு மௌனகுருவாக வந்து அருள்செய்ததைக் குறித்தது. 'தேசம்' என்றது இடத்தை. 'பொய்ப் பொருள்' என்றது உலகப் பொருள்களை. 'பொய்யுடலை மெய்யென்றலும்' இது சொற்சரித்து உடம்பை மெய் என்று கூறுதலும் எனவும், பொய்யாகிய இந்த தேகத்தை உறுதியானது என எண்ணுவதும் எனப் பொருள்தந்து கின்றது. 'பொய்யுறவு' என்றது தந்தை, தாய், தமர், தாரம், மகவு, சுற்றம், நண்பு முதலியவர்களைக் குறித்தது. இதனை,

"மனையாளு மக்களும் வாழ்வுந் தனமுந் தன்வாயின் மட்டே

இனமான சுற்ற மயான மட்டே"

என்ற பட்டினத்தடிகளின் திருவாக்கினாலும் அறியலாம்.

'நானெனல் பொய்யினும் பொய்' என்றது இது பெரும்பொய், முழுப் பொய் எனவும் மற்றைப் பொய்களை எல்லாம் இத்தனுடன் ஒத்திட்டு கோக்குங்கால் அவை மெய்யென வேண்டியவரும் என்பதாம். 'மைக்காலிருட்டு' இது மறைகாலத்தி் இருட்டு என்பது பொருள். 'மை' என்றது மறை மேகத்தை. 'காலுதல்' பெய்தல். மறை பெய்துகொண்டிருக்கும் இராக் காலத்து நகரத்திராக்களின் ஒளியின் கம்மிய இருள் மயமாக இருக்குமாத

ஆனந்தமானபரமே தேவரீர் மௌனகுருவாக வந்தருளி உடல்
பொருள் ஆவி மூன்றையும் ஏற்றுக்கொண்டபோதே எல்
லாம் பொய்யாய்ப்போய் ஒழிந்தது என்கின்றார்

எக்கால முந்தனக் கென்னவொரு செயலிலா
ஏழைநீ என்றிருந்திட்
டெனதாவி யுடல்பொருளும் மௌனியாய் வந்துகை
ஏற்றுதம தென்றஅன்றே
பொய்க்கால தேசமும் பொய்ப்பொருளில் வாஞ்சையும்
பொய்யுடலை மெய்யென்னலும்
பொய்யுறவு பற்றலும் பொய்யாகு நானென்னல்
பொய்யினும் பொய்யாகையால்
மைக்கா விருட்டினைய இருளில்லை இருவினைகள்
வந்தேற வழியுமில்லை
மனமில்லை யம்மனத் தினமில்லை வேறுமொரு
வரவில்லை போக்குமில்லை
அக்காலம் இக்கால மென்பதிலை எல்லாம்
அதீதமய மானதன்றோ
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
ஆனந்த மானபரமே.

(ப-அ) அண்டமும் - இந்த அண்டங்களும், பகிரண்டமும்-இந்த அண்டங்களுக்குப்பிறம்பே உள்ளதாகிய பகிரண்டங்களும், அடங்க - தனக்குள்ளே அடங்கும்படியாக, ஒரு-ஒப்பற்ற, நிறைவு-பரிபூரணம், ஆதி-ஆதி, ஆனந்தம்-இன்பவடிவம், ஆன - ஆகிய, பரமே - பரம்பொருளே!, மௌகி - மவுனகுரு, ஆய்-ஆதி, வந்து-எழுந்தருளி வந்து, எக்காலமும்-எந்தக்காலத்தும், நீ-எழுது, அடிமையாகிய நீ, தனக்கு-தனக்கு, என்ன-என்று, ஒரு-ஒரு, செயல்-சுந்தரமான செய்கை, இலா - இல்லாத, ஏழை - எளியவன், என்று - என்று கூறி, இருந்திட்டு-எழுந்தருளி இருந்து, எனது-அடியேனுடைய, ஆவி-உயிரையும், உடல்-உடம்பு, பொருளும் - பொருளும், கை-கையில், ஏற்று - ஏற்றுவாங்கி, நமது-இவை நம்முடையது, என்ற - என்று கூறியருளிய, அன்றே - அந்தச் சமயத்திலேயே, பொய்-பொய்யாகி இருந்த, காலமும் - காலங்களும், தேசமும் - இடமும், பொய் - பொய்யாகிய, பொருளில் - பொருள்களிடத்தில், வாஞ்சையும் - விருப்பமும், பொய் - பொய்யாகிய, உடலை-இந்த தேகத்தை, மெய்க்கிலையுள்ளது, என்னலும்-என்று கொள்ளுதலும், பொய்-பொய்யாகிய, உறவு-உறவினர்களை, பற்றலும் - கொள்ளலும், பொய் - பொய், ஆகும் - ஆகி முடியும், நான்-நான், என்னல்-என்று கூறுதல், பொய்யினும் - பொய்களுள்ளும், பொய் - பெரிய பொய்யாகும், ஆகையால் - ஆகையினாலே, மை-மழை

கால்-காலத்தி, இருட்டு-இருட்டை, அனைய-ஒத்த, இருன்-அஞ்ஞானமாய் இருன்,இல்லை-இல்லையாகும், இரு-இரண்டாகிய,வினை-வினைகள், வந்து-வந்து, ஏற-சேர, வழியும்-மார்க்கமும், இல்லை - இல்லையாகும், மனம் - மனம் என்பதும், இல்லை-இல்லையாகும், அ - அந்த, மனத்து - மனத்தினுடைய, தினம், தினமும், இல்லை-இல்லையாகும், வேறும் - மற்றம், ஒரு-ஒரு, வரவு-வரவும், இல்லை-இல்லையாகும், போக்கும் - செலவும், இல்லை-இல்லையாகும், அ-அந்த, காலம்-காலம், இ-இந்த, காலம் - காலம், என்பது-என்பதும், இலை - இல்லையாகும், எல்லாம்-எல்லாமும், அதீதம் - இல்லாமை, மயம் - வடிவம், ஆனது-ஆயிற்று, அன்றே-அல்லவோ? எ-து.

(வி-அ) 'எக்காலமும்' என்றது அநாதியே மலத்த அழுந்திக் கிடந்த அக்காலமாதல் எக்காலமும் என்பதாம். தனுகாணுதிகளைப் பெறும் அக்காலத்திற்கு முன்னிருந்த எக்காலமும் என்பதாம். ஆன்மாக்கள் எல்லாம் இறைவனுக்கு அநாதியே அடிமை. இதனை,

"என்றநீ யன்றறா னக்கால முதலாக ஏற்ற வடிமை" எனவும்,

"அன்றமே முதலாக வினவய தன்றிரோன் ஆன துண்டோ"
எனவும் வரும் பெரியார் திருப்பாடலின் அடிகளாலும் அறியலாம்.

இதுகொண்டே இப் பெரியார், 'எக்கால முந்தனக் கென்னவொரு செயலிலா வேழநீ யென்றிருந்திட்டு' என்றார். குருவாக வந்து அருள் புரிபுங்கால் சீடனின் உடல் பொருள் ஆவி மூன்றையும் ஏற்றுக் கோடல் மரபு ஆதலின் 'எனதாவி யுடல்பொருளு மௌனியாய் வந்து கையேற்றாம தென்பவன்றே' என்றார். 'நண்டு கையேற்றல்' என்றது பெறலைக் குறித்தது. 'மௌனியாய்' என்றது தாயுமானவர்க்கு மௌனகுருவாக வந்து அருள்செய்ததைக் குறித்தது. 'தேசம்' என்றது இடத்தை. 'பொய்ப் பொருள்' என்றது உலகப் பொருள்களை. 'பொய்யுடலை மெய்யென்னலும்' இது சொற்சயித்து உடம்பை மெய் என்று கூறுதலும் எனவும், பொய்யாகிய இந்த தேகத்தை உறுதியானது என எண்ணுவதும் எனப் பொருள்தந்தி நின்றது. 'பொய்யுறவு' என்றது தந்தை, தாய், தமர், தாரம், மகவு, சுற்றம், நண்பு முதலியவர்களைக் குறித்தது. இதனை,

"மனையாளு மக்களும் வாழ்வுத் தனமுந் தன்வாயின் மட்டே
இனமான சுற்ற மயான மட்டே"

என்ற பட்டினத்தடிகளின் திருவாக்கினாலும் அறியலாம்.

'நானெனல் பொய்யினும் பொய்' என்றது இது பெரும்பொய், முழுப் பொய் எனவும் மற்றைப் பொய்களை எல்லாம் இதனுடன் ஒத்திட்டு நோக்குங்கால் அவை மெய்யென வேண்டியவரும் என்பதாம். 'மைக்காலிட்டு' இது மழைகாலத்தி இருட்டு என்பது பொருள். 'மை' என்றது மழை மேகத்தை. 'காலுதல்' பெய்தல். மழை பெய்துகொண்டிருக்கும் இராக் காலத்து நகரத்திராக்களின் ஒளியுமின் கீமிய இருள் மயமாக இருக்குமாக

லின் மழை பெய்யுங்காலத்து இருட்டைக் கூறினார். 'இருளில்லை' என்று சொன்னது அஞ்ஞானமாகிய இருளை. 'இருவினைகள்' என்றது நல்வினை தீவினை என்னும் இரண்டு வினைகளே. இனி, இதற்கு பெரிதாகிய நல்வினை தீவினை என்பாரும் உண்டு.

“வேதமொரு வரவிலை போக்குமில்லை” என்றது பிறப்பிறப்பில்லை என்பதை உணர்த்திற்று. என்னோ? போக்குவரத்தில்லாப் பரிபூரணக் கப்பல் பரிபூரணமாகக் கலத்தலினால் என்க. இறப்பு, எதிர்வு, நீகழ்வு எனும் முக்கூறும் அற்றவராவார் என்பார் “அக்கால மிக்கால மென்பதில்” என்றார். “அதீதம்” என்பது இல்லாமை, யாவற்றையும் கடந்து கின்ற நிலைமை என்பது பொருளாம். “எக்காலம்” இதில் எதாம் வினா, இது புறவினா, “இலா” இது இல்லா என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். “எனது ஆயி” இதில் அது என்றது ஆறனுருபு, உடைமைப்பொருள் தந்தது, என் + அது = என்னது, இது “எனது” என நின்றது தொகுத்தல் விகாரம், “பொருளும்” இதன் சுற்ற உம்மை முற்றும்மை, “பொய்” என்னுஞ் சொல் பல்காலம் சுண்டு வந்தது சொற்பொருட் பிறிதிலிலையணி, “மை” என்றது கருமை கிறத்தைக் குறித்துப் பின் கருமைகிறமுடைய மழை மேகத்தைக் குறித்ததால் இருமடிஆகுபெயர், “அனைய” இது உவமஉருபு, அஞ்ஞானத்தை இருள் என்றது உருவகஅணி, “என்பதில்” இதில் “இல்” என்பது இல்லை என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம், “அன்றோ” என்றதன் சுற்ற ஓகாரம் வினாப்பொருளில் வந்தது.

10

சு க வ ரி

சகவாரியே! தேவரீரின் அருள் பெற்றார்க்கு சிவாநந்தபோகம்
இனிப்பாக இருக்கும் அடியேன் நினைது அருள் பெற்றால்
சிவாநந்தப் பேரின்பம் உதயமாகும் என்கின்றார்

இன்னமுது கனிபாகு கற்கண்டு சீனிதேன்
எனருசித் திடவவியவந்
தின்பங்கொ டுத்தநினை எந்நேர நின்னன்பர்
இடையரூ அருகிநாடி
உன்னிய கருத்தவிழ உரைகுளறி உடலெங்கும்
ஓய்ந்தயார் தவசமாகி

உணர்வரிய பேரின்ப அநுபூதி உணர்விலே
உணர்வார்கள் உள்ளபடி காண்
கன்னிகை பொருத்திசிற் றின்பம்வேம் பென்னினுங்
கைக்கொள்வன் பக்குவத்தில்

கணவனருள் பெறின்முனே சொன்னவா நென்னெனக்
கருதிநகை யாவன துபோல்
சொன்னபடி கேட்குமிப் பேதைக்கு நின் கருணை
தோற்றிற் சுகாரம்பமாஞ்
சுத்தநிர்க் குணமான பரதேவா மேபரஞ்
ரோகியே சுகவாரியே.

(ப-பா) சுத்தம் - சுத்தமாகிய, நிர்த்துணம் - குணரहितன், ஆன-ஆகிய, பாம் - மேலாகிய, தெய்வமே - தெய்வமே, பாம் - மேலாகிய, சோநியே-சோநியே, சுகம்-பேரின்ப, வாரியே-கடலே, இன்-இனிய, அமுது-அமிர்தமும், கனி-மூப்பழங்கனும், பாகு - சர்க்கரைப்பாகும், கற்கண்டு - சர்க்கரைப்பாகினால் உண்டாகிய கற்கண்டுக் கட்டியும், சினி-சினிச் சர்க்கரைப்பாகு, தேன் - தேனும், என-என்று சொல்லும்படி, ருசித்தி - ருசிக்கும்படி, வலிய - தன்னிலே வலாத்தகாரமாக, வந்து-எழுந்தருளி வந்து, இன்பம்-பேரின்ப சுகம், கெடுதல்-தந்தருளிய, கின்னை-தேவீனர, நின்-தேவீரின், அன்பு-அன்பர்கள், என்னோம்-சதாகாலமும் இடையறாதபடி, உருகி-மனம் உருகி, நாடி-விரும்பி, உன்னிய-சிந்தித்த, கருத்து-கருஞ்சும், அவியு-இனக்கும்படி, உரை-சொற்கள், குறி - கடுமறி, உடல் - உடம்பு, எங்கும் - முழுதும், ஏய்ந்து-இளைத்து, அயர்ந்து-சோர்ந்து, அவசரம்-பாஷம், ஆகி - ஆகி, உணர்வு-அறிவுத்தற்கு, அரிய-அருமையான, பேர் - பெரிய, இன்பம் - சிவானந்த, அனுபூதி யுண்டிலே - அனுபவ வுணர்ச்சியிலே, உணர்வார்கள் - தேவீனர அறிந்து அனுபவிப்பார்கள்; உள்ளபடி - இது உண்மையான விஷயமாகும், காண் - காண், கன்னிகை - கன்னிகைப்பருவமுடைய, ஒருத்தி - ஒருத்தி, சிற்றின்பம் - சிற்றின்பமானது, வேம்பு - வேப்பங்காய் போன்று, என்னும்-என்று சொல்லுயாளானால், பக்குவத்தில - தன்னுடைய யவ்வன பருவ காலத்தில், கைக்கொள்வான் - இரத்தச் சிற்றின்பத்தையே பேரின்பமாக எண்ணி விரும்பிக் கைக்கொள்வான், கணவன் - புருஷனின், அருள் - கிருபைபாகு, பெறின்ப-பெற்று வாழ்வானானால், முன்-கன்னியாயிருக்கும் காலத்திலே, தொன்ன - சொல்லிய, ஆறு - (வேம்பு என்று சொல்லிய) விடம், என்-என்ன காரணம், என-என்று கேட்க, கருதி-அவ்வாறு முன்சொன்ன அதை எண்ணி, நகையானது - தேவரீர் சொல்லியபடி, கேட்கும்-பணிந்து கேட்கும், போலவே, சொன்னது - கருதி-அவ்வாறு முன்சொன்ன இ-இந்த, பதைக்கு - அறிவிலியாகிய அடியேனுக்கு, நின் - தேவரீரின், கருணை-கருணையானது, தோற்றின்-தோன்றுமோனால், சுகம் - பேரின்பம், ஆரம்பம்-ஆரம்பித்தல், ஆம்-ஆகும்; ஏது.

(வி-ஊ) இதுமுதல் பனிசண்டோடல்கள்கொண்ட இப்பதிகத்தின் ஈற்றில் 'சுத்ததரிசு' குணமான பரதெய்வமே பரஞ்சோதியே சுகவாரியே' என்னும் மகுடங்கொண்டெள்ளையொலும் இம் மகுடத்தின் ஈற்றில் 'சுக்வாரியே' என்பது ஈறாகவும் நிற்வலினால் இப்பதிகத்தை 'சுக்வாரியே'

என்றார். 'சுகவாரி' என்பது சிவாநந்தப் பெருஞ்சமுத்திரம் என்பது பொருளாம்; முத்திஇன்பமாகிய சிவாநந்தப்பேரின்பம்.

"சுரும்பைத் தேனைப் பாலில் கனியமுதைக் கண்டைக்
கட்டியை யொத்திருப் பணந்த முத்தியினிற் கலந்தே"

என்ற சிவஞானசித்தியாரின் திருவாக்குப்போல முத்தியின்பஞ் சுவை யுடையதாக இருக்குமாதலினால் 'இன்னமுது கனிபாகு கற்கண்டு சேரி தேனென ருசித்திட' என்றார்.

'இன்னமுது' என்றது தேவாயிரத்ததை. 'இன்' இது 'இனிமை' என்பதன் விகாரம். 'கனி' இது கனிவுடையது என்னும் காரணம்பற்றி வந்த காரணப்பெயர். 'கனி' என்றது வாழை, பலா, மா என்னும் முக்கனிகளை. 'கற்கண்டு' என்றது சர்க்கரைக்கட்டியை. 'சேரி' இது சீன தேசத்துச்செய்யும் சர்க்கரையை. 'என' இது 'என்ன' என்பதன் தொகுத்தல்விகாரம். 'நினை' என்றது இறைவனை. இது 'நின்னை' என்பதன் தொகுத்தல்விகாரம். 'எந்நோமும்' இதில் எகாரம் வினாஇடைச்சொல். இது புறச்சுட்டு. 'சுருத்தவழி' என்றது மனக்குழைவை. 'உடல் எங்கும்' என்றது உடல்முழுதும் என்ற பொருளது. 'அவசம்' என்றதுபரவசம் முற்றிருக்கும் நிலையை. தன்வசந்தப்பிப் பரவசமுற்று என்பதாம். இதில் அகரம் எதிர்மறை உபசர்க்கம். 'அனுபூதி' என்றது சுய அனுபவத்தை. 'உள்ளபடி காண்' இதில் 'காண்' என்பது அசை. 'கன்னிகை' என்றது பக்குவ மடையாத சிறுமியைக் குறித்தது. பக்குவமாவது பூப்படாமை. பூப்பிலாப் பெண்புணர்ச்சி இன்பம் அறிதற்கு முடியாத இவளுக்குப் புணர்ச்சியாலே வெறுப்புங் கசப்புங் கஷ்டமுமேயாக இருக்கும். பூப்படைந்த பக்குவமுற்ற பெண்ணிற்கே புணர்ச்சி இன்பம் பயக்கும் என்பது அறியத்தக்கது. 'சிற்றின்பம்' இது சிறிதுகாலஅளவே அனுபவிக்கப்படும் இன்பமாதலின் சிற்றின்பம் என ஆயது.

"ஐய மருந்திவை யுண்ணென்று மாதரட் டீட்டுஞ்செல்வம்
ஐய மருந்தினைப் போதே யவரின்பம்"

என பிள்ளைப்பெருமாள் ஐயங்கார் வாக்காலும் அறிக.

'வேம்பு' இது ஆகுபெயர்முதல் வேம்பு என்றது சினைக்காயினது வேப்பங்காயைக் குறித்தது. சிலர் வேப்பங்கனி என்பர் இது பொருந்தாது; என்ன? வேப்பங்கனியிலும் சிறிது மதுரம் உண்டாதலின் என்க. 'கைக் கொள்வன்' என்பது பெறுவன் என்னும் பொருளது. 'பக்குவம்' என்றது பருவம்வந்து பூப்பற்றுகாலத்தில் என்பது பொருளாம். 'கணவனருள்' என்றது புருஷனின் அன்பையும் அவன் லீலாலினோதப் புணர்ச்சியையும் என்ற பொருளது. 'முனே' இது முன்னே என்றதன் தொகுத்தல்விகாரம். 'முன்னே சொன்னது' என்றது சிற்றின்பம் வேம்பு என்றது என்பதாம். 'நகையாவன்' என்றதில் 'நகை' என்றது முன் அறியாதிருந்ததுபற்றியும்,

பின் அறிந்ததுகொண்டும் எழுந்த நாணநகை என்க. 'நின்' என்றது இறைவனை. 'சுருனை' என்றது திருவருளை. 'சுகாரம்பம்' என்றது சுகொதயத்தை. சுகானுபவத்தோற்றத்தை. 'சுத்தம்' என்றது தூய்மைமையை; இஃது சுகல கேவலநிலையை என்பர். 'நிர்க்குணம்' என்றது குணத்தின்மையை. 'பரம்' என்றது ஈண்டு உயர்வைக் குறித்தது. மிக்க 'வனி' இது மிகப்பெரியது என்னும் காரணம்பற்றிவந்த காரணப்பெயர். நீண்டது, பார்த்தது, ஆழமாயது, அளவுகாணமுடியாதது என்னும் பொருளது. 'உன்னிய' இது இறந்தகாலப் பெயரெச்சம். அவ்விழ, குழறி, ஓய்ந்து, ஆகி, என்னும் வினை பெச்சங்கள் உணர்வார்கள் என்னும் பலர்பால். வினைமுற்றைக்கொண்டு முடிந்தது. 1

சுகவாரியே! அடியேனின் அறியாப் பருவத்தலேயே சிவாநந்தப்பேற்றில் ஆசையைப் பெருக்கிவிட்டாய் ஒருதரமேனுங்கலந்து சிவாநந்தநீந்தத்தலை; தேவரீர் இரங்காலிடின சிவாநந்தப் பேரின்பம் அடியேனுக்கு எப்படி வாய்க்கும் என்கின்றார்

அன்பின்வழி யறியாத என்னைத் தொடர்ந்தென்னை
அறியாத பக்குவத்தே
ஆசைப் பெருக்கைப் பெருக்கிக் கொடுத்துநான்
அற்றேன் அலந்தேனென
என்புலன் மயங்கவே பித்தேற்றி விட்டாய்
இரங்கியொரு வழியாயினும்
இன்பவெள மாகவந் துள்ளங் களிக்கவே
எனைநீ கலந்ததுண்டோ
தன்பருவ மலருக்கு மணமுண்டு வண்டுண்டு
தன்முகை தனக்குமுண்டோ
தமியனேற் கிவ்வணந் திருவுள மிரங்காத
தன்மையால் தனியிருந்து
துன்பமுறி நெய்நனே யழியாத நின்னன்பர்
சுகம்வந்து வாய்க்கும்உரையாய்
சுத்தநிற்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
சோதியே சுகவாரியே.

(ப-பா) சுத்தம்-சுத்தமாகிய, நிர்க்குணன் - குணரहितன், ஆன-ஆகிய, பரம்-மேலான, தெய்வமே - தெய்வமே, பரம்-மேலாகிய, சோதியே - ஒளிப் பிழம்பே, சுகம்-பேரின்ப, வாரியே-கடலே, அன்பின்-அன்பின், வழி-மார், கத்தை, அறியாத-உணராத, என்னை - அடியேனை, தொடர்ந்து-பின்பற்றி, என்னை-அடியேனை அடியேன், அறியாத-உணராத, பக்குவத்தே-பருவத்திலேயே, ஆசை-சிவாநந்தபோகத்து ஆசையின், பெருக்கை-மிகுதியை (வெள்

னத்தை), பெருக்கி - பெருகும்படியாகச்செய்து, கொடுத்து - தந்து, நான் - அடியேன், அற்றேன் - கெட்டேன், அலைந்தேன் - வாடினேன், என-என்று கூறும்வண்ணம், என் - அடியேனின், புலன்-அறிவு, மயங்க-தினைக்கும்படி பித்து-பித்தை, ஏற்றி - ஏற்றி, விட்டாய் - விட்டனை, நீ - (இவ்வாறுசெய்த) தேவரீர், ஒரு-ஒரு, வழி-தரம், ஆயினும்-ஆயினும், இரங்கி - மனது இரங்கி, இன்பம்-சிவாகந்த, பெருக்கு - வெள்ளம், ஆக-ஆக, வந்து - வந்து, உள்ளம் - மனம், கவிக்க - மகிழும்வண்ணம், என்னை-அடியேனை, கலந்தது-கூடியது, உண்டோ-உண்டோ?, தன்-தன்னுடைய, பருவம் - பருவகாலத்தைப்பெற்று, மலருக்கு-பூவிற்கு, மணம்-வாசனை, உண்டு - உண்டு, வண்டு-தேன்வண்டுகள், உண்டு - (தேனை உண்ண மொய்தல்) உண்டு, (ஆனால் மணமும் வண்டுமீ தன்-குளிர்ச்சிபொருளிய, முகை-அரும்பு, தனக்கும்-தனக்கும், உண்டோ-உண்டோ?, (அவைகள் உண்டாதல் இல்லை; அதுபோல) தமியனேற்கு-தமியனாகிய அடியேனுக்கு, இ - இந்த, வண்ணம்-விதம், திருவுளம் - தேவரீரின் திருவுள்ளம், இரங்காத-இரங்கியருளாத, தன்மையால் - தன்மையினால், தனி-தனியாக, இருந்து-அடியேன் இருந்து, துன்பம்-துன்பத்தை, உறின்-அனுபவத்தால், அழியாத-எக்காலத்தும் அழிதலில்லாத, நின்-தேவரீரின், அன்பர்-அன்பர்களுக்கு உரியதாகிய, சுகம்-சிவாகந்தமானது, எவ்வளம்-எந்த விதம், வந்து-வந்து, வாய்க்கும்-கூடும்? உரையாய் - சொல்லி அருள்வாயாக; எ-று.

(வி-ரை) 'அன்பின்வழி' என்றது அன்புமார்க்கத்தை; இதனைப் பத்தி நெறி எனவுங் கூறுவர்.

"முத்திநெறி யறியாத மூர்க்கரோடு முயல்வேனைப் பத்திநெறி யறிவித்து"

என்ற தீர்வாசகத்தாலும் அறியலாம்.

'அழியாத வென்னை' என்றது அஞ்ஞானமாகிய அந்தகாரத்தின் அழிந்திடுகின்ற அந்தக்காலத்து என்பதாம். 'என்புலன்' என்ற இடத்து புலன் அறிவை உணர்த்தி நின்றது. 'பித்தேற்றல்' பித்துப் பிடிக்க வைத்தல் 'ஒருவழி' என்றது ஒருமுறை அல்லது ஒருதடவை என்னும் பொருளாம். 'இன்ப வெள்ளம்' என்றது பேரானந்தப் பெருக்கு. 'நீ' என்றது இறைவனை. 'தன் பருவம்' என்றது தனது மலரும் பருவத்தை (காலத்தை) அடைந்த பூவிற்கு என்பது பொருளாம். 'மணம்' என்றது நறுநாற்றம் தீநாற்றம் என்னும் இரண்டற்கும் பொதுவாக இருந்தாலும் சண்டு சிறப்புப் பற்றி நறுநாற்றத்தைக் குறித்தது. 'வண்டுண்டு' என்றது மலர்ந்த மலரில் தேன் வழியுமாதலின் அதனை மார்திக்குடிக்க வண்டுகள் வந்துணுதலைக் குறித்தது. 'தன்முனை' என்றது குளிர்ந்த அரும்பை. 'தமியனேற்கு' என்றது அடிமைக்கு என்பது பொருள். சண்டு 'தமி' என்பது தனிமைப் பொருள் உணர்த்தி நின்றது. சிவபெருமானின் அடியவர்கள் அழிவிடர் எய்யம் இல்லை என்றும் சிவானந்தத்தை அனுபவித்துக்கொண்டு நித்திய

குரிகளாக இருப்பாராதலின் 'அழியாத நின்அன்பர்' சுகம் என்றார். இனி இதற்கு நின்அன்பர் அழியாத சுகம் 'எனக்கொன்று கூட்டிப் பொருள் உரைத்தலும் ஒன்று. 'சுகம்' என்பது சிவானந்தப் பெருஞ்சுகத்தை. இந்தச் செய்யுளின் கருத்தை,

"யாதுமறியாச் சடம்போல அந்தோவந்தோ அஞ்ஞானந்

தீதும்ருந்த விருட்டகத்துச் செய்யுருந்த பருவத்தே

காதுமருங் குழையானே கருத்தன்மேலாம் படிசெய்திப்

போதுவந்தே யினையாயேற் புலப்பெனலப்பென் பேர்க்கினே"

என்ற பேரியார் வாக்காவும் அறிக.

'பெருக்கை' இது இரண்டனுருபு ஏற்றபெயர். பெருகியுள்ளது பெருக்கு. 'பெருக்கி' இது இரந்தகால வினையெச்சம். 'பெருக்கல்' இது அதிகப்படுத்தல் என்னும் பொருளது. 'அவந்தேனென்' இதில் 'என்' என்பது என்ன என்பதின் தொகுத்தல் விகாரம். 'விட்டாய்' இது முன்னிலை இரந்தகால வினையுற்று. 'எனை' இதில் 'என்' என்பது என்னை என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'சலந்ததுண்டோ' இதில் ஈற்று ஓகாரம் வினாப்பொருளில் வந்தது. 'உண்டு' இது குறிப்பு வினையுற்று 'உண்டோ' இதில் ஈற்று ஓகாரம் வினாப்பொருளில் வந்த இடைச்சொல். இது 'இல்லை' என்னும் விடைதழுவி வினு. 'இவ்வணம்' இதில் 'இகரம்' கூட்டிடைச்சொல். 'வணம்' இது வண்ணம் என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'உளம்' இது 'உள்ளம்' என்பதன் தொகுத்தல். 'உறின்' இது 'செயின்' என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம். 'எவ்வளம்' இது வளம் என்றிரு சொல் சந்தி. எந்தவிதம் என்பது பொருள். 'எகரம்' கூட்டு. (கனம்-விதம்) 'உரையாய்' இது முன்னிலையொருமை ஏவல்.

சுகவாரியே! அடியேனைச் சிவானந்தப் பேரின்பத்தில் தோயும்படி வாழ்விப்பது தேவரீரின் கடமை; அடியேனைச் சும்மா இருக்க அருள்வாய் என்கின்றார்

கல்லேனும் ஐயவொரு காலத்தில் உருகுமென்
கல்தெஞ்சம் உருகவிலையே
கருணைக் கிணங்காத வன்மையையும் தான்முகன்
கற்பிக்க வொருகடவுளோ
வல்லான் வகுத்ததே வாய்க்கா லெனும்பெரு
வழக்குக் கிழக்குமுண்டோ
வானமாய் நின்றின்ப மழையா யிறங்கிஎனை
வாழ்விப்ப துன்பரங்கான்
பொல்லாத சேயெனில் தாய்தள்ளல் தீதமோ
புகலிடம் பிறிதுமுண்டோ

பொய்வார்த்தை சொல்லிலோ திருவருட் கயலுமாய்ப்
புன்மையே னாவனத்தோ
சொல்லால் முழக்கிலோ சுகமில்லை மௌனியாய்ச்
சும்மா இருக்கஅருளாய்
சுத்தநிற்க குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
சோதியே சுகவாரியே.

(ப-ரை) சுத்தம் - சுத்தமாகிய, திருக்குணம் - குணாகிதம், ஆன் - ஆகிய, பரம்-மேலாகிய, தெய்வமே-தெய்வமே!, பரம்-மேலாகிய, சோதியே - ஒளிப் பிழம்பே!, சுகம்-சிவானந்தப் பேரின்ப, வாரியே - சமுத்திரமே!, ஐய - ஐய, கல்லைனும் - கல்லாக இருந்தாலும், ஒரு - ஒரு, காலத்தில் - காலத்திலே, உருகும்-இளகும், என்-அடியேனுடைய, கல் - கல்போன்ற, நெஞ்சம் - மனமானது, உருக-இளக, இலையே - இல்லையே, கருணைக்கு - தேவரீரின் திருக்கருணைக்கு, இணங்காத-இசையாத, வன்மையையும்-கடினத்தன்மையையும், சுற்பிக்க - உண்டாக்க, நான்முகன் - நான்முகங்களையுடைய பிரமன், ஒரு-ஒரு, கடவுளோ-கடவுளோ?, வல்லான்-வலிமையுடைய ஒருவன், வகுத்ததே-வகுத்ததே, வாய்க்கால் - வாய்க்கால், எனும் - என்று கூறும், பெரு-பெரிய, வழக்குக்கு - வழக்கினுக்கு, இழுக்கும் - குறைவும், உண்டோ - உண்டோ, வானம் - வானம் (பரம ஆகாயம்) ஆய் - ஆகி, இன்பம் - சிவானந்த இன்பம், மழையாய் - மழையாக, இறங்கி - இறங்கி, எனை - அடியேனை, வாழ்விப்பது - வாழும்படிச் செய்வது, உன் - தேவரீரின், பரம் - பரம் (கடமை), காண்-காண்பாயாக, பொல்லாத-கெட்ட, சேய் - பிள்ளை, எனில் - என்றால், தாய்-பெற்றெடுத்த தாயானவன், தள்ள - அகற்றி, நீதமோ - தருகும் ஆகுமோ? (அவ்வாறு தேவரீர் கைவிட்டு விட்டால்) புகலிடம் - அடியேன் தஞ்சம் புகக் கூடிய இடம், பிறிதும் - வேறு ஏதேனும், உண்டோ - இருக்கின்றதோ?, பொய்-பொய்யாகிய, வார்த்தை-சொற்களை, சொல்லிலோ - சொன்னாலோ திருஅருட்கு-தேவரீரின் திருஅருளினுக்கு, அயலும் - புறம்பும், ஆய் - ஆகி, புன்மையேன்-அற்பத்தன்மை யுடையவனும், ஆவன் - ஆகுவன், அந்தோ-ஐயோ! சொல்லான்-சொற்களால், முழக்கிலோ-முழக்கிக் கூறினாலோ, சுகம்-சிவானந்த சுகம், இல்லை - இல்லையாகும், மௌனியாய் - மௌனியோகம் உடையவனாக, சும்மா-சும்மா, திருக்க-திருக்க, அருள்வாய்-அருள்புரிவாயாக.

(வி-ரை) 'கல்லைனும் ஐய ஒருகாலத்தில் உருகும்' என்றது இனகாத் தன்மையையுடைய கல்லும் ஒருகாலத்தில் உருகும் என்பதாம். அந்தக் கல்லைக்காட்டினும் என் நெஞ்சு வலிதாக இருக்கிறது. உருகவில்லை என்பார் 'என் கல் நெஞ்சம் உருகவிலையே' என்றார். கல் உருகல் கால் விசேடத்தால் என்க.

"கல்லை மென்களி யாக்கும் விச்சைகொண்

டென்னை நின்கழற் கன்ப னாக்கினாய்"

என்ற மணிவாசகத்திருவாக்கு ஒப்பிட்டு நோக்கத்தக்கதாகும்.

இன்னும் எரிமலைகளில் கல்லுருகி அக்கினிக் குழம்பாக வருதலும் கருதத்தக்கதாகும். இதில் கின்ற உம்மை உயர்வு நிறப்பும்மை, 'சருணை' என்றது ஈண்டு திருஅருட்கருணையை. படைக்கும் கடவுளாகிய பிரமனுக்கு நான்கு முகங்கள் உண்டாதலின் அப்பிரமனுக்கு 'நான்முகன்' எனப் பெயராயிற்று. 'கடவுளை' இதில் ஈற்றில்கின்ற ஓசாரம் வினாப் பொருளது. இவ்வினா வியப்பின்மீது எழுந்தவினா. 'வல்லான் வகுத்ததே வாய்க்கால்' என்பது பழமொழி. இன்னும் இதனை, 'வல்லான் ஆடியதே பம்பரம்' எனவும் கூறுவர். 'பெருவழக்கு' இது பெரும்பான்மையான வழக்கு என்பதாம். 'வழக்கு' இது வழக்குவது என்னும் பொருளது. 'வானம்' என்றது ஆகாயம்; ஈண்டு பராசரயம், ஞானசாரயம் என்றும் பொருளது. 'இழக்கு' குறைவு, இழக்குஉடையது இழக்கு எனப்பெறும்; இழக்கு-குற்றம் என்னும் பொருளதாம். 'ஆய்' இது ஆகி என்பதன் மூலம்.

'இன்ப மழையாய்' என்றது சிவானந்தப்பேரின்பப் பெருமழையை. 'இறங்கி' என்றது பெய்து என்னும் பொருளது. இனி 'இறங்கி' என்பதனை, 'இறங்க' எனக்கொண்டு இறச்சம் காட்டி எனப் பொருளுகையுடைய உண்டு. 'உன்பரம்' இது 'உனதுபரம்' என்பது பொருளாம். பரம் இது கடமை என்றதாம். 'காண்' இது முன்கூறியதை, 'சேய்' இறக்குவதை, பிள்ளை என்னும் பொருளது 'சேய்' இது இனமைப்பெயர். 'நீதமோ' இதில் அம் விருதி. ஓசாரம் வினா. நீதிதில்லை என்னும் பொருள் குறித்து கின்றது. 'புகலிடம்' இது தஞ்சம் என்னும் பொருளது. இது அஞ்சினோர் காண் புகலிடம் என்னும் பொருளது. 'உண்டோ' இதில் ஈற்று ஓசாரம் வினாப்பொருளது. இல்லே என்பதாம். தான் நெஞ்சம் உருகிப் பத்தி செய்யாதிருக்கப் பத்தியுடையன் அன்புடையன் நெஞ்சொடுக்கமுடையவன் எனச் கூறல் பொய்யாகுமாதலின், 'பொய்வார்த்தை சொல்லிலோ திருவருட் கயலுமாய்ப் புன்மையே னாவன்' என்றார். 'அந்தோ' இது திசைச்சொல். ஐயோ என்னும் பொருளது. இது இரக்கம் பற்றிவந்தது. பொய் பட்ச சொல்லு விரித்த உரைப்பதாற் பயன் இல்லையாகும் என்பார், 'சொல்லான் முழக்கிலோ சுகமில்லை' என்றார். 'மௌனியாய்' என்றது வாய்பேசாது என்பது பொருளாம். 'சும்மா இருக்க' என்றது திரிகரணச் சேட்டைகள் ஒடுங்கிச் சும்மாயிருத்தலை உணர்த்தும். 'காலத்தில்' இது காலம் என்னும் பெயர் எழுகுபு பெற்றுகின்றது. 'கல்நெஞ்சு' இது கல்போன்றநெஞ்சு, கல்லையொத்தநெஞ்சு என இருபொருளில்மயங்கிவந்தது. முன்னது உவமத்தொகை, பின்னது இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும்பயனும் உடன்தொக்கதொகை. கருணைக்கினங்காதது ஒன்றுமில்லை. அப்படியிருக்க இறைவன் கருணைக்கும் இணங்காத வன்மையையுடைய அடியேனின் நெஞ்சைப் படைத்திட்டானாதலின் அவன் ஒப்பற்ற கடவுளை என்பார் 'ஒரு கடவுளோ' என்றார். ஈண்டு ஒரு என்பது ஒப்பற்ற, தனித்த என்னும் பொருளது. 'வானமாய்கின்ற மழையாய் இறங்கி' என்பதில் கின்ற

என்பதற்கு எதிர்த்துச் சொல்லான இறுக்கி என்ற சொல் வந்ததெனயால் இதுமுரண்டொடை, என்ன? “முரண்த்தொடுப்பது முரண்டொடையாகும்” என்பது துலக்கணம். 3

சுகவாரியே! தேகம் போய், இதை மெய் என்று நம்பி என் புத்தி
செல்லாது உலகநடை வேண்டாம் என்கின்றார்

என்பெலாம் நெக்குடைய ரோமஞ் சிலிர்ப்புடல்

இளகமன் தழுவின் மெழுகாய்

இடையரு துருகவரு மழைபோ லிரங்கியே

இருவிழிகள் நீரிதைப்ப

அன்பினால் மூர்ச்சித்த அன்பருக் கங்ஙனே

அமிர்தசஞ் சீவிபோஸ்வந்

தானந்த மழைபாழிவை உள்ளவ்வி லாதளனை

யார்க்காக அடிமைகொண்டாய்

புன்புலால் மயிர்தோல் நரம்பென்பு மொய்த்துடு

புலைக்குடி வில் அருவநுப்புப்

பொய்யல்ல வேஇதனை மெய்யென்று நம்பிஎன்

புந்திசெலு மோபாழிலே

துன்பமா யலையோ உலகநடை ஐயவொரு

சொற்பனத் திலும்வேண்டிலேன்

சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்

சோதியே சுகவாரியே.

(ப-ரை) சுத்தம் - சுத்தமாகிய, நிர்த்துணம் - குணரहितம், ஆன - ஆகிய, பாம்-மேலான, தெய்வமே - தெய்வமே, பாம் - உயர்ந்த, சோதியே - ஒளிப் பிழம்பே, சுகம்-போலானந்த, வாரியே-சமுத்திரமே, என்பு-எலும்பு, எலாம்-எல்லாம், கெக்கு-கெக்குவிட்டு, உடைய-உடையவும், ரோமம்-மயிர்கள், சிலிர்-ப-சிலிர்க்கவும், உடல்-உடம்பு, இன-குணமையவும், மன-து-மனமானது, இடையறு-இடைவிடாமல், அனலின்-நெருப்பில் இடப்பட்ட, மெழு-மெழுகை, ஆய்-போல ஆகி, உரு-உருகவும், இரு-இரண்டு, விழிகள்-கண்களும், வரும்-நீர் கொண்டுவுறும், மழைபோல் - மழை மேகம்போல், இரங்கி - இரங்கி, நீர்-ஜலத்தை, இரப்பாம் - பெய்யவும், அன்பினால் - அன்பாலே, மூர்ச்சித்த-தம்மைத் தாம் அநியாது மூர்ச்சித்த, அன்பர்கூ-அன்பர்களுக்கும், அங்கனே, அந்த இடத்திலேயே, அமிர்தம்-அமிர்த, சஞ்சிவி-சஞ்சிவி மருந்தை, போல்-போல, வந்து-எழுந்தருளி வந்து, ஆனந்தம்-போரின்ப மனமையு, பொழிவை. சொரிவாய், உள்-உள்ளத்தில், அன்பு - அன்பு, இல்லாத - இல்லாத, ஏன-அடியேன், யார்க்காக - யாருக்காக, அடிமை - அடிமையாக, கொண்டாய்-கொண்டாய்?, புன்-அற்பமாகிய, புலால்-மாமிசம், மயிர்-மயிர், தோல்-தோல்,

நரம்பு-நரம்பு, என்பு - எலும்பு, (ஆகிய இவைகள்) மொய்த்திடு - கூடமுள்ள, புலை - புலால் நாற்றத்தோடு கூடிய, குடமில் - உடம்பாகிய இருகுடகையில், அருவகுப்பு-அருவகுப்பாகவே இருக்கின்றது, பொம்-இது பொம், அல்லவ-அல்ல, இதனை-இத்தகைய இவ்வுடலை, மெய் - நிலையானது, என்று - என்று என்ன, நம்பி - நம்பி, என் - அடியானது, புந்தி - புத்தியானது, பாழிலே-வீணை காரியங்களிலே, செலுமோ - செலுதுமோ?, துன்பம் - அல்லவாது, பாழிலே சென்று துன்பம், ஆய்-ஆதி, திரியுவோ-திரியவோ?, ஐயுறுவோ, உலக-உலக, நடை-சுடர்க்கையை, ஒரு - ஒரு, சொப்பனத்திலும் - சனவிலும், வேண்டிலேன்-விரும்பமாட்டேன் என்று.

(வி-ஹ) 'என்பு' இது ஏழம்பு என்பதன் விகாரம், 'நெக்குடைய' என்பது நெக்குவிட்டு உருசியுடைய என்பதாம், 'ரோமன் சிலிப்ப' என்றது மயிர்க்குச்செருத்தலை, 'உடல் இளை' என்பது உடல் குழைத்தலை, 'மெழுகாய்' இது மெழுகுபோல் என்பதாம், 'மழை' என்றது மழை மேகத்தை, அநாவது கீர்கொண்ட மேகத்தை, 'இருவிழிகள்' இது இரு விழிகளும் என்பதன் சுற்றும்மை தொக்கது, 'கீர் இழைப்பு' என்றது ஆனந்த கீர்த்துளிகளை இழைத்தலை உணர்த்திற்று, 'அன்பிலுல்' இதில் 'ஆல்' மூன்றனுருபு கருவிப்பொருளில் வந்தது, 'மூர்ச்சித்தல்' என்றது தன்னை மாற்து இருத்தலை, 'அன்பர்' என்றது சண்டி மெய்யன்பரை, 'அவ்நனை' என்றது அந்த இடத்தேனான இடப்பொருள் தந்தது, அயிர்த் சஞ்சிவி-இது இறந்தோரைப் பிழைப்பிக்கும் ஒருவகை மருந்துப்பூ, இது சஞ்சிவி மலையிலுள்ளது, 'சஞ்சிவிபோல்' என்பதில் போல் என்பது உவம சஞ்சிவி மலையினுள்ளது, 'ஆனந்தமனை' இது ஆனந்தமான மழை என விரிதலின் பன் உருபு, 'ஆனந்தமனை' இது ஆனந்தமான மழை என விரிதலின் பன் உருபு, 'எனே' 'எனே' 'எனனை' என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம், புத்தொகை, 'எனே' 'எனே' 'எனனை' என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம், யார்க்காக' இதில் 'யர்' வீர, 'புன்' இது புன்மை என்னும் பண்புப் பெயர் சுற்று மைலிகுதி கெட்டுநின்றது.

‘புலான்மயிர் தோனாம் பென்பு’ என்றது புலாலும் மயிரும் தோலும் நரம்பும் என்பதும் என்று விரிதலின் உம்மைகள் தொக்குகின்றன. ‘என்பு’ இது ‘ஏழும்பு’ என்றதன் விசாரம். ‘மொய்த்திடு’ இதில் ‘இடு’ துணைவினை, ‘புல’ என்றது சுண்டு புலால் நாரற்றத்தை உணர்ந்திகின்றது. ‘பொய்யல்லே’ இதில் நின்ற சுற்று வகாரம் தேற்றப்பொருளது. ‘புந்தி’ இது ‘புத்தி’ என்பதன் மெலித்தல் வகாரம். ‘சொப்பபாணம்’ இது ‘சொரப்பாணம்’ என்ற வடசொற்றிரிப்பு. ‘வேண்டிலேன்’ இது ‘வேண்டி’ என்னும் வினையடியாகப் பிறந்த எதிர்மறை வினைமுற்று. ‘சொண்டாய்’ இது முன்னிலையொருமை இறந்தகால வினைமுற்று. ‘சொறுமோ’ இது விடைதழுவிய வினா, செல்லாத என்னும் பொருளது. ‘உலகநடை’ என்றது வெளகிக்கதை. இச் செய்யுள் கருத்தை,

“நித்த நித்த முன்னணக்கே நேயம் வைத்தே யுள்ளருகிச்
சித்தந் திறம்பா வன்பருஞ் சிறக்கவின்ப மழை பொழியும்

அந்த அருளைக் கருணையனே அடியேனின் பாலுலகிற்
பித்துப் பற்றாப் பேருளே பெருமா னென்றும் புரிந்தருளே"

என்ற பெரியார் வாக்கானும் அறிக.

4.

சகவாரியே! அடியேனை ஆண்ட தேவாரீர் கைவிடவேிட வேண்டாம்
சகாதியர்களைப்போல அடியேனுக்கு இறவாத் தன்மை
தந்தருள வேண்மே என்கின்றார்

வெந்நீர் பொறுதென் உடல் காலில்முள் தைக்கவும்
வெடுக்கென் றசைத்தெடுத்தால்
விழிஇமைத் தங்ஙனே தண்ணருளை நாடுவேன்
வேறென்றை யொருவர்கொல்லின்
அந்தேரம் ஐயோஎன் முகம்வாடி நிற்பதுவும்
ஐயநின் னருள் அறியுமே
ஆனாலும் மெத்தப் பயந்தவன் யான்என்னை
ஆண்ட நீ கைவிடாதே
இந்தேர மென்றிலை உடற்சுமைய தாகவும்
எடுத்தா லறக்கஎன்றே
எங்கெங்கு மொருநீர்வை யாயமுண் டாயினும்
இறைஞ்சுக ராதியான
தொன்னீர்மையாளர்க்கு மாணுடம் வருத்தஅருள்
துணையென்று நம்புகின்றேன்
சுத்தநிர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
சோதியே சகவாரியே.

(ப-ரை) சுத்தம்-சுத்தமாகிய, நிர்க்குணம் - குணரहितம், ஆன - ஆகிய,
பரம்-மேலாகிய, தெய்வமே-தெய்வமே!, பரம்-மேலாகிய, சோதியே - ஒளிப்
பிழம்பே!, சுகம்-பேரின்ப, வாரியே-சமுத்திரமே! என்-அடியேனின், உடல் -
தேகம், வெம்-வெப்பமாகிய, நீர்-நீர்பட, பொறுது-தாங்காது, காலில்-காலிலே,
முள்-முள்ளானது, தைக்கவும்-தைக்கவும், வெடுக்கென்று - வெடுக்கென்று,
அசைத்து-அசைத்து, எடுத்தால் - பிடுங்கினால், (அது பொறுக்கமுடியாமல்)
விழி - கண்களை, இமைத்து - இமைத்து, தன் - தேவாரீரின் குளிர்த்த,
அருளை - திருஅருட்டுணையை, நாடுவேன் - விரும்பித் தேடி வருத்தவேன்,
வேறு-வேறு, ஒன்றை-ஒரு உயிரை, ஒருவர்-ஒருவர், கொல்லின்-கொன்றால்,
அ-அந்த, நேசம்-வேளையில், ஐயோ - அந்தோ, என் - அடியேனின், முகம்-
முகமானது, வாடி - வாட்டமடைந்து, நிற்பதும் - அடியேன் நிற்கும்
நிலைமையும், ஐய-அப்பனே!, நின்-தேவாரீரின், அருள்-திருஅருள், அறியுமே-
அறிந்ததன்றோ?, ஆனாலும்-ஆனாலும், மெத்த-மிகவும், பயந்தவன் - பயப்பட்ட
வன், (ஆகையால்) என்னை-அடியேனை, ஆண்ட-ஆட்கொண்ட, நீ-தேவாரீர்,

கைவிடாதே-கைவிட்டுவிடாதே, உடல் - உடல், சுகம் - பாரம் (விருத்திக்கு),
இ-இந்த, நேரம்-காலம், என்று-என்று, இல்லை-இல்லை, அது ஆகவும் - அது
அப்படி இருக்கவும், எடுத்தால் - தேகம் எடுத்தால், இறக்க - சாக, என்றே-
என்றே, எங்கெங்கும்-எல்லா இடத்தும், ஒரு - ஒரு, நீர்வை - நீர்மானமும்,
ஆயம்-ஆயமும், உண்டு-உண்டு, ஆயினும் - ஆனாலும், இறைஞ்சு - பணிகின்ற,
சுகம் - சுகம், ஆதி - முதலாகிய, தொல் - பழமையாகிய, நீர்மை - குணத்தை,
ஆளர்க்கு-உடையவர்களுக்கு, மாணுடம்-மணுஷதேகம், வருத்த - தந்தருளிய,
அருள்-திருஅருளே, துணை-அடியேனுக்குத் துணைசெய்யும், என்று-என்று,
நம்புகின்றேன்-நம்புகின்றேன் என்று.

(வி-ரை) 'வெந்நீர்' என்றது சுருக்கி. 'விழி இமைத்தல்' என்றது
வலி பொறுக்கமாட்டாது கண்ணெழுத்துத் திறத்தலை உணர்த்திற்று. 'தன்
ணருளை' என்றது இறைவன் திருஅருளை. 'வேறென்றை' என்றது
தன்னின் வேறாகியதாகிய ஒரு உயிரை. 'ஐயோ' என்றது இரக்கம் பற்றி
வந்த இரங்குந்நிப்பு. 'அருள்' என்றது இறைவன் திருஅருளை. 'என்னை
ஆண்ட நீ' என்றது இறைவனை. 'சாகாதல்லலை' பிறந்த உயிரெல்லாம்
எனவும், 'எப்போதாயினும் கூற்றுவன் வருவன்' என்றும்,

"புன்னினுமே னீர்போ னிலையாமெ யென்றெண்ணி
யின்னினியே செய்க வறவின—யின்னினியே
நின்ற னிருந்தான் கிடந்தான் னன் கேளவற்
சென்ற நென்படுத லான்"

என்றும், பெரியார்கள் கூறியாங்கு சாதலும், அச்சாவு எந்நேரம் வரும்
என்றற் தெரியாமையால் 'இந்நேர மென்றிலை' எனவும், 'உடற்சுமையதாக
வும் எடுத்தாலறக்கவென்றே' எனவும் கூறினார்.

உடலின் அருவருப்பும் அதன் கஷ்டமுந்தோன்ற 'உடற் சுமைய
தாகவும்' என்றார். இதனுன்றோ துமாத்ருபா சுவாம்களும்,

"புழுநெளிறு புண்ணழுதி யோசனை நாறும்
கழிமுடை நாற்றத்த வேணும்—விழுவர்
விளிபுன்னி வெய்துயிர்ப்பர் மெய்ப்பயன் கொண்டார்
சுரியார் சுமைபோ டிதற்கு"

என்று கூறினர்.

'நீர்வை ஆயம்' என்றது சொல்பயம். இது தீர்மானமாகிய இலாபம்
என்றும், வரியும், சுங்கமும் எனவும் இருபொருள்படக் கூறிவைத்தார்.
'இறைஞ்சு சுகர்' என்றது இறைவனை இறைஞ்சுகின்ற சுகர் எனவும், எல்லா
ராலும் இறைஞ்சப்படுகின்ற சுகர் எனவும் இருபொருளில் மயங்கியது.
'சுகராதி' என்றது பிரம்மஞ்ஞான முடையவர்களும் நித்திய சிவர்களாக
வுள்ளவர்களுமாகிய சுகர் முதலியவர்களை. 'தொன்னீர்மை யாளர்க்கு'
என்றது பண்டைக்காலத்தவர்களும், சற்குணம் வாய்ந்தவர்களும் என்பது
பொருளாம். இதில் 'நீர்மை' என்றது நல்ல தன்மையையும், சற்குணத்

(ம-ரை) 'பற்றுவன்' என்றது பஞ்சேந்திரியங்களால் பற்றப்படுவனவாகிய உலக விடையங்களை, ஆசையின்மைதோன்றினால் இக்குணம் தோன்றப்பெற்றவனுக்கு உலகமே இல்லையாய் ஒழியுமாதலினால் அந்த நிலையே முத்திரினை எய்துவதற்கு என்ற நிலமாக இருத்தலினால் 'பற்றுவன் வற்றிடு கிராசையென் றெருபுமி' என்றார். இதனை,

"பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கு மற்று
நிலையாமை காணப் படும்"

என்ற திருக்குறளாலும் அறியலாம்.

'பற்றிப் பிடிக்கும் யோகப் பாங்கில்' என்றது பஞ்சேந்திரியங்களும் உலகவிஷயாதிகளிற் செல்லாதபடிச் செய்து மனத்தைக் கைவசப்படுத்த வேண்டும், அம்மனத்தைக் கைவசப்படுத்த அம்மனத்திற்கு நனையும் ஆதாரமுமாக இருப்பதாகிய பிராணவாயுவைத் தொடர்ந்துபிடித்து அடக்கி வைக்கின் மனம் தானே அடங்கிவிடு மடங்கிவிடும் என்பார் 'பற்றிப் பிடிக்கும்யோகப் பாங்கிற் பிராணவாயுமென்னு மொருபுமி' என்றார். மனே லபத்திற்கு கிராசையும் யோகசாதனமும் வேண்டதெவின் 'இவைபற்றின் மனம்அது மென்னவே' என்றார். இதனை,

"ஆரா வியற்கை யவாநீப்பி னந்நிலையே
போரா வியற்கை தரும்"

என்ற திருக்குறளாலறிக.

'லயம்' என்றது அடக்கத்தை. கிராசையையும் பிராணவாயுத்தையும் பூமி என்றது உருவகம். 'கற்றையம் சடைமௌனி' என்றது மௌன குருவாகவந்த இறைவனை. முதிர்ந்த பழக்காயை நன்றாய்ப் பழுக்கவைக்க நன்றாய் பழுத்தபழத்தை அதனோடுபோட்டு மூடிவைப்பது வழக்கம் பெரும் பாலும் வாழைக்கனிக்கே இது செய்வார். அதுபோல பேராதாரமுடைய அடியேனுக்கு இறைவன் இன்னும் கனிவுஉண்டாக்க மாணுடக்கோலத்தோடு மௌனகுருவாக வந்தருளினான் என்பார் 'கற்றையஞ் சடைமௌனி தானே கனிந்தகனி கனிவிக்கவந்த கனிபோல்' என்றார். 'கனிவினெடு கனிவாய் திறந்து' என்றதில் முதற்கனிவு மன இளக்கத்தையும் இரண்டாவது கனி இதழுக்கு உலகமென்றும் கொங்கைக்கனியையும் குறித்து விற்றது. இச் செய்யுளில் 'கனி' என்னுஞ் சொல் பன்முறை வந்தது சொற்பிரிதிக்கிலே யனியாம். 'ஒன்றை' என்றது ஒப்பற்றதாகிய உபதேசமொழியை, வாயாற் கூறாது மௌனமாக இருந்தாராயினும் கைக்குறியாற் காட்டியருளின ராதலின், 'பெற்றவனுமல்லென்பெரு தவனுமல்லென்' என்றார். பெண்களுக்கு இவ்விய மனம் உண்டாதலின் அவர்க்குச் சோகம் தாங்கமுடியாது கண்ணீர் சட்டெனவடிப்பாராதலின் 'பெண்ணீர்மை யென்னவிலு கண்ணீரைத்து' என்றார். 'பெய்ப்போல்' என்றது பேய்க்கொட்டடவன்போல என்பதாம். சர்வஞ்ஞானிய இறைவனுக்கு எல்லாந் தானே தெரியும், ஒருவர் உணர்த் தாதே எல்லாமறிபவன் அவனுக்கு எவ்வாறு எடுத்துரைப்பேன் என்பார், 'சொல்லவனி வாயுமுண்டோ' என்றார்.

சுகவாரியே அடியேனைக் கைவிடாது தொண்டருடன் கூட்டி
அருள வேண்டும் என்கின்றார்

அரும்பொனே மணியேஎன் அன்பேஎன் அன்பான
அறிவேஎன் அறிவி ளூறும்
ஆனந்த வெள்ளமே என்நென்று பாடியேனன்
ஆடியேன் நாடிநாடி
விரும்பியே கூவினேன் உலறினேன் அலறினேன்
மெய்சிலிர்த் திருகைகூப்பி
விண்மாரி எனஎனிரு கண்மாரி பெய்யவே
வேசற் நயர்த்தேனியான்
இரும்புநேர் நெஞ்சகக் கள்வ னாலும்உனை
இடைவிட்டு நின்றதுண்டோ
என்றுநீ யன்றுநான் உன்னடிமை யல்லவோ
யாதேனும் அறியாவெறுந்
துரும்பனேன் என்நினுந் கைவிடுதல் நீதியோ
தொண்டரொடு கூட்டுகண்டாய்
சுத்ததிரிக் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
சோதியே சுகவாரியே.

(ப-ரை) சுத்தம் - சுத்தமாகிய, திரிக்குணம் - குணாதிகமாகிய, பரம்-மேலான, தெய்வமே-தெய்வமே, பரம்-மேலாகிய, சோதியே-ஒளிப்பிழம்பே, சுகம்-பேரின்ப, வாரியே - சமுத்திரமே, அரும் - அருமையாகிய, பொனே-பொன்னே, மணியே - மாணிக்கமே, என் - அடியேனின், அன்பே - அன்பு மயமே, என்-அடியேனின், அன்பு-அன்பின், ஆன - உண்டாகிய, அறிவே-அறிவே, என்-அடியேனின், அறிவில்-அறிவினிடத்தே, ஊறும்-ஊற்றெடுத்தும்பெருகும், ஆனந்தம்-பேரின்ப, வெள்ளமே - பெருக்கே, என்று என்று என்று பலகால், பாடியேன் - துதித்துப் பாடியேன், ஆடியேன் - ஆனந்தக் கூத்தாடியேன், நாடி நாடி - தேடித்தேடி, விரும்பி - ஆசைப்பெருக்கால் அழுது, கூவினேன் - அழைத்தேன், உலறினேன் - (தேவரீர் தரிசனங் கிடைக்கப்பெறுமையால்) வாடி உலர்த்தேன், அலறினேன் - வாய்விட்டு உறக்கத்தினேன், மெய்-தேகம், சிலிர்த்து-மயிர்த்துச்செடுத்த, இரு-இரண்டாகிய, கரம்-கைகளை, கூப்பி-குவித்து, விண்-ஆகாயத்திலிருந்து பொழியும், மாரி-மழைத்துளிகள், என-என்று ஒப்புச் சொல்லும்படி, என்-அடியேனது, இரு - இரண்டு, கண் - கண்களினின்று, மாரி - ஆனந்தபாவத்து மழையைப் பொழிய, யான்-அடியேன், வேசற்று - மனம் தளர்த்து, அயர்ந்தேன்-வாடினேன், இரும்பு-இரும்புக்கு, நேர்-ஒத்த கடினமுடைய, நெஞ்சகம் - மனத்தைப்பெற்ற, கள்வன்-திருடன், ஆனலும்-ஆயினும், உனை-தேவரீரை, இடைவிட்டு-(மனத்து நினைத்தலிலிருந்தும்) மறந்து, நின்றது-இருந்தது, உண்டோ-

உண்டோ? நீ - தேவரீர், என்று - எப்பொழுது இருந்தாயோ, அன்று - அப் பொழுதே, அன்று-அந்தக்காலத்தே, நான்-அடியேனும் இருந்தேன், (ஆகையால்) உன்-அடியேன்) தேவரீருடைய, அடிமை - தொண்டன், அல்லவோ-அல்லவோ?, யாதேனும் - கற்காரியங்கள் ஒரு சிறியதாயினும், அறியா - அறியாத, வெறும்-பயனற்ற, தரும்பு-தரும்பை, ஆனென்-ஒத்தவன், என்னினும்-என்றாலும், கைவிடுதல்-அடியேனைப் புறக்கணித்து விட்டுவிடுதல், நீதியோ-தேவரீருக்குத் தருமந்தானோ, கொண்டொரு - தேவரீரின் கொண்டார்களுடனே, சுட்டுசேர்த்துக்கொள்; எ-று.

(வி-ரை) 'அரும்பொனே' இது 'அருமைப் பொன்னே' என்பதாம். 'அருமை' என்றது 'சுறுபோதல்' என்ற விதியால் ஈற்று மைகெட்டு 'அரு' என கின்றது; வருமொழிமுதலில் பகரம்வர அதற்கினமாமிய மகரவொற்றுத் தோன்றிற்று, அருமை என்பது ஈண்டு தேடற்கும், கிடைத்தற்கும் அருமையைக் குறித்தது. 'பொனே' என்றது 'பொன்னே' என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'மணியே' என்றது ரத்தினமணியை. இது கழிவியபின் விளக்கங்காட்டுவது என்னும் பொருளுக்குறித்துவந்தசொல். மண்ணுதல் - கழுவுதல். 'எனப்பே' இது என் + அன்பே என்ற இருசொற்சந்தி. எனப்பே என்று புணரும். இதின் இடையே னகரவொற்று நீக்கியது தொகுத்தல் விகாரம். 'அன்பான அறியே' என்றது அன்பினில் உதித்த அறியே என்பதுபொருளாம். இனி இதற்கு எனது அன்புடைய அறியே எனப் பொருளுரைப்பாரும் உண்டு. அறிந்ததன்பயன் ஆனந்தமாதலின் 'அறிவி லாறும் ஆனந்த வெள்ளமே' என்றார். ஆனந்தம் என்பது சிவாகந்தத்தை. 'வெள்ளம்' என்றது ஈண்டு பெருக்கை.

'நாடி நாடி' இது தேடிக்கேடி என்னும் பொருளது. இனி இதற்கு விரும்பிவிரும்பி எனவும் பொருள்கூறுவர். இது மிகுதிப்பொருளில் இரட்டித்தது. 'கூவினேன்' இது வாய்விட்டுக் கத்திக்கூப்பிடலை உணர்த்திற்று. 'கூவுதல்' இது ஈண்டு உறக்க அழைத்தலை உணர்த்திற்று. 'உலறினேன்' என்பது சோகநாபத்தால் வாடிவதற்கிக் காய்ந்தேன் என்னும் பொருளது. 'அலறினேன்' இது இவ்வளவுக்குச் தேவரீர் இரங்கி எழுந்தருளியவந்து காட்சித்தருளாமையால் உறக்கக்கூவி அழுதேனென்பார் 'அலறினேன்' என்றார். பின்னும்பின்னும் தேவரீர் திருக்கூறா நினைத்து உடம்பு மயிர்க்குச்செடுப்பக் கைகுவித்து ஆனந்தப்பாஷ்பன் சொரிந்தேன் களைத்தேன் என்பார். 'மெய்சிலிர்த் திருகைகூப்பி விண்மாரி பெனவெனிரு கண்மாரி' பெய்யவே வேசற் றயர்ந்தேன்' என்றார். 'மெய்சிலிர்த்தல்' என்றது மயிர்க்குச்செடுத்தலை. 'இருகண்மாரி' என்றது ஆனந்தப்பாஷ்ப வெள்ளத்தை. இனி இதற்குத் தரிசனங்கிடையாமையற்றி ஆறுமைப்பற்றி எழும் அழுக்கை நீர் என்பாரும் உண்டு; அது பொருத்தமில்லாமை கற்றார்பாற் கேட்டறி. 'வேசற்று' என்றது களைத்தலை. 'இரும்புநேர் நெஞ்சம்' என்றதில் இரும்பு கடித்தற்கு உவமையாக உரைக்கப்பெற்றது. 'கண்வன்' என்றது தானல்லாததைத் தானாகவும், தன்னதல்லாததைத் தன்னதாகவும்,

பொய்யை மெய்யாகவுக்கொண்டு கடத்தாடுதலால் தன்னைக் 'கண்வன்' என்றார். 'இடைவிட்டு நின்றதண்டோ' என்பது தேவரீரை ஒரு கணமேனும் மறந்ததண்டோ என்னும் பொருளதாம் 'இடைவிடல்' நினைப்பில் இடையேவிட்டு நின்றல். (இடை = மத்தி). 'உண்டோ' இது எதிர்ப்பறை வலை; இவ்வே என்பது பொருளாம். இறைவனும் ஆன்மாவும் அநாதியாதலின் 'என்மாரி அன்மநான்' என்றார். ஆன்மா சர்வக்குணாதலினாலும், உணர்விக்க உணர்வோன், காட்டர்க்காண்போன், ஆட்ட ஆடுவோனாதலின், 'பாதேனு மறியா வெறுத்தரும்பனென்' என்றார். 'தொண்டர்' இது அன்பாற்றென்று (பணி) செய்யும் அன்பரைக் குறித்தது. 'கண்டாய்' இது முன்னிரியைணர்ச்சொல்.

7

சுகவாரியே! அடியேனுக்குச் சுகாதீதத்தை அருள்செய்ய
நான் செல்லுமோ என்கின்றார்

பாராதி அண்டங்கள் அத்தனையும் வைக்கின்ற
பரவெளியி னுண்மைகாட்டிப்
பற்றுமன வெளிகாட்டி மனவெளியி வில்நோய்த்த
பாலியேன் பரிசுகாட்டித்
தாராள மாய்நிற்க நிர்ச்சிந்தை காட்டிச்
சுகதாகல நிட்டைஎனவே
சுகசநிலை காட்டினை சுகாதீத நிலயத்
தனைக்காட்ட நான்செல்லுமோ
காரார என்னரும் அனந்தகோடிகள் நின்ற
காலுன்றி மழைபொழிதல்போல்
கால்வீசி மின்னிப் படர்ந்துபர வெளியெலாங்
கம்மியா னந்தவெள்ளஞ்
சோராது பொழியவே கருணையின் முழங்கியே
தொண்டரைக் கூவுமுனிலே
சுத்தநிர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
சோதியே சுகவாரியே.

(ப-ரை) எண்-நினைத்தற்கு, அரிய-அரிதாகிய, அனந்தம்-எல்லையும் முடிவும் இல்லாத, கோடி-கோடிக்கணக்காகிய, கார் - மேகங்கள், ஆர-கிணற்று, நின்று-நின்று, கால்-கால், ஊன்றி-ஊன்றிநின்று, மழை-மழையை, பொழிதல்-பெய்தல், போல்-போல, கால் - காற்று, வீசி-அடித்து, மின்னி-மின்னலைச்செய்து, படர்ந்து - பரவிச்சென்று, பரவெளி - பரம ஆகாசம், எலாம்-எங்கும், கம்மி - மறைத்து மூடிக்கொண்டு, ஆனந்தம் - சிவாகந்த, வெள்ளம், பெருக்கை, சோராது - இடைவிடாது, பொழியவே - பெய்யும் பொருட்டு, கருணையின்-கிருபையோடு, முழங்கியே-சபித்தி, தொண்டரை-அடியார்களை,

கூவும் - அழைக்கின்ற, முகிலே - மேகமே, சுத்தம்-சுத்தமாகிய, கிருக்குணம்-
குணாகிதம், ஆன - ஆகிய, பரம் - மேலான, தெய்வமே - தெய்வமே, பரம்-
மேலாகிய, சோதியே-ஒளிப்பீழம்பே, சுகம்-பேரின்ப, வாரியே-சமுத்திரமே,
பார்-பூலோகம், ஆதி - முதலாகிய, அண்டங்கள் - உலகங்கள், அத்தனையும்-
எல்லாவற்றையும், வைக்கின்ற - எழுதிவைத்தற்குரிய, பாவெளியின் - பரமா-
காயத்தின், உண்மை-மெய்நிலையை, காட்டி-தோற்றுவித்து, பற்றும்-அத்தோடு
பின்புறப்படும், மனம் - மனமாகிய, வெளி - ஆகாயத்தை, காட்டி-தோற்று-
வித்து, மனம்-மனமாகிய, வெளியில் - ஆகாயத்தினிடத்தே, தோய்ந்த-கலந்-
துள்ள, பாலியேன் - பாலியாகிய அடியேனது, பரிசு - தன்மையை, காட்டி-
காண்பித்து, தாராளமாய் - (சுட்டுத்தடையின்றித்) தாராளமாக, நிற்க-நிலைத்-
திருக்க, கிரீச்சிந்தை - மனஅழிவையும், காட்டி - காண்பித்து, சதா - எந்த,
காலம்-காலத்தும், கிட்டை-போககிட்டை, என்ன-என்று, சகசம்-சகசமாகிய,
நிலை-நிலையையும், காட்டி-காட்டியருளினே, சுகம்-பரமானந்தம், அதிதம்-
ஆதிதப்படுகின்றதாகிய, நிலையம் - நிலையை, காட்ட - காண்பித்தற்கு, நான்-
இன்னும் மெடுநான், செல்லுமோ-சென்றிடமோ? எ-று.

(வி-ரை) 'பாராதி அண்டங்கள்' என்றது பூலோக முதலாக உள்ள
எல்லா அண்டங்களையும் அவ்வண்டங்கள் கோடிக்கணக்காக மலிந்து கிடக்-
கின்றன. 'பாவெளி' என்றது பரமாகாயத்தை, ஞானாகாயத்தை. 'மன-
வெளி' என்றது மனாகாயத்தை. 'பாலியேன் பரிசுகாட்டி' என்றது தன்னை
அறியும்படிச்செய்து, தன்னை என்றது சீவன் தன்னை. 'கிரீச்சிந்தை'
என்றது, மனம் - இறந்து நின்றநிலை. 'சதா கால கிட்டை' என்றது இடை-
விடாது சிவாநந்தயோக கிட்டையிற் பதிந்து இருக்கும்நிலை. 'சகசநிலை'
என்பது இறைவனோடு கூட ஒன்றாய் அபேசமாய் நிற்குந்தன்மை, அபேத-
நிலை. 'சுகாதீத நிலையம்' என்றது ஆனந்தங்களுக்கெல்லாம் மேம்பட்டிருக்-
கும் நிலையை ஈண்டு பராகாயம் காட்டினே, மனாகாயக்காட்டினே, மனாகா-
யத்தே இறைவனோடு கூடியிருக்கும் ஆன்மாவின் நிலையைக்காட்டினே,
மனம் சிறந்ததன்மை காட்டினே, சதா காலகிட்டை என்னும் இறைவனை
மனத்துத் தன்னோடு பொருத்திக் காண்பதாகி சுகசநிலை காட்டினே என்றார்.
இறைவனோடு தான் கலந்தும் பிரிவுறாது சிவானந்தமயமாக இருக்கும்
பேரின்ப முத்திநிலை வேண்டுவார் 'சுகாதீத நிலையத்தின்காட்ட நான்
செல்லுமோ' என்றார். இது சுகாதீத ஆனந்த அனுபவம் தனக்கு வேண்டு-
மென்பது துணர்த்தியதாம். சப்தமேகங்களே இருக்க 'அனந்தகோடிகள்'
என்றது அவ் எழுமேகங்களின் இனங்கள் பலவற்றையும் கூட்டிப்போலும்,
இனி, கல்லையும், நெருப்பையும், மண்ணையும் பெய்யும் மேகங்களும் உள-
வாதலின் அவையும் கூட்டின் அவைகளால் இன்பம் இராதாதலின் அவை-
களே ஒதுக்கின்ற கோடிக்கணக்கான மேகங்கள் எனக் கொள்ளுதலே
உசிதமுடையதாகும்.

நீர் கொண்ட மேகங்கள் என்பதை உணர்த்தவே 'கார்' என்றார்.
'காலூன்றி' என்றது நிலைநின்ற என்ற பொருளதாம். 'கால்விசி' என்றது

இனிய காற்றுவீசி என்பதாம். 'மின்னி' என்றது ஞானவொளிகாட்டி என்ப-
தாம். 'பாவெளி' என்றது பராகாயத்தை, 'கம்மி' என்றது பராகாயத்தையே
மறைத்து மூடி என்றதாம். ஆனந்தவெள்ளம் என்றது சிவாநந்தவெள்-
ளத்தை. 'கருணையின்' என்றது கருணையினால் என்ற பொருளதாம். 'கூவு-
முநில' அழைக்கும் மேகமே, இறைவனை முகில் என்றது முகில்போலுந்-
தன்மை யுடைமையினால் இது உவம ஆகுபெயர். 'அத்தனையும்' என்றதன்
சுற்று உம்மை, முற்றும்மை. காட்டி என்னும் இறந்தகால வினையெச்சக்க-
ளினத்தும் காட்டின என்னும் முன்னிலைவினமுற்றைக்கொண்டு முடிந்-
தன. 'தனைக்காட்ட' இதில் 'தன்னை' என்பது 'தனை' என நின்றது இது
தொகுத்தல் விகாரம். 'செல்லுமோ' சுற்று ஓகாரம் வினப்பொருளில்
வந்தது. இவ்வின ஐயவின. 'அனந்தம்' இது ௩+அந்தம் என்னும் இரு
வடசொற்களின் புணர்ச்சி வடமொழி இலக்கணத்தால் அனந்தம் என
ஆயிற்று. இதில் நகரம் எதிர்மறை உபசர்க்கம். 'படர்ந்து' என்னும் பல்
பொருள்வினைத் திரிசொல் ஈண்டு பரவிச்சென்று என்னும் பொருளது.
'ஆனந்தவெள்ளம்' ஆனந்தமாகிய வெள்ளம் என விரிதலின் இது பண்புத்
தொகை. சோராத, பொழிய என்னும் இவைகள் வினைபெச்சக்கள் 'கூவும்'
என்ற வினமுற்றைக்கொண்டு முடிந்தது. 'முகிலே' இது வினியுருபு என்ற
உவமையாகுபெயர். 8

சுகவாரியே! தன்னிலேதானே சும்மா இருக்கவிடாதபடி மாயை
யாற் சோதித்தால் அடியேன் எப்படி ஆனந்தமயம்
அடைவது என்கின்றார்

பேதித்த சமயமோ ஒன்றுசொன படியொன்று
பேசாது துறவாசியே
பேசாத பெரியோர்கள் நிருவிதப் பத்தினால்
பேசார்கள் பரமகுருவாய்
போதிக்கும் முக்கண்ணிறை தேர்மையாய்க் கைக்கொண்டு
போதிப்ப தாச்சறிவிலே
போக்குவர வறஇன்ப நீக்கமற வசனமாய்
போதிப்ப தெவரையனே
சாதித்த சாதனமும் யோகியர்கள் நமதென்று
சங்கிப்ப ராதலாலே
தன்னிலே தானு யயர்ந்துவிடு வோமெனத்
தனியிருந் திடினந்நனே
சோதிக்க மனமாயை தனைவரி னுலடிமை
சுகமாவ தெப்படிசொலாய்
சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
சோதியே சுகவாரியே.

(ப-னா) சுத்தம் - சுத்தமாகிய, கிருக்குணம் - குணாகிதம், ஆன - ஆகிய, பாம்-மேலான, தெய்வமே-தெய்வமே, பாம் - மேலாகிய, சோதியே - ஒளிப் பிழம்பே, சுகம் - பேரின்ப, வாரியே - சமுத்திரமே, பேதித்த - ஒன்றிற்கு ஒன்று மாறுபட்டுள்ள, சமயமோ - சமய துல்களோ, ஒன்று - ஒரு சமயநூல், சொன்னபடி - சொல்லிய விதமாக, ஒன்று - மற்றொரு சமயநூல், பேசாது - சொல்லாது, துறவாகியே - துறந்து, பேசாத - மோன நிலையிலுள்ள, பெரியோர்கள் - ஞானிகள், கிருவிகற்பத்தினால் - கிருவிகற்ப சமாநிகூடி இருந்த லினால், பேசார்கள் - பேசமாட்டார்கள், போதிக்கும் - போதித்தற்கு உரியவராகிய, முக்கண் - திரிநேத்திரங்களை உடைய, இறை - சிவபெருமான், பாம்-மேலாகிய, குரு - குரு, ஆய் - ஆகியவந்து, நேர்மை - ஒழுங்கு, ஆய்-ஆக, கைக் கொண்டு-அடியேனைத் தன்வயப்படுத்தி, போதிப்பது-உபதேசித்தருளுவது, அறிவில்-அறிவினிடத்தே, ஆச்சு-ஆயிற்று, போக்கு - போதலும், வரவு - வருதலும், அற-இவ்வாறு போகவும், இன்பம் - சிவானந்தம், நீக்கம் - விலகுதல், அற - இவ்வாறுபடியாகவும், எவர் - எவர்கள், வசனம் - சொல்லால், ஆ - ஆக, போதிப்பது - உபதேசித்தருள்வது, ஐயனே - கடவுளே!, சாதித்த - பழக்கத்திற்குக் கொணர்ந்த, சாதனமும் - அப்பியாசங்களும், யோகியர்கள் - யோக சாதனமுள்ளவர்கள், நமது - இந்த அப்பியாசங்கள் எல்லாம் கம்முடையது, என்று - என்று, சங்கிப்பர் - ஆட்சேபிப்பார்கள், ஆதலாலே - ஆகையினால், தன்னிலே-தன்னிலே, தான்-தானே, அயர்ந்து - சோர்ந்து, விடுவோம்-விடுவோம், என-என்று, தனி - தனியாக, இருந்திடின - இருந்தால், அங்கனே-அந்த இடத்திலே, சோதிக்க - அடியேனைப் பரிட்சிக்க, மனம் - மனத்தினிடத்தே, மாயை - மாயை, ஏலினால் - ஏலிவிட்டால், அடிமை-இறைவனே தேவரின் அடிமையாகிய, நான் - அடியேன், சுகம் - பேரின்பமயம், ஆவது-ஆகும்விதம், எப்படி-எந்தவிதம்?, சொலாய்-தேவரீர் சொல்லி அருள்வீராக; எ-று.

(வி-னா) சமயநூல்கள் ஒன்றிற்கொன்று முரண்பட மொழிகின்றது ஆதலின், 'பேதித்த சமயமோ' வொன்று சொனபடியொன்றுபேசாது' என்றார். சமயம் என்றது மார்க்கங்களை. 'அறவு' என்றது முத்திக்கு உலகப் பற்று இடைஞ்சலுள்ளதாதலின் அவைகளைவிட்டு நிற்பது அறவாம். துற = நீக்கு, உலகப்பற்றுக்களைத் தவறியுவிட்டு நின்றநிலை துறவுநிலையாம். 'கிருவிகற்பம்' என்றது கிருவிகற்பசமாநிகூலையை. இஃது இறைவனையும் தன்னையும் ஒன்றுபடக்கண்டு நிற்கும்நிலை. கிருவிகற்பசமாதியிலிருந்து இறைவனைக் கண்டு ஒன்றுபட்டானந்தித்குக் கொண்டிருப்பவர்கள் வாய்திறந்து பேசார்களாதலினால் 'அறவாகியே பேசாத பெரியோர்கள் கிருவிகற்பத்தினுற பேசார்கள்' என்றார். 'முக்கண்ணை' என்றது சிவபெருமானே. சிவபெருமானே ஆன்மாக்களின் பக்குவாபக்குவம் அறிந்து பரமகுருவாகவந்தும் உள்ளத்து நின்றும் உணர்த்துகின்றருளுதலின் 'பரமகுருவாய்ப் போதிக்கு முக்கண்ணை' என்றார். சனகாதி முனிவர்கட்கும், மணிவாகுப் பெருமானுக்கும்முறையே வடவால் நீடிவிலிருந்தும், குருந்தமரத்திலிருந்தும் ஞானமுணர்த்தியது சின்

முத்திரையாதலின் 'நேர்மையாய் கைக்கொண்டு' போதிப்ப தாச்சுறிவிலே' என்றார். சுகம் 'நேர்மையாய் கைக்கொண்டு' என்றதற்கு ஒழுங்காக அடியேனைத் தன் வயப்படுத்தி என்றும், 'போதிப்ப தாச்சுறிவிலே' இத்தற்கு போதிப்பது அறிவே ஆச்சு என வியைத்துப் பொருளுகொள்க. 'போக்குவரவு' என்றது இறப்புப்பிறப்புக்கள் முறையே குறித்தது. 'வசனமாய் போதிப்பது' என்றது சொன்முகமாக உபதேசித்தருளும் என்பது பொருளாம். 'சாதித்த சாதனம்' என்றது யோகசாதனத்தை. 'சாதித்தல்' என்றது அனுபவமுறப் பழகுதல் உணர்த்தல். 'சாதனம்' என்றது பழக்கத்தை. 'யோகியர்' என்றது யோகாப்பியாசிகள். 'யோகம்' என்பது இறைவனோடு கூடும் கூட்டம் என்பது பொருளாம். 'தன்னிலே தானு யயர்ந்து விடுவோம்' என்றது உபதேசமே இன்றித் தன்னிலேதானே மனம் அடங்கி இருந்துவிடுவோம் என்பதாம். தன்னித ஞானடங்கத் தனித்திருக்கவேண்டுமாதலின், 'தனி இருந்திடின' என்றார். இதனை,

"இனிது இனிது ஏகார்த மினிது"

என்ற ஓளவையின் திருவாக்குக் கருதத்தக்கதாரும்.

'மனமாயை' என்றது மனத்தை இடமாகக்கொண்டு பிறப்பதாஹி மாயை என்பது பொருளாம். 'சுகமாவது' என்றது சிவானந்த மயமாதல், சிவானந்தப்பேரின்பத்துள் மூழ்கிக்கிடத்தல் என்பது பொருளாம். 'பேதித்த' இது இறந்தகாலப்பெயரெச்சம். 'சமயம்' என்னும் பெயரைத் தழுவி நின்றது. 'சொனபடி' இது சொன்னபடி என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'கைக் கொண்டு' இது கைக்கொண்டு என்னும் இருசொல் இயைபுத்தின்று ஒரு சொன்னீர்மை பெற்றது. 'ஆச்சு' இது ஆயிற்று என்பதன் போலி. 'வசனம்' இது 'வசனமாக' என்பது சுறுகெட்டுநின்ற விகாரநிலை. 'எவர்' இது கொல் என்னும் வினாவடியாகப் பிறந்த வினாப்பெயர். 'சொலாய்' இது முன்னிலையொருமை எவல்வினைமுற்று.

சுகவாரியே! தேவரீர் எழுந்தருளி இருக்கும் இடம் எது அடியேற்கு

இந்த இரகசியங் கூறியருளவாயாக என்கின்றார்

அண்டமுடி தன்னிலோ பகிரண்ட மதனிலோ

அலரிமண் டலநடுவிலோ

அனல்நடுவி லோ அமிர்த மதிநடுவி லோ அன்பர்

அகமுருகி மலர்கள் தாவத்

தெண்டமிட வருமூர்த்தி நிலையிலோ திக்குத்

திசுநத்தி லோ வெளியிலோ

திசுநத்தி நாநிலை தன்னிலோ வேதாந்த

சித்தாந்த நிலைதன்னிலோ

கண்டபல பொருளிலோ காணாத நிலையெனக்

கண்டகு விமயதனிலோ

காலமொரு மூன்றிலோ பிறவிநிலை தன்னிலோ
கருவிகர ணங்களுையந்த
தொண்டர்க ளிடத்திலோ நீவீந் றிருப்பது
தொழும்பனைற் குளவுபுகலாய்
சுத்தநீர்க் குணமான பாதெய்வ மேபரஞ்
சோதியே சுகவாரியே.

(ப-ண) சுத்தம் - சுத்தமாகிய, நிர்க்குணம் - குணாகிதம், ஆன-ஆகிய, பரம்-மேலாகிய, தெய்வமே-தெய்வமே, பரம்-மேலாகிய, சோதியே - ஒளிப் பிழம்பே, சுகம்-பேரின்பமாகிய, வாரியே-சமுத்திரமே, அண்டம்-அண்டத்தின், முடி-உச்சி, தன்னிலோ - தன்னிலோ?, பகிரண்டம் - வெளியண்டம், தன்னிலோ - தன்னிலோ?, அலரி-சூரியனின், மண்டலம் - மண்டலத்தின், நடுவிலோ - மத்தியிலோ?, அனல் - அக்கினியின், நடுவிலோ - மத்தியிலோ?, அமிர்தம்-அமிர்த்தத்தைபுடைய, மதி-சந்திரனின், நடுவிலோ - மத்தியிலோ?, அன்பர்-அடியார்கள், அகம்-உள்ளம், உருகி-இனகி, மலர்கள்-பூக்களை, தூவி-அர்ச்சித்து, தேண்டமிட - நமஸ்கரிக்க, வரும் - எழுந்தருளி வந்திருக்கும், மூர்த்தி - அருச்சுனமூர்த்தி, நிலையிலோ - நிலையிலோ, திக்கு-திக்குகளிலும், திகந்தத்திலோ-அத்திக்குகளின் முடிவிலோ?, வெளியிலோ-பாவெளியிலோ?, திகழ்-விளங்குகின்ற, விர்த - விர்துவும், நாதம் - நாதம் என்பவற்றின், நிலை-நிலைகள், தன்னிலோ-தன்னிலோ?, வேதார்த்தம் - வேதார்த்தத்தினுடையவும், சித்தார்த்தம் - சித்தார்த்தத்தினுடையவும், நிலை - நிலைகள், தன்னிலோ - தன்னிலோ, கண்ட - கண்டனவாகிய, பல - பலவாகி நிற்கும், பொருளிலோ-பொருள்களிலோ, காணை - காணப்படாததாகிய, நிலை-நிலை, என - என்ற, கண்ட-கண்டறியப்பெற்ற, சூனியம்-பாழ், அதனிலோ-அதனிலோ, காலம்-காலம் எனப்படும், ஒரு - ஒரு, மூன்றிலோ - இறப்பு, எதிர்வு, நிகழ்வு ஆகிய முக்காலங்களிலோ, பிறவி-பிறவியின், நிலை-நிலை, தன்னிலோ-தன்னிலோ?, கருவி - புறக்கருவிகளும், கரணம் - அந்தக்கரணங்களும், ஒய்ந்த - ஒடுங்கிய, தொண்டர்கள் - அடியார்கள், இடத்திலோ - இடத்திலோ, நீ-தேவரீர், வீந் றிருப்பது - எழுந்தருளியிருப்பது, தொழும்பனைற்கு - தேவரீரின் அடியே னாகிய எனக்கு, உளவு-இரகசியத்தை, புகலாய்-சொல்லி அருள்வாயாக எ-று.

(வி-ண) 'அண்டம்' என்றது உலகத்தை; அண்டகடாகம் என்னலு மாம். 'முடி' என்றது ஈண்டு உச்சியிடத்தை, 'பகிரண்டம்' என்றது இந்த உலகத்திற்கு வெளியேயிருக்கும் அண்டத்தை, 'அலரி' என்றது சூரியனை. தாமரைமலரை அவர்ந்தும் விசேடப்பற்றிச் சூரியனுக்கு இப்பெயர் வந்தது. அவர்த்துவது 'அலரி' என்றார். இனி கிரணக்களோடு விரிந்து இருப்பது பற்ற வந்தபெயர் என்பாரும் உண்டு. 'மண்டலம்' என்றது வட்டத்தை, வட்டவடிவை. 'அனல்' என்றது நெருப்பை, சந்திரனிடத்தே அமுதம் ஊறிக்கொண்டிருக்கிறதாகக் கூறப்பெற்றிருப்பதால், 'அமிர்தமதி' என்றார். 'மூர்த்தம்' என்றது பொன்னாதி லோகங்களாலோ, கல், மரம், மண் முதலிய

வைகளாலோ, செய்யப்பெற்ற இறைவனின் உருவங்களுக்கு மூர்த்தங்கள் என்று கூறப்பெறும். 'திகந்தம்' இது திக்கு + அந்தம் என்னும் இரு சொற் களின் சந்தி. திக்கின் முடிவு என்பது பொருளாம். 'வெளி' என்றது ஈண்டு பராகாயத்தை. 'விர்த' என்றது விர்து தத்துவத்தை. 'நாதம்' என்றது நாதத்தத்துவத்தை. 'கண்ட பலபொருள்' என்றது பூசபௌதிகப் பொருள்களை உணர்த்தி நின்றது. கண்ணுற் காணும்பொருள்கள் என்பது பொருளாம். 'சூனியம்' என்பது காணமுடியாத நிலையாதலின் 'காணாது நிலையெனக்கண்ட சூனியமதனிலோ' என்றார். இதில் 'கண்ட' என்றது அறிஞரார் கண்டறியப்பட்ட என்பதாம். 'சூனியம், இது இல்லாதது என்னும் பொருளதாம். 'காலம் ஒரு மூன்று' என்றது இறப்பு, எதிர்வு, நிகழ்வு எனும் முக்காலங்களை. 'பிறவி' என்றது ஜன்மநிலையை. 'கருவி' என்றது பொறிபுலன்களை. 'கரணம்' என்றது மனம், புத்தி, சித்தம், அகந் காரங்கள் ஆகிய அந்தக் கரணங்களை. 'கருவி கரணங்களோய்ந்த தொண்டர் கள்' என்றது திரிகரண மோனநிட்டையில் இருக்கும் ஞானிகளை உணர்த் தும். மன, மொழி, காயம் என்னும் திரிகரணங்களும் சேட்டை ஒழிந் திருக்கும் ஞானுணந்த அன்பரைக் குறித்ததாம்.

'நீ' என்றது இறைவனை. 'வீந் றிருத்தல்' இது வீறபெற இருத்தல் என்பது பொருளாம். 'தொழும்பன்' இது தொண்டுபுண்ணவன் என்பது பொருளாம். 'உளவு' இது இரகசியம் என்னும் பொருளது. இனி உள்ளது உளவு எனக் கொண்டுரைத்தலுமாம். இச்செய்யுளில் வந்த ஓகாரங்கள் எல்லாம் வினாப்பொருளில் வந்தது. 'அலரி' இதில் இகரம் விசுதி. இதற்கு அலர் பகுதி. 'தெண்டம்' இது 'தண்டம்' என்பதன் மருஉ. 'திகழ்விர்த' இது முக்காலத்திற்கும் பொதுவாக நிறுவின் வீனைத்தொகை. என்னை? 'காலங்கரணப் பெயரெச்சம் வீனைத்தொகை' என்பது இலக்கணமாதலின் என்க. 'காணை' இது எதிர்மறைப் பெயரெச்சம் நிலை என்னும் பெயரைத் தழுவி முடிந்தது. 'புகலாய்' இது முன்னிலையொருமை எவல்வீனை முற்ற.

10

சுகவாரியே! அடியேனைச் சோந்தமாக ஆண்ட தேவரீர் அடியேனைத் துன்பத்தில் ஆழ்த்துவது முறையோ என்கின்றார்

எந்தநாள் கருணைக் குறித்தாரு நாளெனவும்
என்னிதயம் ஏனைவாட்டுதே
எதென்று சொல்லுவேன் முன்னொடுபின் மலைவறவும்
இற்றைவரை யாதுபெற்றேன்
பந்தமா நதிவிட்ட மெழுகாகி உள்ளம்
பதைத்துப் பதைத்துருகவோ
பரமசுக மாவது பொறுப்பரிய துயர்மாய்ப்
பலகாலு மூர்ச்சிப்பதோ

சிந்தையா னதுமறிவை என்னறிவி லறிவான
தெய்வம்நீ யன்றியுளதோ
தேகநிலை யல்லவே உடைகப்பல் கப்பலாய்த்
திரையாழி யூடுசெலுமோ
சொந்தமா யாண்டநீ அறியார்கள் போலவே
துன்பத்தி லாழ்த்தல்முறையோ
சுத்தநிற்க குணமான பாதெய்வ மேபரஞ்
சோதியே சுகவாரியே.

(ப-ரை) சுத்தம் - சுத்தமாகிய, நிர்க்குணம் - குணாகிதம், ஆன - ஆகிய, பரம்-மேலாகிய, தெய்வமே-தெய்வமே!, பரம்-மேலாகிய, சோதியே - ஒளிப் பிழம்பே, சுகம்-பேரின்ப, வாரியே - சமுத்திரமே, கருணைக்கு - தேவாரீரின் கிருபைக்கு, உரித்தாகும் - இலக்காகும், நான்-நான், எந்த-எந்த, நான்-நான், என்றும் - என்றும், என - அடியேனின், இதயம் - மனம், என்-அடியேனை, வாட்டுதே-வாட்டுகின்றதே, எதென்று-என்னவென்று, சொல்லுவேன்-கூறு வேன், முன்னொடு-முன்னினோடு, பின்-பின்னும், மலைவு-விரோதம், அறவும்- நீக்கவும், இற்றை-இந்த, நான் - நானின், வரை - வரையிலும், யாத - எந்த நிலையை, பெற்றேன்-அடைந்தேன், பந்தம்-பாசபந்தம், ஆனதில்-ஆனதில், இட்ட-இடப்பெற்ற, மெழுகு - மெழுகைப்போல, ஆகி - ஆகி, உன்னம் - மனமானது, பதைத்துப் பதைத்து - தடித்தத் தடித்து, உருகவோ - இளகினாலோ, பரமசுகம் - மேலானசுகம், ஆவது - உதிப்பது, (அன்றி) பொறுப்பு. பொறுப்பது, அரிய-அரிதாகிய, துயரம்-துக்கம், ஆய்-ஆகி, பல காலம் - பல தாரமும், மூர்ச்சிப்பதோ - மூர்ச்சித்துக்கிடப்பதோ?, (அத்தகைய பரம சுகத்திற்குக் காரணம்) சிந்தை - அடியேனின் மனம், ஆனதும் - இவ்வண்ணம் ஆனதும், அறிவை-தேவாரீருக்குத் தெரியும், என் - அடியேனின், அறிவில்- அறிவினிடத்தே, அறிவு-அறிவு, ஆன-ஆகிய, தெய்வம்-தெய்வம், நீ-தேவாரீர், அன்றி-அல்லாது, உளதோ - வேறு ஒன்று இருக்கின்றதோ?, தேகம்-இந்தக் காயம், நில - என்றும் நிலையாக இருப்பது, அல்லவே - அல்லவே, உடை-உடைந்துபோன, கப்பல்-கப்பலானது, கப்பலாய் - மீண்டும் ஒரு நல்ல கப்பலாய், திரை - அலைகளையுடைய, ஆழி - சமுத்திரத்தின், ஊடு - மத்தியில், செலுமோ-திருப்பவும் செல்லுமோ?, சொந்தமாய்-சுதந்தாத்துடனே பாத்தியதைகொண்டு எழுந்தருளி வந்து, ஆண்ட - ஆண்டு அருளின, நீ - தேவாரீர், அறியார்கள் - ஒன்றும் அறியாதவர்கள், போலவே - போன்று, துன்பத்தில்-அடியேனைத் துக்ககாரத்தில், ஆழ்த்தல்-அழித்துத் தல், முறையோ - தேவாரீருக்கு நீதியாகுமோ? எ-று.

(வி-ரை) 'கருணை' என்றது இறைவன் திருஅருள் கருணையை. 'உரித்தாகும் நான்' என்றது உரியவனாகும் நான் என்றதாம். 'எதென்று' இதில் முதல்கின்ற ஏகாரம் வினாவிலைச்சொல். 'பந்தம்' என்றது பாசபந்தத்தை. இது சிலைடைப்பொருள்படித் தீவர்த்திப்பந்தம் என்னும் பொருளும்பட

கின்ற நயக்காண்க. 'பந்தம்' என்பது கட்டுப்படுத்துவது என்னும்பொருளில் வந்த காரணப்பெயர். பந்திப்பது பந்தம். 'மெழுகாகி' என்றது மெழுகைப்போலாகி என்பதாம். இது வினையெனும். மெழுகைப்போல உருகி இளகி என்பதாம். 'பதைத்துப் பதைத்து' இது மிகுதிப்பொருள் அடுக்கி வந்த அடுக்குத்தொடர். 'உன்னம்' இது உள்ளே இருப்பது என்னும் காரணப்பற்றிவந்த காரணப்பெயர். என்ன? மனம் உடம்பின் உள்ளே இருத்தலினால் என்க. இனி உள்ளுக்கு ஆதாரமான கருவியாக இருப்பது எனப் பொருள் கூறுவாரும் உண்டு. 'பரமசுகம்' இது மேலானசுகம் என்பது பொருள். அது சிவானந்தப்பெறென்றறி.

'சிந்தை' என்றது எண்ணத்தை. சிந்தித்துவைத்து சிந்தை. இறைவன் அறிவுக்கு அறிவாய் விளங்குபவனாதலின், 'என் அறிவில் அறிவான தெய்வநீ' என்றார். நீர்மேல் எழுத்துப்போல் இந்த யாக்கைநிலையில்லாதாத வினாவுல் 'தேகநிலையல்லவே' என்றார். 'உடைகப்பல்' இது சுண்டு உடைந்த கப்பல் என இழந்தகாலப் பொருள்தந்து கின்றது. 'கப்பல்' என்றது மரக் கலத்தை. 'திரையாழி' இது அலைகளையுடைய சமுத்திரம் என்ற பொருளது. 'சொந்தமாய்' என்றது சுதந்தரம்பற்றி என்க. என்ன? ஆன்மாக்கள் எல்லாம் அரணுடைமை என்னும் சுதந்தரம், பாத்தியதைப்பற்றி என்க. 'முறையோ' இது முறையல்ல என்பதும் பொருளதாம். 'வாட்டுதே' இது 'வாட்டுகிறதே' என்ற மறுஉதிலையுக்கு. 'இன்றவரை' என்றது 'இன்றைவரை' என ஆயது வலித்தல் விசாரப்பேறும். 'யாத' இது 'யா' என்னும் வினையாயாகப் பிறந்தபெயர். 'மெழுகாகி' என்றது மெழுகைப்போல் ஆகி என விரிதலின் உவமத்தொகை. 'அன்றி' இது குறிப்புவினையெச்சம். 'உளதோ' இதில் ஓகாரம் வினாவிலைச்சொல். 'செலுமோ' முறையோ இவையிரண்டும், செல்லாது, முறையல்ல என்ற விடைகளை முறைதழுவிப் வினாக்கள். 'உடைகப்பல்கப்பலாய்' இது உடைந்தகப்பல் உடையாதகப்பலாய் எனப் பொருள்தந்து கின்றது. சுண்டு எப்பல் என்னுஞ் சொல் இருமுறைவந்தது சொற்பொருட் பிறிதிலையணி. 'திரை ஆழி' இது திரையையுடைய ஆழி என விரிதலின் இரண்டாய்வுபற்றும் உருபும்பயனும் உடன்தொக்க தொகை. 'செலுமோ' இது செல்லுமோ என்பதன் தொகுத்தல்விசாரம். 11

சுத்தநிற்க்குணமான தெய்வமே! மனந்தான் என்கை இழிவுபடுத்திக் கூறுகின்றனவே என்னில், நீயுமா என்னிடத்தில் மனமிரங் காமல் காலந்தாழ்த்துகின்றீர் என வேண்டுகின்றார் எந்நாளும் உடலிலே உயிராம் உனைப்போல் இருக்கவிலே யோமனதெனும் யானுமென் நட்பாம் பிரானனும் எமைச்சடம தென்றுனைச் சித்தென்றுமே அந்நாளி லெவனோ பிரித்தான் அதைக்கேட்ட அன்றுமுதல் இன்றுவரையும்

அறியாய மாயெமை யடக்கிக் குறுக்கே
அடர்த்தரசு பண்ணிஎன்கள்
முன்கை நீன்ன கோட்டைகொண் டாயென்று
மூடமன மிகவுழ்வுசை
மூண்டெரியும் அனவிட்ட மெழுகா யுளங்கருகல்
முறைமையோ பதினாயிரஞ்
சொன்னாலும் நின்னரு எரிகங்கலையே யேஇவிரி
சுகம்வருவ தெப்படிசொலாய்
சுந்தநிர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
சோதியே சுகவாரியே.

(ப-1) சுத்தம்-சுத்தச்சன்மைமாய்ந்ததாயி, கிங்குணமான-முக்குண சம்பக்கமில்லாததாயி, பரம்-மேலானவற்றுள் மேலானதான, செங்குடே-செய்வமாகப் பொலிபுகனே!, பரம்சோதியே - உலவென்ன சோதிகளிற் கிறந்த அழற்பிழம்பாக விளங்குபுகனே!, சுகம் - எல்லையற்ற பேராளந்த, வாரியே-சுருணையக்கடலே, எகாளம்-வெகுதகாலமாயி காலத்தம் உடலிலே-கிலையற்ற இக்காயத்தில், உயிர் ஆம் - உலவவதற்குத் துணையாயிருக்கு மூயிராரும், உண்ப்போல் - உண்ணப்போலவே, மனம் எனும் - அச்சக்காணத் தலைமையுடைய மனமென்னும் காமம் வாய்ந்த, காலம்-யானும், என் னுட்பு ஆம் - என்னை விட்டுப் பிரிதலில்லாத கிணைகிதமாம், பிராணனும் - உயிரும், இருக்க-(அக்கூட்டிணைப்போருந்தி) தங்கியிருக்க இலையோ-ஒருமைபுடன் வாழவில்லையோ? (அவ்விதம் காட்சளிருவரும் இருக்கையிலும்) எம்மை-எங்க ளிருவரையும், சடமதென்று - அறிவில்லாத பொருளென்றும், உன்னை-உன்னை, சித் என்றும் - அறிவான பொருளென்றும், அநானில் - குணத்துச் சொல்லமுடியாத வக்காலத்தில், எவ்வே - இவனென்று பெயர் தெரியாதவ னெவனோ, பிரித்தான் - துவிதபொருளாக்கி வைத்தான், அதை - அவ்வச னத்தை, கேட்ட - கேள்விபுற்ற, அன்று முதல் - அக்காலமுதலாக, இன்று வரையும்-இக்கணபரியந்தம், அறியாமாய்-அறிவெறியில்லாமல், என்மை-எங்க ளிருவரையும், அடக்கி - சுவாதந்தரியில்லாதபடி ஒடுக்கி, குறுக்கே - (எச்ச னுக்கு) இடையிலே வந்து, அடர்ந்து - சம்பந்தத்தொண்டு, அரசு பண்ணி-தளியரசாட்சி செய்து, எங்கள் முன்னுத - எச்சனது முன்னிலையிலேயே நீ-ஒப்பற்றவிலுள்ளும் நீ, என்ன - எவ்வகையான, கோட்டை - வலிவான தற் கோட்டையை, கொண்டாய் - சுவாஜைஞ் செய்துகொண்டு விட்டனை, என்ற-என, மூடமனம்-அஞ்ஞானமுடையதான மனமானது, மிகவும் ஏச-அதிசயமாக நீந்தித்தலால், மூண்டு - மேன்மேலும் அதிகரித்து, எரியும் - எரி தின்று, அனல் இட்ட-நெருப்பிலே வைத்திட்டதாகிய, மெழுகு என-மெழுகினது தன்மையினைப்போல உருகி, உன்னம் - உன்னுவதற்குக் கருவியாகிய யான், கருகல்லேறுபட்டுக் கலக்கமடைதல், முறைமையோ-நீதியாகுவதோ?, பதினாயிரம் - அநேகதலை, சொன்னாலும் - எனது கஷ்டத்தை யெடுத்து

விஞ்ஞாபனம் பண்ணிக்கொண்டாலும், நின் - உனது, அருள் - திருவுள்ளம், இரங்குகிறதும் இளங், இலையிலுள்ளவையே எது.

(வி-1) இச்செய்யுள் மனம் கிலையானமற்ற குறுகைத்தன்னுடன் நண்பனுக்கிக்கொண்டு, சித்சொருபமாய் விளங்கும் உயிருடன் பொருளமை கொண்டு விஞ்சுகின்றமூப்பிய் பின்னர் தந்தலை அறிந்து விண்ணப்பஞ் செய்துகொள்ளும் விடயபரிணாமம்பெற்றது. சடமாவ மனமானது சித்தப் பொருளாகிய உயிரைப்பார்த்து, இயங்கித்தனமான புந்திரம்பைப் நீ என்று புக்குத் திருவிளையாடல்செய்யத் தொடக்கினாயி அன்றுமுதலாகவே காக் களும் வந்துபுக்கு, இருவரும் கலந்ததொழி வருகின்றோம்; நாம் மூவரும் நிலையிலாத இடத்தில் வசித்தலுடையதில் உனக்கும் எங்களுக்கும் பெரும் எவ்வகையிலுண்டோ? அது விளங்கவில்லை; அதனைத் தெரித்தல்வேண்டும் என்பதற்கே 'எவ்வாறு முடவிலே யிராறுனைப் போலிருக்க விளையா' என்றது. அதற்கு உயிர், கிளவார்த்தை அப்புதம். ஒளிக்கும் இருளுக்கும் இடம் ஒன்றோயினும், ஒளி மேலிட்டகாலத்து இருள் குறைத்தும், இருள் மேலிட்டகாலத்து ஒளி குறைத்தும் கிந்துமாதபோல, அருளிற்கும் ஆணைத் திற்கும் இடமொன்றாயிருந்தும் அருள்மேலிட்டகாலத்து ஆணைம் மேலிட்ட அருள் மறைத்தும் கிங்குமது இயல்பாவதன்றோ; இவ்விதயத்தை நன்கு அறியாமனமே! நாம் மூவரும் ஒருகாலத்தே ஒரிடத்தே குடிபுக்கு உறைவதாகவே இருப்பினும் கார்த்தம் இரும்பினை விசாரம்ன்றியே தன் வசமாகிக்கொள்ளுதலையொப்ப, இறைவன் என்னை விசாரம்ன்றித் தன் வசமாகிக்கொண்டு, என்னை அறிவுமயமாகியதால் நான் சித்தாயினேன் எனப் புத்திகூறு, அப்போது, மயக்கத்தின்கண் மயங்கிநிற்கும் மனமானது உயிரே! நீ சித்தப்பொருளாயினும், தன் சுதந்தரம் இழந்த இறைவனை அடையாதவரையில் நீயும் சடப்பொருளாய் எங்கனோடு சிகரணவனேயாம், இப்போது எங்களைக்காட்டினும் சித்தகுபத்துடன் விளங்கும் நீ அறிந்து கொண்டமை என்னவோ? புலனாகவில்லை, அதனைக்கேட்ட சித்துப் பொருளாகிய உயிர், சொல்லற்கரிய பரம்பொருள் ஒன்று அநாதியாக உண்டென்னும், அதனை அடைய வெருகாலமாய்த் தொன்றுதொட்டு நிழலிப்போலச் சேர்ந்துள்ள பாசக்கயிற்றினை நெசம்வைக்காமல் அறுத் தெறியவேண்டியதென்றும், அவ்வாறு கட்டுண்ட தொடர்பைக் கலைய வேண்டுவனவாகிய சாதனங்கள் இத்தகையவாயினவை என்பவனவற்றையும் நான் ஆரியன்வாயிலால் அறிந்து தெரிந்துகொண்டு அங்குழியைப் பின் பற்றிச்செல்லவே ஊக்கமாகி கிழ்கின்றேன். நீவிர் கண்டவாபற்றித் திரி தருபவர் என, அப்போது, மனம் சித்தே உனது பிரயத்தினம் ஒருவிதமான இடையூறுமயில்லாமல் முடிவதாகக்கொல் என்று வினவ, அக்கால், உயிர் விரைதயான சிந்தையை ஈட்டித்தானமனமே! நம்மையும் நம்போன்ற தத்துவக்கூட்டங்களின் சகாயத்தாலன்றோ யாம் அறிந்துணர்ந்தல்வேண்டும். அவ்விதயத்தில் நீவிர் எனக்கு வேறுபட்டவரல்லவன, அத்தரு மனக்குரங்கு, போதும்போதும் உன்னிலையை நீ ஆலோசித்துப்பார், நீ எவ்வளவுகாட்டி

ஹம் ஒரு காரியத்தையும் சாதித்துவிடவில்லை. உனக்குச் சுதந்தரமில்லை. ஆராயினும், உன்னினும் தாழ்ந்த தத்துவங்கூட்டங்களினக்காண நீ மேம்பட்ட சித்து எனச் சொல்லத் தட்டில்லை.

எண்ணிற்றத ஆன்மாக்களுடைய கன்மானுகுணமாகத் தன்னு சமவெட சத்தியினால் மாயையைச் சோபித்துத் தனுக்கரணதிகளை யுண்டாக்கி, தடத்த கர்த்தாவாய்ப் பிரபஞ்சத்துடனே பிரிவா நின்று அழிவின்ற பதியை நோக்கின் நீசடமே யன்றோ? அதுபோல் உன்னைக்காண நாங்கள் சடமா வதும், எங்களினுந் தாழ்வான தத்துவங்களை நோக்கின், நாங்கள் சித்தாக விருக்கின்றோம். இவ்வாறிருக்கையில் நம்முவருள் வேற்றுமை என்ன விருக்கின்றது? என, சத்து, என்னமொழிந்தாய். உன்னிலையை நீ இன்னும் அறியவில்லை; எனக்கு உன் உதவி இல்லாமல் நான் பிழைத்திருத்தல் கூடும். நான் உலக வியாபாரத்தின்கண்ணேயிருந்து, எனக் கன்னியமாயுள்ள பதார்த்தங்களில் புத்தியைச் செலுத்தி, ஒவ்வொன்றினையும் சுட்டியறிநிறு அறிவு உள்ளவரையில் எனக்குச் சுகோதம் சிறிது விளையாது. இத்தகைய வியாபாரம் அனைத்தையும் அறவேவிட்டு கிர்வகற்பமாக இருக்கும் நிலை அடைவனேல் சுகோதயம் விளையும். உங்களுக்கு அது விளைதல் இல்லையே, அன்றியும் என் உதவி இல்லாது நீவிர் தனித்துவாரும் வாழ்க்கைக்கு இடமுளதோ? என, அதற்கு, மனம் ஒத்துக்கொண்டேன். எங்களைச் சடமெனத்தன்னி நீ சத்தாக விளங்கிக் கட்டியுகோட்டை என்ன? கண்ட இன்பந்தானென்ன? இருந்தால் புகல்என, நாணமடைந்த சத்து, அந்தோ! என்மனம் என்னைக் குறித்துப் பேசியன பழுதுடையவையல்ல, அஃது உரைத்தமை உண்மையேயாம். இப்படிச் சடத்தன்மையான மனம் பரிசுசிக்க, ஸர்வலோக சரணியென்று பட்டப்பெயர் வைத்திருக்கு முன்னே நான் எவ்வளவுதரம் வேண்டினும் நின்மனங் கரையவில்லை. என்பால் உமக்கு இரக்கமுண்டாக வில்லையே, நீ சுதந்திரன், நான் பாதந்திரன், நீ அருள்புரியாவிடில் நான் எவ்வாறு சுகமடைவது என்பார், 'சுகம்வருவதெப்படி சொலாய்' என்றார். எ+நான் = எந்நான்; அ+நான் = அந்நான்; இவைகள், 'எகரவினா தோன்றுதல் நெறியே' என்ற நன்னூல் விதியாற் போந்தவை. எமை-தன்மைப்பன்மை. பிரித்தான் - ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் வேறு படுத்தினான் எனப் பொருள் விரிப்பர்; அது பொருந்தாது, சத்து, சடம் என்றதன் பிரிவினையே சுட்டுவது.

எங்குநிறைகின்ற பொருள்

எங்குநிறைகின்ற பொருளே! 'அவனன்றி' அணுவும் அசையாது' என்னும் ஆப்தர்வாக்கை ஆராயின் கறிய அறியாமை முதலாகச் சொல்லப்பட்டவைகள் ஏது தேவரீரை யன்றி ஏதேனும் உண்டோ என்கின்றார்

அவனன்றி யோரணுவும் அசையாதே னும்பெரிய
ஆப்தர்மொழி யொன்றுகண்டால்
அறிவாவ தேதுசிவ அறியாமை ஏதவை
அறிந்தார்கள் அறியார்களார்
மௌனமொ டிருந்ததார் என்போ லுடம்பெலாம்
வாயாய்ப் பிதற்றாமவரார்
மனதெனவும் ஒருமாயை எங்கே இருந்துவரும்
வன்மையொ டிரக்கமெங்கே
புவனம் படைப்பதென் கர்த்தவிய மெவ்விடம்
பூதபே தங்களெவிடம்
பொய்மெயிதம் அகிதமேல் வருநன்மை தீமையொடு
பொறைபொரு மையெவ்விடம்
எவாசிறிய ரெவர்பெரிய ரெவருறவ ரெவர்பகைஞர்
யாதுமுனை யன்றிமுண்டோ
இகபர மிரண்டிலும் உயிரினுக் குயிராகி
எங்குநிறை கின்றபொருளே.

(ப-அ) இதம் - இம்மை, பரம் - மறுமையென்னும், இரண்டிலும் - இரண்டு இடங்களிலும், உயிரினுக்கு - உயிருக்கு, உயிர் - உயிர், ஆதி - ஆதி, எங்கும் - எந்த இடத்தும், நிறைகின்ற - நிறைந்த இருக்கின்ற, பொருளே - பொருளே! அவன்-அந்தக் கடவுளை, அன்றி-அல்லாமல், ஓர்-ஒரு, அணுவும் - பொருளே! அசையாது-அசையாது, எனும் - என்று சொல்லும், பெரிய-பெரியோர்களாகிய, ஆப்தர்-ஆப்தர்களின், மொழி-சொல், ஒன்றுகண்டால் - ஒன்றைக்காணில், அறிவு-அறிவு, ஆவது எது-ஆவதேது?, இவை-இவைகளை, அறிந்தார்-அறிந்தவர்களும். அறியார்கள்-அறியாதவர்களும், யார்-யாவர்?, மௌனமொடு-மௌனத்தொடு, இருந்தது-இருந்தது, ஆர் - யாவர்?, என்போல்-அடிமேனப்போல், உடம்பெலாம்-உடம்பு எல்லாம், வாயாய் - வாயாகக்கொண்டு பிதற்றும்-உனதும், அவர் யார் - அவர்கள் யாவர்?, மனது - மனது, எனவும் - எனவும், ஒருமாயை-ஒருமாயை, எங்கே - எங்கே, இருந்த - இருந்த, வரும் - வரும்?, வன்மையொடு-வன்மையுடனே, இரக்கம் - இரக்கத்தன்மை, எங்கே - எங்கே, புவனம்-உலகங்களை, படைப்பது-உண்டாக்குவதாது, என்-யாது?

கர்த்தவ்யம்-கர்த்தத்துவம், ஏ-எந்த, இடம் - இடத்திலிருந்து உண்டாவது?, பூதம்-பஞ்ச பூதங்களின், பேதம்-விசற்பங்கன், ஏ-எந்த, இடம் - எவ்விடத்திலிருந்து உண்டாவது?, பொய்-பொய்யும், மெய் - மெய்யும், இதம்-அனுக்ஷமும், அகிதம்-பிரதிசுலமும், மேல்-இன்னும், வரும் - உண்டாகிய, நன்மை-நன்மைகளும், தீமை-தீமைகளும், ஒடு - அதனுடனே, பொறை - பொறுமையும், பொறுமை-பொறுக்காமையும், ஏ-எந்த, இடம் - இடத்திலிருந்து உண்டாவன?, எவர்-எவர்கள், சிறியர் - சிறியவர்கள்?, எவர் - எவர்கள், பெரியர்-பெரியவர்கள்?, எவர் - எவர்கள், உறவர் - உறவினர்கள்? எவர் - எவர்கள்?, பகைஞர்-பகைவர்கள்?, யாதம்-எதுவும், உனை-தேவரீரை, அன்றி-அல்லாமல், உண்டோ-வேறு ஒன்று இருக்கின்றதோ? எ-று.

(வி-ரை) 'அவன்' என்றது ஈண்டு இறைவனைச்சுட்டி நின்றது. எல்லாம் இறைவனன்றி அசையாத என்பதனால் "அவனன்றி யோரணுவும் அசையாது" என்று பேரியாக் கூறினர். 'பெரிய ஆப்தர்' என்றது பெருமையை யுடைய கடவுளருள் பெற்றவர் என்பது பொருளாம். ஆப்தர் என்றது கடவுளின் திருஅருளுக்கு உரியவரை. 'கண்டால்' என்றது ஆராய்ந்து அறியின் என்னும் பொருளது. 'மொழி' என்பது ஈண்டு மொழிகளால் ஆகிய வாக்கியத்தைக் குறித்துநின்றது. 'உடம்பெலாம் வாயாய் பிதற்றுமவர்' என்றது உடம்பெல்லாம் வாயாகக்கொண்டு அதிகமாகப் பேசுபவர்கள் என்பதாம். பேசுவது ஒழுக்கற்றதும் பின்னுக்குமுன் முரணையதாமும் என்பார் 'பிதற்றும்' என்றார். மாயை மனத்தை இடமாகக்கொண்டு பிறத்தலின் 'மனதெனு மொருமாயை' என்றார். 'வன்மை' என்றது கொடுமைத்தன்மையைக் குறித்தது. 'புவனம்' என்றது உலகக்களே. இது சாதி ஒருமை. 'கர்த்தவ்யம்' என்றது முதலாந்தன்மை. 'பூதம்' என்றது மண், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் என்னும் பஞ்சபூதக்களை. எல்லாம் எல்லாச் செயலும் இறைவனும் இறைவன் செயலுமாதலின் 'யாது முனையன்றி யுண்டோ' என்றார். 'அணுவும்' இதன் ஈற்று உம்மை இழிவுச்சிறப்பும்மை எனும், எலாம், எனவும், உனை என்பன முறையே என்னும், எல்லாம், என்னவும், உனனை என்னும் சொற்களின் தொகுத்தல்வகாரங்கள். வன்மை யொடு, தீமையொடு, இவ் ஒடுக்கன் எண்ணப்பொருளில்வந்தன. 'ஆர்' என்றது 'யார்' என்பதன் போலி. 'உனையன்றி யுண்டோ' இதில் நின்ற ஈற்று வகாரம் வினப்பொருளில் வந்தது. இது விடைதழுவிவயினை; உனனையன்றி இல்லை என்பது பொருளாம்.

இதுமுதல் பதினொரு பாக்கள்கொண்ட பதிகம் 'இகபர மிரண்டினிலு முயிரினுக்குயிராகி யெங்குநிறைகின்ற பொருளே' என்பதனை மகுடமாக அமையப்பெற்றிருக்கின்றது. ஈற்றில் 'எங்குநிறைகின்றபொருளே' என்றிருத்தலினால் இத்தகு இப்பெயர் வந்தது. 'இகம்' இவ்வுலகம் இதில் இகரச்சுட்டு அண்மைசுட்டிநின்றது. 'பரம்' இது மேலுலகைக் குறித்தது. 'பரம்' இது மேலானது என்பது பொருள், மேலான தானத்து இருக்கும் உலகம் என்பது பொருளாம். இது கூவர்க்கம் முதலிய பதவினைக் குறிக்கும்,

இறைவன் உயிருக்குயிராய் இருந்து உயிருக்கு அருள்செய்கின்றானென 'உயிர்க்கு உயிராகி' என்றார். இறைவன் பரிபூரணன், சர்வவியாபி, எல்லாப் பொருளிலும் எல்லா இடத்தும் இருப்பவனானவன் 'எங்கு நிறைகின்ற பொருளே' என்றார். 1

எங்குநிறைகின்ற பொருளே! தேவரீரைச் சமயங்கள் பலவும் பற்பல விதமாகக் கூறுதலால் தேவரீரின் திருவினை யாடல் எம்போன்றவர்களால் சொல்லுந்தர முடையது அல்ல என்கின்றார்

அன்னே யனேயெனுஞ் சிலசமயம் நின்னையே ஸ்யாஸ்யா என்னவே அலறிடுஞ் சிலசமயம் அல்லாது பேய்போல அலறியே யொன்றும்இலவாய்ப் பின்னே தாம் அறியாம லொன்றைவிட் டொன்றைப் பிதற்றிடுஞ் சிலசமயமேல் பேசரிய ஒளியென்றும் வெளியென்றும் நாதாதி பிறவுமே நிலயமென்றும் தன்னே ரிலாததோ ரணுவென்றும் மூவிதக் தன்மையாந் காலமென்றிடுஞ் சாற்றிடுஞ் சிலசமயம் இவையாகி வேறதாய்ச் சதானான ஆனந்தமாய் என்னே யெனேகருணை வினையாட் டிருந்தவா மெம்மனோர் புகலஎளிதோ இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி எங்குநிறை கின்றபொருளே.

(ப-ரை) இகம்-இம்மை, பரம்-மற்றமை எனும், இரண்டினிலும்-இரண்டு இடங்களிலும், உயிரினுக்கு-உயிருக்கு, உயிர்-உயிர், ஆகி-ஆகி, எங்கும்-எங்கு இடத்தும் நிறைகின்றபொருளாக இருக்கின்ற, பொருளே-பொருளே! சில-சில, சமயம்-மார்க்கங்கள், நின்னையே-தேவரீரையே, அன்னையனே தாயே-தாயே, எனும் - என்று அடியாகிற்கும், சில-சில, சமயம்-மார்க்கங்கள், ஐயா-ஐயா-ஐயா, என்னவே-என்றே, அலறிடும் - அலறும், அல்லாது-அவ் விதம் அன்றி, சிலவேறசில, சமயம் - மார்க்கங்கள், பேய் - பேயை, போல-போல, அலறி-கத்தி, ஒன்றும்-ஒன்றும்பயன், இலவாய்-இல்லாததாய், பின்-பின்னால் உண்டாகப்போவது, எந் - எதனையும், அறியாமல் - தெரியாகியடி, ஒன்றை - ஒன்றை, விட்டு - விட்டு, ஒன்றை-அதற்குமாறாகிய பிரிதொன்றை, பிதற்றிடும்-உளருகிடும், சில-சிலவேறசில, சமயங்கள் - மார்க்கங்கள், மேல்-மேலும், பேசு - சொல்லுதற்கு, அரிய - அரிதாகிய, ஒளி - சோதி, என்றும்-மேலும், பேசு - சொல்லுதற்கு, அரிய - அரிதாகிய, ஒளி - சோதி, என்றும்-

என்றும், வெளி-ஆகாயம், என்றும்-என்றும், நாதம்-நாதத்தாலும், ஆதி-முதலாகிய, பிறவுமே-பிறவுற்றையே, நிலையம் - நிலைகள், என்றும்-என்றும், தன்னைக்கு, நேர்-ஒப்பு, இல்லாதது - இல்லாததாகிய, ஒர்-ஒரு, அனு - நடப்ப பொருள், என்றும்-என்றும், மூ-மூன்றாகிய, விதம்-விதங்களாகிய, தன்மை-தன்மையை, ஆம்-கொண்டுள்ள, காலம்-காலம், என்றும்-என்றும், சாற்றிடம்-கூறும், இவை-இவைகள், ஆதி-ஆதி, வேறது-இவைகளுக்கு வேறுபட்டதாய், சதா-எக்காலத்தம், ஞானம்-ஞான, அனந்தம்-பெரின்பம், ஆப்-ஆதி, சுருஷ-திருவருட்கருணை, விளையாட்டு - திருவிளையாடல், இருந்த - இருந்த, ஆறுவதை என்னே - என்ன ஆச்சரியம், என்னே - என்ன ஆச்சரியம், எம்மனோர் எம்போன்ற அடியார்கள், புகல் - சொல்லுதற்கு, எளிதோ-இலேசானதோ, என்று.

(வி-ரை) இறைவன் தாயேயனையன் எனக்கொண்டு அவனைத் தாயே தாயே எனச் சொல்லாதிருக்கும் என்பார், 'அன்னையனேயெனுஞ் சிலசமயம்' என்றார். 'என்னே? இறைவன் அருட்சத்தியோடு கூடி உயிர்களுக்கு அருள் செய்தலினாலென்க. இறைவன் முத்தவன், தந்தையே ஒப்பவன் எனக் கொண்டு ஐயா ஐயா என்று ஆதிப்பர் என்பார் 'ஐயாவையா வென்னவே அவற்றோடு சிலசமயம்' என்றார். 'சமயம்' என்றது மார்க்கங்களை. பேய்முறையின்றிக் கூறலாலும், உறக்கக் கூவுதலாலும், 'பேய்போல வலுறியே யொன்று மிலவாய்ப் பின்னேதும் மறியாம லொன்றைவிட் டொன்றைப் பிதற்றிடுஞ் சில சமயம்' என்றார். ஈண்டு 'போல' என்றது உலக உருபு, 'அலறல்' என்றது உறக்கக் கூறலை, 'பிதற்றல்' என்றது பிழ்முன் சம்பந்தமின்றி நெறியின்றிப் பொருளின்றிக் கூறல் என்பது பொருளாம். 'பேசரிய வெளி' என்றது பாமஆகாயத்தை, 'ஒளி' என்றது சோதியைத்தை. 'நாதாதி பிறவுமே' என்றது நாதத்தாலும் முதலாகிய தத்துவங்களை. 'தன் நேரிவாதது' என்றது தனக்கு ஒப்பு இல்லாதது என்பது பொருளாம். 'அனு' என்பது நடப்பத்தை. 'மூவிதத் தன்மையாக்காலம்' என்றது இறப்பு, எதிர்வு, நிகழ்வு ஆகிய முக்காலங்களை, பவவாஞ் சமயகோடிகள் கூறுவதும் அவைகளல்லாது அதற்கு மேம்பட்டதாகவும் சதாஞான ஆனந்தமயமாக இறைவன் இருத்தலின், 'இவையாகி வேறதாய்ச் சதாஞான வானந்தமாய்' என்றார். 'எம்மனோர்' என்றது சிற்றறிவுடையவர்களாகிய எம்போன்றவர் என்பது பொருளாம்.

'தின்னையே' என்றது இறைவனை. 'அன்னே' 'ஐயா' இவைகள் விளியுருபு ஏற்றபெயர்கள். அனே, எனே, என்பன அன்னே என்னே என்பவற்றின் தொகுத்தல் விகாரங்கள். 'சிலசமயம்' என்பது பன்முறை இச்செய்யுளிலேயே வந்தது சொற்பொருட்பிரித்திலையணி. இதன்கண் வந்த உம்மைகள் என்னுமமைகள். 'என்னே யெனே' இது வியப்பின்கண் வந்த அடுக்குத்தொடர். 'அன்னையனே' 'ஐயாவையா' இவை விளிப்பொருளில் அடுக்கிவந்தன. 'அம்மனோர்' இது எம்மை அன்னோர் என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம் 'அன்னோர்' இது உவமை இடைச்சொல்லடியாகப் பிறந்த

பெயர். 'எளிதோ' இதில் ஈற்று ஓகாரம் வினாப்பொருளது; எளிதல்ல என்னும் பொருளில் வந்தது.

எங்குநிறைகின்ற பொருளே! தேவரீரைப் போருளாகப் பாலிக் கினும் உப்பொருளாகவே வந்து அருள் செய்தலினால் தேவரீரை அடைந்த அடியேனுக்கு ஏதேனுங் குறையுண்டோ என்கின்றார்

வேதமுடன் ஆகம் புராணம்இதி காாமுதல்
வேறுமுன கலைகெல்லையம்
மிக்காக அத்துவித துவிதமார்க் கத்தையே
விரிவா எடுத்துரைக்கும்
ஐதரிய துவிதமே அத்துவித ஞானத்தை
உண்டுபண்ணு ஞானமாகும்
உனகம்அனு பவவசன மூன்றுக்கும் ஒவ்வும்
துபயவா திகள்சம்மதம்
ஆதலி னெனக்கினிச் சரியையா திகள்போதும்
யாதொன்று பாலிக்கதான்
அதுவாத லாலுன்னே நானென்று பாலிக்கின்
அத்துவித மார்க்கமுறலாம்
ஏதுபா வித்திடினும் அதுவாகி வந்தருள்செய்
ஏந்தைநீ குறையுமுண்டோ
இகபம மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
எங்குநிறை கின்றபொருளே.

(ப-ரை) இகம்-இவ்வுலகம், பாம்-மேலுலகம், இரண்டினிலும் - இரண்டு உலகங்களிலும், உயிரினுக்கு-உயிர்க்கு, உயிராதி-உயிராதி, எங்கும்-எல்லிடங்களிலும், நிறைகின்ற - நிறைந்திருக்கின்ற, பொருளே - பொருளே, வேதமுடனே-வேதங்களுடனே, ஆகம்-ஆகமமும், புராணம்-புராணமும், இதி காசம் - இதிகாசமும், முதல் - முதலாக, வேறம் - மற்றும், உன்ன-உன்ன, கலைகள்-சாஸ்திரங்கள், எல்லாம் - எல்லாமும், மிக்காக - மிகுதியாக, அத்துவிதம் - அத்துவிதம், துவிதம் - துவிதம் என்னும், மார்க்கத்தையே-மார்க்கங்களை, விரிவு-விரிவு, ஆ-ஆக, எடுத்து-எடுத்தது, உரைக்கும் - கூறுகிறும், ஐத-சொல்லுதற்கு, அரிய-அருமையான, துவிதமே-துவிதஞானமே, அத்துவித-அத்துவித, ஞானத்தை-ஞானத்தை, உண்டுபண்ணும்-உண்டாக்குகின்ற, ஞானம் - ஞானம், ஆகும்-ஆகும், ஈது - இம்மொழி, ஊகம்-புத்தி, அனுபவம்-சுயஅநுபவம், வசனம் - சுருகிவசனம், மூன்றுக்கும் - (ஆகிய) மூன்றுக்கும், ஒவ்வும் - ஒத்திருக்கும், ஈது - (அன்றியும்) இவைகள், உபய - இருதாத்த, வாதிசன்-வாதிகள், சம்மதம்-சம்மதமாகும், ஆதலின்-ஆகையால், இனி-இனி

மேல், எனக்கு-அடியேனுக்கு, சரியை-சரியை, ஆதிகள் - முதலியவைகளே, போதும் - அமையும், நான்-அடியேன், யாதொன்று - யாதொரு பொருளை, பாலிக்க-பாலிக்கவும், அது-அப்பொருளே, ஆதலால்-ஆதலிடுதலால், உன்னை-தேவரீரை, நான்-அடியேன், என்று-என்று, பாலிக்கின் - பாலினைசெய்தால், அத்துவிதம்-அத்துவித, மார்க்கம்-மார்க்கத்தை, உறலாம்-அடையலாம், நீ-நீ, எ-எப்பொருளாக, பாலித்திடுமும்-பாலித்தாலும், நீ-அது-அப்பொருளே, ஆதி-ஆதி, உந்து-எழுந்தருளியவந்த, அருள் - கிருபையை, செய்-செய்தின்று, எந்தை-எந்தை ஆகையினால், குறையும்-தேவரீரை அடைந்த அடியேனுக்கு ஏதேனுக் குறையும், உண்டோ-உள்ளதோ? இல்லை-எ-து.

(வி-ரை) 'வேதம்' இது அறிவு என்னும் பொருளது. இறைவனால் தரப்பெற்றது; ஒலிவடிவாக இருப்பது. இவ்வேதம் இருக்கு, யசுர், சாமம், அதர்வணம் என நான்குவகைப்படும். 'ஆசுமம்' இதுவும் இறைவனால் தரப்பெற்றதே. வேதம்-பொதுவானது: ஆசுமம் சிறப்பானது. இது பாசுக்க மடைந்து ஆன்மா பதியுய அடையும் மார்க்கத்தை உள்ளங்கை நெல்லிக் கணிபோல் எடுத்துக்காட்டவேது. இவ் ஆசுமம் காமிகம்முதல் இருபத்தெட்ட தாகும். 'புராணம்' என்றது பழங்கதைகளைக் குறிக்கும். இப்புராணங்கள் 1 பிரமம், 2 பதமம், 3 வைணவம், 4 சைவம், 5 பாசுவதம், 6 நார தியம், 7 மார்க்கண்டேயம், 8 ஆக்கினேயம், 9 பவிடியம், 10 பிரமகை வர்த்தம், 11 இலிங்கம், 12 வராகம், 13 காந்தம், 14 வாமனம், 15 கூர்மம், 16 மச்சம், 17 காரடம், 18 வியலியம், எனப் பதினெண்புராணங்கள்உன. 'இதிகாசம்' என்றது பழங்காலத்துச் சரிதத்தை. இராமாயண பாரதக்களிரண்டும் இதிகாசங்களாகும். 'வேதமுன கலைகள்' என்றது ஸ்மிருதி முதலியவைகளை. 'அத்துவிதம்' என்றது இரண்டல்லாதது என்பதாம். 'தவிதம்' என்றது இரண்டானது என்பதாம். 'ஊசம்' இது ஊகித்த (யோசித்த) அறிவது என்னும் பொருளது. இதனை யுக்தி என்பர். 'அனு பவம்' இது தனக்குத்தானே அனுபவித்து அறிதலை உணர்ந்தும் இதனைச் சுவாஸூழி என்பர். 'வசனம்' என்றது வேதவாக்கை. இது சிறப்புப்பற்றி வேதவசனத்தை யுணர்த்தியது. 'உபயவாதிசன்' என்றது அத்துவிதவாதிகள், அவைதவாதிகள் என்னும் இருபத்திவாதிசன் யுணர்ந்திற்று.

'சரியையாதி' என்றது சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் முதலியவைகளை. 'யாதொன்று பாலிக்க நான் அதுவாதலால்' இது 'நான் யாதொன்று பாலிக்க அதுவாதலால்' என இயைத்துப் பொருள்கொள் கொள்க. 'எந்தைநீ குறையுமுண்டோ' இதில் அவாயநிலையால் நீ எந்தை. தேவரீரை அடைந்த அடியேனுக்குக் குறையுமுண்டோ எனப் பொருள் கொள்ளலின் 'தேவரீரை அடைந்த அடியேனுக்கு என்னுஞ்சொற்கள் தொக்குகின்றது. 'உண்டோ' இது விடைதழுவியவின. ஏற்குறையும் இல்லை என்பது பொருள். 'வேதமுடன்' இதில் 'உடன்' என்றது என்னுப் பொருளில்வந்தது. 'உன்' இது 'உள்ள' என்பதன் தொகுத்தல்விதாரம். 'உன்பெனும்' இது உன்பெண்ணும் என்றதன் தொகுத்தல்விதாரம்.

'மூன்றுக்கும்' இதன்கண்ணின்று நூற்று உம்மை முற்றம்மை, 'யாதொன்று' இது யாவெனவிலுண்டியாகப் பிறந்தபெயர். 'பாலிக்கின்' இது 'செய்கின்' என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம். 'எது' இது எவிலுண்டியாகப் பிறந்த பெயர்.

எங்குநிறைகின்ற பொருளே! மனமாயையை அடியேன் அடக்க வசமோ தேவரீரின் திருவருள் வேண்டும் என்கின்றார்

சொல்லான திற்சற்றும் வாராத பிள்ளையைத்
தொட்டில்வைத் தாட்டி-ஆட்டித்
தொடையினைக் கிள்ளல்போற் சங்கற்ப மொன்றில்
தொடுக்குந் தொடுத்தழிக்கும்
பொல்லாத வாதனை எனும்குத்த பூமிவிடை
போத்துதலை சுற்றியாரும்
புருஷனி லடங்காத பூவைபோல் தானே
புறம்போந்து சஞ்சரிக்குந்
கல்லோ டிரும்புக்கு மிகவன்மை காட்டிடுங்
காணுது கேட்டஎல்லாம்
கண்டதாக காட்டியே அணுவாச் சுருக்கிடுங்
கபடநா டகசாலபோ
எல்லாமும் வலதிந்த மனமாயை ஏழையாம்
என்னு லடக்கவசமோ
இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
எங்குநிறை கின்றபொருளே.

(ப-ரை) இசம்-இவ்வுலகம், பரம்-மேலுலகம், இரண்டினிலும்-இரண்டு உலகங்களிலும், உயிரினுக்கு-உயிர்க்கு, உயிராகி-உயிராகி, எங்கும்-எவ்விடங் களிலும், நிறைகின்ற - நிறைந்திருக்கின்ற, பொருளே - பொருளே, சொல்-வாய்ச்சொல், ஆனதில் - ஆதியுண்டிப்பில், சுற்றும் - கொஞ்சமும், வாராத-நல்லுழிக்கு வாராத, பிள்ளையை - குழந்தையை, தொட்டிலில் - (தாயானவன் அக்குழந்தையைத்) தொட்டிலிலே, வைத்து-கிடத்தி, ஆட்டி-ஆட்டி-அசைத்து அசைத்து, தொடையினை-தொடையை, கிள்ளல்-கிள்ளுதல், போல்-போல, ஒன்றில்-ஒன்றிலே, சங்கற்பம்-கிளைப்பு, தொடுக்கும்-உண்டாகும், தொடுத்து-உண்டாக்கி, அழிக்கும் - அழிக்கும், பொல்லாத - கேட்ட, வாதனை-வாதனை என்றும்-என்று சொல்லப்படும், சப்தம் - ஏழாகிய, பூமி - அஞ்ஞானபூமிகள், இடை - இடையே, போத்து-வந்து, தலை - தலை, சுற்றி-சுற்றி, ஆடும்-ஆடும், புருஷனில் - புருஷனிடத்து, அடங்காத - அடங்கிவாயாத, பூவை - பெண், போல்-போல, தானே - தானே, புறம்பெனியே, போர்த்து - வந்து, சஞ்சரிக்கும்-உலாவாநிற்கும், கல்லோடு-கல்லுடனே, இரும்புக்கும்-இரும்புக்கும், மிக-மிகவும், உன்மை-கடினத்தன்மையை, காட்டும்-காட்டும், காணுது - பாராது,

சேட்ட-செவியாற் சேட்ட, எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், கண்டதா-சண்ட
நாகக், காட்டி-காண்பித்து, அணுவா-அணுவாக, சுருக்கிநிழம்-சுருக்கிநிழம்,
கபடம்-வஞ்சக, நாடக-நாடக, சாலம்-சாலங்கள், எல்லாம்-எல்லாமும்செய்ய,
வல்லது-வல்லமையுடையது ஆதலால், இந்த-இந்த, மன-மன, மாயை-மாயை,
ஏழை-ஏழை, ஆம்-ஆகிய, என்னால்-என்னால், அட்டக்க-வென்று அட்டக்க,
வசமோ-வசமாகுமோ? ஆகாது-எது.

(வி-வி) சற்றுமீ இது சண்டு கொஞ்சமும் என்னும் பொருளாக. 'பிள்ளையைத் தொட்டிலில் வைத்து' என்பதைச் சண்டு 'பிள்ளையைத் தாய் தொட்டிலில் வைத்து' எனப் பொருள்கோடலின் 'தாய்' என்னுஞ் சொல் அவாய்மில்லையாவந்தது. 'ஆட்டியாட்டி' இது மிகுதிக்கண் அடுக்கிவந்த அடுக்குத்தொடர். 'சங்கற்பம்' என்றது சண்டு நீளைப்பை. பொல்லாத என்றது தத்துவச் சேட்டையாற் கிளம்புதலின் 'பொல்லாத' என்றார். 'சத்தபூமி' என்றது, விந்துசாக்கிரம், பேர்ச்சாக்கிரம், மகாசாக்கிரம், சாக்கிரசொற்பனம், சொற்பனம், சொற்பன்சாக்கிரம், சுமுத்தி என்னும் ஏழினை. 'புருஷணி லடங்காத பூவை' என்றது கொண்ட கணவனுக்கு அடங்கிடவாது ஏறுக்குமாறு செய்பவன் என்பதாம். இது உபமானம்; 'பூவை' இது உவமையாகுபெயராய்ப் பெண்ணைக்குறித்தது. 'கல்லோ டிருப்புக்கு மிகவண்மைக் காட்டிடும்' என்றது கல்லுக்காட்டிடும் இரும்பைக்காட்டிடும் வண்மையுடையதாக இருக்கும் என்பதாம். 'அணு' என்றது மிக நுட்பமானதை உணர்த்தும். 'கபடம்' என்றது வருஞ்சமுடையது என்பது பொருளாம். 'நாடகம்' இது நடித்துக்காட்டிதல் என்னும் பொருளது. சண்டு பொய்க்கூத்தனப் பொருந்திவின்றது. 'ஜாலம்' இது பொய்யை மெய்யாகவும், மெய்யைப் பொய்யாகவும் காட்டும் ஓர் வித்தை. 'மனமாயை' என்றது மனத்தினின்று மாயை எழும்புதலினால் மனமாயை என்றார். 'ஏழை' என்றது தன் எளிமையாட்டி வின்றது. சண்டு ஞான எளிமையை உணர்த்தும்.

‘சொல்லானது’ என்றதில் ‘ஆனது’ சொல்லுருபு. ‘வாராத’ இது எதிர்மறைப் பெயரெச்சம். தொட்டிலிலிவைத்து’ இது ஏழன்றொகை; தொட்டிலிலிவைத்து எனவிரியும். உடம்பைத் தொடுத்து கிற்றலினால் தொடைக்கு ‘தொடை’ எனப் பெயராயிற்று. இது காரணப்பெயர். ‘தொட்டிலையும் ஆட்டித் தொடையையுக் கிள்ளுதல்’ என்பது பழமொழி. ‘எனும்சந்த’ இதில் ‘எனும்’ என்பது என்னும் என்பதன் தொகுத்தல் விதாம். ‘பூமியிடை’ இதில் ‘இடை’ என்றது ஏழனுருபு இடப்பொருளது. ‘பூவை’ இது உவமைஆகுபெயர். இது பயன் உவமம். பூவைபோற் பேச்சுடையான் என்பதாம். (பூவை-நாகணவாய்ப்புள்) ‘கல்லோ டிரும்புக்கு’ இதில் ஒரு எண்ணப்பொருள் தந்துவின்றது. ‘எல்லாமும் வலது’ இது ‘வலது’ என்பது ‘வல்லது’ என்பதன் தொகுத்தல்விதாம். ‘ஏழையா’ இதில் ‘ஆம்’ என்பது ‘ஆகும்’ என்பதன் தொகுத்தல்விதாம். ‘வசமோ’ இதில் ஓகாம் வினப்பொருளது. இது விடைதழுவியவினா. ஆகாத என்பது பொருளாம்.

எங்குநிறைகின்ற பொருளே! வெளிவெடத்துக்காயினும் தேவர்
ருக்கு பக்தியுள்ளவன்போல் நடித்ததற்காகவேனும் இரங்கி
முத்திச்சகம் தந்தருள் என்கின்றார்

கண்ணா தர்மல்கி யுள்ளதெக் குருகாத
கள்ளனே வவவவவவவவ
கைகுவித் தாடியும் பாடியும் விடாமவே
கண்பனித் தாரைகாட்டி
அண்ண பரஞ்சோதி யம்பா உனக்கடிமை
யானெனவு மேலெழுந்த
அன்பாகி நாடக நடித்ததோ குறைவில்லை
அகிலமுஞ் சிறிதறியுமேல்
தண்ணுரு தின்னதரு ளறியாத தல்லவே
சற்றேனும் இனிதிரங்கிச்
சாகுவத முத்திநில ஈதென அணர்ந்தியே
சகசநில தந்துவேறென்
றெனமை வுள்ளபடி சுகமா யிருக்கவே
ஏழையேற் கருள்செய்கண்டாய்
இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குவிராகி
எங்குதிறை கின்றபொருளே.

(பரை) இகம்-இவ்வுலகம், பரம்மேலுலகம், இரண்டினாலும் - இரண்டு உலகங்களிலும், உயிரினுக்கு-உயிர்க்கு, உயிராகி-உயிராகி, எங்கும்-எவ்விடங்களிலும், நிறைகின்ற - நிறைந்திருக்கின்ற, பொருளை - பொருளை, கண்கண்கள், ஆர-நிறைய, நீர்-நீர், மல்திருநம்பி, உள்னம்-மனம், நெக்கு-நெக்கு விட்டு, உருகாத - இன்காத், கண்ணேன் - திருடனை, ஆளுதும் - ஆளுதும், கை-கையை, குவித்து - சுடப்பி, ஆடிமும்-ஆடலைச்செய்தும், பாடியும்-பாடல் களைப்பாடியும், விடாமல்-நீங்காமல், கண்கண்களில், பரி-குளரிச்சிபொருள் திய, தானை-நீர் ஒழுகக், காட்டி-காட்டி, அண்ண-அண்ணை, பருசோதி-உயர்ந்த பிரகாசமே, அப்பா - அப்பனே, உனக்கு - தேவரீருக்கு, அடிமை-அடிமை, யான் - அடியேன், மேல் - மேற்பட்டு, எழுந்த - எழுந்த, அன்பாக-அன்பை உடையவனாக, நாடகம் - நாடகத்தை, நடித்ததோ - ஆடினதோ, குறைவு - குறைவு, இல்லை - இல்லை, அகிலமும் - அகளை உலகமும், சிந்தி-கொஞ்சும், அறியும்-அறியும், மேல்-மேலே, தன்னுள்ளர்ச்சி, ஆரும்-பொருள் திய, நின்னது-தேவரீரினுடைய, அருள்-திருஅருள், அறியாதது - தெரிந்து இன்புடனே, இரங்கி-இரங்கிக்கொண்டு, சாகவதம் - அழிவில்லாத என்றும், நிலைத்துள்ள, முத்தி-முத்தியின், நிலை - நிலைமை, சுது-இது, என்று-என்று, உணர்த்தி-தெரிவித்து, சகசநிலை-சகசநிலையை, தந்து-கொடுத்து, வேறுபிற், ஒன்று - ஒன்றையும், என்னும் - நிலையாதபடி, உன்னபடி - உண்மையாய்,

சுகமாய் - இன்பமாய், இருக்க - இருக்க, ஏழையேற்று - எளியனாகிய அடியேனுக்கு, அருள்செய்-அருள்புரிவாயாக ஏறு.

(வி-ரை) 'கண்ணா' இது ஜாதிஞ்ஞமம். 'கண்கள்' என்றால் அது கண்ணு என்று. 'நீர்மல்கல்' என்றது ஆனந்தபாஷ்பம் பெருகித்திருக்கிறது. 'உன்னம்' இது இடவாகுபெயர்; உன்னே இருப்பது என்னும் பொருளது. இனி உன்னுதற்குக் கருவியாக இருப்பது என்பாரும் உண்டு. 'நெக்குருக' என்றது நெக்குவிட்டு இனக என்னும் பொருளதாம். தானல்லாதவற்றைத் தானாகவும்; தன்னது அல்லாததைத் தனதாகவும் கொள்ளுதலினாலும், உண்மை அன்பு பூண்மையாலும் 'கன்னே னானும்' என்றார். 'ஆடியும்' என்றது ஆனந்தமேலிட்டாற் கூத்தாடலை. 'பாடியும்' என்றது ஆதிப்பாக் களைப் பாடுதலை. 'கண்பளித்தாரை' என்றது ஆனந்தக்கண்ணீர் பெருக்கை. 'அண்ணா' இது உயர்ந்தோன் என்னும்பொருளாற் பிறந்தபெயர். பெரியோன் என்பது பொருளாம். 'பாஞ்சோதி' என்பது போருட்பெருவொளியை. தான் உண்மையாயின்றி வெளிவேடத்திற்காக ஆடினமையால் 'நாடக நடித்ததோ' என்றார். இறைவன் திருஅருள் என்றும் எவர்க்கும் நன்மையே செய்வதாதலினால் 'தன்அருள்' எனத் திருவருளை விசேடித்தக் கூறினார். 'சாகவதம்' என்றது அழிவிலலாத நித்தியமாக இருப்பது என்னும் பொருளது. 'முத்தி' என்றது மோகத்தை இது பிறவிவேதனைகள் எல்லாம்விட்ட இடம் ஆதலின் 'முத்தி' என்னும் பெயர்த்தாயிற்று. 'சகச மிலை' என்றது அத்துவிதநிலையை. 'உன்னபடி சுகமாய்' என்றது போலியாயின்றி உண்மையான சிவானந்தபோகம் துய்த்திருக்க என்றதாம். இறைவன் திருஅருள்பெற அறிவு போதியதாக இல்லாமைப்பற்றித் தன்னை 'ஏழை' என்றார். 'அருள்செய்' என்றது திருஅருள்செய் என்பதாம். 'கண்டாய்' என்றது முன்னிலையடைச்சொல். 'நீர்மல்கி' இதில் மல்கி என்னும் வினை யெச்சம். உருகாத என்ற பெயரெச்சத்தைத் தழுவிநின்றது. 'உருகாத' இது இறந்தகால எதிர்மறைப் பெயரெச்சம். 'ஆனாலமோ' இதில் ஓகாரம் அசை. 'ஆடியும்பாடியும்' இதில் உள்ள உம்மைகள் என்னும்மைகள். 'அண்ணா' 'பாஞ்சோதி', 'அப்பா', என்பன விளியுருபுகள் ஏற்றுநின்றன. 'யான் எனவும்' இதில் 'எனவும்' என்பது 'என்னவும்' என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'தண்ணாரும்' இதில் 'தண்' என்பது தண்மை என்னும் பண்புப் பெயரினவிகாரம். 'இருக்கவே' இதில் ஈற்று ஏகாரம் தேற்றப்பொருளது. 5

எங்குநிறைகின்ற பொருளே! அடியேன் தேவரீருடன் ஏகமாய்

இருக்கும்நான் எந்தநான் அது இந்தக்காலத்து

சித்திக்காதோ என்கின்றார்

காகமா னதுகோடி கூடியின் ருலுமொரு

கல்லின்முன் நெதிர்திற்குமோ

கர்மமா னதுகோடி முன்னேசெய் தாலுநின்

கருணைப்ர வாகஅருளைத்

தாகமாய் நாடினரை வாதிக்க வல்லவோ

தமியனேற் கருள்தாகமோ

சற்றுமிலை என்பதாவும் வெளியாச்சு வினையொரு

சங்கேத மாய்க்கடியே

தேகமா னதைமிகவும் வாட்டுதே துன்பங்கள்

சேராமல் யோகமார்க்க

சித்தியோ வரவில்லை சகசநிட் டைக்கும்என்

சிந்தைக்கும் வெகுதூரம்நான்

ஏகமாய் நின்னே டிருக்குநா னெந்தநான்

இந்தநாளில் முற்றுருதோ

இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி

எங்குநிறை கின்றபொருளே.

(ப-ரை) இகம்-இவ்வுலகம், பரம்-மேலுலகம், இரண்டினிலும்-இரண்டு உலகங்களிலும், உயிரினுக்கு-உயிர்க்கு, உயிராதி-உயிராதி, எங்கும்-எவ்விடங்களிலும், நிறைநின்ற-நிறைந்திருக்கின்ற, பொருளே-பொருளே!, காகமானது. காக்கைகள், கோடி - கோடிக்கணக்காக, கூட-சேர்ந்து, கின்ற-நின்றிருக்க தாலும், ஒரு-ஒரு, கல்லின் - கல்லின், முன்-முன்னாலே, எதிர்-எதிர்த்தாலும், சற்ற-சற்ற, கிருமோ-கிருமோ?, (கிற்காத அதுபோல) முன்னே-முற்பிறப்பு உலகந், கிருமோ-கிருமோ?, (கிற்காத அதுபோல) முன்னே-முற்பிறப்பு களில், கோடி-கோடிக்கணக்காக, கர்மம்-தீயவினைகள், அனது-அனாவதனை, செய்தாலும் - செய்து இருந்தாலும், (அனாவதன்) கின் - தேவரீரின், கருணை-கருணை, பிரவாக - வெள்ள வடிவமாகிய, அருளை - திரு அருளை, தாகமாய்-அதிவேட்கையோடு, நாடினரை-விரும்பித் தேடிவந்தவர்களை, வாதிக்க-வருத்தவதற்கு, வல்லவோ-வல்லமையுடையதாருமோ?, தமியனேற்கு-தாழ்ந்த அடியேனுக்கு, அருள்-திருவருள்மேல், தாகம்-விரும்பும், சற்றும்-சிறிதும், இல்லை, என்பதாவும்-என்பதும், வெளி - வினம்பரமாக, ஆச்சு - ஆகிவிட்டது, வினை - வினைகள், எல்லாம் - எல்லாமும், சங்கேதமாய் - சுட்டுப்பாடாக, கூடி-சேர்ந்தகொண்டுவந்து, தேகமானதை-தேகத்தை, மிகவும் - அதிகமாக, வாட்டுதே - வருத்தப்படுத்துகின்றதே, துன்பங்கள் - துன்பங்கள், சேராமல்-வாட்டுதலால், யோகம் - யோகத்தின், மார்க்கம்-செறி, சித்தியோ - சித்திச்சுதலோ, வரவில்லை - கைகூடவில்லை, சகச-சகச, நிஷ்டைக்கும்-நிஷ்டைக்கும், என் - அடியேனின், சிந்தைக்கும் - மனத்திற்கும், வெகு-நெடும், தூரம்-தூரமாகும், நான் - அடியேன், கின்றென-தேவரீரோடு, ஏகமாய்-ஒன்றாய், திருக்கும்-இருக்கும், நான்-நினம், எந்த-எந்த, நானோ-காலமோ?, (அது) இ-இந்த, நாளில்-காலத்தே, முற்றுருதோ-முடிவுபெறுதோ? ஏறு.

(வி-ரை) 'காகமானது' இதில் ஆனது என்பது முதல்வேற்றுமைச் சொல்லுருபு. 'கோடி' என்றது எண்ணிக்காட்டாத மிகுதிப் பொருள்காட்டி. கின்றது. 'கல்லின்முன்' என்றது 'கல் எதிர்க்குமுன்' என்ற

பொருளதாம், அவாய் நிலையால் 'எறி' என்றசொல் வருவித்து உரைக்கப் பெற்றது. இது உபமானமாக நின்றது. 'கர்மம்' என்றது இருவினைகளுக்கும் பொதுவே என்றாலும் சுண்டு தீவினையைக் குறித்த நின்றது. 'முன்' என்றது முற்பிறப்புக்கான. 'கருணைப்பிரவாகம்' இது கருணையாகிய வெள்ளம் எனப் பொருள்தாலின் பண்புத்தொகை 'பிரவாகம்' என்பது வெள்ளப் பெருக்கு என்னும் பொருளது. 'அருன்' என்றது திருஅருளே. 'தாகமாய் நாடினரை' என்றது மிகுந்த வேட்கையோடு தேடி அடைந்தவரை என்பது பொருளாம். 'வாதிக்கல்' சுண்டு துன்புறுத்தல் என்னும் பொருளது. 'அருட்டாகம்' இது அருளினிடத்து மிகுந்தன்ன விருப்பம் என்பது பொருளாம். இது எழாம்வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்கதொகை. 'சுற்றம்' இதில் நின்ற உம்மை இழிவுசிறப்பும்மை. 'வெளியாச்சு' இது எல்லார்க்கும் வெளிப்படத் தெரிந்தபொயிற்று என்னும் பொருளது. 'ஆச்சு' இது ஆயிற்று என்பதன் போலி.

'சுக்கேதம்' இதனைத் தமிழர் குழுஉக்குறி என்பர். அதாவது ஒரு கூட்டத்தார் ஒரு காரணத்தால் உண்மைப்பெயரை மறைத்து வேறு குறியீடு செய்து அதனை வழங்குவது. 'வாட்டுதே' இது வாட்டுகிறதே என்பதன் மூலம். யோகமார்க்கம் துன்பங்கள் வாராது தடுத்தற்கு ஒரு வழியென்பது இவரது கொள்கையாதலினால் 'துன்பங்கள் சேராமல் யோகமார்க்க சித்தியோ வரவில்லை' என்றார். 'சித்தி' என்றது கைகூடுதலை. 'சகசகிஷ்டை' என்றது இடையறாது இறைவனோடு ஒன்றுபட்டு ஆனந்தத்தழருத்தியிருக்கும் யோகநிலை. 'எகமாய்' என்றது அத்துவித நிலையை. 'முற்றுகுதோ' என்றது சித்திக்காதோ என்பதாம். ஓகாரம் வினாப்பொருளில் வந்தது. இது ஐயவினா. 'இந்நான்' என்றது இப்பிறப்பை. 'வாதிக்கவல்லவோ' இது விடைதழுவிவ வினா. வல்லதல்ல என்னும் பொருளது. 'தமியனேன்' இது 'தமி' என்னும் பகுதியடியாகப் பிறந்தபெயர். தனித்தவன் என்ற பொருளது. 'சுற்றமில்' இதில் 'இலை' என்பது இல்லை என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'எளாஞ் சுக்கேதம்' இதில் 'எளாம்' என்பது எல்லாம் என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம்.

6

எங்குநிறைகின்ற பொருளே! அடியேனைத் தேவாரின் திருவருளுக் கிலக்காக்கினால் யார் தடைகூறுவர், என்ன காரணத்தால் அடியேனை ஆண்டருளாதிருக்கின்றனை என்கின்றார்

ஒருமைமன தாகியே அல்லலற நின்னருளில்
ஒருவன் நான் வந்திருக்கின்
உலகம் பொருததோ மாயா விசித்ரமென
ஒயுமோ இடமில்லையோ
அருளுடைய நின்னன்பர் சங்கைசெய் திடுவரோ
அலதுகிர்த் தியகர்த்தராய்

அகிலம் படைத்தெய்வம் யான்கின்ற பேர்சிவர்
அடாதென்பரோ அகன்ற
பெருமைபெறு பூரணங் குறையுமோ பூதங்கள்
பேய்க்கோல மாய்விதண்டை
பேசுமோ அலதுதான் பரிபாக காலம்
பிறக்கவிலை யோதொல்லையாம்
இருமைசெறி சடவினை எதிர்த்துவாய் பேசுமோ
எதுளவு சிறி துபுகலாய்
இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
எங்குநிறை கின்றபொருளே.

(ப-ரை) இகம்-இவ்வுலகம், பரம்-மேலுலகம், இரண்டினிலும்-இரண்டு உலகங்களிலும், உயிரினுக்கு - உயிர்க்கு, உயிராகி - உயிராகி, எங்கும்-எல்லா இடங்களிலும், நிறைகின்ற - நிறைந்திருக்கின்ற, பொருளே - பொருளே!, நான்-அடியேன், ஒருவன்-ஒருவனும், அல்லல்-துன்பம், அற-ஒழிய, ஒருமை-ஒருநெறிப்பட்ட, மனது - மனதைக் கொண்டவன், ஆகி - ஆகி, நின்-தேவாரின், அருளில் - திருஅருள் நெறியில், வந்திருக்கின்-வந்திருந்தால், (அதனை) உலகம் - உலகம், பொருதோ - பொறுக்கமாட்டாதோ?, மாயா - மாயையின், விசித்திரம் - வேடிக்கை, என்ன - என்ன, ஒயுமோ-ஓய்ந்தபோமோ?, இடம்-(அதற்கு அடியேனையன்றி) வேறு இடம், இல்லையோ-இல்லையோ?, அருள்-தேவாரின் திருஅருளே, உடைய - பெற்றுள்ள, அன்பர்-அன்பர்கள், சங்கை-அதைக் குறித்துத் தடை, செய்திடுவரோ - செய்வார்களோ?, அலது - அது அல்லாமற்போனால், கிர்த்தியம் - சிறுட்டி, திதி, சம்மாரம் என்னும் முத்தொழிற்கும், கர்த்தராய் - முதல்வராய், அகிலம் - உலகத்தை, படைத்து-படைத்து, எம்மை - அடியோங்களை, ஆன்கின்ற - காக்கின்ற, பேர்-பேர்வுழிகளாகிய, சிலர்-சிலர், அடாது-இது பொருந்தாத செய்கை, என்பரோ - என்று கூறுவார்களோ?, அசன்ற - விரிந்த, பெருமை - பெருமையை, பெறு-பெற்றுள்ள, பூரணம் - தேவாரின் பூரணத்துவம், குறையுமோ - குறைந்து போகுமோ?, பூதங்கள் - பூதங்கள் எல்லாம், பேய் - பேயினுடைய, கோலம்-வடிவத்தை, கொண்டு-புண்டு, விதண்டை-விதண்டாவாதத்தை, பேசுமோ-பேசுமோ?, அலதுதான் - அது எல்லாம் அல்லாமற்போனால்தான், பரிபாகம்-அடியேனுக்குப் பக்குவ, காலம் - காலம், பிறக்க - தோன்ற, இல்லையோ-இல்லையோ?, தொல்லை - பழமை, ஆம் - ஆகிய, இருமை - இரண்டாம் தன்மை, செறி-கொண்ட, சடம் - அறிவில்லாதனவாகிய, வினை - வினைகள், எதிர்த்து-எதிர்ப்பட்டு, வாய்-வாயால், பேசுமோ-வாதாடி நிற்குமோ?, உளவு-உண்மை, எது-என்ன?, சிறிது-சற்று, கூறும்-சொல்லி அருள்வாயாக எ-து.

(வி-ரை) 'ஒருமைமனது' என்றது ஒன்றுபட்ட மனது. அல்லல் இது துன்பம் என்ற பொருளது. இருளாக இருப்பது என்னும் காரணம்பற்றிய

காரணப்பெயர். (அல் = இருள்), 'நின்னருள்' என்றது இறைவனின் திரு அருளை. 'உலகம்' என்றது இடவாகுபெயராய் உலகத்து உள்வாங்குமேல் நின்றது. இனி, "உலகம் என்ப தயர்ந்தோர் மாட்டே" என்ற இலக் கணத்தால் உயர்ந்தோர்கள் எனப் பொருள்கூறிலும் பொருந்தும்.

'மாயாவித்திரம்' என்பது மாயையின் வேடிக்கை என்பது பொரு ளாம். கங்கை + திர்த்தம் = கங்காதிர்த்தம் என்றாயதுபோல் மாயை + வித்திரம் = மாயாவித்திரம் என ஆயது. இது வடமொழிச்சந்தி என்பர். சித் திரம் = அழகு, 'வி' உபசர்க்கம் மேலான அழகு, மேலான வேடிக்கை என்பது பொருளாம். 'சங்கைசெய்தல்' என்றது ஏன் அவ்வாறு செய்கின்றாய் என்று வினவி அவ்வாறு இருக்கும்படித் தடுத்தலை உணர்த்தி நின்றது. 'செத்திய கர்த்தர்' என்றது படைப்போனாகிய பிரமனையும், காப்போனாகிய விண்ணவையும், அழிப்போனாகிய ருத்திரனையும் உணர்த்தி நின்றது. 'பூரணம்' என்றது சர்வவியாப்பியத்தை. 'விதண்டை' என்றது தர்க்கத்துப்பிரிவுகளில் ஒருபிரிவு. 'இடமில்லையோ' இதற்கு என்னவிட்டால் மாயைக்கு வேறு இடமில்லையோ என்பது பொருளாம். 'என்னவிட்டால் மாயைக்குவேறு' என்னுஞ்சொற்கள் அவாய்வில்லையால் வருவித்துரைக்கப் பெற்றது. 'பரிபாககாலம்' என்றது மலபரிபாககாலத்தை உணர்த்திற்று. அதாவது இருவினைஒப்பு மலபரிபாகம் எய்தியகாலமே இறைவன் திருவுருள் பெற்றரு ஏற்றகாலமாதலினால் "அவதுதான் பரிபாககாலம் பிறக்கவிலையோ" என்றார். 'இருமை' என்றது இரண்டாந்தன்மையை. 'சடவினை' என்றது சடத்தன்மையுடையதாகிய வினைஎன்பது பொருளாம்.

'பூதங்கள்' என்றது இறைவன் பூதப்படைகளை. இனி, பஞ்சபூதங்கள் என்பாருமுனர். 'உளவு' இது உன்னது, உண்மை என்னும் பொருளது. இனி அந்தரங்கத்தை என்பாரும் உண்டு. 'ஒருமை' 'பெருமை' 'இருமை' இவைகள் மையிற்றுப் பண்புப்பெயர்கள். 'நின்னருளில்' இதின் சுற்றில் நின்ற 'இல்' ஏழனுருபு இடப்பொருளது. 'இருக்கின்' 'இது' 'செய்யின்' என்னும் வாய்ப்பாட்டு வினையெச்சம். 'பொறுத்தோர்', 'ஐயமோ', 'இடமில்லையோ', 'சங்கைசெய்திடுவோர்', 'அடாதென்போர்' 'குறையுமோ', 'பேசுமோ' 'பிறக்கவிலையோ' 'எதிர்த்த வாய்பேசுமே' என்ற இவைகளின் சுற்றில்லின்ற ஓசார்கள் அனைத்தும் வினாப்பொருளில்வந்தன; வினாக்கள் அனைத்தும் ஐயவினாக்கள். 'அருளுடைய நின்னன்பர்' என்றது தேவரீரின் திருஅருளைப் பெற்றவர்களாகிய அடியார் என்பது பொருளாம். நின் அன்பர் அருளுடையவராதலின் சங்கைசெய்யார் என்னுங் குறிப்புத் தோன்றவே 'அருளுடைய' என்னும் அடைமொழி பெய்துவைத்தார். 'அலது' இது 'அல்லது' என்பதன் தொகுத்தல்விதமாகும். 'எம்மை' என்றது ஆன்மவர்க்கங்களை எல்லாம் உணர்த்தினின்றது. இனி அடியார்களை என்பாரும் உளர். 'அடாது' இது 'அடு' என்னும் பகுதியடியாகப்பிறந்த எதிர் மறைப்பெயரெச்சம். 'புகலாய்' இது முன்னிலை ஏவல் வினையுற்று. 7

எங்குநிறைகின்ற பொருளே! தேவரீரின் அடியாராம் மாதவர்க்கு ஏவல்செய்து சித்திகளபெறலாம் ஞானமும் வாய்க்கும் ஆனால் தேவரீரின் திருஅருள் அடியேன்பால் இல்லாமையை இல்லாமையாக்கவேண்டும் என்கின்றார்

நில்லாது தேகமெனும் நினைவுண்டு தேகநிலை
நின்றிடவும் மெளனியாகி
தேரே யுபாயமொன் றருளினை ஐயோஇதனை
நின்றனுட் டிக்கஎன்றால்
கல்லாத மனமோ வொடுங்கியுப ரதிபெறக்
காணவிலை யாகையாலே
கையேற் றுணும்புசிப் பொவ்வாதெந் தாளும்உன்
காட்சியி லிருந்துகொண்டு
வல்லாள ராய்இயம நியமாதி மேற்கொண்ட
மாதவர்க் கேவல்செய்து
மனதின் படிக்கெலாந் சித்திபெற லானானம்
வாய்க்குமொரு மனுவெனக்கிங்
கில்லாமை பொன்றினையும் இல்லாமை யாக்கவே
இப்போ திரங்குகண்டாய்
இகர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
எங்குநிறை கின்றபொருளே.

(ப-பா) இகம்-இவ்வுலகம், பரம் - மேலுலகம், இரண்டினிலும்-இரண்டு உலகங்களிலும், நிறைநின்ற - நிறைந்திருக்கின்ற, பொருளே - பொருளே!, தேகம்-இந்த உடம்பு, நில்லாது-நிலைபெற்றிராது, எனும் - என்னும், நினைவு-எண்ணம், உண்டு-உண்டு, தேகம் - இத்தகைய உடம்பு, நிலை-நிலையாக, நின்-நிடவும்-நிற்கவும், மெனனி - மோனகுரு, ஆதி - ஆகவந்து, கேர் - கோன, உபாயம்-தந்திரம், ஒன்று - ஒன்றினை, அருளினை - அருள்செய்தாய், ஐயோ-ஐயோ!, இதனை - இந்த உபாயத்தை, நின்னு - அந்தெனியில் நின்னு, அதுட்-அதுக்க - அப்பியகிக்கலாம், என்றால் - என்றால், கல்லாத - படியாத, மனமோ-மனதோ, ஒடுங்கி-ஒடுங்கும்பெற்று, உபாதி-சாத்தியை, பெற-அடைய, காண-விலை-பார்க்கவிலை, ஆகையாலே-ஆகையாலே, கை-கையால், ஏற்று-இரந்து, உண்ணம்-சாப்பிடும், புசிப்பு - சாப்பாடு, ஒவ்வாது - பொருந்தாது, எ-எந்த, காளும்காலமும், உன்-தேவரீரின், காட்சியில்-சமூகத்தில், இருந்துகொண்டு-இருந்துகொண்டு, வல்லாளராய் - மனவன்மை உடையவர்களாகி, இயமம் - இயமம், நியமம்-நியமம், ஆதி-முதலிய யோகந்தோ, மேற்கொண்ட - செய்து, இயமம், நியமம்-நியமம், ஆதி-முதலிய யோகந்தோ, மேற்கொண்ட - செய்து, ஒழுக்கிக்கொண்டிருக்கும், மா-பெரிய, தவர்க்கு - தவத்தினர்க்கு, ஏவல்-பன்னி-வீட்டையை, செய்து - செய்து, மனதின்-மனதின், படிக்கு-படிக்கு, எல்லாம்-எல்லாம், சித்தி-சித்தியை, பெறலாம் - அடையக்கூடும், ஞானம்-ஞானமும்

‘நமது’ என்றது தேகியை, அதாவது ஆன்மாவை, ‘சிற்சுகம்’ என்றது ரூபணந்தக்கை, ‘யாம்’ என்றது உண்பாட்டுப்பன்மை, யோசுருதியும் அறிவும், ஆற்றலும், தவமும் இன்மையால் ‘பாஷியேம்’ என்றனர். ‘அதுகவை’ என்றது கைப்பு, இனிப்பு, புளிப்பு, உவர்ப்பு, துவர்ப்பு, கார்ப்பு என்னும் அறுகவைகளை உணர்த்திற்று. இதனை, ‘அறுகவைபுண்டியமர்க் தில்லா றாட்ட’ என்ற நாலடியாராலும் அறியலாம்.

‘வேண்டில்’ என்றது தமக்கு விருப்பமுள்ள ஆகாரங்களை என்பதாம், ‘அரை’ இது எண்ணெய்வை ஆகுபெயர் இடுப்பை உணர்த்திற்று; இது உடம்பின் பாதிப்பாகமாதலின் ‘வேண்டில வெலாமுடுத்து’ என்று தமது விருப்பப்படி பட்டு, சரிகைதூல் ஆடைகளை உணர்த்திற்று. ‘மேடை மாளிகையாதி வீட்டினிடை’ என்றது குடியிருப்புக்கேற்ற கட்டடங்களைக் களை, ‘வெழுவர்’ என்றது பெண்களை; என்ன? அறிவிற் சுருக்கமுடைமை பற்றி என்க, ‘சையோகம்’ என்பது புணர்ச்சியை, இச் செய்யுளில்வந்த உம்மைகள் அனைத்தும் எண்ணுமைகள். ‘வன்’ இது வன்மை என்பதன் சுடைக்குறைவிகாரம். ‘நீரினிடை’ இதில் இடை என்றது ஏதுவாகுபு. இடப்பொருள் உணர்த்திவின்றது. ‘நீர்’ என்றது புண்ணியதீர்த்தம் எனினுமாம். ‘சிற்சுகம்’ இது சித்த+சுகம் என்ற இருவட்சொற்சந்தி. ‘சுவையி றொடு’ இதில் ஓடு என்னும் மூன்றாகுபு, என்னுப்பொருளில்வந்தது. ‘அரை’ இது எண்ணெய்வை ஆகுபெயர். ‘வலாமுடுத்து’ இது வலாமை உடுத்து என விரிதலின் உம்மைத்தொகை விகாரத்தாற்றெக்கது. ‘வலாம்’ இது எல்லாம் என்பதன் தொகுத்தல்விகாரம். ‘இரவுபகல்’ என்றது இரவும் பகலும் என விரிதலின் உம்மைத்தொகை. ‘ஆயினோம்’ இது இறந்தகாலத் தன்மைப்பன்மை வினைமுற்று. ‘உரையாய்’ இது முன்னிலை எவல் வினைமுற்று.

9

எங்குநிறைகின்ற பொருளே! மாதர் சிறற்பன்ம முத்திக்கிடையுரு

பொன்னாடினும் வந்து வருத்துதலால் சுகர் அதைத்
துறந்து ஈடதமலைபேரியதை உலகத்தார்
அறியாரோ என்கின்றார்

முத்தினைய மூரலும் பவளவாயின் சொலும்

முகத்திலகு பசுமஞ்சளும்

முர்ச்சிக்க விரகசன் னதமேற்ற இருகும்ப

முலையின்மணி மாலைநால

வைத்தெமை மயக்கி இரு கண்வலையை வீசியே

மாயா விலாசமோக

வாரிதியி லாழ்த்திடும் பாழான சிற்றிடை

மடந்தையர்கள் சிற்றின்பமோ

புத்தமிர்த போகம் புசித்துவிழி யிமையாத

பொன்னாட்டும் வந்ததென்றால்

போராட்ட மல்லவோ பேரின்ப முத்திஇப்

பூமியி லிருந்துகாண

எத்தனை விகாதம்வரும் என்றுசுகர் சொன்றதெறி

இவ்வுலகம் அறியாததோ

இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி

எங்குநிறை கின்றபொருளே.

(ப-ரை) இகம்-இவ்வுலகம், பரம்-மேலுலகம், இரண்டினிலும்-இரண்டு உலகங்களிலும், உயிரினுக்கு - உயிர்க்கு, உயிராகி - உயிராகி, எங்கும்-எல்லா இடங்களிலும், நிறைகின்ற - நிறைந்திருக்கின்ற, பொருளே - பொருளே!, முத்து-முத்துவரிசை, அனைய-ஒத்த, மூரலும்-பல்வரிசையுள், பவளம்-பவளம் போன்ற, வாய்-வாய்விருந்தபிறக்கும், இன்-இனிய, சொலும்-சொற்களும், முகத்து - முகத்தினிடத்து, இவரும் - விளங்குகின்ற, பசும் - பசுமையாகிய, மஞ்சளும்-மஞ்சட்பூச்சும், மூர்ச்சிக்க-மூர்ச்சிக்கும்படி, விரகம்-மோகவிரக, சந்தம் - மிகுதியை, ஏற்ற - அதிகப்படுத்த, இரு - இரண்டாகிய, கும்பம்-கும்பத்தையொத்த, முலையில்-முலையிலே, மண்-ரத்தன், மாலு-மாலுக்கள், நால-தொங்க, வைத்து-அடித்து, எம்மை-அடியெங்களை, மயக்கி-மயங்கச்செய்து, இரு - இரண்டாகிய, கண் - கண்களாகிய, வல - வலையை, வீசி-வீசி, மாயா-மாயையின், விலாசம் - விளையாட்டாகிய, மோகம் - மோக, வாரியில்-சுழத்தி ரத்தில், ஆழ்த்திடும்-முழுக்கச்செய்கின்ற, பாழ்-பாழ், ஆன-ஆகிய, சிற-சிறிய-சிற்றின்பம் என்னிலோ, புத்த - புதிய, அமிர்தம் - அமிர்தத்தை, புசித்து, உண்டு, போகம்-சுகானுபவங்களின் அநுபவத்தை அநுபவித்து, விழி-கண் களை, இமையா-இமைக்காத, பொன்னாட்டு-பொன்னுலகத்தம், வந்தது-வந்தது, என்றால்-என்றால், போராட்டம்-புத்தம், அல்லவோ-அல்லவோ?, பேரின்பம்-பேரிய இன்பத்தை உண்டாக்கும், முத்தி - மோகத்தை, இ-இந்த, பூமியில்-பெரிய இன்பத்தை உண்டாக்கும், இ-இந்த, மோகத்தை, எத்தனை-எவ்வளவு, உலகத்தில், இருந்து-இருந்தகொண்டே, காண-காண, எத்தனை-எவ்வளவு, விகாதம்-உய்வுகள், வரும்-உண்டாகும், என்று-என்று, சுகர்-சுகப்பிரமிவதி, சென்ற-போன, நெறி-மார்க்கம், இ-இந்த, உலகம்-பூலோகம், அறியாததோ- அறியாததோ?, அறிந்ததொன்றே - எ-று.

(வி-ரை) முத்து பெண்களின் பல்லுக்கு உலகமானபொருள்களில் ஒன்றுதலால் ‘முத்தினைய மூரலும்’ என்றார். ‘அனைய’ என்றது உலக உருப. ‘மூரல்’ என்றது பல்வரிசையை. ‘பவளவாய்’ இது உலகத்தொகை பவளம் போன்ற வாய் என விரிபும். இது மெய் உலகம். ‘இன்சொல்’ இதில் ‘இன்’ என்றது இனிமை என்னும் மையீற்றுப் பண்புப்பெயர் மைகெட்டு நின்றது. ‘மஞ்சள்’ என்றது மஞ்சட்பூச்சை. ‘சந்தம்’ என்றது ஆவேசம்; ஈண்டு மோகவெறியை உணர்த்திற்று. முலை, கண் என்பன சாதிவொருமை முலைகள், கண்கள் என்பன பொருளாம். ‘மணி’ இது நவரத்தினங்களுக்குப் பொதுப்பெயர். ஈண்டு ரத்னமணியை உணர்த்திற்று. மண்ணப்பெற்று

விளக்கஞ்செய்தலின் மணி என்றாயிற்று. மண்ணுதல் - சுழுவதல், ஸ்ணு ஆடவர்களைத் தன்வயப்படுத்துக் காட்டுதலின் 'கண்வலை' என்றார். இது பண்புத்தொகை; கண்ணாகிய வலை என விரியும். 'விலாசம்' என்பது ஸ்ணு விளையாட்டைக் குறித்தது. 'வாரிதி' என்றது சமுத்திரத்தை. இது நீண்டதுபற்றி 'வாரிதி' என ஆயிற்று; காரணப்பெயர். பார்த்து இருத்தலின் கடலுக்கும் 'பாலை' என ஒருபெயரும் வழங்குவது காண்க. 'சிற்றிடை' பெண்களுக்கு இடை சிறுத்து இருத்தல் உத்தம லட்சணமாகலின் 'சிற்றிடை' என்றார். இது சிறுமை+இடை என்ற இருசொற்களின் சந்தி. 'ஈறப்போதல்' என்னும் சூத்திரவிதியால் சிறுமை என்பதன் ஈற்று மைகெட்டு ஒற்று இரட்டிற்று. 'இடை' இது தேகத்தின் நடுப்பக்கத்தி விருப்பகால் இடை, நடு எனப் பெயராயிற்று.

'மடந்தை' இது பேதை, பெதும்பை, மங்கை, மடந்தை, அரிவை, தெரிவை, பேரினம்பெண் என்னும் பெண்களின் எழுபருவத்தில் பதினைந்து வயதுமுதல் பத்தொன்பது வயதுவரையுள்ள பெண்ணைக்குறிக்கும் சொல்லிங்கு ஆகுபெயராக அப்பருவமுடைய பெண்ணை உணர்த்திற்று. 'சிற்றின்பம்' இச்சகம் 'தினப்போதே அவர் இன்பம்' என்றபடி சிறிய அனவுகளால் அனுபவிக்கும் சுகமாதலின் சிற்றின்பம் எனப் பெயராயது. 'புத்தமுதபோகம் புசித்து விழி இமையாத' என்பது பொன்னாட்டுக்கு அடைமொழி. 'பொன்னாட்டும்' இதின் ஈற்றில் நின்ற உம்மை உயர்வுச் சிறப்பும்மை. 'போராட்டம்' என்றது தொந்தரவுதருவது கஷ்டம்தருவது என்பது பொருளாம். 'பேரின்பமுத்தி' இது பேரின்பமாகிய முத்தி என விரிதலின் பண்புப்பெயர். பேரின்பம் எல்லா இல்லாதகாலம் அனுபவிக்கப் படுதலின் பேரின்பம் என்றாயிற்று. 'முத்தி' என்றது வேதனைகள் விடுபட்ட நிலையை உணர்த்தும். 'விகாதம்' என்றது வழக்கத்தை, தொந்தரையை. 'சுகர்' இவர் கிளி வயிற்றில், கிளி முகத்தோடு பிற்றதமையால் இப்பெயர் வந்தது. (சுதம்-கிளி) இவர் பிரமஞானி. உலகத்தில் தந்தினால் மாயைபற்றிக் கொள்ளும் என ஒடோடியும் கிடதமலை ஏறி கிண்டார். 'அறியாததோ' ஈற்று ஒகாரம் வினா இடைச்சொல், விடைதருவிய வினா, உலகம் அறிந்ததே என்பது பொருள்.

10

எங்குநிறைகின்ற பொருளே! ஆணவம் ஒடுங்கவும், மாயை தொலைய

வும் போரானந்தத்தே அடியேன் நிலைக்கவும் நல்லருள்செய்த

குருடார்த்தம் எக்காலமும் வாழி என்கின்றார்

உன்னிலையும் என்னிலையும் ஒருநிலை யெனக்கிடந்
துளறிடும் அவத்தையாகி

உருவுதான் காட்டாத ஆணவமும் ஒளிகண்

டொளிக்கின்ற இருளென்னவோ

தன்னிலைமை காட்டா தொருங்கிரு வினையினால்

தாவுசுக துக்கவேலை

தட்டழிய முற்றாமில்லாமாயை யதனால்

தடிந்தகல் பேசுமான

முன்னிலை யொழிந்திட அகண்டிதா காரமாய்

மூதறிவு மேலுதிப்ப

முன்பினோடு கீழ்மேல் நடுப்பக்கம் என்னுமல்

முற்றமா நத்தநிறைவே

என்னிலைமை யாய்ந்திக இயல்புக றருள்வடிவம்

எத்தனானும் வாழிவாழி

இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி

எங்குநிறை கின்றபொருளே.

(ப-ரை) இதம்-இவ்வுலகம், பரம்-மேல்உலகம், இரண்டினிலும்-இரண்டு உலகங்களிலும், உயிரினுக்கு - உயிர்களுக்கு, உயிராகி - உயிராகி, எங்கும் - எல்லா இடங்களிலும், நிறைகின்ற - நிறைந்து இருக்கின்ற, பொருளே - பொருளே, உன் - தேவரீரின், நிலையும் - நிலைமையும், என் - அடியேனது, நிலையும்-நிலைமையும், ஒருநிலை-ஒரேநிலைமை, என்-என்றகொண்டு, கிடந்து-கிடந்து, உளறிடும் - உளறும், அவத்தையாகி - அவஸ்தைஆகி, உருவுதான் - தனது வடிவத்தை, காட்டாத-காண்பிக்காத, ஆணவமும்-ஆணவமும், ஒளி-பிரகாசத்தை, கண்டு-பார்த்து, ஒளிக்கின்ற - மறைகின்ற, இருள் - இருட்டு, என்ன-என்று ஒப்பக்கூற, தன்னிலை - தன்னுடையநிலைமையை, காட்டாத - காண்பிக்காமல், ஒருங்கு-ஒரேமட்டமாக, இரு - இரண்டாகிய, வினையினால்-வினைகளினால், தாவு-அலைகளோடுதாவுகின்ற, சுகம்-சுகமும், துக்கம் - துக்கமுமாகிய, வேலையினால்-சமுத்திரத்தினால், தட்டழிய - தடுமாற்றமடைந்து கெட, (அதனால்) முற்றம்இல்லா - முழுதும்இல்லாததாகிய, மாயா - மாயையினால், தடித்த - உருவம்பெற்று, அகிலம் - அநேகமாகிய பிரபஞ்சத்தின், பேதம் - வேறுபாடு, ஆண் - ஆகிய, முன்னிலை-முன்னிலைச்சுட்டு, ஒழிந்திட-கொலைய, அகண்டிதா-காரமாகி-பிரிக்கப்படாத ஒரேபெருவடிவாய், மூதறிவு-போதறிவு, மேல்-அதிகம் அதிகமாக, உதிப்பதோன்ற, முன்-முன், பின்-பின், போதறிவு, மேல்-அதிகம் அதிகமாக, உதிப்பதோன்ற, முன்-முன், பின்-பின், ஒடு-உடன், கீழ்-கீழும், மேல்-மேலும், நடு-நடுவும், பக்கம்-பக்கமும், என்னுமல்-என்றுகூறும், முற்றம் - முடிவடைகின்ற, ஆனந்தம் - பேரின்பத்தின், நிறைவே-பூரணமே, என்-அடியேனின், நிலை-நிலைமை, ஆம்-ஆகி, நிற்க-அதன் கண் நிலைத்திருக்கும்படி, இயல்பு-அடியேனுக்கு நல்லதன்மையை, கூர்-அருளிச்செய்த, அருள் - திருஅருளின், வடிவம்-வடிவமானது, எ-எந்த, நாளும்-காலத்தும், வாழி-வாழ்ந்திருக்கக்கடவது, வாழி-வாழ்ந்திருக்கக்கடவது எ-து.

(வி-ரை) 'உன் நிலையும்' என்றது இறைவன் தன் நிலைமையை. 'என் நிலையும்' என்றது ஆன்மாவின் நிலைமையை. 'ஒருநிலை' என்றது ஒரே தன்மையுடைய நிலை என்பது பொருளாம். இறைவன் நிலைமையும் ஆன்மாவின் நிலைமையும் ஒன்றே என்று எண்ணுவதும் பேசுவதும் பேதமைச்செயல் ஆதலின் 'உளறிடு மவத்தையாகி' என்றார். ஆணவம் எல்லா ஆட்டக்கோ

யும் ஆறம்படி மருட்டிவிட்டுத் தன்னைக்காட்டாது இருப்பதொன்றாதலின் 'உருவுதான் காட்டாத ஆணவமும்' என்றார். 'இருவினை' என்றது நல்வினை தீவினைகளை. தீவினை இரும்பு விலங்கும், நல்வினை பொன்விலங்கு போலவாதும் ஆதலின் இருவினையும் கூடாததாம். தீவினையார் றுக்கமும், நல்வினையால் சுகமும் எய்தும் இவ் இருவினையும் பிரப்புக்குக் காரணங்களே. இவ் இருவினைகளும் மாயையால் ஏற்படுவனவே இதனொண்டே 'ஒருக்காரி இருவினையுற்றுவு சுததக்க வேலைசட்டழிய முற்றமில்லா மாயையகனும்' என்றார். 'மாயை' என்பது விசாரணையில் இல்லாது போவதால் 'முற்றம் இல்லாமாயை' என்றார். 'தாவ' என்றது அவாய் நிலையால் அலைதாவ என அலையென்னுஞ்சொல் வருவித்துரைக்கப் பெற்றது. 'சுததக்கவேலை' இது சுததக்கங்களாகிய சமுத்திரம் என விரிதலின் பண்புத்தொகை. 'தட்டழிய' என்றது தன் நிலைகுலைந்து கெடுதலைக்குறித்து நின்றது.

முன்னிலைச்சுட்டு ஒழிக்க ஞான்றோ மெய்ஞ்ஞான விளக்கம் ஆம் ஆதலினால் 'அகிலபேதமான முன்னிலை யொழிந்திட அகண்டிதாகாரமாய் மூதறிவுமெலுதிப்ப' என்றார். முன்னிலைச்சுட்டு ஒழியின் மெய்ஞ்ஞானம் உதிக்கும் இந்த மெய்ஞ்ஞானமாகிய சிவஞானம் உதித்தபோதே எங்கும் ஆனந்தமயமாகக் காணுமாதலின் 'மூதறிவு மேலுதிப்ப முன்பினெடு கீழ் மேல் நடுப்பக்க மென்னுமல் முற்றுமானந்த நிறைவே என்நிலைமையாய் நிற்க' என்றார். 'இயல்புகர் அருள்வடிவம்' என்றது குருவடிவமாக எழுந்தருளிய வந்த திருமூர்த்தத்தை உணர்த்தியதாம். அந்த திருக்குருமூர்த்தம் என்றும் மறையாது தனக்குத் தோன்றிக்கொண்டிருக்க வேண்டுமென்பார் 'இயல்புகர் அருள்வடிவம் எந்நாளும் வாழிவாழி' என்றார். 'வாழிவாழி' இது மகிழ்ச்சியால் அடுக்கிவந்த அடுக்குத்தொடர். ஆணவம் அடங்கவும், மாயை அழியவும், முன்னிலைச்சுட்டு ஒழியவும் அறிவு மேல் உதிக்கவும் எங்கும் நிறைந்த ஆனந்தமயமேயாக அடியேன் விளங்கவும் அருள்செய்த திருக்குருமூர்த்தம் வாழிவாழி என்கின்றார். இச் செய்புண்களில் வந்த உம்மைகள் என்னும்மைகள். 'உளறிடும்' இதில் இடம் என்பது துணைவினை. 'ஆகி' இது இறந்தகால வினையெச்சம். 'ஒளிக்கின்ற' இது நீக்காலைப் பெயரெச்சம். 'என்ன' இது உவம உருபு. 'என்னவே' ஈற்று காரம் தேற்றேகாரம். 'மாயை' இது மயக்குவது என்னும் காரணம் பற்றிவந்த காரணப்பெயர். 'அகண்டிதம்' இது கண்டிக்கப்படாதது என்னும் பொருளது இது வட சொல் இதில் அகரம் எதிர்ப்பறை உபசர்க்கம். 'ஆகாரம்' என்றது வடிவத்தை. இது வடசொல். 'முன்பினெடு' இதில் கின்ற 'ஒடு' என்னும் உருபு என்னப்பொருளில் வந்தது. 'ஆனந்த நிறைவு' என்றது இன்பபரிபூரணத்தை. 'நிற்கதியல்பு' இதில் நிற்க என்பது செய் என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம். 'ஒளிகண் டெளளிக்கின்ற இருனென்னவே' என்பது உபமானம். 'உருவு தான் காட்டாத ஆணவமும் தன்நிலைமை காட்டாது' என்பது உபமேயம். இது எடுத்துக்காட்டு வேமையணி.

சச்சிதானந்தசிவம்

சச்சிதானந்த சிவமே! அடியேன் மனத்தைச் சார்ந்து பேயாய்த் தீர்யாதபடி நிர்விதற்ப சாக்ஸத நட்டையை அடியேனுக்குத் தந்தருள்க என்கின்றார்

பாராதி ககனப் பரப்புமுண் டோவென்று
படர்வெளிய தாகிஎழுதாப்
பரிதிமதி காணச் சுயஞ்சோதி யாய்அண்ட
பகிரண்ட உயிரெவைக்கும்
நேராக அறிவாய் அகண்டமாய் ஏகமாய்
நித்தமாய் நிர்ந்தொத்தமாய்
நிர்க்குண விலாசமாய் வாக்குமனம் அணுகாத
நிர்மலா னத்தமயமாய்ப்
பேராது நிறநீநீ கம்பா இருந்துதான்
பேரின்ப மெய்திடாமல்
பேய்மனதை யண்டியே தாயிலாப் பிள்ளைபோல்
பித்தாக வோமனதைதான்
சாராத படியறிவின் திருவிகற்பாங்கமாஞ்
சாக்ஸத நிஷ்டை அருளாய்
சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமனை
சச்சிதானந்தசிவமே.

(ப-ண) சர்வம் - எல்லாவற்றினிடத்தும், பரிபூரண - பரிபூரணமாக நிறைந்துள்ளவனே!, அகண்ட - விரிந்த, தத்துவம் - தத்துவப்பொருள்கள், ஆன்-ஆகிய, சச்சிதானந்தம்-உண்மை அறிவு ஆனந்தம் என்னும் மூன்றுருவும் ஒருருவாகக் கொண்ட, சிவமே - சிவமெனும் மங்களாகரப்பொருளே!, பார்ப்பும், ஆதி-முதலான, ககனம்-ஆகாயம், பரப்பும்-பரப்பும், உண்டோ - உள்ளதாக இருக்கிறதோ, என்று-என்று சந்தேகமறம்படி, படர் - எங்கும் பரவியுள்ளதாகிய, வெளியது - பரம ஆகாசம், ஆகி - ஆகி, எழுதா - அக்கினியும், பரிதி - சூரியனும், மதி - சந்திரனும், காண - தோற்றஞ்செயாத, சுயம்-சுயம், சோதியாய்-பிரகாசமாகி, அண்டம் - உலகத்திலும், பகிரண்டம் - பகிரண்டங்களிலுள்ள, உயர் - உயர்கன், எவைக்கும் - எல்லாவற்றிற்கும், நேராக-ஒழுங்காக, அறிவாய்-அறிவுமயமாய், அகண்டமாய் - கண்டிக்கப்படாத பூரண உருவாய், ஏகம்-தனிப்பொருள், ஆய்-ஆகி, நித்தம் - என்றும் உள்ளது, ஆய்-ஆகி, நிர்ந்தொத்தம்-தொடர்புஇல்லாதது, ஆய்-ஆகி, நிர்க்குணம்-குணமற்ற, விலாசமாய் - திருவினையாட்டை உடையதாகி, வாக்கு-சொல்லும், மனம்-மனமும், அணுகாத-வந்து கிட்டமுடியாத, நிர்மல-மலமற்ற, ஆனந்தம்-பேரின்பவடிவம்,

ஆய்-ஆகி, போரது - அசையாது, சீ - தேவரீர், நிற்பி - நின்றிருக்கின்றும், சும்மா-சும்மா மௌனமாக, இருந்து-இருந்து, பேரின்பம்-பெரிய சிவானந்த இன்பத்தை, எய்திடாமல் - அடையாமல், பேய் - பேய்த்தன்மையையுடைய, மனதை - மனத்தை, அண்டி-சார்ந்து, தாய்-தாய், இலா-இல்லாத, பின்னே-குழந்தையை, போல்-போல், பித்து - பித்து, ஆகவோ-ஆகிடவோ, மனதை-மனத்தை, நான் - அடியேன், சாராத - சேராத, படி - விதமாக, அறிவின் - அறிவினுடன் கூடிய, நிருவிகற்பம்-நிருவிகற்பம் என்னும், அந்-அந், உறுப்பை, ஆம்-கொண்டுள்ள, சாகவதம் - என்றும் உள்ள அழியாத, நிஷ்டை-சகசகி-ட்டையை, அருளாய்-அடியேன்பெறத் தயவு புரிவாயாக -ஐயு.

(வி-வை) இதுமுதல் பதினொறுபாடல்களால் ஆகிய இப்பதிகத்தின் ஈற்றிலெல்லாம் 'சர்வபரிபூரண' வகண்டதத்துவமான சச்சிதானந்த சிவமே என்பது மருடமாக அமைந்து ஈற்றில் 'சச்சிதானந்தசிவமே' என முடிதலின் இப்பதிகத்திற்குச் சச்சிதானந்தசிவம் எனப் பெயர் எய்தியது. பராகாயத் தன் பூதாகாயமும் மற்றைப்பூதங்களும் ஒடுங்குமாதலின் 'பாராதி ககணப் பரப்பு முண்டோவென்று பார் வெளியதாகி' என்றார். பார் என்றது பிருதி வியை. 'ககணம்' என்றது பூதஆகாயத்தை. 'பாராதி ககணம்' என்றதனால் மண்முதல் ககணம் ஈராகவுள்ள ஐந்துபூதங்களையும்கொண்டுகின்றது. மண், நீர், தீ, கால், வின் என்பனவைவந்தும் பூதங்களாகும். 'எழுநா' என்றது அக்கினியை. அக்கினிக்கு எழுநாக்குள் என்று புராணங் கூறுதலின் அக்கினியை 'எழுநா' என்றார். 'பரிதி' இது சூரியனைக் குறித்தது. சூரியன் பரும தீவட்டவடிவாய் இருத்தலின் சூரியனைப் 'பருமதி' என வழங்கி வந்தனர்; நாளடைவில் அச்சொற்கள் இரண்டும் மருவி 'பரிதி' என வந்த தென்பது துதித்தறியற்பாலதாம். 'சுயஞ்சோதி' என்றது தானே பிரகாச முடையதாய்த் தான் எல்லாவற்றிற்குஞ் சோதிதருவதாய்த் தனக்கு ஒன்று பிரகாசத்தராததாய்த் விளங்கும் இறைவனை உணர்த்திற்று. 'அண்டம்' இது ஆன்மாக்கள் அண்டியிருந்து முத்திப்பேறு எய்தற்கு ஆதாரமாக இருத்தலின் அண்டம் எனப் பெயராயிற்று. இதற்கு அண்டியிருக்கப்பெறுவது என்பது பொருளாம். 'பகிரண்டம்' என்ற இப்பூலோகத்திற்குப் புறம்பேயுள்ள அண்டங்களை உணர்த்திற்று. 'அகண்டமாய்' என்றது கண்டிக்கப்படாததாய் என்னும் பொருளுது. என்னே? இறைவன் பின்னமில்லாது அபின்னனாக நின்றவன் என்க.

"தாயுமிலி தந்தையிலி தான்மறியன் காணேடி"

என்ற மணிவாசகத் திருவாய்மொழிபோல் இறைவன் தனிப்பொரு ளாதலின் 'ஏகமாய்' என்றார்.

இறைவன் ஈறின்றி என்றும் உள்ளவனாதலின், 'நித்தமாய்' என்றார். இறைவன் பாசபந்தத் தொடர்பு அற்றவனாதலின், 'நிர்த்தொந்தமாய்' என்றார். இறைவன் 'குணாகிதன்' குணங்களை எல்லாம் கடந்து நிற்பவ னாதலின் 'நிர்க்குண விலாசமாய்' என்றார். வையகரிசம்பந்தமான வாக்குக்

கும், மாயாசம்பந்தமான மனதுக்கும் எட்டாததாதலின் இறைவனாதலினாலும், இறைவன் களங்கமற்ற 'இன்பபரிபூரண வடிவின்னாதலினாலும், 'வாக்குமன' மனதுகாத நிர்மலானந்த மயமாய்' என்றார். 'சும்மா இருந்து' என்றது திரி கரணசேட்டை அடங்கி மௌனமாக இருத்தலாக் குறிப்பதாம். 'பேரின்பம்' என்றது சிவானந்தமாகிய பேரின்பத்தைக் குறித்தது. மனம் போனவழி எல்லாம் போனால் தன்புண்டாம் இதுகொண்டே 'பேய்மனதை யண்டியே தாயிலாப்பின்னேபோத் பித்தாகவோ' என்றார். இதுபற்றியன்றோ ஒவ்வப் பிராட்டியாரும்,

"மனம்போன போக்கெல்லாம் போகவேண்டாம்"

என்றான்.

'நிருவிகற்பம்' என்றது பேதமன்மை. வேறுபாடு இல்லாமை; அதா வது இறைவனும் தானும் ஒன்றுகிப் பொருந்திக்காணும் தன்மையை உணர்த்திற்று. நிருவிகற்பமே அத் துவதிதலை. 'சாகவதநிட்டை' என்றது சதாநிட்டையை; இடையரு நிட்டையை. இறைவன் எல்லாவற்றினாலும் என்னுக்குள் என்னெய்போல் விளங்கியிருத்தலின் 'சர்வபரிபூரண' என்றார். இறைவன் அறிந்த எல்லாத் தத்துவங்களாகவும் அவைகள் அல்லாது அவை களுக்குமேற்பட்ட ஒருபொருளாகவும் இருத்தலினால் 'அகண்ட தத்துவ மான' என்றார். இறைவன் உண்மைப்பொருளாகவும், அறிவுப்பிழம்பாகவும், ஆனந்தமயமாகவும் இருக்கும் மங்களப்பொருளாதலினால் 'சச்சிதானந்த சிவமே' என்றார். 'ககணப்பரப்பும்' இதன் ஈறது உம்மை உயர்வு சிறப்பு உம்மை. 'உண்டோ' ஈறது ஓகாரம் ஐயவினப்பொருளில்வந்தது. 'எழுநா' இது சிவையாகுபெயர். 'வைக்கும்' என்றதின் ஈறது உம்மைமுற்றுமமை. 'ஆய்' என்னும் வினையெச்சங்கள் அனைத்தும் 'நிற்றி' என்னும் முன்னிலை வினையுமுறைக்கொண்டு முடிந்தன. 'தாயிலாப்பின்னே' என்றது உபமானம். 'போல்' இது உவமஉருபு. 'அண்டியே' இதில் ஈறநிலிந்த ஏகாரம் தேற் றேகாரம். 'அருளாய்' இது முன்னிலை எவல்வினையுமுற்று. 1

சச்சிதானந்த சிவமே! போய்யுடலைப் போய்யென்றறிந்து ஞான மயமாய் நிற்பது எந்தநாளோ என்கின்றார்

குடக்கொடு குணக்காதி திக்கினை யுழக்கூடு
கொள்எல்போல் ஐந்துபூதங்
கூடுஞ் சுருங்கிலைச் சாலேகம் ஒன்பது
குலாவுநடை மனையைநாறும்
வடக்கயிறு வெள்ளநரம் பான்பு தசையினால்
மதவேள் விழாநடத்தி
வைக்கின்ற கைத்தேரை வெண்ணீர்செந் நீர்க்கணீர்
மலநீர்புண் நீரிறைக்கும்
விடக்குத் துருத்தியைக் கருமருந்துக் கூட்டை
வெட்ட வெட்டத்தாரிர்க்கும்

வேட்கைமரம் உறுகின்ற சுடுகாட்டை முடிவிலே
மெய்போ விருந்துபொய்யாஞ்
சடக்கைச் சடக்கெனச் சதமென்று சின்மயத்
தானாகி நிற்பதென்றோ
சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
சச்சிதா னந்தசிவமே.

(ப-ண) சர்வம் - எல்லாவற்றினிடத்தும், பரிபூரண - பரிபூரணமாக நிறைந்துள்ளவனே!, அகண்ட - விரிந்த, தத்துவம் - தத்துவப்பொருள்கள், ஆன-ஆகிய, சச்சிதானந்தம்-உண்மை அறிவு ஆனந்தம் என்னும் மூன்று உருவும் ஒர் உருவாகக்கொண்ட, சிவமே - சிவமென்னும் மங்களாகரப் பொருளே!, குடக்கொடு-மேற்குடனே, குணக்கு-கிழக்கு, ஆதி-முதலாகிய, திக்கின - திக்குகளை, உழக்கூடு - உழக்கினிடத்தே, கொள்ளல் - காணுதல், போல்-போல, ஐந்து-ஐந்தாகிய, பூதம்-பூதங்கள், கூடும்-சேர்க்கின்ற, சுருங்கு-சிறிய, இலை-வீட்டை, சாலேகம் - சன்னல்கள், ஒன்பது - ஒன்பது, குலவும் - விளங்கும், நடை - நடக்கும் இயல்புகொண்ட, மனையை - வீட்டை, நாதம் - நாதமெடுக்கின்ற, வடமகயிறு-வடக்கயிறு, வெள்-வெண்மையாகிய, நரம்பு-நரம்பு, ஆ-ஆக, என்பு-எலும்பு, தசை-மாமிசம் முதலியவைகளால், மதவேள்-மன்மதன், விழா - திருவிழாவை, நடத்தி - நடத்தி, வைக்கின்ற-வைக்கின்ற, கைதேரை - சிறுதேரை, வெள் - வெண்மையாகிய, நீர்-நீரும், செம்-செவப்பு, நீர்-நீரும், கண் - கண்களின், நீர் - நீரும், மலம் - மலமும், நீர் - நீரும், புண்-புண்ணின், நீர்-நீரும், (ஆகிய இவைகளை) இறைக்கும் - சிந்துகின்ற, வீடக்கு-மாமிசத்தாலாகிய, தருத்தியை-தருத்தியை, கரு-ஜன்மம் என்னும், மருந்து-மருந்துவிளைகின்ற, கூட்டை - கூட்டினே, வெட்டவெட்ட - வெட்டவெட்ட, தளிர்க்கும்-தழைக்கின்ற, வேட்கை-ஆசையாகிய, மரம்-மரங்கள், உறு-அமைந்துள்ள, சுடுகாட்டை-சுடுகாட்டை, முடிவிலே-முடிவில், மெய்போல்-உண்மையைப்போல், இருந்து-இருந்து, பொய்யாம்-பொய்யாய் அழிகின்ற, சடக்கை-சரீரத்தை, சடக்கு - பொய், என - என்றும், சின்மயம்-ஞானமயமே, சதம்-உண்மை, என்று-என்று, தானாகி-தானாகி, நிற்பது-நிற்பது, என்னோ-எந்தக் காலமோ - எது.

(வி-ண) 'குடக்கு' என்றது மேற்குத்திக்கை, 'குணக்கு' என்றது கிழக்குத்திக்கை, 'ஆகி' என்றதனால் வடக்கும் தெற்கும் வருவித்துரைக்க வாயிற்று. 'உழக்கிலே கிழக்கு மேற்கா' என்பது பழமொழி ஆதலின் 'குடக் கொடு குணக்காதி திக்கினபூழக்கூடு கொள்ளல்போல்' என்றார். இத் தேகம் ஐம்பூத பரிணாமமாக இருத்தலினால் 'ஐம்பூதக் கூடுஞ் சுருக்கிலை' என்றார். ஐம்பூதங்களாவன:—மண், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் என்பனவாம். சுருக்கிலை, சுருக்கம்+இல்+ஐ என்பது சுருக்கிலை என ஆயிற்று. 'இல்லை' என்பது 'இல்' என ஆயினது தொகுத்தல் விகாரம். சுருங்கியவீடு, அதாவது

சிறுவீடு என்பது பொருளாம். தேகம் ஆன்மாவுக்கு உறை உள் ஆக வீடாக இருத்தலின் 'இல்' என்றார். இதனை,

"குடம்பை தனித்தொழியப் புடம்பற் தற்றே
புடம்போ டுயிரிடை நட்பு"

"புக்கி லமைந்தின்று கொல்லோ வுடம்பினுள்
அச்சி லிருக்க வயிர்க்கு"

என்றும் துறப்பாக்களாலும் நன்கறியலாம்.

ஒன்பது துளைகளை உடையது தேகமாதலினாலும், நடக்கும் தன்மை கொண்டுள்ளமையாலும் 'சாலேகமென்பது குலாவருடை மனையை' என்றார். 'சாலேகம்' கன்னல், 'நாதம்' என்றது, புலால் நாதம் நாதம் என்பது பொருளாம். இனி நாதம் என்பதற்கு வெளிப்படத் தோன்றுவனவாகிய எனப் பொருள் கூறுவாரும் உண்டு. 'வடக்கயிறு' இது இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை உடமாகிய கயிறு எனலரியும். இதற்கும் பெருங்கயிறு எனவும் பொருள் கூறுவர். வடம் என்பதும் கயிறு என்பதும் ஒருபொருட் சொற்கள். 'ஒருபொருட் பன்மொழி சிறப்பினில்வழா' என்ற இலக்கணத் தால் சிறப்புப்பொருளில் கூந்தது. 'என்பு' இது எலும்பு என்பதன் விகாரம்.

'மதவேள்' என்றது மன்மதனை, வேள் என்பது முருகக்கடவுளுக்கும் மன்மதனுக்கும் பெயராதலின் முருகக்கடவுளினின்றும் பிரித்து மன்மதனைக் கட்டிக்காட்ட மதவேள் என்றார். 'வேள்' இதற்கு விருப்பம் என்பது பொருள். இம்மதன் விருப்பத்தை ஊட்டிக்கின்றவனாதலின் அவனுக்கு அப்பெயர் வந்தது. முருகக்கடவுள் அடியார்களால் விரும்பப்படுபவனாதலின் அம்முருகக்கடவுட்கும் அப்பெயர் வந்தது. மன்மதனினின்றும் பிரித்துக்கூற முருகக்கடவுளை 'செவ்வேள்' என்பர். என்னை? மன்மதன் நிறம் கருப்பு, முருகக்கடவுள் நிறம் சிவப்பு ஆதலினால் என்க. 'கைத்தேர்' என்பதில் ஈண்டு கை என்பது சிறுமை காட்டின்றது இதற்குச் சிறுதேர் என்பது பொருளாம். 'வெண்ணீர்' என்றது ஸோழையை. 'செந்நீர்' என்றது இரத்தத்தை. 'கண்ணீர்' என்றது கண்ணிலிருந்து வடியும் நீரை. 'மலநீர்' இது மலமும் நீரும் என உண்மைத்தொகையாகவும், மலமாகிய நீர் என பண்புத்தொகையாகவும் பொருளந்தரும். 'மலநீர்' என்பது மூத்திரத்தை. 'புண்ணீர்' என்றது மாமிசத்து நீரை. 'வீடக்குத்தருத்தி' என்றது மாமிசப்பை என்பதாம்; இதைத் தோற்பை என்பாரும் உண்டு. இதனை

"தோற்போர்வை மேலுந் துளைபலவாய்ப் பொய்மறைக்கு
மீப்போர்வை மாட்சிக் கூடம்பாணுள்"

என்னும் நாலடியாலும் அறியலாம். தேகம் வினையினால் வந்தது, வினைக் கிருப்பிடம் ஆதலின் வினையே பிறப்புக்குக்காரணம் ஆதலினால் இத்தேகத்தைக் 'சருமருந்துக் கூட்டை' என்றார். தேகம் ஆசைக்கிருப்பிடமாதலினால், ஆசை என்னும்பற்று அகற்ற அகற்ற மேலும் தளிப்பது ஆதலி

“மோனமென்பது ஞானவழிப்பு” என ஒளவை கூறியதனால் என்.

மோனத்திற்குத் தடையாக அநேக மாயாசத்திகள் தடையாக நின்றவின் அது கைகூடாது என்பார் ‘மோனத்தி நிற்கவேன்றால் முற்றாது பரிபாக சத்திகளனேகம்’ என்றார். “செழுந்தரிவு” என்றது இறைவன் வடிவாகிய ஞானத்தை, மூதறிவு-பேரறிவு. “தாகம்” என்றது வேட்கையை. “அமிர்தப் பிரவாகம்” என்றது அமுதவெள்ளத்தை. “தனிப்பெருமை” இதில் ‘தனி’ என்பது ஒப்பின்மைப்பொருளில்லின்றது; ‘தனி’ என்பதற்குள் ஒப்பு வின்மை கூறியதாம். “பாகத்தினால்” என்றதில் ‘ஆல்’ என்பது ஆக என்னும் பொருளது. ‘கவிதை’ இது ஐகார சுற்றப்பெயர் இது கிடமொழி. ‘சக்க’ சக்கை என ஆனதுபோல் கவிதா என்னும் வடசொல் கவிதை என ஆயது. ‘பத்திரெறி’ இது பண்புத்தொகை. பத்தியாகிய நெறி. இனி இதற்குப் பத்தியின்வழி என வேற்றுமைத்தொகையாகப் பொருள்செய்வாரும் உண்டு. ‘மூவர்’ என்றது தொகைக்குறிப்பு; பனுவல் என்றதால் தேவாரம்பாடிய மூவரைக்குறித்தது. ‘இசையு’ என்பதன் சுற்றபெயர் இரத்தசத்தியு எச்சஉம்மை. ஆற்றலும் இல்லை அத்தோடு இசையு இல்லை என்பது பொருளாம். ‘மூன்’ இது காரணப்பெயர் இது உண்ணப்படுவது என்னும் காரணம்பற்றிவந்தபெயர். ‘ஒழியலில்’ இதில் ‘இல்’ என்பது ‘இல்ல’ என்பதன் தொகுத்தல்விகாரம். ‘முற்றாது’ இது ‘முற்ற’ என்னும் பகுதியடியாகப்பிறந்த எதிர்மறைவினைமுற்றம். ‘எழுந்த’ இது இறந்தகாலப்பெயரெச்சம். ‘வாய்க்கும்’ இது எதிர்காலப்பெயரெச்சம். ‘பிரவாகமே’ இதில் சுற்ற ஏகாரம் தேற்றப்பொருளது. 3

சச்சிதானந்த சிவமே! மாயையை என்னால் வெல்லமுடியுமோ?

தேவரீரின் திருஅருள் பெற்றவர்களுக்கு எல்லாம் ஒளி

யுருவாக இருக்கின்ற இது அருளோ மருளே

உளவுசொல் என்கின்றார்

இமையளவு போதையொரு கற்பகா லம்பண்ணும்

இவ்வுலகம் எவ்வுலகமோ

என்றெண்ணம் வருவிக்கும் மாதர்சிற் றின்பமோ

என்னில்மக மேருவாக்கிச்

சுமையெடுமி னென்றுதான் சும்மாடு மாயெமைச்

சுமையானு மாக்கிநாளுந்

தூர்ப்புத்தி பண்ணியுள நற்புத்தி யாவையுஞ்

சூறையிட்டு நந்தரசாலம்

அடையவொரு கூத்துஞ் சமைந்தாடு மனமாயை

அம்மம் வெல்லலெளிதோ

அருள்பெற்ற பேர்க்கெலாம் ஒளிபெற்று நிற்கும்

தருளோ அலாதுமருளோ

சமயநெறி காணுத சாக்ஷிந் சூக்ஷ்மமாத்
தமியனேற் குளவுபுகலாய்

சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமாவ
சச்சிதா நந்தசிவமே.

(ப-ரை) சர்வம் - எல்லாவற்றினிடத்தும், பரிபூரண - பரிபூரணமாக நிறைந்துள்ளவனே, அகண்ட - விரிந்த, தத்துவம் - தத்துவப்பொருள்கள், ஆன-ஆகிய, சச்சிதானந்தம் - உண்மை, அறிவு, ஆனந்தம் என்னும் மூன்று உருவும் ஒரு உருவாகக் கொண்டுள்ள, சிவமே - சிவமென்னும் மங்களாகரப் பொருளே, மனம் - மனத்தில் உதிப்பதாய், மாயை - மாயையானது, இமை-கண் இமைக்கும், அளவு - அளவினதாகிய, போதை - பொழுதை, ஒரு-ஒரு, கற்பம் - கல்ப, காலம்-காலமாக, பண்ணும்-ஆக்கும், இ-(நாம் வசிக்கும் இந்த) உலகமோ-உலகமோ, எ-எந்த, உலகமோ-உலகமோ, என்று-என்கிற, எண்ணம்-எண்ணத்தை, வருவிக்கும் - உண்டாக்கும், மாதர் - பெண்களிடம் இருந்து பெறும், சிற்றின்பம் - சிற்றின்பத்தையோ, என்னின் - என்றால், மகமேரு-மகமேருமலைபோல் பெரிய அளவினதாக, ஆக்கி-ஆக்கி, சுமை-சுமை, எடுமின்-எடுங்கள், என்று-என்று, ஏமை-அடியோங்களை, சும்மாடு-தலைக்குச்சும்மாடு, ஆம்-ஆம், தானையாகி, சுமை - சுமையைச் சுமக்கும், ஆளும் - ஆளமாக, ஆக்கி-(எம்மை) ஆக்கி, நாளும்-தினந்தோறும், தூர்ப்புத்திகெட்டபுத்தியை, பண்ணி-உண்டாக்கி, உள்ள - இருக்கின்ற, நல்-நல்ல, புத்தி-அறிவு, யாவையும்-எல்லாவற்றையும், சூறையிட்டு - கொன்னையாடி, இந்திரஜாலம் - இந்திரஜாலம், அமைய - பொருந்த, ஒரு - ஒரு, கூத்தும் - கூத்தாட்டத்தையும், சமைந்து-பொருத்தமாகி, ஆடும்-ஆடுகின்ற, அம்மம்-அம்மம் இது என்ன ஆச்சரியம், (அத்தகைய இம்மாயையை) வெல்ல-ஜெயிக்க, எளிதோ-இலேசோ?, அருள்-தேவரீரின் திருக்கருணையை, பெற்றோர்க்கு - அடைந்த பெரியோர்களுக்கு, எல்லாம்-எல்லாம், ஒளிபெற்று - ஒளியை புடையதாகி, நிற்கும் - நிற்கின்ற, ஈது-இது, அருளோ-அருள்தன்மை ஆகுமோ?, அல்லாது-இல்லாவிட்டால், மருளோ - புத்தியின் மயக்கமோ?, சுமம்-சுமப்பக்களாகிய, மார்க்கம்-வழிகள், காணாத - கண்டறியக்கூடாத, சாக்ஷி - சாட்சியுதமாகவுள்ள, ஈ - தேவரீர், சூட்சுமம்-நுட்பம், ஆ-ஆக, தமியனேற்கு-தனியனாகிய அடியேனுக்கு, உளவு-தந்திரத்தை, புகலாய்-சொல்லி அருள்வாயாக எ-து.

(வி-ரை) ‘இமையளவுபோது’ என்றது நுண்ணிய காலஅளவைக் குறித்தது. இது கண்ணிமை கொட்டுங்காலம் என்பது. இதனை ஒரு வினாடியில், ஒரு மாத்திரைப்போதில், ஒரு கொடிப்பொழுதில் எனவுங் கூறுவர். ஒரு மாத்திரைக்காலம் எனலாம். என்ன? ‘கண்ணைப்பொழுதும் கைகொடிப் பொழுதும், மாத்திரைக்காலம்’ எனவும், ‘இயல்பெழுமாந்தர் இமைகொடி பொழுதும், மாத்திரைக்காலம்’ எனவும் அறியலாம். ‘போது’ இது மாத்திரை எனவருஞ் சூத்திரங்களும் அறியலாம். ‘போது’ இது ‘பொழுது’ என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம்; மருஉ என்பாரும் உண்டு. ‘கற்பகாலம்’ என்பது யுகங்களின் முடிவுக்காலத்தைக் குறிக்கும். ‘இவ்

வுலகம்' என்றது மண்ணுலகத்தை. 'மாதர்' என்றது அழகு, மதர்ப்பு, இனிமை என்னும் பொருள்களுடையன. அழகும், மதர்ப்பும், இனிப்பும் உடைய பெண்களைக் குறித்தது காரணம்பற்றி என்க. இனி மது சம்பந்தம் உடையார் மாதர் என்பர். மது என்பது தேன், இனிமை என்பது பொருளாம். 'சிற்றின்பம்' என்றது மாதர்களால் பெறும் புணர்ச்சி இன்பத்தைக் குறிக்கும். இது சிறிதளவுகாலமே அனுபவிக்கப் பெறுதலின் சிற்றின்பம் என்றாயிற்று. சிறுமை+இன்பம் என்னும் இருசொற்களும் புணர்ந்து சிற்றின்பம் என ஆயிற்று. 'மகமேரு' இது பூமியின் மத்தியிலுள்ளது; மலைகளிலெல்லாம் பெரியது. இக்கலியுகத்தில் பூமிக்குள் மறைந்துபோயது எனப் புராணங்கள் கூறும். இதுவே சிவபெருமானுக்குத் திரிபுரசம்ஹார காலத்தில் வில்லாக வளைந்து என்பதும் புராணகதை. சிறிதைப் பெரிதாக்குவதில் பெரிதிற்கு மகாமேருமலை உபமானமாக உபயோகிக்கப் பெற்றது. 'சுமை' என்றது பாரத்தை. இது 'சும்' என்னும் பகுதியடியாகப் பிறந்தது. சமக்கப்படுவது சுமை. 'சும்மாடு' இது சுமை தலையில் உறுத்தாத படி அணைவாக வைப்பது. 'தூர்ப்புத்தி' இது செட்டபுத்தி என்னும் பொருளது. இதில் 'தூர்' என்பது அடைமொழி, கெட்ட என்னும் பொருளது. 'நாளும்' என்றது தினத்தைக் குறிக்காது எக்காலத்தும் என்ற பொருளில் நின்றது. 'சூறையிடல்' இது கொள்ளையிடல் என்னும் பொருளது. பண்டைக்காலத்தே கள்வர்கள் தமக்கு வேண்டுவனவற்றைக் கவரந்த மட்டில் நிலலாமல் எஞ்சிய பொருள்களையும் வாரி இறைத்துவிட்டுப்போவர் அதனைச் 'சூறையாடல்' என்று வழங்குவது வழக்கு. 'இந்திரஜாலம்' என்றது பெரிய ஜாலவித்தை என்று பொருள் தந்த நின்றது. 'ஜாலம்' என்பது பொய்யை மெய்ப்போலவும், மெய்யைப் பொய்ப்போலவும் காட்டும் வித்தை. மாயையி லிருந்தும் மனம் பிறப்பதால் மனமாயை என்றார். இதனை,

"மாயையென் ரெருத்திதன்பால் மனமெனு மைந்தன்றேன்றி
தூயநல் லறிவன்றன்னாத் தோற்றமின் ருக்கிவைத்தான்"

என்னும் வில்லிபுத்தூரார் வாக்காலும் அறியலாம்.

'அம்மம்' இவை வியப்பால் அடுக்கிவந்த வியப்பிடைச்சொல். 'அருள் பெற்றோர்' என்றது இறைவன் திருஅருள் பெற்றவர்களைக் குறித்தது. 'ஒளிபெற்று நிற்பல்' என்றது புலனாக நிற்பலை, தோன்ற நின்றலை உணர்த்தியது. 'அருளோ' என்றது திருஅருட் செயலோ என்றதாம். 'மருள்' இது மயக்கம். மயக்கமாவது - பொருள் புலப்படாது நிற்பல் என்பதாம். இறைவன் சமயக்களாலெல்லாங் கண்டுவிண்டிடாதபடி சமயாதிதனாய் நிற்பலின் 'சமயநெறி காணாதாக்ஷி' நீ என்றார். 'நீ' என்றது இறைவனை. 'சூக்ஷ்மம்' என்றது துட்பத்தை. 'எவ்வுலகமோ' இதில் சுற்றில் நின்ற ஓகாரம் வியப்பின் கண் வந்தவினா. 'சிற்றின்பமோ' இதில் சுற்றில் நின்ற ஓகாரம் பிரிநிலைப்பொருளில் வந்தது. 'சும்மாடும்' இதில் நின்ற சுற்று உம்மை இறந்ததத்தீஇய எச்சஉம்மை. 'வெல்ல வெளிதோ' சுற்று ஓகாரம் விடைதழுவிய வினா, வெல்ல எளிதல்ல என்னும் பொருள் உணர்த்திற்று.

'சது' இது 'இது' என்னும் சுட்டுநீண்டு சது என ஆயிற்று. அருளோ, மருளோ இவைகளின் சுற்றில் நின்ற வினாறுபவ்வினா. 'அலகு' இது அல்லது என்றதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'காணாத' இது எதிர்மறைபெயரெச்சம். 'புகலாய்' இது முன்னிலை எவல்வினாறும்.

சச்சிதானந்த சிவமே! தேவரீரின் திருவருள் அடியேனுக்குக் கிடைக்குமோ என எங்குகின்றேன் அநியாயமாய் நான் எமனுக்கோ ஆளாவது கற்றதும் கேட்டதும் வீணாதல் நன்றோ அடியேன் மேளனத்திருக்க நினைக்கின்றேன் இது தேவரீருக்குத் தேரியாததன்று என்கின்றார்

இனியே தெமக்குனருள் வருமோ எனக்கருதி
எங்குதே நெஞ்சம்ஐயோ
இன்றைக கிருந்தாரை நாளைக் கிருப்பரென்
மெண்ணவோ திடமில்லையே
அனியாய மாயிந்த வுடையநான் என்றுவரும்
அந்தகற் காளாகவோ
ஆடித் திரிந்துநான் கற்றதுங் கேட்டதும்
அவலமாயப் போதல்தன்றோ
கனியேனும் வறியசெங் காயேனும் உதிர்சருகு
கந்தழ லங்களேனும்
கனல்வாதை வந்தெய்தின் அள்ளிப் புசித்துநான்
கண்முடி மெளனியாகிக்
தனியே இருப்பதற் கெண்ணினேன் எண்ணமிது
சாமிநீ அறியாததோ
சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
சச்சிதா னந்தசிவமே.

(ப-ரை) சர்வம் - எல்லாவற்றினிடத்தும், பரிபூரண - பரிபூரணமாக நிறைந்துள்ளவனே!, அகண்ட - விரிந்த, தத்துவம் - தத்துவப்பொருள்கள், ஆன-ஆகிய, சச்சிதானந்தம் - உண்மை, அறிவு, ஆனந்தம் என்னும் மூன்று உருவும் ஒரு உருவாகக்கொண்ட, சிவமே - சிவம் என்னும் மங்களாகரப் பொருளே!, எமக்கு - அடியோங்களுக்கு, இனி - இனி, உன் - தேவரீரின், அருள்-திருவருள் பெறுவது, எது-எது? வருமோ-ஒருக்கால் உண்டானாலும் உண்டாகலாமோ?, என - என்று, கருதி - எண்ணி, நெஞ்சம் - மனமானது எங்குதே-எக்கம் அடைகின்றதே, ஐயோ-ஐயோ, இன்றைக்கு-இன்றையத் தினம், இருந்தாரை - உயிருடன் இருந்தவர்களை, நாளைக்கு - நாளையதினத் தின்று, இருப்பார்-இருப்பார்கள், என்று-என்று, எண்ணவோ-நினைக்கவோ, தின்று, இருப்பார்-இருப்பார்கள், இல்லையே - இல்லையே, அநியாயமாய் - நியாயம் இன்றி, திடம் - திடமானது, இல்லையே - இல்லையே, அநியாயமாய் - நியாயம் இன்றி,

இந்த-இந்த, உடலைதேகத்தைக்குறித்து, நான்-நான், என்று-என்று அகங்காரத்துடனே, வரும்-வந்துசேருகின்ற, அந்தக்கு-எமனுக்கு, ஆளாகவோ-அடிமையாகவோ?, நான்-அடியேன், ஆடி-ஆடி, திரிந்து-அலைந்து, கற்றதும்-கற்றுக்கொண்ட கல்வியும், கேட்டதும் - கேட்ட கேள்வி ஞானமும், அவலமாய்-வீணை, போதல் - சென்றுகழிதல், நன்றோ - நல்லதோ?, கனியேனும்-பழத்தையாகிலும், வறிய-வறிதாகிய, செம்-செவந்த, காய்-காய்களையாகிலும், உதிர்-உதிர்ந்துகிடக்கும், சருகு-சருகுகளையாகிலும், கந்தம்-கந்தம், மூலம்-கிழங்குகளையாயினும், கனல் - உதராக்கினியின், வாதை-நோய், வந்து-வந்து, எய்தின் - சேர்ந்தால், அன்னி - வாரி, புசித்து - சாப்பிட்டு, நான்-அடியேன், கண்-கண்ணை, மூடி-மூடிக்கொண்டு, மௌனியாதி-மௌனத்தைபுடையவனாகி, தனியே - எகாந்தமாக, இருப்பதற்கு - இருப்பதற்கு, எண்ணினேன்-கிளைத்தேன், இது-இந்த, எண்ணம்-அடியேனின் கிளைப்பு, சாமி-கடவுளே, நீ-(எல்லாமுணர்ந்த) தேவரீர், அறியாததோ-தெரியாதது ஒன்றோ, தெரிந்த தல்லவா -எ-று.

(வி-வை) 'இனி' என்றது, இவ்வளவிற்குப்பிறகு என்னும் பொருளது. 'எமக்கு' என்றது பிற அடியார்களையும் உள்படுத்திய உள்பாட்டுத் தன்மைப்பன்மை, 'உன்' என்றது இறைவனை. 'அருள்' என்றது திரு அருளை. 'வருமோ' ஈற்று ஓகாரம் ஐயத்தின்மேல்வந்தவினா. 'என்' இது 'என்ன' என்பதன் தொகுத்தல்விகாரம். 'ஐயோ' இது இரங்கற்பொருளில் வந்த இடைச்சொல். 'இன்றைக் கிருந்தாரை நானேக் கிருப்பென் றெண்ணவோ திடமில்லையே' இவ்வடியை,

"நெருந லுளனெருவன் இன்றில்லை என்னும்
பெருமை புடைத்திவ் வுலகு"

என்ற துறளோடும்,

"... .. —இன்னியே
கின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் நன் கேளவற்
சென்றா னெனப் படுதலான்"

என்ற நாலடியாரோடும் ஒப்பிட்டுக் காணத்தக்கன.

'அனியாயமாய் இந்த வுடலைநா னென்றுவரும் அந்தக்கு ஆளாகவோ' இதற்கு கியாயமின்றி இந்தத் தேகத்தைக்குறித்து நான் என்று அகங்கரித்துக்கொண்டுவரும் எமனுக்கு ஆளாகவோ என்றும், 'தேகத்தைக்குறித்து' என்றது தேகபிமானத்தால் உண்டுபெற்றுத் திரிந்து அதிலேயே காலத்தைக் கழித்து முத்திவழிதேடாது அகங்கரித்துவரும் எமனுக்கு ஆளாகவோ என்பது இதன் வினக்கமாகும். இனி, இதற்கு, கியாயமின்றி நானல்லாத தேகத்தை நானென்று அகங்கரித்துத் திரிந்துவிட்டு நானே உயிர் கவரவரும் நமனுக்கு ஆளாகவோ எனப் பொருள்கோடலுமாம். இறைவன் சிறிது தாட்சண்யமின்றி உயிர்களைக் கவர்இன்றானாதலின் அந்தகன் எனப் பெயர் ஆயிற்று. அந்தகன் என்றது கண்ணில்லாதவன் என்பது பொருள். ஈண்டு யமனுக்கு ஆயிற்று.

'கண்ணுக் கணிகல் சண்ணோட்டம்' அக்கண்ணோட்டம் இல்லாத காலத்து, கண்ணிருந்துக் கண் இல்லாதவனே ஆதலினால் எமனை அந்தகன் என்றார். கண்ணோட்டம்-தாட்சண்யம். 'கண்' என்பதற்கே தாட்சண்யம் என்னும் பொருள் உண்டென்பதும் ஈண்டு அறியத்தக்கது. இதனைக் 'கண்ணோடி' என்று தாட்சண்யமுற்று என்ற பொருளில் ஆன்றோர் வழங்கியதும் கண்டுதெளிக, 'ஆடித்திரிந்து' என்றது தக்க போதகாகிரியினை நாமுதேடி அவனைக்கண்டு மனவினக ஆடித்திரிந்து கற்ற கல்வி என்பதாம்; திரிந்து என்பதற்கு அலைந்து என்பது பொருளாம். உழன்று எனப் பொருள் கூறுவாரும் உண்டு. 'கேட்டது' என்றது ஐயவிபரித முதலிய முக்குற்றமறக் கற்றவர்கன்பார்கேட்ட ஞானக்கேள்விகள் என்பதாம். 'அவலம்' இது வீண் என்னும் பொருளது. வலிமை அற்றது என்ற காரணப் பொருளில் வந்தபெயர். அ+வலம், இதில் அகரம் எதிர்மறைப் பொருள் தந்துகின்றது. வலம்-வலிமை, 'நன்றோ' இதன்கண் கின்றவிலு நன்றல்ல என்னும் பொருள் உணர்த்தி கின்றது. 'கனி' இது கனிவுடையது என்னும் பொருளது. 'வறிய' என்றது வெறுவிதாகிய என்னும் பொருளது. அதாவது சுவைஇல்லாத இனிமை இல்லாத என்றதாம். 'செங்காய்' என்றது பழுக்கப்போம் முதிர்ந்த காயைக் குறித்தது. 'உதிர்சருகு' இது வீணைத் தொகை. 'கந்தமூலம்' என்றது வேர்களையும் கிழங்குகளையும் உணர்த்தியது. 'கனல்' என்றது பசிக்கனலை, அதாவது உதராக்கினியை. மௌனயோகத்து இருப்பவர்கள் தம் மனம் புறம்பே செல்லாதபடி கண்மூடிக்கொண்டிருப்பர் ஆதலின் 'கண்மூடி மௌனியாகி' என்றார். 'தனியே இருப்பதற்கு' என்றது ஏகாந்தத்து இருத்தலை உணர்த்திற்று. எல்லாம் உணர்த்தாது உணரக் கூடிய சர்வஞ்ஞாகிய உனக்குத் தெரியாதோ என்பார் 'எண்ணியது சாமிநீ அறியாததோ' என்றார். இதன்கண் கின்ற ஓகாரம் வினப்பொருளது. இது விடைதழுவிய வினா. 'அறிந்ததே' என்பது பொருளாம். 'உன்னருள்' எனற்பாலது 'உனருள்' எனவந்தது தொகுத்தல்விகாரம். 'இருந்தாரை' இது வினையாலணையும்பெயர். படர்க்கைப்பன்மை.

சச்சிதானந்த சிவமே! இல்லறத்திருந்தாலும் நஷ்டமில்லை துறவறத் திருந்ததனாலும் லாபமில்லை மௌனநிலை பெற்றவர்களே உய்வடைவார்கள் என்கின்றார்

மத்தமத கரிமுதிற் குலமென்ன தின்றிலகு
வாயிலுடன் மதி அகடுதோய
மாடகூட ச்சிகர மொய்த்தசத் திரகாந்த
மணிமேடை யுச்சிமீது
முத்தமிழ் முழக்கமுடன் முத்தநகை யார்களொடு
முத்துமுத் தாய்க்குலவிலி
மேகத் திருந்துமென் யோகத்தின் நிலைநின்று
மூச்சைப் பிடித்தடைத்துக்

கைத்தல நகப்படை விரித்தபுலி சிங்கமொடு
கரடிதுழை நுழைகொண்ட
கானமலை யுச்சியிற் குகையூ டிருந்துமென்
காதலா மலகமென்னச்
சத்தமற மோனநிலை பெற்றவர்க ளுய்வார்கான்
சனகாதி துணிவிதன்றோ
சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துலாமான
சச்சிதா னந்தசிவமே.

(ப-ரை) சர்வம் - எல்லாவற்றினிடத்தும், பரிபூரண - பரிபூரணமாக நிறைந்துள்ளவனே, அகண்ட - விரிந்த, தத்துவம் - தத்துவப்பொருள்கள், ஆன-ஆகிய, சச்சிதானந்தம் - உண்மை, அறிவு, ஆனந்தம் என்னும் மூன்று உருவம் ஒரு உருவாகக்கொண்ட, சிவமே - சிவம் என்னும் மங்களாகாப் பொருளே, மத்தம்-களிப்புக்கொண்ட, மதம் - மதமிருந்த, கரி - யானைகள், முகில் - மேகங்களின், குலம் - கூட்டம், என்ன - என்று ஒப்புக்கூற, நின்று - நின்று, இலகு-பிரகாசிக்கின்ற, வாயிலுடன் - முற்றத்திடமுன்ன, மதி-சந்திரனது, அகடு-நடுதிடத்தை, தோய் - பழகின்ற, மாடம்-பெருவீடுகளினுடைய, வும், கூடம்-சாலிகளினுடையவும், நிகரம்-நிகரங்கள், மொய்த்த-நெருங்கிய, சந்திரகாந்தம்-சந்திரகாந்தக் கல்வினாற்செய்த, மச்சி-நவரத்தின கசித்தமாதிய, மேடை-மேடையின், உச்சி-சிகரத்தின், மீது-மேல், முத்தமிழ்-முத்தமிழ்தின், முழக்கமுடன் - முழக்கத்துடனே, முத்தம் - முத்தையொத்த, நகையார்க ளொடு - பல்வரிசையையுடைய பெண்களொடு, முத்துமுத்தாய் - முத்துமுத் தாய்ப் பிரியமுற்று, குலாவி-விளையாடி, மேகத்து-மேகசுருத்தில், இருந்தும் - இருந்தும், என் - என்ன நஷ்டம்?, யோகத்தின் - யோகநிட்டையின், நில- நிலையிலே, நின்று - நிலத்துகின்ற, மூச்சை - பிராணவாயுவை, பிடித்த- பிடித்து, கைத்தலம் - கையினிடத்து, நகம் - நகமாகிய, படை - ஆயுதங்களை, விரித்து-விரித்திருக்கும், புலி-புலிகள், சிங்கம் - சிங்கங்களொடு, கரடி - கரடிகளும், நுழை - நுழையும்படியாகிய, நுழை-குகைகளை, கொண்ட - கொண்டுள்ள, கானம்-காடார்ந்த, மலை-மலையின், உச்சியில் - உச்சியில், குகையூடு-குகைகளுக்குள்ளே, இருந்தும்-வசித்திருந்தும், என்-என்னலாபம்?, கரத்தலம்-கையினிடத்துள்ள, ஆமலகம் - நெல்லியங்கனியை, என்ன - ஒப்ப, சத்தம்-ஆரவாரம், அற - அடங்க, மோன - மௌன, நில - நிலையை, பெற்றவர்கள்-அடைந்தவர்கள், உய்வார்-உஜ்ஜீவிப்பார், சனகாதி-சனகாதி முனிவர்களுடைய, துணிபு-உறுதி, இது-இது, அன்றோ-அல்லவோ? ஏறு.

(பி-ரை) 'மத்தம்' என்றது ஈண்டு மதங்களிப்பை, 'மதகரி' என்றது மதயானையை, 'கரி' இது வடசொல் கரத்தையுடையது என்னுங் காரணம் பற்றிவந்த பெயர், 'முகிற்குலம்' இதில் குலம் என்பது கூட்டம் என்னும் பொருளது, 'வாயிலுடன்' இதில் வாயில் என்றது இவ்முன்னே, அதாவது முன்னிலை, 'மதி' என்றது சந்திரனை, இது மதிப்புடையது, அறிவுடையது

என்னுங் காரணம் பற்றிவந்த பெயர், இனி, மது சம்பந்தமுடையது மதி என ஆயிற்று என்பாருமுனர், இது தமிழர் சொல்லாதவின் அதுபொருள் தாமகண்டு தள்ளுக, மது என்றது அமுது என்பர் அவ்வாறு பொருள் கொள்வோர், 'அசடு' இது உள்ளிடம் என்னும் பொருளது, 'சந்திரகாந்தம்' இது சந்திரனைக் கண்டகாலத்து நீரைக் கக்குவது, குளிர்த்தியுடையது, 'முத்தமிழ்' என்றது இயல், இசை, நாடகம் என்னும் தமிழ்களை, ஈண்டு முத்தமிழ் என்றது முத்தமிழ்ப் பாடல்களை உணர்த்தினமை காண்க, 'முத்தம்' இதற்கு முத்து என்பது பொருள், இனி இதனை முத்து+அம் எனப் பிரித்து முத்தையொத்த அழகிய நகையார் எனக் கூட்டிப் பொருள் கோடலும் ஒன்று, 'முத்து முத்தாய்' இது மிகப் பிரியமாக என்னும் பொரு ளுணர்த்தும் சொல்வழக்கு, 'மோகம்' என்றது யோகத்திற்கு எதிர் ஆவது, காமப் பிரியம் என்பதாம், 'யோகம்' இது யோகத்திற்கு எதிராயது, மோக மற்று இறைவனோடு பாவனையாய் ஒன்றுபட்டிருத்தல், 'மூச்சு' என்றது பிராணக்காற்றை, 'மூச்சைப் பிடித்தடைத்து' என்றது வாசியை யடக்கி யோகநிட்டையிலிருந்து என்பதாம்.

'கைத்தலம்' இது இருபெயரொட்டுப்பண்புத்தொகை, கையாகிய தலம் என விரியும், (தலம்-இடம்) 'நகப்படை' இது நகமாகிய படை என விரிதலின் பண்புத்தொகை, புலி, சிங்கம், கரடிகளுக்கு நகமும் பல்லும் ஆயுதங்களாதலின் 'நகப்படை' என்றார், 'நுழை' என்றது நுழையும்வளை, குகை, புதர்களை உணர்த்தும், 'கானமலை' என்றது காட்டையுடையமலை என விரியும், இனி இதனை உண்மைத்தொகையாகக்கொண்டு காடும் மலையும் எனப் பொருள் கூறுவாரும் உண்டு, 'ஆமலகம்' இது வடசொல் நெல்லிக் கனி, என்பது பொருள், நெல்லிக்கனியைக் கையிலவைத்து நோக்குங்கள் உள் உள்ள கொட்டை அவைக ளிவரை எல்லாம் தெளிவாகத் தெரியும் அதுபோலத் தெளிவாகப் புலப்படும் எதையும் 'உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல்' என்று உவமையாகக் கூறுவர், 'சத்தம்' என்றது ஈண்டு ஆரவாரம், ஆர்ப்பாடம் முதலியவைகளை, 'சனகாதி' என்றது சனகர் முதலிய பிரம்ம ஞான முணர்ந்தவர்களை உணர்த்திற்று, 'சனகர்' இவர் முடியரசராக இருந்தும் உலகப்பற்றைத் துறந்தகின்றவர் ஆதலின் இவரை முன்வைத்துச் 'சனகாதியர் துணியின்றோ' என்றார். 6

சச்சிதானந்த சிவமே! நிருலகற்பசமாதி அனுபவத்தில் நீயில்லை, நானில்லை, சொல்லில்லை, நான்இல்லை என்பதன் பொருள் தேவரீர் அறிவீர் தேசியாதவர்கள் அறியமுடியாது கைவலயநிலை ஒப்புயர்வற்றது என்கின்றார் கைத்தலம் விளங்குமொரு நெல்லியந் கரியெனக் கண்டவே தாகமத்தின் காட்சிபுரு ஷார்த்தமதில் மாட்சிபெறு முத்தியது கருதின் அனுமானமாதி

உத்திபல வாநிரு விகற்பமே லில்லையால்
ஒன்றோ டிரண்டென்னவோ
உரையுமில் நீயுமில் தானுமில் என்பதும்
உபாயம்நீ யுண்டுதானுந்
சித்தம்உன் நான்இல்லை எனும்வசனம் நீயறிவை
தெரியார்கள் தெரியவசமோ
செப்புகே வலநீதி யொப்புலமை யல்லவோ
சின்முத்தி ராங்கமரபில்
சத்தமற எனையாண்ட குருமௌரி கையினால்
தமியனேற் குதவுபொருளே
சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
சச்சிதா னத்தசிவமே.

(ப-பா) சின்முத்திரை-சின்முத்திரையை, அங்கம் - அங்கமாகக்கொண்
டுள்ள, மரபில் - மவுனமரபினால், சத்தம்-சொல், அற - அடங்க, எனே - அடி
யேனே, ஆண்ட-ஆண்டருளிய, குரு - குருவாகிய, மௌனி - மௌனசேசிக
ரின், கையினால் - திருக்கரங்களால், தமியனேற்கு - கமியேனுக்கு, உதவு -
கொடுத்தருளப்பெற்ற, பொருளே - பொருளே!, சர்வம் - எல்லாவற்றிலும்
எல்லா இடத்திலும், பரிபூரண-பரிபூரணமாக கிறைந்துள்ளவனே!, அகண்ட-
லிரிவாகிய, தத்துவம்-தத்துவங்கள் எல்லாமும், ஆன-ஆகிய, சச்சிதானந்தம்-
உண்மை, அறிவு, ஆனந்தமென்னும் மூன்றுருவும் ஒருருவமாக அமைந்த,
சிவமே-சிவமென்னும் மங்களாகரப்பொருளே!, கைத்தலம் - கையினிடத்தே
விளங்கும்-விளங்குகின்ற, ஒரு-ஒரு, நெல்லி - நெல்லியின், கனி-பழம், என-
என்று ஒப்புக்கூறி, கண்ட-காணப்பட்ட, வேதாகமத்தின்-வேதாகமங்களின்,
காட்சி-பொருள், புருஷார்த்தம் - புருஷார்த்தங்களாம், அதில் - அந்தப் புரு
ஷார்த்தங்களில், முத்திஅது - மோகமென்னப்படுவது, மாட்சி - மேன்
மையை, பெறும்-அடையும், அது-அந்த மோகத்தை, கருதின்-எண்ணினால்,
அநுமானம்-அநுமானம், ஆதி-முதலாகிய, யுத்தி-யுத்திகள், பல-பல, ஆகும்-
ஆகும், நிருவிதம்மேல்-நிருவிதப் சமாதியானால், இல்லையால்-இந்த யுத்திச
ரில்லை ஆதலால், ஒன்றொரு-ஒன்றுடனே, இரண்டு - இரண்டு, என்னவோ-
என்று கூறவோ, உரையும்-சொல்லும், இலை-இல்லை, நீயும்-நீ என்பதற்குட
இல்லை-இல்லை, நானும்-நான் என்பதும், இல்லை-இல்லை, என்பது-என்றுசொல்
லுவதற்கும், உபாயம்-உபாயமாக, நீ-தேவரீர், உண்டு-உளவாக இருக்கிறீர்,
நானும் சித்தம்உன்-அடியேனும் சித்தமாகஇருக்கின்றேன், (அவ்வாறிருக்க)
நான்-நான் என்பது ஒருபொருள், இல்லை-இல்லை, எனும்-என்கூறும், வச
னம்-சொல்லை, நீ-தேவரீர், அறிவை-அறிவீர், தெரியார்கள்-அதை அறியாத
வர்கள், தெரிய-தெரிந்துகொள்ள, வசமோ-கூடியதாகுமோ?, செப்பு-வேதம்
முதலியவற்றிற்குடற்படும், கேவலம்-கைவல்யநிலையின், நீதி-ஒழுங்குக்கு, ஒப்பு-
ஒப்பும், உவமை-உவமையும் கூறும்-தன்மை உடையது, அல்லவே-அல்ல எது.

(வி-பா) 'கைத்தலம்' இது இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை.
கையாகிய தலம் எனவிரியும். 'வேதம்' என்றது சதுர்வேதங்களை, இதற்கு
அறிவு என்பது பொருள். 'அகமம்' என்றது பதி, பசு, பாசங்களைப்பற்றி
விளக்கிக் கூறுவது என்பதுபொருள். 'புருஷார்த்தம்' என்பது அறம்,
பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் ஒருபுருஷன் அடையக்கூடிய நற்பொருள்
களைக் குறிக்கும். இந்த நான்கில் முத்தியே மாட்சிமென்பதற்கு என்பார்
'புருஷார்த்தமத்தின் மாட்சிபெறு முத்தியது' என்றார். 'அனுமானமதி'
என்றது அனுமானப்பிரமாணம், காட்சிப்பிரமாணம், சத்தப்பிரமாணம்
முதலியவைகளை. 'உத்தி' இது யுத்தி என்னும் வடசொற்சிதைவு. 'நிரு
விகற்பம்' என்றது அத்துவிதநிலையை, நிருவிகற்ப முத்திநிலையில் தாட்டை
போல் ஒன்றென்னவும் இரண்டென்னவும்கூற இடமின்றி இருத்தலின்
'ஒன்றோடிரான் டென்னவோ உரையுமில்' என்றார். அந்த நிருவிகற்ப
நிலையில் நீ, நான் என்பது தோன்றாததலின் 'நீயுமில் நானுமில்' என்றார்.
முத்தியில் இறைவனும் உன்நி ஆன்மையும் உண்டு ஆதலின் 'உபாயம் நீயுண்டு
நானும் சித்தமுனை' என்றார்.

'நான் இல்லை' என்ற சொல்லின்பொருளை நீ அறிவாய் தெரியாத
வர்கள் தெரியமுடியாத என்பார் 'நானில்லை யெனும் வசனம் நீயறிவை
தெரியார்கள் தெரியவசமோ' என்றார். 'செப்பு' என்றது வேதாகமங்களாற்
சிறப்பித்துக் கூறப்படும் என்பது பொருளாம். இது திசைச்சொல், தெலுங்க
நாட்டுச் சொல். 'கேவலம்' என்றது கைவல்யநிலையை, அதாவது முத்தி
நிலையை. 'கேவலம்' என்பது ஒப்பும் உவமையும் கூறமுடியாதது என்பார்
'செப்பு கேவலநீதி யொப்புலமை யல்லவோ' என்றார். 'சின்முத்திரை' இது
கைக்குறி. கட்டைவிரலையும் ஆட்காட்டிவிரலையும் வளைத்து வட்டவடி
வாய்க்கூட்டி எனைய மூன்றுவிரல்களையும் நிமிரநீட்டி மேல்நோக்கக்
காட்டுவது. இதன் விரிவும் பொருளும் ஆசாரியரிடம் உபதேசமுறையாய்க்
கேட்டறியற்பாலது. இறைவனே குருவாகவந்து இறைவனைக் காட்டி
யருளிஞ்ஞதலின் 'குருமௌனி வசயினுந் தமியனேற்கு உதவுபொருளே'
என்றார். 'சத்தமற எனையாண்ட' என்றது மௌனநிலைத்து என ஆட்
கொண்ட என்பது பொருளாம். 'கையினால்' என்றது சுட்டிக்காட்டும்
விறைமூலமாகத் தந்தபொருள் என்பதாம்.

சச்சிதானந்த சிவமே! வாயார உண்டவர் வாழ்த்துவதும் வருத்தப்
பட்டோர் வைதும் வழக்கம் இது இரண்டில் எது நல்லது
வாழ்த்துவதே நல்லதாகும் உலகிற்குத் தாயான நீ எனக்கு
துயரங்கேட அருள்செய்வாயாக என்கின்றார்

காயாத மரமீது கல்லேறு செல்லுமோ
கடவுள்நீ யாங்களடியேன்
கர்மபந் தத்தினுந் சன்மபந் தம்பெறக்
கற்பித்த துன்னதருளே

வாயார வுண்டபேர் வாழ்த்துவதும் நொத்தபேர்
வைவதுவும் எங்களுலக
வாய்பாடு நிற்கநின் வைதிக ஒழுங்குநினை
வாழ்த்தினுற் பெறுபேறுதான்
ஓயாது பெறுவரென முறையிட்ட தாற்பின்னர்
உளறுவது கருமமன்றும்
உபயநெறிய யீதென்னின் உசிதநெறி எந்தநெறி
உலகிலே பிழைபொறுக்குந்
தாயான கருணையும் உனக்குண் டெனக்கிவிச்
சஞ்சலங் கெடஅருள்செய்வாய்
சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
சச்சிதா னந்தசிவமே.

(ப-பா) சர்வம் - எல்லாப்பொருளிலும் எல்லாயிடத்தும், பரிபூரண-
பரிபூரணமாக நிறைந்துள்ளவனே!, அகண்ட - விரிவாகிய, தத்துவம் - தத்
வங்கள், ஆன - ஆகிய, சச்சிதானந்தம் - உண்மை, அறிவு, ஆனந்தம் என்னும்
மூன்றும் ஒருருவாய் அமைந்த, சிவமே - சிவமென்னும் மங்களாகரப்
பொருளே!, காயாத-காயக்காத, மரம்-மரத்தின், மீது - மேலே, கல்-கல்லின்,
ஏறு - ஏறுதல் (ஏறியப்பெறுதல்), செல்லுமோ - செல்லுதலையடைபுமோ?,
நீ-தேவரீர், கடவுள் - கடவுளாக இருக்கின்றீர், யாங்கள் - அடியோங்கள்,
அடியேம் - அடிமைகள், கர்மம்-அடியேங்களுக்கு உள்ள கர்மத்தின், பந்தத்தி
னால்-கட்டினால், சன்மம்-பிறவி, பந்தம்-கட்டை, பெறு-அடைய, கற்பித்தது-
கற்பித்துவைத்தது, உன்னது - தேவரீரது, அருளே - திருஅருளேயாகும்,
வாய்-வாய், ஆர்-நிறம்ப, உண்ட-சாப்பிட்ட, பேர் - பெயர்கள், வாழ்த்துவதும்-
வாழ்த்துதலைச் செய்தலும், நொத்தபேர் - வருத்தப்பட்டவர்கள், வைவதும்-
கூட்டுவதும், எங்கள் - அடியோங்களுடைய, உலகம் - இந்தப்பூலோகத்தின்
வாய்பாடு-வழக்கம், நிற்க-இதுநிற்க, நின்-தேவரீரது, வைதிகம்-வேதசம்பந்த
மாகிய, ஒழுங்கு-ஒழுக்கதூல்கள், நின்னை-தேவரீரை, வாழ்த்தினால் - வாழ்த்து
தல் செய்யும் (ஆனால்), பெறு-அடைதற்குரிய, பெறு-முத்திப்பயனை, ஓயாது-
தவறாது, பெறுவர்-அடைவர், என-என்று, முறையிட்டதால்-முறையிட்டுக்
கூறினதால், பின்னர் - அதற்குமேலே, உளறுவது - உழறுவது, கருமம்-
நல்லினை, அன்று-அல்ல, ஆம்-ஆகும், உபயம்-அவ் இரண்டு, நெறி - மார்க்கங்க
ளாகிய வாழ்த்துவதும் வைவதும், ஈது - இவ்விதம், ஆயின் - ஆனால், உசிதம்-
இவ்விதமில் நல்ல, நெறி - மார்க்கம், எந்த - எந்த, நெறி - மார்க்கம்,
உலகிலே - உலகத்திலே, பிழை - குற்றத்தை, பொறுக்கும் - பொறுத்
தருன்கின்ற, தாயான - தாயை ஒரு, கருணை - கிருபை, உனக்கு - தேவரீ
ருக்கு, உண்டு - உண்டு, இனி - இனிமேல், எனக்கு - அடியேனுக்கு, சஞ்
சலம் - மனத்துயர், கெட - ஒழிய, அருள் - திருஅருளே, செய்வாய் - செய்
வாயாக ஏ-து.

(வி-பா) 'காயத்த மரத்தில் கல் எறிவார்கள்' என்பது பழமொழி
ஆதலின் 'காயாத மரமீது கல்லேது செல்லுமோ' என்றார், காயத்தமரத்தில்
தான் அதன்கண் உள்ள காய்ப்பழம் கவரக் கல் எறிவார்கள், 'நீ' என்றது
சச்சிதானந்த சிவமாகிய இறைவனை, 'கடவுள்' என்ற சொல்லுக்கு மன
வாக்குகளுக்கு எட்டாது கடந்து நிற்பவன் என்பது பொருள், இனி, தத்
துவங்கள் எல்லாவற்றையும் கடந்துநிற்பவன் என்பது பொருளாம், 'யாங்கள்'
என்றது ஆன்மாக்களை, 'வினைப்போகமே இத் தேகங்கண்டாய்' எனப்
பட்டினத்தடிகள் கூறியவர்கு பிறப்பு வினையினால் வந்தது ஆதலின் 'கர்ம
பந்தத்தினால் சென்மபந்தம் பெற' என்றார், 'உன்னதருளே' என்றது இறை
வன் திருஅருளே, 'வாயார' இது வாய்நிறைய வைத்து வயிறு நிறம்ப உண்
டவர் அதாவது வாயார வயிரார உண்டவர் என்பதாம், (ஆர்தல்-நிறைதல்)
'வாழ்த்துதல்' இது வாழ்த்துச் சொல்லுதல் என்பதாம், இதனை, மங்களா
சாசனம் என்பர் வைணவர், வாழ்த்துதல் என்பது அன்னமிட்டவரை
வாழ்த்துதல் என்பதாம், 'நொத்தபேர் வைது' என்றது நோவு அடைந்
தோர் நோவு செய்தவர்களை இகழ்ந்த துஷித்தல் என்பதாம், 'வாய்பாடு'
என்றது சண்டு வழக்கம் என்னும் பொருளது, முறை என்னினுமாம்,
'எங்கள் உலகம்' என்றது பூலோகத்தை, வேதசம்பந்தமானது எல்லாம்
'வைதிகம்' எனப்பெறும், உலகசம்பந்தமானதை 'லௌகிகம்' என்பர்,
'வைதிக ஒழுங்கு' என்றது சண்டு வைதிக ஒழுக்கதூல்களைக் குறித்து
நின்றது.

'பெறு பேறு' என்றது அடையும் முத்திப்பயன் என்பதாம், 'முறை
யிட்டது' என்றது ஒலமிட்டுக் கூற்றிய என்ற பொருளதாம், 'உழறுவது'
என்றது பொருளிலாப் புலப்பற்றை, 'உபயநெறி' என்றது இரண்டுவழி
என்பது; அவையாவன:—வாழ்த்தலும், வைதலுமாம், கடவுளே! எனக்குச்
சுகம் எய்தியபோது சகல் கர்த்தனாகிய உன்னை வாழ்த்தியும் துன்பம் வந்த
போது உன்னை வைதும் இருப்பேன், 'நீ எல்லாப் பிழையும் பொறுக்கும்
சுருணைக்கடவுள் ஆதலினால் வைதபிழையைப் பொறுத்து என் சஞ்சலத்தை
யகற்றி விவானந்தபோகந் தந்தருள்வாய் என்பார், 'உபயநெறி யீதென்னி
யகற்றி விவானந்தபோகந் தந்தருள்வாய்' என்றார், 'உசிதம்'
... ..
என்றது சிறந்தது, நல்லது என்னும் பொருளது, இதற்கு எதிர்மொழி
'அமசிதம்' என்பதாம், பெற்ற தாய் தன் புத்திரன்செய்யும் பிழைகள்
எல்லாம் பொறுக்கும் அன்புடையவன் ஆதலின், 'உலகிலே பிழைபொறுக்
கும் தாயான கருணையுமுனைக்குண்டு' என்றார், 'சஞ்சலம்' இது வடசொல்
இது மனஅசைவு என்னும் பொருள்பற்றிவந்த காரணப்பெயர், மனத்து
அசைவுக்குவது எதுவோ அதுவே சஞ்சலம், மனச்சலனம் எனப்பெறும்,
'அருள் செய்வாய்' என்றது திருஅருள் செய்வலை, 'காயாத' இது 'கல்
காத' என்பதன் மருஉ, இறந்தகாலப்பெயரெச்சம், 'கல்லேது' இது கல்
லெறிதல் என்னும் பொருடருதலின் தொழிற்பெயர், 'செல்லுமோ' என்
றதன்வினா செல்லாது என்னும் பொருள் தந்தது நின்றது, 'அடியேம்' இது

அடக்கி, அனலை-மூலாக்கினியை, அம்மை - தாயாகிய, குண்டலி - குண்டலி சத்தியின், அடி-திருவடியாகிய, கலைமதியின்-பூரணகலைகளை யுடைய சந்திரனின், ஊடு-இடத்து, தாக்கி-மோதி, உருகிவரும்-அதினின்றி உருகியழியும், அமிர்தத்தை-அமுதை, உண்டு உண்டு - மிகவும் பருகி, உறங்காமல் - கேவல நித்திரை செய்யாது, உணர்வான-ஞானமாகிய, விழியால்-கண்களால், நாடி-பார்த்து, ஒன்றோடு - ஒன்றுடனே, இரண்டு - இரண்டு, என்னு - என்னுத், சமரசம் - ஒன்றுபட்ட, சொரூபம் - வடிவத்து, சுகம் - இன்பத்தை, உற்றிட - பெற, என்-அடியேனின், மனதின்-விருப்பத்தின், வண்ணம் - விதம்போல, திருஅருள்-திருவருளானது, முடிக்க-முடித்துக் கொடுத்தருள், இ-இந்த, தேக மொடு-தேகத்துடனே இருக்கும்பொழுதே, காண்பனோ - காணுவேனோ, என்று.

(வி-வா) 'மருமலர்' என்றது வாசனையையுடைய மலர் எனவிரித்தலின் இது இரண்டாம்வேற்றமை உருபும்பயனும் உடன்தொக்கதொகை, 'சோலைநெறி' என்றது சோலையிடம். இனி இதற்குச் சோலையழி என்பாரும் உண்டு. 'நன்நீழல்' என்றது தேகாரோக்கியமாகிய நிழல், சோகதாபகீக்கு நிழல், சுகந்தம்வீசுநிழல் என்பது பொருளாம். 'மலையாதி' என்றது மலை, குன்று, குகை, புதர், காடு முதலியவைகளை. 'முனிவர்' என்றது உலகப் பற்றை வெறுத்துவிட்டவர் என்னுங் காரணம்பற்றிவந்த காரணப்பெயர். 'ஏவல்' என்றது பணியானை. ஏவல்கேட்டு ஏவியதைச்செய்வோரை ஏவல் என்றது தொழில்-ஆகுபெயர். 'மந்திரமாலிகை' இது யோகநெறியை உணர்த்தும் சாத்திரதூலைக் குறித்தது. 'இயமம்நியமம்' என்பன யோக சாதனைக்குரிய யோகக்கூறுகளை உணர்த்திற்று. 'சருமருவுகாயம்' என்றது சுருப்பத்திற் பொருந்தி இருந்து பிறந்ததேகம் என்பதுபொருளாம். இனி இதற்கு கர்ப்பவாதனையை அடைந்த தேகம் என்பாரும் உளர். சுருப்ப வாதனைகளாவன:-சுருப்பையிற் கட்டுப்பட்டிருத்தல், அதிற் சலம் பூரிக்கப் பெறல், உதராக்கினியாற் றகிக்கப்பெறல், பிரகுவாடிவால் முறித்துத் தன் னப்பெறல், யோனித்துவாரத்தால் நெருக்குண்ணல் முதலியனவாம். 'கீர் மலம்' என்றது மலமற்றது என்பது பொருளாம். இது வடசொல். இதில் 'நிர்' என்பது எதிர்மறை உபசர்க்கம். 'கமலாசனம்' என்றது பதுமாசனம் என்பதாம். இது யோகிகளின் ஆதனத்தொன்று. 'முதலிய' என்றது பிற ஆதனங்களை அவைகளை எல்லாம் யோகதூலிற் காண்க.

'கால்' என்றது பிராணவாயுவை. 'அனல்' என்றது மூலாக்கினியை. 'குண்டலி' என்றது குண்டலிச்சத்தியை. 'கலைமதியினாடு' என்றது மதி மண்டலத்தை. இது லலாடஸ்தானத்தில் புகுவமத்தி இடத்தை உணர்த்தும். 'உருகிவரும்' அமிர்தத்தை' என்றது மதியமுதை. 'உண்டுண்டு' என்றது மிகுதிப்பொருளில் அடுக்கியது. மிகுதியாக உண்டு, இடையறாதுண்டு என்பதாம். 'உறங்காமல்' என்றது கேவலநித்திரை செய்யாது இருத்தலை, 'உணர்வானவிழி' என்றது ஞானக்கண்ணை 'ஒன்றோ டிராண்டெனச் சமரச சொரூபம்' என்றது அத்துவிதநிலையை, 'மனம்' என்றது மனத்தால்

எண்ணப்படும் எண்ணத்தைக்குவித்தது இது ஆகுபெயர் என் விருப்பப்படி என்பதாம். 'இத்தேகம்' என்றது எடுத்த இந்தப் பிறவியிலே என்பதாம், 'காண்பனோ' என்றது அடைவனோ என்ற பொருளது. 'தேடரிய சத்து' என்றது வேதாதிகளால் தேடியுங் காண்பதற்கு அரிதாகிய உண்மைப் பொருள் என்பதாம். இறைவன் எல்லாருள்ளத்தையும் கோயிலாகக் கொண்டு உறைபவன் ஆதலின் 'என் சித்தமிசை குழுகொண்ட' என்றார். இறைவன் உயிர்களின் அறிவுக்கு அறிவாய் இருப்பவன் ஆதலின் ஆதலினாலும் இறைவன் ஞானசொரூபி ஆதலினாலும் 'அறிவான தெய்வமே' என்றார். இறைவன் பேரொளிப்பிழம்பாகவும் இன்பசொரூபியாகவும் இருத்தலினால் 'தேசோமயானந்தமே' என்றார். இதுமுதல் பதினெழு பாக்கள் கொண்ட இப்பதிகம் 'தேசோமயானந்தம்' என்னும் பெயர்த்து. என்னே? ஒவ்வொருபாட்டிலும் 'தேடரிய சத்தாதிமென் சித்தமிசை குழுகொண்ட வறிவான தெய்வமே தேசோ மயானந்தமே' என்பது மருடமாகப் பெற்றிருத்தலினாலும், நற்றில் 'தேசோமயானந்தமே' என முடிவதாலும் என்க. 'நன்நீழல்' இதில் 'நீழல்' என்பது நிழல் என்பதன் ஆதி நீண்டு நின்றது இது நீட்டல்விகாரம். 'மதியினாடு' இதில் 'மூடு' என்றது உன்னிடத்தைக் குறித்தது. 'காண்பனோ' என்றதில் நன்று ஒகாரம் வினா இடைச்சொல் இது ஐயவினா. 'அம்மை குண்டலி' இது பண்புத்தொகை. அம்மையாகிய குண்டலி என விரிந்து நிற்கும். 'வரும் அமிர்தம்' என்பதில் 'வரும்' என்பது எதிர் காலப் பெயரொச்சம். 'உண்டுண்டு' இது மிகுதிப்பற்றிவந்த அடுக்குத் தொடர். 'உறங்காமல்' இது மல் விசுதிபெற்ற எதிர்மறைத்தொழிற்பெயர். 1

தேசோமயானந்தமே! பிறவிக்கடலில் விழுந்து துன்புறுக்கின்றேன் அறிவாகிய மரக்கலத்தையும் இழந்தோன் காலர்களாகிய திருட்கே கப்பற்காரர்கள் வருமுன் அடியேனைக் கரையேற்றி அருள் என்கின்றார்

இப்பிறவி என்னுமோர் இருட்கடலில் மூழ்கிநான் என்னுமொரு மகரவாய்ப்பட்டிருவினை எனுந்திரையின் ஏற்றுண்டு புற்புதம் எனக்கொங்கை வரிசைகாட்டுந் துப்பிதழ் மடந்தையர் மயற்சண்ட மாருதச் சுழல்வந்து வந்தடிப்பச் சோராத ஆசையாந் காணாது வான்நதி சுரத்ததென மேலும்ஆர்ப்பக்கைப்பரிசு கார்போல் அறிவான வங்கமூந் கைவிட்டு மதிமயங்கிக் கள்ளவந் கக்காலர் வருவரென் றஞ்சியே கண்ணருவி காட்டும்எளியேன்

செப்பரிய முத்தியாந் கரைசேர வுங்கருணை
செய்வையே சத்தாகினன்
சித்தமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே
தேசோ மயானந்தமே.

(ப-ரை) சத்து-உண்மை, ஆகி-ஆகி, என்-அடியேனின், சித்தம்-மனம், மிசை-இடத்து, குடிகொண்ட-குடிசொண்டிருக்கிற, அறிவான - நூலுடைய மான, தெய்வமே - தெய்வமே, தேசோமயம் - ஒளிவடிவங்கொண்ட, ஆனத் தமே இன்பரூபினே!, இ-இந்த, பிறவி-பிறப்பு, என்னும் - என்று கூறப்படும், ஒரு-ஒரு, இருன்-கரியநிறம் பொருந்திய, கடலில் - கடலுக்குள்ளே, முழுதி-முழுதி, நான்-நான், என்னும் - என்று கூறும், (அகங்காரமாகிய) ஒரு - ஒரு, மகரம்-முதலையினுடைய, வாய்-வாயில், பட்டு-அகப்பட்டு, இரு-இரண்டாகிய, வினை-வினைகள், என்னும் - என்று சொல்லப்பெறும், திரையின் - அலைகளால், ஏற்றுண்டு - (மோதப்பெற்று) விதி அடிக்கப்பெற்று, புறப்புகம் - நீர்க்குமிழி, என-என்று ஒப்புக்கூறப்படும், கொங்கை-கொங்கைகளின், வரிசை-ஒழுங்கை, காட்டும்-காட்டும்படியான, துப்பு-பவளத்துண்டையொத்த, இதழ்-உதடுகளை உடைய, மடந்தையர்-பெண்களது, மயல்-காமமயங்கமாகிய, சண்டமாருதம்-வழங்குகாற்றுகிய, சுழல்-சுழல்காற்று, வந்துவந்த - அடிக்கடி வந்து, அடிப்ப-மோத, சோராத-குறைவுபடாத, அசை-ஆசை, ஆம் - ஆகிய, கான் - காட்டு ஆறு-ஆறு, வான்-ஆகாய, நதி-நதியாகிய கங்கை, சுரந்தது-பெருக்கெடுத்தது, என-என்று ஒப்புக்கூற, மேலும்-மேலுக்குமேல், ஆர்ப்ப - வந்திருக்க, கைப் பரிசு-கைப்புனை, காரர் - காரர்கள், போல் - போல, அறிவான - அறிவாகிய, வங்கமும் - கப்பலையும், கைவிட்டு - கைசோரவிட்டு, மதி - அறிவு, மயங்கி-மருண்டு, கள்ளம் - கபடத்தைபுடைய, வங்கம் - கப்பலையொத்த, காவர். எமதுதர்கன், வருவர்-வருவார்கள், என்று-என்று, அஞ்சி-பயந்து, கண்-கண் களிலிருந்து, அருவி-அருவியைப்போலச் சோகக்கண்ணீரை, காட்டும்-காட்டு கின்ற, எளியேன் - ஏழையடியேன், செப்பு - சொல்லுதற்கு, அரிய - அரி தாகிய, முத்தி-மோகம், ஆம்-ஆகும், கரை-கரையை, சேரவும்-அடையவும், கருணை-கிருபையை, செய்வையோ-செய்தருள்வாயோ? - ஏறு.

(வி-ரை) பிறவி என்பது அஞ்ஞான சம்பந்தத்தால் வருவதாகையாலும் கரையேற்றகு அரியது ஆகையாலும் கரிய கடலுக்கு உவமித்து, 'இப்பிறவி யென்னுமோ ரிருட்கடலின் மூழ்கி' என்றார். இது உருவகவுணி. 'இருள்' என்றது கருகிறத்தை. கடலில்மூழ்கியவனை முதலை கவ்வுமாதலின், 'நான்' என்னும் அகங்காரத்தவ்வுத்தை முதலையாக உருவகித்து 'நான்' என்னும் ஒரு மகரவாய்ப்பட்டு' என்றார். 'ஒரு' என்பதற்கு ஒப்பற்ற பெரிய என்று பொருள் கூறுவர். கொண்டது விடாமையை ஒப்பினமையது என்பது அறிக. (மகரம்-முதலை) கடலுக்கு அலை உண்டு அவ் அலையே கடலில் விழுந்ததானால் அவ் சுழிப்பதாதலின் மீண்டும்மீண்டும் செத்துச்செத்துப் பிறக்கச்செய்யும். வினை களை அலையாக உருவகப்படுத்தி. 'இருவினை யெனுந்திரையி னெற்றதுண்டு'

என்றார். கடலில் தோன்றும் நீர்க்குமிழிக்கு மாதர் கொங்கைகளையும், கடலில் அடிக்கும் சுழற்காற்றிற்குக் காமமயங்கத்தையும்கொண்டு முலைகளைப் புற்புதமாகவும், மடந்தையர்மயில் சண்டமாருதச் சுழலாகவும் உருவகப் படுத்தி, 'புற்புதமெனக் கொங்கை வரிசைகாட்டித் துப்பிதழ் மடந்தையர் மயர்ச்சண்ட மாருதச் சுழல்வந் தடிப்ப' என்றார்.

ஆசையைக் காணாது உருவகித்து, 'சோராத ஆசையால் காணாது வாணாது சுரந்தகென மேலுமார்ப்ப' என்றார். அறிவை வங்கமாக உருவகித் தார். வங்கம்-கப்பல். 'பரிசு' என்றது செறுதோணியை, படகை. இது வெள்ளத்தைக்கடக்க உபயோகிக்குந் தோணிபோலும் ஒருபொருள். எமனை கப்பற் கள்வராக உருவகித்தார். பிறவியைக் கடல் என்றவர் முத்தியைக் கரை என்றார். இச்செய்யுள் மூற்றும் உருவகவுணி. 'துப்பு' என்பது பவளத்தை, என்னை? மடந்தையர் இதழ்க்குப் பவளம் உவம்ப்பொரு ளாதலின் 'துப்பிதழ் மடவார்' என்றார். 'சண்டமாருதம்' இது பிரளயக் காற்று. பெருங்காற்று என்னும் பொருளது. 'வந்துவந்த' இது மிகுதியால் அடுக்கிவந்த அடுக்குத்தொடர். ஆசை அளவுபடாது மேலும்மேலும் வளருந் தன்மை உடையதாதலின் 'சோராத ஆசையால் காணாது' என்றார். இதனை, 'வரவர வாய்மடுத்த வல்லிராய் மாய எரிதழன் மாயா இரா' என்ற செய்யு ளாலும் நன்கறியலாம்.

'வாணாது' என்றது கங்காநதியை. என்னை? இது வானலோகத்திருந்து வருவதாகப் புராணக் கூறலின் என்க. 'காவர்' ஜீவப்பிரானிகளின் வாழ் நாட்காலத்தைக் கொள்ளுதலால் எமனுக்குக் காவன் என்னும் பெயர் ஏற் பட்டது. இது காரணப்பெயர். 'எளியேன்' என்றது அறிவின் எளிமை கொண்டாம். 'செய்வையோ' என்றதில் நின்ற சுற்று ஓகாரம் ஐயவினா. 'காணாது' இது காட்டாது. கான்+ஆறு=காணாது என ஆயது. மற்றைய நதிகளைவிடக் காட்டாது விசையுடைமைப்பற்றிக் காணாது என்றார். 'கைப் பரிசு' இதில் 'கை' என்பது செறுமை குறிக்கவந்த அடைமொழி. 2

தேசோமயானந்தமே! சுற்றம், சந்தையிற் கூட்டம், சேல்வவாழ்வு, இந்திரஜாலம், தேகம் கனவு என்பதையறிந்து நான் என்னும் அங்காரதத்துவம் ஒழியத் திருவருள் வேள்எத்தில் மூழ்காது வருந்துவது ஏன் என்கின்றார்

தந்தைதாய் தமர்தாரம் மகவென்னும் இவையெலாஞ் சந்தையிற் கூட்டம்இதிலோ சந்தேக மில்லைமணி மாடமா எரிகைமேடை சதுரங்க சேனையுடனே வந்ததோர் வாழ்வுமோர் இந்தரசா லக்கோலம் வஞ்சனை பொருமைலோபம்

வைத்தமன மாங்கிருமி சேர்ந்தமல பாண்டமோ
 வாஞ்சனையி லாதகனவே
 எந்தநா னுஞ்சரி யெனத்தேர்ந்து தேர்ந்துமே
 இரவுபக லில்லாவிடத்
 தேகமாய் நின்றதின் அருள்வெள்ள மீதிலே
 யானென்ப தறவுமுழுகிச்
 சிந்தைதான் தெளியாது சுழலுவகை என்கொலோ
 தேடரிய சத்தாகினன்
 சித்தமிசை குழிகொண்ட அறிவான தெய்வமே
 தேசோ மயானந்தமே.

(ப-ரை) தேடுதேடுதற்கு, அரிய - அரிதாகிய, சத்தாகி - உண்மையாகி, என்-அடிபெனின், சித்தமிசை - மனத்தினிடத்து, குழிகொண்ட - குழியாக எழுந்தருளியிருக்கும், அறிவான - ஞானமயமாகிய, தெய்வமே - தெய்வமே!, தேசோமயம்-ஒளிமயமாகிய, ஆனந்தமே - இன்பப்பிழம்பே!, தந்தை - தகப்பனும், தாய்-தாயும், தமர்-சுற்றத்தார்களும், தாரம்-மனைவியும், மகவு-குழந்தையும், எனும் - என்று சொல்லப்படுகிற, இவை-இவைகள், எலாம்-எல்லாமும், சந்தையில்-சந்தைகூடும் இடத்திலே, கூட்டம்-கூடியிருக்கும் கூட்டங்களாம், இடிலோ-இந்த விஷயத்திலோ, சந்தேகம் - சந்தேகம், இல்லை-இல்லை, மனி-இரத்தின கசிதமாகிய, மாடம்-வீடுகளும், மாளிகை-மாளிகைகள், மேடை-மேடைகள், சதுரங்கம் - நால்வகை அங்கங்களோடுகூடிய, சேனை - சேனைகளும், உடனே-ஆகிய இவைகளுடனே, வந்தது - வந்ததாகிய, ஓர்-ஒப்பற்ற, வாழ்வு-வாழ்வும், ஓர்-ஒரு, இந்நிரஜாலம்-இந்நிரஜால வித்தையின், கோலம்-அழகை ஒக்கும், வஞ்சனை-வஞ்சகமும், பொருமை-பொருமையும், லோபம்-பிசிராறித்தனமும், (ஆகிய இவைகள்) வைத்த - வைக்கப்பெற்ற, மனம்-மனம், ஆம்-ஆகிய, கிருமி-புழுக்கள், சேர்-சேர்ந்தன, மலம்-மலம்பொதிந்த, பாண்டமோ - பாத்திரம் போன்றதாகிய உடலோ, வாஞ்சனை - விருப்பம், இலாத-இல்லாத, கனவே - சொரப்பனமே!, (ஆசையால் இந்த விஷயத்தோடு நன்குநின்று) எந்த-எந்த, நாளும்-காலத்தும், சரி-சரியானது, என்று-என்று, தேர்ந்து தேர்ந்துமே - ஆராய்ந்து நன்குதெளிந்து, இரவு - இரவும், பகல்-பகலும், இல்லாத-இல்லாத, இடத்து-இடத்திலே, ஏகமாய்-ஒன்றாகி, நின்ற-நின்ற, நின் - தேவாரின், அருள் - திருவருளாகிய, வெள்ளம் - வெள்ளத்தின், மீதின-மேலே, யான் - நான், என்பது - என்றுகூறத் தற்போதம், அறவும்-அறும்படிக்கு, முழுகி - முழுதி, சிந்தை - மனமானது, தெளியாது - தெளிவு பெறாமல், சுழலும்-அலமரும், வகை-விதம், என்கொல்-யாது? ஏ-று.

(வி-ரை) 'தந்தைதாய்' இது உம்மைத்தொகை. தந்தையும் தாயும் என விரியும். 'தந்தை' இது முறைப்பெயர். 'தாய்' என்றது சேய் தாவிச்செல்வற்கு இடமாய் இருப்பவன் என்ற பொருளில் வந்தது. இனி, தந்தையுடலில் வீந்தாக இருந்து பின் தாய் கருப்பையில் செல்ல இடமாக இருந்த

தால் தாய் என்றாயிற்று என்றனும். 'தமர்' இது தம்மவர் என்னும் பொருளது. இது 'தம்மவர்' என்பதன் மருவே என்பாரும் உண்டு. 'மகவு' இது இளமைப்பெயர் ஈண்டு பிள்ளையைக் குறித்தது. சந்தை கூறமுன் ஒருவரும் இல்லாதிருந்து பின் ஒவ்வொருவராய் வந்துகூடித் தம்மம் பண்டமாற்று வேலை முடிந்தபின் ஒவ்வொருவராய் ஈழுவிலிநிலின் வினைசம்பந்தத்தால் தரணியில் தாய், தந்தை, தாரம், தனையன், தமர், சகோதரம் என வந்து தம் வினைமுடிந்தபின் செவ்வின்ருராதின் 'சந்தையிற் கூட்டம்' என்றார். இதை வலியுறுத்தவே இதிலோ 'சந்தேகமில்லை' என்றார்.

'மணிமாடம்' என்றதற்கு இரத்தினகசிதமான பெருவீடு என்றும். இனி இதற்கு அழகிய வீடு என்பதும் பொருளாம். 'சதுரங்கம்' என்றது கரி, பரி, தேர், காலாள் என்னும் நான்கு அங்கம் உடைமையின் சதுரங்கம் எனப் பெயராயிற்று. 'ஜாலம்' என்றது பொய்யை மெய்யாகவும், மெய்யைப் பொய்யாகவும் காட்டும் வித்தை ஜாலத்திலெல்லாம் பெரியஜாலத்தை இந்திர ஜாலம் என்பர். தேகம் மலம்பொதிந்து கிருமிகள் நிறைந்ததாதலின், 'கிருமி சேர்ந்தமல பாண்டமோ' என்றார். 'தேகம்' தோன்றி அழிவது பொய்யாயது நிலையில்லாததாதலின், 'வாஞ்சனை யிலாத கனவு' என்றார். 'தேர்ந்து தேர்ந்துமே' - இது மிகுதிப்பொருளில் அடுக்கிவந்த அடுக்குத் தொடர். 'இரவுபக லில்லாத இடத்து' என்றது சகல கேவலநிலையை. 'யானென்பதறவுமுழுகி' என்றது நான் தோன்றுவகை அத்துவிதக் கலப்படைந்து என்பதாம். 'சுழலும்வகை' என்றது வருத்தி அலமருதலை. 'என்கொலோ' இதில் கொல் 'ஒ' அசைகள். 'கனவே' இதில் எகாரம் தேற்றப் பொருளில் வந்தது. 'வந்ததோர் வாழ்வும்' இதில் உம்மை உயர்வு சிறப்புமமை. 'இரவுபகல்' இது இரவும் பகலும் என விரிதலின் 'உம்மைத் தொகை. 'என்' என்றது வினா.

தேசோமயானந்தமே! அடிபெண் ஞானம் பெறேனுமில்லை சரியை கிரியை போகங்களில் சேன்று பேறபெருமல் ஏழையாக்கினேன் இந்த புத்தி எப்படி எனக்கு வந்தது என்கின்றார்

ஆடாமல் ஓய்ந்திட்ட பம்பரம் போல்விசை
 அடங்கி மனம்வீழ்நேரே
 அறியாமை யாகின்ற இருளகல இருளொளியும்
 அல்லா திருந்தவெளிபோல்
 கோடா தெனைக்கண் டெனக்குன்றிறை சாந்தவெளி
 கூடிஇன் பாதீதமுங்
 கூடினே னோசரியை கிரியாயில் முயன்றுதெறி
 கூடினே னோஅல்லன்யான்
 ஈடாக வேயாது வீட்டினில் நிரம்பியே
 இலகிவளர் பிராணனென்னும்

இருதிதி யினைக்கட்டி யோகபர னாகாமல்
ஏழைக் குடும்பனாகித்
தேடா தமிழ்க்கவொரு மதிவந்த தென்கொலோ
தேடரிய சத்தாகிஎன்
சித்தமிசை குடிக்கொண்ட அறிவான தெய்வமே
தேசோ மயானந்தமே.

(ப-பா) தேடுதேடுதற்கு, அரிய - அரிதாகிய, சத்தாகி - உண்மையாகி, என்-அடியேனின், சித்தமிசை - மனத்தினிடத்து, குடிக்கொண்ட - குடியாக எழுந்தருளியிருக்கும், அறிவான - ஞானமயமாகிய, தெய்வமே - தெய்வமே!, தேசோமயம்-ஒளிமயமாகிய, ஆனந்தமே-இன்பப்பிழம்பே!, ஆடாமல்-ஆடாத படி, ஒய்ந்திட்ட-ஒய்ந்துபோன, பம்பரம்-பம்பரத்தை, போல்-போல, விசை-வேகம், அடக்கி-அடக்கி, வீழ - வீழவும், நேரே - நேராக, அறியாமையு-அரு ஞானம், ஆகின்ற - ஆகி, இருள் - இருட்டி, அகல் - தொலையவும், இருள்-இருளும், ஒளி - ஒளியுமாகிய இரண்டும், அல்லாது - அல்லாமல், இருந்த-இருந்த, வெளி-பரமாகாயம், போல்-போல, கோடாது-கோளாமல், என்னை-அடியேனை, கண்டு-பார்த்து, எனக்கு - அடியேனுக்கு, உன்-உன்னை, நிறைந்த, சார்தம் - சார்தமென்னும், வெளி - ஆகாயத்தினிடத்தே, கூடி-கலந்து, இன்பம் - சிவானந்த, அதிதமும் - அதித்தையும், கூடினேனோ-சேர்ந்தேனோ? சரியை - சரியையிலும், கிரியை - கிரியையிலும், முயன்று-முயற்சித்துப்பயின்று, நெறி-சன்மார்க்கத்தை, கூடினேனோ-சேர்ந்தேனோ? அல்லன்-அவ்வாறு அல்லாதனவாகிய, யான் - அடியேன், ஈடாக - பெருமையாக, ஆறு-ஆறாகிய, வீட்டினில்-ஆதார வீடுகளில், நிரம்பி-நிறைந்து, இலகி-பிரகாகித்து, வளர்-வளர்கின்ற, பிராணன் - பிராணவாயு, என்ன-என்கின்ற, இரு - பெரிய, கிதியினை - செல்வத்தை, கட்டி - கட்டி, யோகபரன் - யோக சிரோட்டன், ஆகாமல்-ஆகாதபடி, ஏழை - ஏழையாகிய, குடும்பன் - குடும்பஸ் தன், ஆகி-ஆகி, தேடாது - சம்பாடியாமல், அழிக்க-செலவுசெய்ய, ஒரு-ஒரு, மதி-அறிவு, வந்தது-உண்டாயது, என்-இதற்குக்காரணம் யாது? கூறியருள் வாயாக; எ-று.

(வி-பா) 'ஆடாமல் ஒய்ந்திட்ட பம்பரம்போல்' என்றது உவமை. ஆடாமல் என்றது சுழலாமையைக் குறித்தது. 'பம்பரம்' இது ஒரு விளையாட்டுக் கருவி. அறியாமையை இருள் என்று கூறுவது கவிமரபாகவின், 'அறியாமையாகின்ற இருள் அகல்' என்றார். 'இருளொளியு மல்லாதிருந்த வெளி' என்றது பராகாயத்தை. இது சதோதயமாக இருப்பது. 'சார்த வெளி' என்பது உபசார்தம் என்னும் ஆகாயத்தை என்பர் ஒருசாரார். 'இன்பபிழை' என்றது இன்பமிருதியை. 'சரியை' இது நான்கு பாதக் களில் முதல் கிற்பது கோயில் அலகிடல், மெழுக்கிடல் முதலியனவும் கோயில் வலம்பருதல் முதலியன செய்யல். 'கிரியை' என்றது வேதாக்கம் விதிப்படி இறைவனை அர்ச்சித்துப் பூசுதல். 'நெறி' என்றது முத்தி

நெறியை, சன்மார்க்கநெறியை, 'ஆறுவீடு' என்றது யோகமார்க்கத்திற் குரிய மூலாதாரம், சுவாதிட்டானம், மணிபூசகம், அநாதம், விசந்தி, ஆக்கினை என்னும் ஆறு ஆதாரங்களைக் குறித்ததாம்.

'பிராணனென்னும் இருவிதி' என்றது பிராணவாயுவை, 'கட்டி' என்றது வாகியடக்கலை, 'யோகம்' என்றது இறைவனைத் தன்னுட்கூட்டும் முயற்சி. தான் உயர்ந்ததாகிய முத்தியை விட்டு உலகச்சேற்றிற் புகுவதால் அறிவு இன்மையாம் என்பதுதோன்ற, யோகபர னாகாமல் ஏழைக் குடும்பனாகி' என்றார். 'தேடாதழிக்க' என்றது சிவானந்தப் பெருவாழ்வைத் தேடாது சிற்றின்பத்துட்புகுத் தன்னை யழித்து வீணாக்கலைக் குறித்ததாம். 'என்கொலோ' இதில் கொல் என்பது ஐயப்பொருளில் வந்தது 'ஓ' அசை. 'ஆடாமல்' இது மல் விருதிபெற்ற எதிர்மறை விளையெச்சம். 'ஒய்ந்திட்ட' இதில் இட்ட என்பது துணைவினை. 'போல்' உவமவுருபு. 'அறியாமையு' இது மையீற்றுப் பண்புப்பெயர். 'கோடாது' இது எதிர்மறை விளையெச்சம். 'என்' இது 'என்னை' என்பதன் தொகுத்தல்விசாரம். 4

தேசோமயானந்தமே! அடியேன் வாடாது வாடேன் என் மனவாட்டத்தைக்கண்டும் இரங்கியருளாத மனக்கடினத்தைத் தேவீருக்கு வளர்த்தவா யார் என்கின்றார்

பாடாது பாடிப் படித்தனவில் சமயமும்
பஞ்சபடு சொல்லன் இவனைப்
பார்மினோ பார்மினோ என்றுசபை கூடவும்
பரமார்த்தம் இதுஎன்னவே
ஆடாதும் ஆடிநெஞ் சுருகிநெக் கடவே
அமலமே ஏகமேளம
ஆதியே சோதியே எங்குநிறை கடவுளே
அரசே எனக்கவிதான்
வாடாது வாடுமென் முகவாட்ட முங்கண்டு
வாடா எனக்கருணைநீ
வைத்திடா வண்ணமே சங்கேத மாவிந்த
வன்மையை வளர்ப்பித்ததார்
தேடாது தேடுவோர் தேட்டற்ற தேட்டமே
தேடரிய சத்தாகிஎன்
சித்தமிசை குடிக்கொண்ட அறிவான தெய்வமே
தேசோ மயானந்தமே.

(ப-பா) தேடாது - தேடாமல், தேடுவோர் - தேடுவோர்களாகிய ஞானிகளுக்கு, தேட்டுதேடுதல், அற்ற - இல்லாத, தேட்டமே - செல்வமே, தேடு - தேடுதற்கு, அரிய - அரிதாகிய, சத்தாகி - உண்மையாகி, என்-அடியேனின்,

சித்தமிசைமன்னத்தினிடத்து, குடிக்கொண்டகுடியாக எழுந்தருளியிருக்கும், அறிவான-ஞானமயமாகிய, தெய்வமே-தெய்வமே, தேசோமயம் - ஒருவடிவமாகிய, ஆனந்தமே - இன்பப்பிழம்பே, பாடாது - பாடாதவைகளை எல்லாம், பாடி-பாடி, படித்து-படித்து, அளவு - எண்ணிக்கை, இல் - இல்லாத, சமயம் - சமயங்களும், பஞ்சபஞ்சை, படு - ஒத்த அற்ப, சொல்லன் - சொல்லையுடையவன், இவன்-இவனாகும், பார்மின்-பாருங்கள், பார்மின்-பாருங்கள், என்று புகன்று, சபை-சுட்டம், கூடவும்-கூடவும், இது-இது, பரமார்த்தம்-மேன்மையான பொருள், என்னவே-என்றுகூறியே, ஆடாது - ஆடாத்தும், ஆடி-சுத்தாடி, நெஞ்சு-மனம், உருகி-நெக்குவிட்டு இனகி, நெக்காட-நெக்கு விட்டாட, அமலமே-பரிசுத்தமே, ஏகமே-ஒன்றே, எம்-அடியோங்களுடைய, ஆதியே-முதல்வனே! சோதியே - ஒளியே, எங்கும் - எவ்விடத்தும், நிறை நிறைந்து பூரணமாகியிருக்கும், கடவுளே-கடவுளே! அரசே - அரசே! என-என்று, கூவி-அழைத்து, நான் - அடியேன், வாடாது - ஒருவரும் இதுவரை வாடாதவிதமாக, வாடும்-வாடுகின்ற, என்-அடியேனுடைய, முகம்-முகத்தின், வாட்டம் - வாட்டத்தையும், கண்டு - பார்த்து, வாடா - வாடா, என-என்று, நீ - தேவரீர், கருணை - கிருபையை, வைத்திடா - அடியேன்பால் வைக்காத, வண்ணம் - விதம், சங்கேதமா - கட்டுப்பாடாக, இந்த - இந்த, வண்மையை-கடினத்தன்மையை, வளர்ப்பித்தது-விருத்தி செய்வித்தது, ஆர்-யாவர்? ஏறு.

(வி-ரை) 'பாடாது பாடிப் படித்து' என்றது இதுவரை ஒருவரும் பாடாத விதமாகப் பாடியும் அப்பாடலைக்கொண்டு துதித்தும் என்பது பொருளாம். 'பாடி' என்றது புதிதாகப் பாட்டிசைத்தலை உணர்த்திற்று. சமயங்கள் எண்ணிறந்தவாதலாலும், இவ்வாசிரியரே பல்காலும் சமயக் கோடிகள் என்றோதியுள்ளமையாலும் 'அளவில் சமயமும்' என்றார். 'பார் மினே பார்மினே' என்றது அடுக்குத்தொடர் இகழ்ச்சிசார்ந்த வியப்பு. உலகில் பஞ்சினும் துண்ணியபொருள் ஒன்று இல்லையாதலினால் அற்பச் சொற்களையுடையவன் என்ற பொருளில் 'பஞ்சபடு சொல்லன்' என்றார். பஞ்சமிக துண்ணியது அற்பத்திற்குக் காட்டாக எடுத்தோத்படுவது என்பதனை,

"நொய்தார் திரணத்தி னொய்தாரும் வெண்பஞ்சு"

என்ற நீதிவேண்பர் அடிகளாலும் அறியலாம்.

'பரமார்த்தம்' இது பரம+அர்த்தம் என்ற இருவட்சொற்சந்தி. மிகவும் உயர்ந்தபொருள் என்பது பொருள். இது தீர்க்கசந்தி. 'ஆடாது மாடி' என்றதும் பாடாதுபாடி என்றதைப்போலவே எவரும் ஆடாத ஆடல் விதமெல்லாம் ஆடி என்பதாம். ஈண்டு ஆடல் என்றது ஆனந்தமேலிட்டால் எழும் ஆனந்தக்கூத்தை. 'நெஞ்சுருகி நெக்காடவே' என்றது நெஞ்சு நெக்கு விட்டு இனகி உருகி ஆடுதலை உணர்த்திற்று. இறைவன் மலாகித்தனதலின் 'அமலமே' என்றும், இறைவன் ஒப்புயர்வில்லாத தனிப்பொருளாதலின் 'ஏகமே' என்றும், ஆன்மாக்களுக்கெல்லாம் எல்லா அண்டங்களுக்கும்

முதல்வருதலின் 'எம் ஆதியே' என்றும், இறைவன் ஒளிமயன், சோதிப் பிரகாசனுதலின் 'சோதியே' என்றும், இறைவன் எஞ்சுமாய் எல்லாவற்றுமாய் நிறைந்து நிற்கும் பரிபூரணப் பொருளாதலின் 'எஞ்சுநிறை கடவுளே' என்றும், எல்லாவற்றையு முடையவருகி நிற்பதால், எல்லாம் இறைவனின் உடைமைப்பொருளாதலினால் 'அரசே' என்றும் கூவினாரென்க.

'வாடாது வாடும்' என்றதும் பாடாதுபாடி, ஆடாதுமாடி என்றது போல இதுவரை ஒருவரும் வாடாத விதமாக எல்லாம் வாடி என்பது பொருளாம். அதாவது மிகவும் வாடி என்பதாம். 'அகத்தி னழகு முகத்திற் றொரியும்' என்பதபோல மனவாட்டம் முகவாட்டத்தால் அறியக் கிடக்கு மாதலின், 'வாடாது வாடுமென் முகவாட்ட முகங்கண்டு' என்றார். 'சக்கேதம்' என்றது ஒரு கூட்டத்தார் யாதானும் ஒரு காரணம்பற்றி அதன் உண்மைப் பெயரை, உண்மை வடிவை மறைத்த வேறு பெயரால் வடிவத்தால் உணர்த்துவது இதனைக் குழுவக்குறி என்பர் தமிழ்ப்புலவர். 'வண்மை' என்றது ஈண்டு இரங்காத்தன்மையை. 'தேடாது தேடுவார்' என்றது முன்னையவைகளாகிய பாடாதுபாடி, ஆடாதுமாடி, வாடாதுவாடும் என்பன போல அன்றி இது வேறு பொருள்தந்து கின்றது. 'தேடாது தேடுவார்' என்றது தற்போதக்கொண்டு தேடாது திருவருட் சகாயத்தார் தேடுவோர் என்னும் பொருளினிற் கூறப்பெற்றதாம். 'தேட்டற்ற தேட்டம்' என்றது தேடாத திரவியம் என்றதாம். 'சமயமும்' என்றதன் உண்மை முற்றும்மை. 'முகவாட்டமும்' இதன் ஈற்று நின்ற உண்மை இறந்ததழீதியு எச்சவண்மை. அகவாட்டத்தை மட்டுமென்று முகவாட்டத்தையுக் கண்டு என்று பொருளாம். 'வளர்ப்பித்தார்' இதில் கின்ற 'ஆர்' என்னுஞ் சொல் 'யார்' என்பதன் போலி. 'தேட்டம்' இது தேடப்படுவது என்னுக் காரணம்பற்றிவந்த காரணப்பெயர்.

தேசோமயானந்தமே! தேவரீர் சிவஞானி முதலிய பல திருவேடங்க ளுடன் வந்து பலவண்ணமாக அடியேனுக்கு ஞானோப

தேசஞ் செய்திருக்கவும் அடியேன் மூடனாகி

விவேகோ என்கின்றார்

பிறியாத தண்ணாருட் சிவஞானி யாய்வந்து

பேசரிய வாசியாலே

பேரின்ப உண்மையை அளித்தனை என் மனதறப்

பேரம்ப லக்கடவுளாய்

அறிவா யிருந்திடும் தாதவொலி காட்டியே

அமிர்தப்ர வாகசித்தி

அருளினைய லாதுதிரு அம்பலமு மாகினே

ஆண்டனைபின் எய்திநெறியாய்க்

குறிதா னளித்தனைநன் மரவுரிகொ ளத்தணக்
கோலமாய் அசபாநலன்
கூறினபின் மெளளியாய்ச் சம்மா இருக்கதெறி
கூட்டினை எலாமிருக்கச்
சிறியேன் மயங்கிமிக அறிவின்மை யர்வானே
தேடரிய சத்தாகிஎன்
சித்தமிசை குடிக்கொண்ட அறிவான தெய்வமே
தேசோ மயானந்தமே.

(ப-ரை) தேடுதேடுதற்கு, அரிய-அரியதாகிய, சத்தாகி - உண்மையாகி, என்-அடியேனின், சித்தமிசை - மனத்தினிடத்து, குடிக்கொண்ட - குடியாக எழுந்தருளியிருக்கும், அறிவான - ஞானமயமாகிய, தெய்வமே - தெய்வமே, தேசோமயம் - ஒளி வடிவமாகிய, ஆனந்தமே - இன்பப்பிழம்பே, பிறியாக - நீங்காத, தன்-குளிர்த்த, அருள்-பேரருளுபுடைய, சிவஞானியாய்-சிவஞானியாக, வந்து - எழுந்தருளி வந்து, பேச - சொல்லுதற்கு, அரிய - அரிதாகிய, லாசியால் - வாசியடக்கத்தால், பேர் - பெரிய, இன்பம் - ஆனந்தத்தின், உண்மையை - உண்மையை, அளித்தனை - கொடுத்தருளினே, என் - அடியேனின், மனது-மனமானது, அற-ஒடுங்க, பேரம்பலம்-சிற்றம்பலம், கடவுளாய்-கடவுளாகி, அதிவாய்-அதிவாக, இருந்திடும்-இருக்கின்ற, நாதம்-நாதத்தின், ஒலி-ஒசையைக், காட்டி - காண்பித்து, அமிர்தம் - அமிர்தத்தின், பிரவாகம் - பெருக்கின், சித்தி - சித்தியை, அருளினே - கொடுத்தருளினே, அலாது-அது வல்லாமலும், திருஅம்பலமும் - திருச்சிற்றம்பலமும், ஆதி - ஆதி, என்னை. அடியேனே, ஆண்டனை - ஆண்டருள் செய்தாய், பின் - பிறகு, எய்தி-வந்து, நெறியாய் - முறைபாக, குறிதான் - சின்றுத்திரைக்குறியும், அளித்தனை - காட்டியருளினே, நல்-நல்ல, மரம்-மரத்தின், உரி-உரியை, கொள்-தரித்துக் கொள்ளும், அந்தண-வேதிய, கோலமாய் - வடிவமாய், அசபாநலம் - அஜபா மந்திரம், கூறினபின் - அடியேனுக்கு உபதேசித்தருளியபின், மெளளியாய்-மென்னியாகச், சம்மா-சம்மா, இருக்க-இருக்கும்படி, நெறி - நல்ல மார்க்கத்திலே, கூட்டினை-சேர்த்தாய், எல்லாம் - இவைகளுெல்லாம், இருக்க-இருக்க, சிறியேன் - சிறியேனாகிய அடியேன், மயங்கி-மயக்கக்கொண்டு, மிக-மிகவும், அறிவின்மை-ஞானமில்லாதவன், ஆவனோ-ஆதி விடுவேனோ? - எது.

(வி-ரை) 'சிவஞானி' என்றது தாயுமானப் பெருந்தகையார்க்கு அருள் செய்யவந்த மூர்த்தங்களுள் ஒன்று. 'பேசரிய வாசிமாலே' என்றது வாசிப் பழக்கத்தாலே வாசிப்பழக்கமாவது பிராணவாயுவை அடக்கி ஆளும் யோகப் பயிற்சியை. 'பேரின்ப உண்மை' என்றது மோக இன்பத்தை. 'மனதறி' என்றது மனம் ஒடுங்க, மனது ஒழிய, மனம் இரக்க என்ற பொருளது. 'பேரம்பலம்' என்றது திருச்சிற்றம்பலத்தை. 'பேரம்பலக்கடவுள்' என்பது கடராஜாவை. சனகசபாபதியை, பொன்னம்பலத்தானே, ஆனந்தக்கூடத்தை என்பதறிக. 'குறி' என்றது 'இலக்கை' என்பர் உரையாசிரியர்கள். ஈண்டு

குறி என்றது சின்றுத்திரைக்குறியை, 'மாவூரி' என்றது மரத்தின்மேல் உள்ள பட்டையிலிருந்து உரித்து எடுக்கப்படும் நார். இதனை ஆடையாகத் தவசியர்கள் உடுத்திக்கொள்வார்கள். 'அந்தணக்கோலம்' என்றது வேதிய உருவை. 'அசபாநலம்' என்றது அஜபாமந்திரத்தை என்பதாம். இது ஐயோ யாக ஐயுழிக்கப்படுதலின் 'அஜபம்' என்பர்; இச்சொல் விரிவைக் கூட்டறுத்து விடுதலின் அக்கினி என்றுங் கூறுவர். 'மெளளியாய்' என்றது மவுனதேசிகராய் வந்தருளியதைச் குறித்ததாம். 'சம்மாய் இருக்கநெறி' என்றது மெனன நிலையை. தாயுமானவர்க்கு இறைவன் சிவஞானியாகவும், பேரம்பலக்கடவுளாயும், திருஅம்பலமாகவும், குறியளித்தும், மாவூரிதந்தும், அந்தணக்கோலமாய் அசபாநலம் கூறியும் பிறகு கடைசியாய் மெனனகுருவாகிவந்து அருள் செய்தமையை எல்லாம் முறையே எடுத்தோதினர். இதன் விவரங்களை எல்லாம் இவ்வாசிரியர் சரித்தர்தால் தெளிவாக அறிந்துகொள்க. இவ்வாறெல்லாம் தேவரீர் அருள் செய்திருக்கச் சிறியேன் 'மருண்டு முடனாவனோ' என்பார் 'சிறியேன் மயங்கிமிக அறிவின்மையாகனோ' என்றார். 'பிறியாக' இது எதிர்ப்பறைப் பெயரெச்சம். 'தண்ணருள்' இது தன்மை+அருள் என்ற சொற்களின் சந்தி. 'அளித்தனை' இது முன்னிலை உடன்பாட்டு இறந்தகால வினைமுற்று. 'கடவுளாய்' என்றதில் ஈற்றறிந்த 'ஆய்' விகுதி வினையெச்ச விகுதி. இது 'ஆதி' என்பதன் மருஉ. 'அமிர்தம்' இது காரணப்பெயர். தான் அழிவில்லாதது, தன்னை உண்டாசா அழிவில்லாத செய்புத்தன்மையது என்பது பொருள். 'பிரவாகம்' இது வடசொல். வெள்ளம், பெருக்கு யது என்பது பொருள். 'சித்தி' என்றது 'கைகூடுவது' என்னும் காரணம் என்னும் பொருளது. 'அலாது' இது அல்லாத என்பது தொகுத்தல் பொருளில் வந்தது. 'அலாது' இது அல்லாத என்பது தொகுத்தல் பொருளில் வந்தது. 'குறிதானளித்தனை' என்பதற்குச் 'குலக்குறியும், இடக்குறியும்' விகாரம். 'குறிதானளித்தனை' என்பதற்குச் 'குலக்குறியும், இடக்குறியும்' வந்த காரணப்பெயர். 'அந்தணர்' இது வேதாந்தப்பொருளை அறிவோர் என்றது பொருள். இனி இதற்கு அழகிய குளிர்த்தன்மையாகிய கருணையை உடையவர்கள் என்றதற்கு கூறுவர். இதனை,

"அந்தண ரென்போ ரறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்குஞ்
சொந்தன்மை பூண்டொழுக்க லான்"

என்ற நிருத்தரனிலும் கோக்கத்தக்கது. 'இன்மை' இது மையீற்றுப் பண்புப் பெயர். 'ஆவனோ' இது விடைசமூகிய வினா; ஆகவே என்பது பொருளாம். 6

தேசோமயானந்தமே! எவராலும் என் புத்தியை மயக்கமுடியாத ஆண்டான் அடிமையென்னும் வழக்கு நீங்காது தள்ளினும் போகேன் தேவரீரை விடமாட்டேன் என்கின்றார்

ஆரா ரெனக்கென்ன போதித்தாம் என்னஎன்
அறிவினை மயக்கவசமோ
அண்டகோ டுகளெலாந் கருப்பஅறை போலவும்
அடுக்கடுக்க அமைத்தாய்

பேராமல் நின்றபர வெளியிலே மனவெளி
பிறங்குவத லாதொன்றினும்
பின்னமுற மருவாது நன்னயத் தாலினிப்
பேரின்ப முத்திரிலையும்
தாராது தள்ளவும் போகாது னுலது
தள்ளினும் போகேனியான்
தடையேது மில்லையான் டவனடிமை யென்னுமிரு
தன்மையிலும் என்வழக்குத்
தீராது விடுவதிலே நடுவான கடவுளே
தேடரிய சத்தாகிஎன்
சித்தமிசை குறுகொண்ட அறிவான தெர்வாமே
தேசோ மயானந்தமே.

(ப-ரை) நடுவான - நடுவுநிலைமையாய் இருக்கும், சுடவுளே-தெய்வமே, தேடு - தேடுதற்கு, அரிய - அரிதாகிய, சத்து - உண்மை, ஆதி - ஆதி, என்-அடியேனின், சித்தம்-மனத்தின், மிசை-இடத்தே, குறுகொண்ட-குடியாக எழுந்தருளியிருக்கின்ற, அறிவு - ஞானமயம், ஆன - ஆகிய, தெய்வமே-சுடவுளே!, தேசோமயம் - ஒளிப்பிழம்பாகிய, ஆனந்தமே - இன்பரூபமே! ஆர்ஆர்-எவ்வெவர்களும், எனக்கு-அடியேனுக்கு, என்ன-எதை, போதித்தும்-போதித்தாலும், என்ன-அதனால் என்னபிரயோசனம்?, என்-அடியேனின், அறிவினை-புத்தியை, மயக்கவோ - மயக்கவாருமோ?, அண்டம்-உலக, கோடிகள்-கோடிகள், எல்லாம்-எல்லாமும், கர்ப்ப-கருப்பு, அழை-வீடு, போலவும்-போலவும், அடுக்கு அடுக்கு - வரிசை வரிசை, அ - ஆக, அமைத்து - செய்து, பேருது-தன்நிலைமையில் அசையாது, லின்ற-லின்ற, பரவெளியிலே-பரமாகா யத்தில், மனம் - மனமாகிய, வெளி - ஆசாயம், பிறங்குவது - வினங்குவது, அல்லாது-அல்லாமல், ஒன்றினும்-மற்றையாதொன்றினும், பின்னம்-பின்னம், உட-பொருத்த, மருவாது-பொருந்தாது, நல்-நல்ல, நயத்தால்-நயத்தினால், இனி - இனி, பேரின்பம் - பேரின்பமாகிய, முத்தி - மோகத்தின், நிலையும்-நிலையும், தாராது - தராமல், தள்ளவும் - தள்ளிவிடவும், போகாது-கடாது, உன்னால் - தேவரீரின் ஏற்பாட்டால், நான்-அடியேன், அது-அதனை, தள்ளினும் - தள்ளிவிட்டாலும், யான் - அடியேன், போகேன் - போகமாட்டேன், தடை-தடை, ஏதம்-ஒருகிறிதம், இல்ல-இல்லையாகும், ஆண்டவன்-தேவர் ஆண்டவன், அடிமை - அடியேன் அடிமை, என்னும் - என்று கூறும், இரு - இரண்டு, தன்மையிலும்-தன்மைகளிலும், என்-அடியேனின், வழக்கு-விவகாரம், தீராது-நீங்காது, (அவ்வாறு நீங்காவிடினும்) விடுவது - அடியேன் தேவரீரை விடுவது, இல்ல-இல்லையாகும் என்று.

(வி-ரை) 'ஆர் ஆர்' இது 'யார் யார்' என்பதன்போலி, 'வசமோ' என்றது வசமில்லை என்பதாம், 'அண்டகோடிகள்' இதில் கோடி என்பது மிகுதிப்பொருளில் வந்தது, 'அறை' இது அறுத்துச் செய்யப்பெற்றது

என்னும் பொருளது, 'போல்' இது உவமஉருபு, 'அடுக்கடுக்கு' இது மிகுதிப் பொருளில் வந்த அடுக்குத்தொடர், 'பேராமல்' இது அசையாமல் நிலை பிறழாமல் என்ற பொருளது, 'பரவெளி' என்றது பர ஐசாயத்தை, 'மனவெளி' என்றது மனோவாகாயத்தை, 'ஆதொன்றினும்' இது யாதொன்றினும் என்பதன்போலி, பின்னமுற' என்பதற்கு அறியப்படப் பொருத் தாது எனவும் பொருள் கூறுவர் 'பின்னம் ஆனம் அறிவுக்குப்பலளும், அபின்னம் ஆண்மை அறிவிற்குப் புலனாகாது என்பதாலும் அறியத்தக்கது, 'பேரின்பமுத்தி' இது பண்புத்தொகை, 'பேரின்பமாகிய முத்தி' எனவிரியும், 'தள்ளவும்' என்றது புறக்கணித்தல் உணர்த்திற்று, 'போகேன்' இது எதிர்மறை வினையுற்று, இது தன் மனவுறுதி உணர்த்தியதாம், இறைவன் ஆண்டாலும் ஆன்மாக்கள் அடிமையாகவும் இருத்தலின் 'யாண்டவனடிமை யென்னு மிருதன்மையினை மென்வழக்கு' என்றார், இதனை,

"சேங்கத் தாருத் திருவானைக் காவாரும்
போங்க மாசுப் புரிவதேன்—நூதங்கள்
வேண்டா மிதென்ன லீவாக் தெரியாதோ
ஆண்டா ளுந் காணு மாணல்"

என்ற லெண்பாலா லும் நன்கறியலாம்.

இறைவன் என்னும் சத்தியமான நீதியுடையவருதலின் 'நடுவான சுடவுளே' என்றார், 'நடு' என்றது தராசின் முன்போல் நடுகிற்பதை உணர்த்தியது, இது உவமையாகுபெயர், 'அறிவினை' இதில் இன்சாரியை, 'வசமோ' இது வசமில்லை என்ற பொருளதாம், இது விடைதருவிய வினா, 'முத்திரிலையும்' இதுன் சத்து உம்மை இது என்னும்மை, இறந்தஐதழியிய எச்சவும்மை என்பாரும் உண்டு. 7

தேசோமயானந்தமே! செய்தற்கரியவற்றை எல்லாம் செய்யலாம்
பேறுதற்கு அரியவற்றை எல்லாம் பேறலாமானால் மனத்தை
அடக்கிச் சுமமாயிருப்பதற்கு என்சினரார்

கற்றுக் மதக்கரியை வசமா நடத்தலாம்
காடிவெம் புலிவாயையுள்
கட்டலாம் ஒருசினகம் முதுகின்மேற் கொள்ளலாம்
கட்செவி எடுத்தாட்டலாம்
வெந்தழலின் இரதம்வைத் தைத்துலோ கத்தையும்
வேதித்து விறுண்ணலாம்
வேருருவர் காணாமல் உலகத்து லாவலாம்
விண்ணாவரை ஏவல்கொளலாஞ்
சுந்ததமும் இளமையோ டிருக்கலாம் மற்றொரு
சரித்தி னும்புகுதலாஞ்
சலமேல் நடக்கலாய் கனல்மே விருக்கலாந்
தன்னிகரில் சித்திபெறலாம்

சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற
 திறமரிது சத்தாகின்
 சித்தயிசை குடிக்கொண்ட அறிவான தெய்வமே
 தேசோ மயானந்தமே.

(ப-கா) சத்தாகி-உண்மையாகி, என்-அடியேனின், 'சித்தயிசை-மனத்தி
 னிடத்தே, குடிக்கொண்ட - குடியாக எழுந்தருளியிருக்கின்ற, அறிவு - ஞான
 மயம், ஆன - ஆவிய, தெய்வமே - கடவுளே!, தேசோமயம் - பெரொளிவடிவ
 மாகிய, ஆனந்தமே - பேரின்ப சொரூபியே!, கந்து - கட்டுத்தறியை, உகம்-
 மதக்குறும்பால் அழிக்கும், அ-அந்த, மதம்-மதமிருந்த, கரியை - யானையை,
 வசம்-நம்கைவசம், ஆ-ஆக, நடத்தல் - நடத்துவதில், ஆம் - ஆகும், கரடி-
 கரடியினுடையவும், வெம் - கொடிய, புலி - வேங்கைப்புலியினுடையவும்,
 வாயையும்-வாய்களையும், சுட்டலாம்-நம்மைக் கடியாதபடி கட்டிலிடுதல்களும்,
 ஒருஒப்பற்ற, சிங்கம்-சிங்கத்தினுடைய, முதுகின் - முதுகின், மேல்-மேலே,
 கொன்னலாம்-ஏறி உட்கார்ந்துக்கொன்னலாம், கட்செவி-பாம்புகளை, எடுத்து-
 (புதிதாகப் புற்றினின்றும்) எடுத்து, ஆட்டலாம் - படமெடுத்து ஆடும்படிச்
 செய்யலாம், வெம்-வெப்பம்பொருந்திய, தழுவில் - நெருப்பில், இரதம்-பாத
 ரத்தை, வைத்து - வைத்து, (கலந்து) ஐந்து - ஐந்தாகிய, லோகத்தையும்.
 லோகங்களையும், வேறித்து - பரிசுவேதிகை செய்து, விற்று - அத்தனை விலை
 யாக்கி, உண்ணலாம் - அவைகளை விலைக்குவிற்று, உண்ணலாம்-உண்டு லீவிக்
 கலாம், வேறு - தம்மினும் வேறுபடிய மற்று, ஒருவர் - ஒருவர்கன், காணாமல்-
 காணாதபடிக்கு, உலகத்து - உலகத்திலே, உலாவலாம் - சஞ்சரிக்கலாம், விண்
 ணவரை-தேவர்களையும், ஏவல்-ஏவலாளராக, கொளலாம்-கொண்டிலிடலாம்,
 சந்தமும்-எந்தக்காலத்திலும், இனமையோடு - கௌமாரப் பருவத்துடனே,
 இருக்கலாம்-இருக்கலாம், மற்று - வேறுபடிய, ஒருஒரு, சரித்திரமும்-தேகத்
 திலும், புகுத்தலாம்-தண்டியலாம், சலமேல் - நீரினமேல், நடக்கலாம் - நடந்து
 செல்லலாம், கனல்மேல் - நெருப்பின்மேல், இருக்கலாம் - தங்கி வீற்றிருக்
 கலாம், தன்-தனக்கு, நிகரில்-ஒப்பில்லாத, சித்தி-மற்றெல்லாச் சித்திகளையும்,
 பெறலாம் - அடையலாகும், (ஆனால்) சிந்தையை - மனத்தை, அடக்கி - புறம்
 பாகிய உலக விவகாரங்களிற் செல்லாது அடக்கி, சும்மா - மௌனமாக,
 இருக்கின்ற-இருக்கின்ற, திறம்-தன்மை, அரிது-அருமையாகும்; எ-து.

(வி-கா) 'கந்துகமதக்கரியை' என்றது கட்டுத்தறியை அழிக்கும்
 அந்த மதக்கரி என்பது பொருளாம். உயிர்களில் பெரியது யானை ஆதலின்
 'கரியை' முற்கூறினர். 'கரி' இது கரத்தைபுடையது என்னுங் காரணப்
 பெயர். இதற்கு வேறுபொருள் கூறுவாரும் உண்டு. 'கந்துகம்' குதிரை
 என்னும் பொருளும் உடைமையின் குதிரையையும் யானையையும் வசமாக
 நடத்தலாம் என உரைப்பர். இது விசேடமீன்மை உய்த்துணர்ந்தறிக.
 'வசமாக நடத்தவாவது' அதன்வசமின்றித் தன் கைவசமாக்கி 'நடத்தலை
 உணர்த்தும். 'வெம்புலி' என்றது கொடிய வேங்கைப்புலியை, புலியைச் சிங்கத்

திற்குமுன் வைத்ததன் காரணம் சிங்கம் தன்னிடம் சப்பிப் பிழிபிடம்
 சென்றால் அஞ்சுகம் தன்மையது, புலி அவ்வாறு அன்று, புலிக்குத்
 தன்னிடென்னும் பிறகாடென்னும் இவ்வ ளன்பம்த பழமொழி. புலி தன்
 காட்டிலும் பிறகாட்டிலும் மூர்க்க உக்கிரமாகவேயிருக்கும் சிறப்பியல்புடையது
 என்பதனும் ஆதலால் அதனை முற்கூறினா என்பதும்புக.

கரடிபுலி இரண்டும் வாயால் பிடிவழியாகளுக்குத் துன்பஞ்செய்வதால்
 'வாயையும் சுட்டலாம்' என்றார். இதில் வந்த உம்மை 'உயர்வுநிறப்பும்மை,
 சிங்கம் வலிமையால் கம்பீரத்தால் ஒப்புயர்வுபுறதால் 'ஒருகிங்கம்' என்றார்.
 ஈண்டு ஒரு என்றது தனிமைப்பொருள் உகாததில்லாதது. சங்கத்தின்
 முதுகில் ஏறிச் செல்லலாம் என்றது சிங்கத்தையும் அடக்கி ஆளலாம் என்ப
 தனை உணர்த்தியதாகும். 'கட்செவி' என்றது பாம்பை, என்னை? பாம்பு
 கண்ணையே செவியாக உடைமையுடையது 'கட்செவி' என்றார். பாம்புக்குச்
 காதில்லே, காதையே கண்ணாக உடையது என்பது பொருளாம். 'இரதம்
 வைத்து' என்றது பாதரசம் என்னும் ரசத்தை வைத்து என்பதாம்.
 இதனாலேயே இவ்விதத்தைக்கு ரசவாதவித்தை எனப் பெயர் வந்தது. 'ஐந்து
 லோகம்' என்றது பொன், வெள்ளி, செம்பு, இரும்பு, ஈயம் என்னும் ஐந்து
 லோகங்களே. 'வேதி' என்றது வேதிப்பது என்பது பொருள். இவ்வேதிகள்
 தரிசனவேதி பரிசுவேதி இருபாலர். கீழ்ப்பட்ட லோகங்களைக் கண்ணுற்
 கண்டமாத்திரத்தில் தங்கமாக்குவோன் தரிசனவேதி. கீழ்ப்பட்ட லோகங்
 களைத் தொட்டித் தங்கமாக்குவோன் பரிசுவேதியாகச்செல்லப்படுவன. ஈண்டு
 பரிசுவேதியை. 'வேறொருவர் காணாமல் உலகத்து உலாவலாம்' என்றதை
 திரௌபவசத்தி என்பர் வடநூலார். 'விண்ணவரை ஏவல் கொளலாம்'
 என்றது மற்றிரசத்தியாலும் வேள்விப்பயனாலும் புண்ணியமிருதியால் என்க.
 விண்ணுலகத்தில் வசிப்பவர்களாதலின் விண்ணவர் எனத் தேவர்க்குப்
 பெயர் எய்தியது. 'சந்தமும்' என்றது எக்காலத்தும் என்ற பொருளதாம்.
 'இனமையோடு' என்றது கௌமார பருவத்தோடு என்பதாம்; என்னை?
 அதுவே சுகாதுபவங்களுக்கு உரியதாதலின், இது 'காயகற்பத்தால் தேகம்
 அழியாது இனமையோடுருத்தலை உணர்த்தியது. 'மற்றொரு சரித்திரமும்
 புகுத்தலாம்' என்றது பரகாயப்பிரவேசத்தை. இது அட்டமாசித்தகுகளில்
 ஒன்று. 'தன்னிகரில் சித்தி' என்றது அண்மர், வகிமா முதலிய அட்டமாசித்
 துகளை. 'சிந்தையை அடக்கிச் சும்மாயிருத்தல்' என்றது திரிகரணம் ஒடுக்கி
 மவுனமாக இருத்தலை.

தேசோமயானந்தமே! முடனாகிய அடியேனுக்கு குருமூர்த்தமாக
 எழுந்தருளில்லந்துகையமைப்பால் ஞானத்தைப்போதித்த தேவரி
 ருக்கு என்ன கைம்மாய் செய்வேன் என்கின்றார்

எல்லாம் அறிந்தவரும் ஏதுமறி யாதவரும்
 இல்லையெனு மில்லுலகம்

தேதுமறி யாதவ னெனப்பெயர் தரித்துமிக
வழைக்குள் ஏழையாகித்
கல்லாத அறிவிற கடைப்பட்ட தான் அன்று
கையினால் உண்மைஞானம்
கற்பித்த தின்னருளி னுக்கென்ன கைம்மாறு
காட்டுவேன் குற்றேவல்தான்
அல்லாந்த மேனியொடு குண்டுகட் பிறையிற்
ரூபாச வடிவமான
அந்தகா நீயொரு பகட்டாற் பகட்டுவ
தடாதடா காகநம்பால்
செல்லா தடா என்று பேசுவா யதுதந்த
செல்வமே சத்தாகிஎன்
சித்தமிசை குழுகொண்ட அறிவான தெய்வமே
தேசோ மயானந்தமே.

(ப-ரை) அல்-இருந்நீறும், ஆர்த்த - பொருத்திய, மேனியொடு - தேகத்
துடன், குண்டு-குண்டுபோன்ற, கண் - கண்களையும், பிறை - பிறைச் சந்திர
னைப்போன்ற, எயிறு - விரைந்த பற்களையுமுடைய, ஆபாசம் - அருவருக்கத்
தக்க கோர, வடிவான - வடிவத்தோடுகூடிய, அந்தகா - யமனே!, நீ-நீ, ஒரு
ஒரு, பகட்டால் - ஏடுமைக்கடாவால், பகட்டுவது - மயக்கி அச்சுறுத்துவது,
அடாதடா-தகாதடா, காச - உன் காசு, நம்பால் - நம்மிடத்து, செல்லாதடா
செல்லமாட்டாதடா, என்று - என்று, பேச - உறத்துக்கூற, வாய் - வாக்கு
வன்மையை, தந்த-கொடுத்த, செல்வமே-அடியேனது பாக்கியமே!, சத்தாகி-
உண்மையாகி, என் - அடியேனின், சித்தமிசை - மனத்தினிடத்து, குழி
கொண்ட - குடியாக எழுந்தருளியிருக்கின்ற, அறிவான - ஞானமயமாகிய,
தெய்வமே-கடவுளே!, தேசோமயம் - ஒளிவடிவமாகிய, ஆனந்தமே-இன்பமய
மானவனே!, எல்லாம் - எல்லா விஷயங்களையும், அறிந்தவரும் - தெரிந்தவர்
களும், ஏதும்-ஏதொன்றையும், அறியாதவரும்-தெரியாதவர்களும், இல்லு-
இல்லுவுகத்து இல்லு, என்னும் - என்று கூறற்குரிய, இ - இந்த, உலகம்து
உலகத்தினிடத்தே, ஏதும்-யாதொன்றும், அறியாதவன்-அறியாதவன், என்-
என்று, பெயர்-பெயரை, தரித்து - பூண்டு, மிக - மிகவும், ஏழைக்குள்-ஏழை
களுக்குள்ளே, ஏழையாகி - ஏழையாகி, கல்லாத - கற்கவேண்டிய தூக்களைப்
படியாத, அறிவில் - மூட அறிவினாலு, கடைப்பட்ட - கீழ்ப்பட்டிருக்கின்ற,
நான் - அடியேன், அன்று - பரமகுருவாக வந்து அருள்செய்த அக்காலத்தி,
கையினால்-கைக்குறியால், உண்மை-மெய், ஞானம் - ஞானத்தை, கற்பித்த-
பொதித்த, சின் - தேவரீரது, அருளினுக்கு - திருஅருளுக்கு, குற்றேவல்-
குற்றேவல் செய்தற்குரிய, நான் - அடியேன், கைம்மாறு - பிரதியுபகாரம்,
என்ன-எதினை, காட்டுவேன்-செய்யக்கூடியவனுவேன்; எ-து.

(வி-ரை) 'எல்லாம்' என்றது எல்லா விஷயங்களையும் என்பது பொரு
ளாம். 'ஏதும்' என்றது ஒரு விஷயமும் என்னும் பொருளதாம். 'ஏழை'
என்றது சண்டு அறிவின் வறுமையைக் குறித்து நின்றது. ஞானவழை
என்க. 'கல்லாத அறிவு' என்றது கல்லாது விடுத்தமையால் உண்டாகிய
மூடத்தனம் என்பதாம். இதுபற்றியன்றோ பேரியாரும் 'கற்பக் கழிமட
மல்கும்' எனவும், 'வித்தை விரும்பு' 'கல்லாமை யதற்கு மில்லாமை' என்பன
வாதி புகன்றவைத்தார். 'கையினாலுண்மை ஞானம் கற்பித்த' என்றது
கைக்குறி காட்டிப் போதந்தந்ததைக் குறித்தது. கையினுற் கற்பித்தது
மெனனத்திருந்து சின்றுத்திரைகாட்டி ஞானோபதேசஞ் செய்ததை யுணர்ந்
தும், 'சின்அருள்' என்றது இறைவன் திருஅருளை. 'கைம்மாறு' என்றது
பிரதிப்பிரயோஜனம், பதில் உபகாரம் என்பதாம். 'குற்றேவல்' இது
குறுமை+எவல் என்னும் இருசொற்சந்தி. 'குறுமை' என்ற பண்புச்சொல்
மைகெட்டு 'குறு' எனகின்ற ஒன்று இரட்டியது. 'அல்லாந்தமேனி'
என்றது இருட்டுப்போன்ற கருவிறம் பொருந்திய தேகம் என்பது பொரு
ளாம். 'குண்டுகண்' இது குண்டுபோன்ற கண் என்பது பொருளாம். இனி,
இதற்கு; குழிந்தகண் எனப்பொருள் கூறுவாரும் உண்டு.

'பிறையெயிறு' என்றது பிறைச்சந்திரன் போன்று வளைந்து இருக்கும்
பல் என்பதாம். இதனை வக்ரிரத்தம் என்பர் வடநூலார். 'ஆபாசவடிவம்'
என்றது அசங்கியமாகிய பயங்கர ரூபத்தை. 'பகடு' என்றது விலங்கின்
ஆணைக்குறிக்கும் பெயர். சண்டு ஏடுமைக்கடாவை உணர்த்திற்று. 'பகட்டு
வது' என்றது மயக்குவது என்பது சண்டு மயக்கி அச்சுறுத்துவது என்னும்
பொருளது. 'பகட்டாற் பகட்டுவது' இது சொல்லன்றிப் பொருள் பின்வந்
துறவில்லையாதலினால் இதனைச் சொற்பரிசி நீலை அணி என்பர் அணிநூலார்.
'காசநம்பாற் செல்லாது' என்றது 'உன்காச நம்மிடம் செல்லாது' என்னும்
உலகவழக்குப் பிரயோகம். இக்கருத்தை,

"எமாவன்னு லினியாமா வென்பாலினி யெய்துதந்தே" எனவும்,

"அந்தச் சேட்டெருமை மாட்டா
னினிவரமாட்டான் வந்தாலும் வனக்குவனே" எனவும்,

"வண்டிட்ட கூந்தலும் வாரிட்டகொங்கை வரைகருங்கற்
கண்டிட்ட சொல்லும் கயற்கண்ணிபாகமும் கைதொழுதேன்
தண்டிட்ட டடிக்கு மறலிவந்தார் கண்ணையிட்டிருகைத்
துண்டிட்டவா சிறுபின்னா பெய்ந்துருக் கண்ப்புவனே"

எனவும் வரும் தனிப்பாடல் செய்யுள்களாலும் அறியலாம்.

இறைவன் எல்லாச் செல்வமும் உடையவனாதலினாலும் எல்லாச்
செல்வத்திலும் சிறந்த ஞானச்செல்வமோகலினால் 'செல்வமே' என்றார்.
'பேசுவாயது தந்த' என்றது நித்திய குரியாக்கினிலியை உணர்த்தியதாம். 9

தேசோமயானந்தமே! இளமாதர்கள் பின்னே அவர்மேலானையாய்
அலைந்தவர்கள் சற்றவர்கள் கல்லாதவர்கள் என்பவர்களில் எவ்
ரேனுமுண்டோ இதற்கேன்செய்வேன் என் பாவத்தையும்
கோமேமையையும் எப்படிச் சொல்லுவேன் என்கின்றார்

மின்போலும் இடையொடியும் ஒடியமென் மொழிநில்
மென்சிலம் பொலிகளாப்ப [போல்]
வீங்கிப் புடைத்துவிழு சுமையன்ன கொங்கைமட
மின்றார்கள் பின் ஆவலாய்
என்போல் அலைந்தவர்கள் கற்றார்கள் கல்லார்கள்
இருவர்களில் ஒருவருண்டோ
என்செய்கேன் அம்மம்ம என்பாவம் என்கொடுமை
ஏதென் நெடுத்துமொழிவேன்
அன்பால் வியந்துருதி அடியற்ற மரமென்ன
அடியிலே வீழ்ந்துவீழ்ந்தெம்
அடிகளே யுமதடிமை யாங்களைனு நால்வருத்
கறமாதி பொருளுரைப்பத்
தென்பாலின் முகமாகி வடவா விருக்கின்ற
செல்வமே சத்தாகிவன்
சித்தமிசை குழுகொண்ட அறிவான தெய்வமே
தேசோ மயானந்தமே.

(ப-ரை) அன்பால் - அன்பினாலே, வியந்து - அதித்த, உருதி - மனங்
கரைந்து, அடி - வேர், அற்ற - அறுபட்ட, மரம் - மரத்தை, போல் - போல,
அடியிலே-பாதமளரிலே, வீழ்ந்து வீழ்ந்து - பலதரம் விழுந்து விழுந்து, எம்-
அடியோங்கனது, கடவுளே - தெய்வமே, யாங்கள் - அடியோங்கன், உமது-
தேவரீரது, அடிமை-அடிமைகள், என்னும் - என்றுசொல்லி பிரார்த்தித்துச்
சொண்ட, நால்வருக்கு - நால்வர்களாகிய சனகாதிமுனிவர்களுக்கு, அறம்-
தர்மம், ஆதி-முத்தலாகிய, பொருள்-பொருள்களை, உரைப்ப-உபதேசித்தருளும்
பொருட்டி, தென்பாலின்-செற்குப்பக்கத்தே, முகமாகி - முகத்தை வைத்துக்
கொண்டு, வடஆல் - வடக்கேயுள்ள கல்லாலிருக்கின்ற பிழலிலே, இருக்
கின்ற - எழுந்தருளியிருக்கின்ற, செல்வமே - அடியோங்கனது தெய்வமே!,
சத்து - உண்மை, ஆதி - ஆதி, என் - அடியேனினது, சித்தமிசை - மனத்தி
னிடத்தே, குழுகொண்ட-குடியாக எழுந்தருளியிருக்கின்ற, அறிவான-ஞான
மயமாகிய, தேசோமயம்-ஒளிரும்பமாகிய, ஆனந்தமே - பேரின்பவடிவே!, மின்-
மின்னிலை, போலும் - ஒத்த, இடை - இடப்பானது, ஒடியும் ஒடியும்-முறிந்த
போம் - முறிந்துபோம், என-என்று, மொழிதல்-சொல்லுதல், போல்-போல,
மென் - மெல்லிய, சிலம்பு-சிலம்பு என்னும் காலணியின், ஒலிகள்-சப்தங்கள்

ஆர்ப்ப-சப்திச்சு, வீங்கி-பிடித்து, புடைத்து-புடைப்புக்கொண்டு, விழு-விழுந்
களிலே தளர்ந்து தொங்கிவரும், சுமை - பெரும்பாசம், சன்ன - ஒத்த,
கொங்கை-தனங்களை யுடைய, மடம்-இனமொழுகுந்திய, மின்னார்கன்-பெண்
களின், பின் - பின்னே, ஆவலால் - அவர்கள்மேல் வைத்த ஆரையினால், என்
போல் - அடியேனைப்போல், அலைந்தவர்கள் - திரிந்தவர்கள், கற்றார்கள்-தற்
வர்கள், கல்லார்கள் - கல்லாதவர்கள் என்கிற, இருவர்களில் - இருவருப்பினர்
சுமக்குள்ளே, ஒருவர்-யாவரவிலும் ஒருவர், உண்டோ-இருக்கின்றனரோ?,
என் - இதற்கு அடியேன் என்ன, செய்கேன் - சொல்லாட்டுவேன், என்-
அடியேனின், பாவம்பாவத்தையும், என்-அடியேனின், கொடுமை-கொடுமை
களையும் எதென்று அடியேன் என்னென்று எடுத்து-எடுத்து, மொழிவேன்-
சொல்லுவேன்-எறு.

(வி-ரை) 'மின்' என்றது மின்னங்கொடியை, இது இடைக்கு உவமை
என்பது அறியத்தக்கது. 'இடை' இது உட்பின் மத்தியில் இருப்பதால்
இடை எனவும் நடுவும் பெயராயதென அறிக. இது காரணப்பெயர், 'ஒடியும்
ஒடியும்' இது மிகுதிபற்றி அடுக்கெவ்ந்த அடுக்குத்தொடர், 'சிலம்பு' இது
சப்திப்பது என்னும் காரணப்பற்றிவந்த காரணப்பெயர், இது ஒரு காலணி
'வீங்கிப்புடைத்த' என்றது பருத்து இடங்கொண்டிருக்கின்ற என்பதாம்,
'இடங்கொண்ட' என்பது மரபின் இடமெல்லாம் பரவிக்கொண்டுள்ள என்ப
தாம், 'விழுகமை' என்றது சிலநாளில் தளர்ந்து தொங்கிவரும் சுமை
என்பது பொருள். இனி இதற்குப் பெருஞ்சுமை எனப் பொருள் கூறுவர்;
அப்போழ்து 'விழு' என்பது பரும் என்னும் பொருளுது என்பதறிக-
'கொங்கை' இது கையாற்கொண்ப்படுவது என்னும் காரணப்பற்றி
வந்த காரணப்பெயர், 'மடவார்' என்பது இனம்பெண்கள் என்பது பொருள்.
'மடம்' என்னுஞ் சொல் ஸ்ண்டு இனமைப்பருவத்தை உணர்த்துகின்றது
இனம்பருவம் என்றது மன்கைப்பருவம், மடந்தைப்பருவங்களை என்பதறிக-
'மின்னார்கள்' 'இது உவமைஆகுபெயர், மின்னல்போன்ற சாயலையுடைய
பெண்களை உணர்த்திற்று, 'உண்டோ' என்றதில் ஓகாரம் ஐயப்பொருளில்
வந்தவினா, 'அம்மம்ம' இது வியப்புப்பொருளில் வந்த உரையாசைச்சொல்
வடுக்கு, மரத்திற்கு வேர் ஆதாரமாகவும் அடியாகவும் இருத்தலின் 'அடியற்ற
மரம்' என்பதற்கு வேரற்றமரம் என்றும், இது உவமை, 'என்ன' என்றது
மரம்' என்பதற்கு வேரற்றமரம் என்றும், இது உவமை, 'என்ன' என்றது
உவமவுருபு, 'வீழ்ந்துவீழ்ந்து' இது மிகுதிப்பொருளில் அடுக்கெவ்ந்த அடுக்குத்
தொடர், 'அடிகள்' என்றது பெரியார் ஏவல்கொள்வோர் என்னும் பொரு
ளது, 'அடிமை' என்றது ஏவல் செய்வோரை உணர்த்திற்று, ஸ்ண்டு அடிகள்
அடிமை என்னும் இருசொற்களும் 'அடி' என்னும் ஒரே அடியாகப் பிறந்
தாலும் இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடு உணர்த்தக்கதாகும், 'நால்வர்'
என்றது தொகைக்குறிப்பு சனகாதிமுனிவர்கள் நால்வர்களைக் குறித்தது.
'அறமாகி' என்றது அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் புருஷார்த்
தங்களை, 'தென்பாலின் முகமாகி' என்றது தகவுணர்வார்த்தமாக கின்றதை
உணர்த்தியதாம், 'வடவால்' என்றது கல்லாலமரத்தை, இது வடக்கே இருத்

தவின் வடவால் என்றார். இனி விடம் என்பதே ஆலமரத்தை உணர்ந்தா
கிற்கும். 'அன்பால்' இதில் ஆல் மூன்றனுருபு கருவிப்பொருளில் வந்தது 10

தேசோமயானந்தமே! பூலோக சுவிர்க்கலோக வாழ்வகளெல்லாம்
பூலோகப்பித்தம் லெளயும் பூண்டவர், வேண்வேதேன்று அவை
களை ஒழித்து அடியேனை மௌனத்தே வைத்தருளிய மௌன
தேசிகனின் திருவருள் வாழி என்கின்றார்

புத்தமீர்த போகமுந் கற்பகநன் வீழலில்
பொலிவுற இருக்குமியல்பும்
பொன்னுலகி லயிரா வதத்தேறு வரிசையும்
பூமண்ட லாதிக்கமும்
மத்தவெறி யினர்வேண்டும் மாலைன்று தள்ளவும்எம்
மாலுமொரு சுட்டும்அறவே
வைக்கின்ற வைப்பானன் மௌனதே சிகனென்ன
வந்தநின் னருள்வாழிகான்
சுத்தபரி பூரண அகண்டமே ஏகமே
சுருதிமுடி வானபொருளே
சொல்லரிய வுயிரினிடை யங்கங்கு நின்றருள்
சுரந்துபொழி கருணைமுகிலே
சித்தநிலை முத்தநிலை விளைகின்ற பூமியே
தேடரிய சத்தாகிஎன்
சித்தமிசை குடகொண்ட அறிவான தெய்வமே
தேசோ மயானந்தமே.

(ப-ண) சுத்தம்-சுத்தமும், பரிபூரணம் - மிகுந்த நிறைவாயுமிருக்கின்ற, அகண்டமே - அகண்டரூபமே, ஏகமே - தனிப்பொருளே, சுருதி - வேதங் களின், முடிவு-முடிவாகிய, ஆன - ஆகிய, பொருளே - பொருளே, சொல்- அளவிட்டுச் சொல்லுதற்கு, அரிய - அரிதாகிய, உயிரினிடை - உயிர்களின் இடத்தே, அங்கு அங்கு - அவ்வவ் இடங்களில், நின்று - வியாபித்தநின்று, அருள் - திருஅருளாகிய மழையை, சுரந்து - மிகவும் சுரந்து, பொழி - பெய் கின்ற, கருணை - கருணைமுகியவாகிய, முகிலே - மேகமே, சித்தநிலை - சித்தி நிலையும், முத்தி - முத்திநிலையும் ஆகிய பயிர்கள், விளைகின்ற - விளைகின்ற, பூமியே-நல்லிலமே, தேடரிய - தேடுதற்கரிதாகிய, சத்து - உண்மை, ஆதி - ஆதி, என்-அடியேனின், சித்தமிசை - மனத்தினிடத்து, குடிகொண்ட-குடி யாக எழுந்தருளியிருக்கின்ற, அறிவான - ஞானமயமாகிய, தெய்வமே - கடவுளே, தேசோமயம்-பேரொளிரூபமாகிய, ஆனந்தமே-பேரன்பரூபப் பெரும் பொருளே, புது-புதிதாகிய, அயிர்தம்-அயிர்த்தத்தை உண்ணும், போகமும்- அனுபவமும், கற்பகம்-கற்பகத்தருவின், நல்-நல்ல, நீழலில்-நிழலிலே, பொலி

வுற-விளக்கமாக, இருக்கும்-வீற்றிருக்கும், இயல்பும்-தன்மையும், பொன்னுல கில் - சுவிர்க்கலோகத்திலே உள்ள, அயிராவதத்து-ஐராவதம் என்றும் யானை யின்மேல் ஏறும், வரிசையும் - பெருமையும், பூமண்டலம் - பூலோகத்தில், ஆதிச்சுரும்கூயர்வும், மத்த-பூலோகமானவா இரண்டி யியம்பொண்ட, வெறியினர்-வெறியுடையவர்களால், வேண்டும்-விருப்பமிக்கின்ற, மால்-ஆசையே, என்று-என்றுகண்டு, தன்னவும் - அதனை அந்நீர்வும், எம்மாலும்-அடியோங்க ளாலும், ஒரு-ஒரு, சுட்டு - சுட்டுதல், அறவும் - அற்று நீங்கவும், வைக்கின்ற- அடியோங்களை மௌனத்தே வைக்கின்ற, வைப்பானன் - பெருமையினன், மௌனதேசிகன்-மௌனஞ்ரு, என்ன-என்றுசொல்லுமாறு, வந்த-அடியேன் பால் வந்தருளிய, நின் - தேவரீரின், அருள்-திருஅருள், வாழி-வாழ்த்திருப்ப தாக எ-று.

(வி-ண) 'புத்தமீர்தபோகம்' என்றது இத்தேவாயிர்தம் தேவர்களால் புதிதாகக் கண்டதெடுக்கப்பட்டதாதலின் 'புத்தமீர்தம்' எனவும், அதனை மிசைதல் போகமாகவும் கூறினார். 'கற்பகம்' என்றது தேவலோகத்துக் கற்பகவிருகத்துதை. இது தன்பால் இல்லாததைக் கற்பித்துத் தருதலின் இப்பெயர் வந்தது. 'பொன்னுலகம்' என்றது தேவலோகத்தை. இது பொன்மயமானதால் பொன்னுலகம் என ஆயிற்று. 'அயிராவதம்' இது இந்நிரளின் பட்டத்து யானை, இது திருப்பாந்தலிற் பிறந்தது. வெண்ணை நிறமுடையது. நாலுகொம்புகள் உடையது. 'பூமண்டலாதிக்கம்' என்றது பூமண்டல உயர்வு, இனி பூமண்டல அரசாட்சி எனினுமாம். 'மத்தவெறி' என்றது பித்தினால் உண்டாகிய வெறி, பித்தம் வெறியும் என இருபொரு ளில் மயங்கிகின்றது. 'மால்' என்றது மயக்கத்தை, 'தன்னவுமொமால்' இது தன்னவும்+எம்+மால் என்ற மூன்றுசொல் இருசக்தி. 'சுட்டும் அறவே வைக்கின்ற வைப்பானன்' என்றது திருகரணமௌனத்தை எமக்கு உண் டாக்குவோன் என்பது பொருளாம். 'மௌனதேசிகன்' என்றது தனக்கு மௌன உபதேசஞ்செய்த மௌனதேசிகரை. 'வாழிகான்' இதில் 'கான்' என்றது அசை. இறைவன் தீர்மவன், சர்வவியாபகனாதலின் 'சுத்த பரி பூரணமே' என்றார்.

இறைவன் கண்டிக்கப்படாதவனாதலினால் 'அகண்டமே' எனவும், இறைவன் ஒப்புயர்வற்ற தனிப்பொருளாதலின் 'ஏகமே' எனவும், இறைவன் வேதாந்தப் பொருளாகியவன் உபதிடப் பொருளாக இருப்பவனாதலின் 'சுருதிமுடிவான பொருளே' என்றும் கூறினார். பின்னும் இறைவன் எல்லா உயிர்களுக்கும் உயிராக அவ்வவ் வுயிர்கள்தோறும் நின்று கைமமாறு கருதாது அருளைச் செய்பவனாதலினால், 'சொல்லரிய உயிரினிடை யங்கங்கு நின்றருள் சுரந்து பொழிகருணை முகிலே' என்றார். இறைவன் சித்தியும் முத்தியும் தருபவனாதலின், 'சித்தநிலை முத்தநிலை விளைகின்ற பூமியே' என்றார். புதுமை+அயிர்தம்=புத்தமீர்தம். புதுமை என்னும் மையிற்றுப் பண்புச்சொல் மைகெட்டு ஒற்றிரட்டிப் புணர்ந்தது. இச்செய்யுளில் வந்த உம்மைகள் அனைத்தும் என்னும்மைகள். 'கற்பகம்' இது 'கல்பக' என்ற

வடசொற் சிதைவு, 'நீழல்' இது கிழல் என்ற சொல் ஆதி நீண்டு நின்ற நிலை, 'அடவே' இதில் நின்ற சுற்றேகாரம் தேற்றப்பொருளது. 'தேசிக னென' இதில் 'என' என்பது என்ன என்பதன் தொகுத்தல் 'விகாரம், 'வாழி' இது 'வாழிய' என்பது ஈதுகெட்டு நின்றது. இதனை,

“வாழிய வெண்பத னீற்று னுயிர்மெய்
ஏகல முரித்தல் தேகினு மியல்பே”

என்ற ருத்திரதாற் கொள்க, அகண்டமே, ஏகமே, பொருளே, முகிலே, பூமியே, தேய்வமே, ஆனந்தமே என்பன விளியுருபு ஏற்ற பெயர்கள். 11

சிற்ககோதய விலாசம்

சிற்ககோதய விலாசமே! பொய்ப்பொருளாகிய இந்த தேசகத்தை
மெய்யென்றெண்ணி அடிபேன் அலைபேன் என்கின்றார்

காக மோடுகழு கலகை நாய்நரிகள்
சுற்று சோறிடுது ருத்தியைக்
காலி ரண்டுநவ வாசல் பெற்றுவளர்
காம வேள்நடன சாலையை
மோக ஆசைமுறி யிட்ட பெட்டியை மும்
மலமி ருத்தொழுது கேணியை
மொய்த்து வெங்கிருமி தத்து ரும்பியை
முடங்க லார்கிடை சரக்கினை
மாக இந்திரதனு மின்னை யொத்திலக
வேதம் ஓதியகு லாலனார்
வனைய வெய்யதடி கார னுனையெமன்
வந்த டிக்குமொரு மட்கலத்
தேக மானபொயை மெய்யெ னைக்கருதி
ஐய வையமிசை வாடவோ
தெரிவ தற்கரிய பிரமமே அமல
சிற்க கோதய விலாசமே.

(ப-ரை) தெரிவதற்கு - அறிந்துகொள்ளுதற்கு, அரிய-அரிதாகிய, பிரமமே-பிரமமாக விளங்கும்பொருளே!, அமலம் - பரிசுத்தமாகிய, சித்து-ஞானமும், சுகம் - ஆனந்தமும், உதயம்-தோன்றலுக்கும், விலாசமே - விலாசமே!, காகமோடு-காக்கைகளுடனே, கழுகு-கழுக்குகளும், அலகை-பெய்களும், நாய்-நாய்களும், நரிகள்-நரிகளும், சுற்று - சுற்றித்திரிதற்கு இடமதாகிய, சோறு.

சோற்றை, இடு - இட்டுவைக்கும்படியான, தருத்தியை - தோற்பையை, இரண்டு-இரண்டு, கால்-கால்களையும், நவம் - ஒன்பது, வாசல்-வாயில்களையும், பெற்று-பெற்று, வளர்-வளருகின்ற, காமவேள் - மணமதனுடைய, நடனம்-நிகுத்த சாலையை-சாலையை, மோகம் - மோகத்துக்கும், ஆசை - ஆசைக்கும் (அடிமைஎன்றுஎழுதிய), முறிசிட்டை-அடிமைப்பட்டிரத்தை, இட்ட-சோறித்து வைத்திட்ட, பெட்டியை-பெட்டகத்தை, மும்மலம்-மூன்றுமலங்கள், மிகுந்து அதிகரித்து, ஒழுகு-மிகுந்து வழிந்துகொண்டிருக்கும், கெணியை-கேணியை, வெம்-கொடிய, கிருமி-புழுக்கள், மொய்த்த-கூடி, தத்து - நெளிந்துகொண்டிருக்கும், ரும்பியை - நாகத்தை, முடங்கல் - குற்றம், ஆர்-நிறைந்த, கிடை-கட்டுக்கிடையாய்க்கிடக்கும், சரக்கினை-சாக்கை, மாகம்-ஆகாயத்தினிடத்தே காணப்பெறும், இந்திரதன் - இந்திரதனுடைய, மின்னை - மின்னலையும், ஒத்து-ஒத்ததாடி, இலக - விளங்கும்படி, வேதம் - வேதங்களை, ஓதிய - சுற்ற, குலாலனார் - பிரம்மஞகிய குயவனார், வனைய - செய்ய, யமன் - யமன், ஆன - ஆகிய, வெய்ய-கொடிய, தடி-காரன் - தடி அடிக்காரன், வந்து-வந்து, அடிக்கும்-அடித்துடைக்கின்ற, ஒரு-ஒரு, மட்கலத்தை-மண்டகத்தையொத்த, தேகம்-தேகம், ஆம்-ஆகிய, பொய்யை-நிலையற்றதை, மெய்யென - நிலையுள்ள பொருளென்று, கருதி - எண்ணி, ஐய - ஐயனே!, வையம்மிசை - பூமியிலே, வாடவோ-வாடிநிற்கவோ? - எது.

(வி-ரை) இச்செய்யுள்முதல் பத்துச் செய்யுள்கள் 'தெரிவதற்கரிய பிரமமேயமல சிற்ககோதய விலாசமே' என்ற அடியைத் தமக்கு மருடமாகக் கொண்டு விளக்குகின்றது. அம்மருடத்தின் முடிவில் அழகு செய்யும் இரத்தினமணிபோல் 'சிற்ககோதய விலாசமே' என்று அமைந்திருப்பதால் இப்பதிகத்திற்கும் "சிற்ககோதய விலாசமே" எனப் பெயராயது. இதற்கு ஞானமும் பேரின்பத் தோற்றமும்கொண்டு விளங்கும் நிருவினையாட்டே என்பது பொருள்; என்னை? இறைவன் ஞானரூபியாகையாலும், பேரின்ப மயனாகையாலும், படைத்தல் முதலாய ஐந்து தொழில்களும் எம்பெருமானுக்குத் நிருவினையாட்டே யாகையாலும் இறைவனைச் 'சிற்ககோதய விலாசமே' என்று அழைத்தனர்போலும். இத்தேசத்துள்ளே நின்ற கூத்தாடுகின்ற கூத்தனாகிய உயிர் இத்தேசத்தை விட்டுப்போனால் இத்தேசம் நாய்க்கும், நரிக்கும், கழுக்குக்கும், காக்கைக்கும் விருந்தாவதால் "காகமோடு கழுக்கலை நாய்நரிகள் சுற்று சோறிடு தருத்தியை" என்றார். இதனான்கே பட்டினத்தடிக்கும்,

“எரியெனக் கென்னும் புழுவோ வெனக்கெனு மிந்தமன்னுஞ்
சரியெனக் கென்னும் பருந்தோ வெனக்கெனுந் தான்புசிக்க
நரியெனக் கென்னும் புன்னு யெனக்கெனு மிந்நாறுடலைப்
பிரியமுடன் வளர்த்தே னிதனு வென்ன பெறெனக்கே”

என்று கூறினார். தேகம் தோல் தசை முதலியவற்றால் ஆக்கப்பட்டதால் 'தருத்தியை' என்றார்; தருத்தி-தோற்பை. தேசத்தை 'மித்தோற்போவை'

என்றதும் ஒப்பிடத்தக்கது. தேசத்தில் ஏன்பது பெருந்தவாரங்கள் இருந்தவின் 'நவ்வாசல்' பெற்றுவனர் என்றார்.

'காமவேள்' என்றது மன்மதனை. 'காமம்' என்பது வேள் என்பதற்கு அடைமொழி. இது இனம் விலக்கவந்த அடைமொழி. வேள் என்பது முருகக்கடவுளுக்கும் மன்மதனுக்கும் பெயராய் விளங்குவது. முருகக்கடவுளை நீக்கி மன்மதனைக் குறித்தற்காகக் 'காமவேள்' என்றார். வேள் என்பதற்கு எல்லாரும் விரும்பப்படும் அழகுடையோன் எனவும் எல்லார்க்கும் விரும்பத்தை உண்டாக்குவோன் எனப் பொருள்தரும். 'சாலை' என்றது பெருங்கடத்தை. பெரும் மாளிகையைக் குறிக்கும். 'மோகவாசை' என்றது உம்மைத்தொகை. மோகத்துக்கும் ஆசைக்கும் என விரியும். இனி இதற்கு மோகமாகிய ஆசை எனப் பிரித்து விரித்துப் பண்புத்தொகை என்னலுமாம். 'முறி' என்பது சிட்டோலை. ஈண்டு அடிமைப்பத்திரம் எழுதிய ஓலையென அறிக. 'மும்மலம்' என்றது ஆணவமலம், காமியமலம், மாயாமலம் என்னும் மும்மலக்களே. தேசத்தில் இம்மூன்று மலங்களும் நாளுக்குநாள் ஊறிப் பெருகுவதால் என்றும் ஊற்று ஊறிப் பெருகும் இயல்புடைய 'கேணி' என்றார். 'கேணி' இது திசைச்சொல். 'சும்பியை' என்றது சும்பிபாகம் என்னு கரகத்தை. இனி, வயிற்றை என்பாருமுண்டு. வயிற்றைக் குறிக்க உடலையும் குறிக்கும். என்னை? சினையாகுபெயராய் என்க. 'முடங்கலார் கிடைசரக்கினை' என்றது குற்றமுள்ள பண்டம் சேக்கிரம் விலைபடாது முடங்கிக் கிடக்கும். அதனால் இத்தேசம் பிறந்த பயினை எய்தாது கிடத்தவின் 'முடங்கலார் கிடைசரக்கினை' என்றார். 'மாக இந்திரதனு' என்றது ஆகாயத்திற் றேன்றி மறையும் இயல்புடைய வானவில்லை. இது இந்திரனின் வில் எனப்படுதலால் 'இந்திர தனு' என்றனர். மின்னும் தோன்றி உடனே அழிதலால் வானவிலலொடு வானத்து மின்னிலையும் ஒப்புக்கூறினர். பிரமன் செய்த பான்டம் இத்தேசமாதலால் 'வேத மோதிய குலாலனர் வினைய' என்றார். பிரமனால் படைக்கப்பட்ட இத்தேசம் எமனால் சிதைக்கப் படுதலால், 'வெய்யதடி காரணன யமன்வந்தடிக்கு மட்கலத் தேசமாம் பொய்யைய' என்றார். 'குலாலனர்' இதில் வந்துள்ள 'ஆர்' விசுதி உயர்வுப் பண்மை, 'பிரமம்' என்றது விகாரம் எதுமின்றி கிரீமலமாய்கிற்கும் கடவுளை, 1

சிற்குகோதய விலாசமே! மாயையில் முழுகித் தேவாரை மறந்து
கிடக்குந் தமிழேன் தேவாரைக் கலந்து ஆனந்தமயமாக
இருப்பது எத்தக்காலம் என்கின்றார்

குறிக் கொடுகுண மேதுமின்றி யனால்
ஒழுக நின்றிடும் இரும்பனல்
கூட லின்றியது வாயி ருந்தபடி
கொடிய ஆணவ அறைக்குளே
அறிவ தேதும்அற அறிவி லாமைமய
மாயி ருக்குமேனை அருளினால்

அளவி லாததனு கரண மாதியை
அளித்த போதுனை அறிந்துநான்
பிறிவி லாதவனை நின்றி டாதபடி
பலநி றங்கவரும் உபலமாய்ப்
பெரிய மாயையி லழுந்தி நின்னது
ப்ரசாத நல்லருள் மறந்திடுந்
சிறிய னேனுமுனை வந்த னைந்துகசு
மாயி ருப்பதினி என்ருகாண்
தெரிவ தற்கரிய பிரம மேயமல
சிற்கு கோதய விலாசமே.

(ப-ரை) தெரிவதற்கு - அறிந்தகொள்ளுதற்கு, அரிய - அரிதாகிய, பிரமமே-பிரமமாகவினக்கும் பாம்பொருளை, அமலம்-பரிசுத்தமாகிய, சித்து-ஞானமும், சுகம்-ஆனந்தமும், உதயம் - தோன்றிகிற்கும், விலாசமே - விலாசமே, குறிக் கொடு-அடையாளங்களுடனே, குணம்-குணம், எதம்-சிறிதும், இன்றி - இல்லாமல், அனல் - நெருப்பு, ஒழுக - சிந்த, தின்றிடும் - கிழ்கின்ற, இரும்பு - இரும்பானது, அனல் - நெருப்புடனே, கூடல்-சேருதல், இன்றி-இல்லாமல், அதுவா-அவ் இரும்பாகவே, இருந்தபடி-இருந்தமாதிரி, கொடிய-கொடியதாகிய, ஆணவம்-ஆணவம் என்னும், அறைக்குள்ளே-வீட்டின் அறைக்குள்ளே, அறிவது - அறிபுத்தன்மை, எதம் - சிறிதும், அற - அற்று, அறி விலாமை-அறிவுயில்லாததன்மை, மயமாய்-வடிவமாய், இருக்கும்-இருக்கின்ற, எனை-அடியேனை, அருளினால்-கிருபையினாலே, அளவு-எண்ணிக்கை, இலாக-இல்லாத, தது - உடம்பு, கரணம் - கரணங்கள், அதியை - முதலியவைகளை, அளித்தபோது-தந்தருளியபோது, உன்னை-தேவாரை, அறிந்து-உணர்ந்து, நான்-அடியேன், பிரிவு-பிரிவு, இலாத - இல்லாத, வணம் - விரும்பு, கின்றிடாத படி-கிற்காதபடி, பல-பலவாகிய, கிறம்-கிறக்களை, கவரும்-கிரகிக்கும், உபலமாய்-பளிக்குக் கல்லைப்போன்று, பெரிய - பெரிதாகிய, மாயையில்-மாயைக்கடலில், அழுந்தி-முழுகி, நின்னது-தேவாரை, பிரசாதம்-அருக்கிரகமாகிய, நல்-நல்ல, அருள் - கருணையை, மறந்திடும் - மறந்துவிடும், சிறியனேனும் - அப்பளகிய அடியேனும், உன்னை - தேவாரை, வந்து - வந்து, அணந்து-தழுவி, சுமாய்-இன்பமயமாக, இருப்பது - இருப்பது, இனி - இனிமேல், என்று - எந்தக் காலம்? எது.

(வி-ரை) நெருப்பிலே போட்டுப் பழுக்கக் காய்ச்சிய இரும்பு நெருப்புப் போலச் செவ்வது நெருப்புவுதிர நின்றனும் அவ் இரும்பு நெருப்பின் தன்மையை அடைந்ததேயொழிய நெருப்பாகவில்லை. நெருப்பைவிட்டு நீங்கியபின் நெருப்பின் தன்மையும் சிறிது சிறிதாக நீக்கிப் பழம் இரும்பின் தன்மையையே அடையும். அதுபோல அடியேன் ஆணவவரையில் ஆணவ மயமாக இருந்தேன் என்பார் 'குறிக் கொடு குணமேதுமின்றி அனல் ஒழுக கின்றிடும் இரும்பு அனல் கூடலின்றி அதுவாய் இருந்தபடி கொடிய

வாணவ அறைக்குளே அறிவதென்துற அறிவிலாமை மயமாயிருக்குமெனே' என்றார். 'குறி' என்றது அடைபாணத்தை. 'குணம்' என்றது தன்மையை. 'எதம்' என்றது சிறிதளவும் என்னும் பொருளில் வந்தது. 'அனல் ஒழுக்' என்றது நெருப்புப்பொறி சிந்தகிற்போல. 'அனல் கடலின்றி' என்றது நெருப்புமயமாக இருந்ததன்றி நெருப்பாக ஆகாதவாறு என்பதாம்.

'ஆணவம்' என்றும் ஒன்றே பிறவிக்கும் எல்லாத் துன்பங்களுக்கும் காரணமாக இருத்தலின் 'கொடிய' என்னும் அடைமொழி கொடுத்தார். 'ஆணவ அறை' இது பண்புத்தொகை; ஆணவமாகிய அறைக்குள்ளே என்பது பொருள். 'அறிவேதமுற அறிவிலாமயமாக இருக்குமெனே' என்பது குணம் என்பது சிறிதும் இல்லாமல் அஞ்ஞானமயமாக இருந்த என்னை என்பதாம். 'அனலிலாத தருகரணம்' என்றது எண்ணிலாப் பிறப்புத் தந்த கரணமாய் 'அனலிலா' என்ற அடைமொழி கொடுத்தார். 'தருகரணமாகி' என்றது தரு, கரணம், புலனம், போகம் என்பனவற்றைத் குறிக்கும். 'தரு' என்றது தேகத்தை. 'கரணம்' என்றது மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் என்னும் அந்தக்கரணங்களை. பரிங்கிற்கல் தனக்கென்று ஒரு நிறம்பெறுக சார்ந்ததன் வண்ணமாய் இருத்தலால் சார்ந்ததன் வண்ணமாக இருக்கும் ஆன்மாவிற்கு ஒப்பிடுவான். 'பலவிறங்கவரு முபலமாய்' என்றார். மாயையில் அமுந்தியவர் இறைவன் திருஅருள் பெருத்தல் கூடியதன்றாதலின் 'பெரிய மாயையில் அமுந்தி நின்றது பிரசாத நல்லருள் மறந்திடும்' என்றும், 'சிறியனேனுமுனை வந்தனைத்து சுசுமாயிருப்பினி யென்றகான்' என்றும் கூறினர். 'குறிசுனோடு' இதில் ஒரு உருபு எண்ணப்பொருளில் வந்தது. 'இன்றி' இது வினையெச்சம். 'எனை' இது 'என்னை' என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'உனை' இது உன்னை என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'வண்ணம்' இது வண்ணம் என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'காண்' இது முன்னிலை யசைச்சொல்.

சிற்கோதய விலாசமே! உன்னைப்பலவாறு அலறிக்கூப்பிட்டு மனம் னைந்து வருந்தும் அடியேன் கலலைதீர், அடியேன் கருத்தறிந்து தேவரீரருள்செய்ய அடியேனும் உய்வனோ என்கின்றார்

ஐந்து பூதமொரு கானல் நீரொன
அடங்க வந்தபெரு வானமே
ஆதி யந்ததநு வேது மின்றியரு
ளாய்நிறைந் திலகு சோதியே
தொந்த ருபமுடன் அருப மாதிசுறி
குணமி தந்துவளர் வஸ்துவே
தூரிய மேதூரிய உயிரி னுக்குணர்வு
தோன்ற நின்றருள் சுபாவமே

எத்த நாளுநடு வாகி நின்றோளிரும்
ஆதியே கருணை நீதியே
எந்தையேனெ இடைந்திடைந் துருகும்
எளிய நென்கவலை தீரவுந்
சிந்தையானதை யறிந்து நீயுனருள்
செய்ய நா னுரிநி யுய்வனோ
தெறிவ தற்கரிய பிரம மேஅவனே
சிற்சு கோதய விலாசமே.

(ப-ரை) தெரிவதற்கு - அறிந்துகொள்ளுவதற்கு, அரிய - அரிதாகிய, பிரமமே - பிரமமாக விளங்கும்பொருளே, அமலம் - பரிசுத்தமாகிய, சித்த-குணமும், சுதம்-ஆனந்தமும், உதயம் - தோன்றுகிறதும், விலாசமே - விலாசமே, ஐந்து-ஐந்தாகிய, பூதம்-பூதங்களும், ஒரு-ஒரு, கானல் - கானலாகிய, நீர்என-ஐவத்தையெப்போல, அடங்க-அடங்கும்படி, வந்த - தோன்றிய, பெரு-பெரிய, வானமே-ஆகாயமே! ஆதி - முதல், அந்தம்-சுறு, நடு-மத்தி, எதம்-எதவும், இன்றி-இல்லாமல், அருளாய்-திருஅருள்மயமாக, நிறைந்த-எத்கும் நிறைந்து, விளங்கும் - விளங்குகின்ற, சோதியே - பேரொளியே, தொந்தம்-தொடர்புடைய, ருபமுடன் - உருவத்துடனே, அருபம் - உருவமில்லாமை, ஆதி-முதலிய, குறி-குறியும், குணம் - குணமும் ஆகிய இவைகளை, இறந்து-தாண்டிக்கடந்து, வளர்-வளர்கின்ற, உத்தவே-பொருளே! தூரியமே-தூரிய பதமே! தூரியம் - தூரியமாகிய, உயிரினுக்கு - உயிர்க்கு, உணர்வு - அறிவு, தோன்ற-உண்டாகும்படி, கின்று - கின்று, அருள் - அருளுகின்ற, சுபாவமே-சுபாவமே, எந்த-எந்த, நாளுந்-காலத்தும், நடுவாகி-நடுவுகிலையாகி, நின்ற-நின்ற, ஒளிரும் - விளங்குகின்ற, ஆதியே-முதலே, கருணை - கிருபையுடன் கூடிய, நீதியே-நீதியே, எந்தையே-அடியேன்களின் பிதாவே! என-என்று, இடைந்து இடைத்து-மனம் நெகிழ்ந்து நெகிழ்த்த, உருகும் - கரைகின்ற, எளியனென்-எழைபெண், கவலை - கவலை, தீரவும்-நீங்கவும், சிந்தையானதை-அடியேனின் மனத்தை, அறிந்து-தெரிந்து, நீ-தேவரீர், உன் - தேவரீரின், அருள்-திருஅருளைச், செய்ய-செய்ய (அதைப்பெற்று), நானும்-அடியேனும், இனி-இனிமேல், உய்வனோ-உஜ்ஜீவிப்பனோ? எ-று.

(வி-ரை) 'ஐந்துபூதம்' என்றது மண், நீர், தீ, காற்று, வின் என்பனவற்றை. தூயபஞ்சபூதங்கள் ஐந்தும் பாகாயத்தில் ஒடுங்கி இல்லாதபோதலின் உள்ளதபோலத்தோன்றி இல்லாதபடியும் கானல்நீரை ஒப்புக்கூறிடுவார் 'ஐந்துபூதமொரு கானலீரென வடங்கவந்த பெருவானமே' என்றார். 'பெருவானம்' என்றது பாகாயத்தை. இறைவன் ஆதிமத்தியார்த்தாகி, ஐதலினால் 'ஆதியந்த நடுவேதமின்றி' என்றார். இறைவன் அருள்வடிவன், சோதிமயனுதலின் 'அருளாய் நிறைந்திலகு சோதியே' என்றார். 'தொந்தம்' என்றது ண்டுதொடர்பு உடைமையை. 'ருபம்' என்றது வடிவுடை

மையை, 'அருபம்' என்றது ஐந்துவிலாமையை. ஆதி என்றது ரூபாருபத்தை வடிவுடைமையும் வடிவிலாமைமையும் ஆகிய உருவத்தை. இதனைச் சதாநில ரூபம் என்பர். இறைவனே பொருள் இறைவனையன்றிப் பொருள் இவ்வா மையினால் 'குறிஞ்சு மிறந்துவளர் வஸ்துவே' என்றார். 'தரியம்' என்றது கழுத்திக்கு மேற்பட்டதாக நிற்கும் நாலாம்கிலையை. இறைவன் பாரபட்ச மின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி நடுகிற்பவனாகலினால் 'எந்தநாளு நடுகிடு கின்றொளிரும் ஆதியே' என்றார். 'கருணைநீதியே' என்றது கருணையோடு கூடிய நீதியே என்பதாம். நீதிசெலுத்தத் தண்டிப்பின் அதவுங் கருணை கொண்டு செய்பவன் என்பது தோன்றலே 'கருணை நீதியே' என்றார். இச்சுவையன்றே இறைவன்பால் அறக்கருணை மறக்கருணை இரண்டினவென வேதங்கள் முழங்கா கிற்கின்றன. புத்திரனைக் காக்கக்கடமை பிதாவுக்கு இருப்பதபோல் உயிர்களைக் காக்கும்கடன் இறைவனுக்குண்டாதலின், 'எந்தையே' என்றார். 'இடைத்து இடைத்து' இது மிகுதிபற்றிலந்த அடுக் குத்தொடர். 'இடைதல்' என்றது உன்னம் நெகிழ்தலை உணர்த்தும். 'எளியனென்' என்றது அறிவின் எளிமை கருதி என்க. 'நிந்தை' என்றது ஈண்டு மனக்கருத்தைக் குறித்தது. 'நீ' என்றது இறைவனை. 'அருள்செய்ய' என்றது எளியேற்றிரங்கிப் பிறவித்துயர்க்கி சிவானந்தமடையச் செய்ய என்பதாம். 'உய்வனோ' என்றது முத்தி ஈகம்பெற்று உஜ்ஜிவிப்பனோ என்பதாம்.

3

சிற்கோதய விலாசமே! அடியேன் தவம் செய்யவில்லை சரியை கிரியை யோகமாகிய சோபானமுறைகளை அனுட்டிக்க ஆசைப் படவில்லை; பொய்த்தொழிலையே மேலானதாகக்கொள்ளும் மயக்கமுடைய அடியேன் தேவரீரின் அடியார்களுடன் சேர்ந்துவாழ அருள்புரிக என்கின்றார்

ஐவ ரென்றுபுல வேடர் கொட்டம்
தடங்க மர்க்கடவன் முட்டியாய்
அடவி தின்றுபுல யருதில் தின்றுசரு
காதி தின்றுபனி வெயிலினால்
மெய்வ ருத்துதவ மில்லைநற் சரியை
கிரியை யோகமெனும் மூன்றதாய்
மேவு கின்றசவு பான நன்னெறி
விரும்ப வில்லையுல கத்திலே
பொய்மு டங்குதொழில் யாத தற்குநல்
சார தித்தொழில் நடத்திடும்
புத்தி யுகமறி வற்ற மூகமவை
பொருளெ னக்கருதும் மருளன்யான்

தெய்வ தல்லருள் படைத்த அன்பரொடு
சேர வுங்கருணை கூர்வையோ
தெரிய தற்கரிய பிரமமே அமல
சிற்சு கோதய விலாசமே.

(ப-க) தெரிவதற்கு - அறிவதற்கு, அரிய - அருமையான, பிரமமே பிரம்ம ஸ்வரூபமாக விளங்கும் பொருளே, அமல - பரிசுத்தனே, சிற்சு - ஞானமும், ஈகம்-சிவானந்தமும், உதயம்-உதிக்கின்ற, விலாசமே - திருவிலா யாட்டே!, ஐவர் - ஐந்துபார், என் - என்று கூறப்படுகின்ற, புலம் - புலன்க ளாகிய, வேடர் - வேடர்களின், கொட்டம் - கொட்டம், அடங்க - அடங்க, மர்க்கடம் - குரங்கினது, கண் - வலையை பொருந்திய, முட்டியாய் - பிடியைய யெந்த பிடிப்புடையவனாகி, அடவிதின்று-காட்டிலிருந்து, மலையருகில்-மலை யின்பக்கத்தில், நின்று-தங்கியும், சருகு-சாய்ந்த இலைச்சருகு, ஆதி - முதலி யவைகளை, தின்று - சாப்பிட்டு, பனி-பனியினாலும், வெயில்-வெயிலினாலும், மெய்தேகம், வருந்து - வருத்தப்படக்கூடிய, தவம் - தவத்தை, இல-செய்த வில்லை, நல்-நல்லதாகிய, சரியை-சரியை, கிரியை-கிரியை, யோகம்-யோகம், எனும் - என்று கூறப்பெறும், மூன்றதாய் - மூன்றாக, மேவுகின்ற-பொருந்தி யுள்ள, சவுபானம் - படிக்காடிய, நல் - நல்ல, நெறி - மார்க்கத்தை, விரும்ப- ஆசைப்பட, இல்லை - இல்லை, உலகத்திலே - உலகத்தில், பொய்-அசத்தியம், முடக்கு - தங்கிய, தொழில் - தொழில்கள், யாத - எதுவோ, அத்தற்கு - அத் தொழிற்கு, நல் - நல்ல, சாரதித்தொழில் - சாரதித்தொழிலை, நடத்திடும்- நடத்துகின்ற, புத்தி-புத்தியும், யுகம்-யுகத்தையும், அறிவும்-அறிவும், அற்ற- இல்லாத, மூகம் - மூகத்தன்மையும், இவை-இவைகளையே, பொருள்-மெய்ப் பொருள், என - என்று, கருதும்-நினைக்கின்ற, மருளன்-மயக்கத்தையுடையவ னாகிய, யான் - அடியேன், தெய்வம் - தெய்வீகமூன்ன, நல் - நல்ல, அருள் - திருவருளை, பெற்ற - அடைந்த, அன்பரொடு - தேவரீரின் அடியார்களுடன், சேரவும்-சேர்ந்துவாழவும், கருணை-கருணை, கூர்வையோ-செய்வையோ? எ-து

(வி-கா) 'ஐவர்' இது தொகைக்குறிப்பு. ஐவர் என்றது ஐம்புலன்களை. ஐம்புலன்களை வேடர் என்றது உருவகம். 'கொட்டம்' என்றது குழம்பு நடத்தை, ஓடுங்கற்ற நடத்தையென்பது பொருளாம். உலகில் 'ஞாங்குப் பிடியாய்' என்று சொல்லுவது வழக்கமாதலின், 'மர்க்கடவன் முட்டியாய்' என்றார். 'முட்டி' என்பது என்னும் பொருளது. 'அடவிதின்று' என்றதில் 'நின்று' என்றது ஈண்டு இருந்து வகித்து என்னும் பொருளது. 'மலையருகின்று' என்றதும் அத். 'சருகாதி' என்றதனால் காய், கனி, கிழங்கு முதலியவைகளையும், கந்தமூலங்களையும் குறிக்கும். 'பனி வெயில் னால் வருந்து' என்றது பனியால் நனைதலையும் வெயிலாலுலர்ந்தலையும் குறித்தது. 'தவம்' இது 'தபஸ்' என்ற வடசொற்றிரிப்பு. முத்திப்பேறு பெறுதற்குச் சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்னும் நான்குபாதங்களும் நல்லனவாதலின் 'நற்சரியை கிரியை யோகம்' என்றார். 'சவுபானம்' என்றது படிக்கட்டு என்பது பொருளாம். இந்த சரியைமுதல் நான்குபாதங்களும்

முத்திமேடையிற் சென்றிருக்கப் படிக்கட்டுளன்போன்று இருத்தலின் 'சவுபான்ம்' என்றார். இதனைச் சோபான்ம் எனவும் கூறுவர். இது வடசொல்.

'பொய்முடக்குதொழில்' என்றது பொய்யாகிய உலகசம்பந்தமான வெண்கிண்கள் அத்தனையும் பொய்முடக்கு தொழில்கள் என்பன அறியற்பாலதாம். 'சாரதித்தொழில்' என்றது வண்டியோட்டுத்தொழில்; ஈண்டு அப்பொய்முடக்குதொழிலை நடத்துவித்தலை உணர்த்தியதாம். 'முடக்குதல்' என்றது ஈண்டு தங்குதலை உணர்த்திற்று. 'புத்தி, யுகம், அறிவு' என்றதில், 'புத்தி' என்றது விசாரித்தறியும் அறிவை, 'யுகம்' என்றது யோசனையை, 'அறிவு' என்றது கல்வியறிவை, இனி அறிவு என்றது ஞானம் எனினுமாம். 'முகம்' என்றது ஊமைத்தன்மையை, 'மருளன்' என்றது மயக்கத்தால் பிறழ் எண்ணுந் தன்மை யுடைமைபற்றி என்பது காண்க. 'புலவேடர்' இது புலமாகிய வேடர் என விரிதலின் இது பண்புத்தொகை, 'கொட்டமது' இதில் அது என்றது பகுதிப்பொருள் விருதி. 'வன்முட்டி' இது வன்மை+முட்டி என்ற இருசொற்கள் கூடிநின்ற ஒருதொடர். 'மெய்வருந்துதல்' என்றது காயக்கிலேசாதிகளை. ஈண்டு பொய்யாகிய உடம்பை 'மெய்' என்றது மங்கலவழக்கு. 'யாது' இது 'யா' என்னும் வினாவுடியாகப்பிறந்த வினாப்பெயர். 'அதற்கு' இது சுட்டுப்பெயர். இதில் அகரம் சுட்டெழுத்து 'தெய்வநல்லருள்' இது தெய்வத்தின் நல்லருள் எனவும் தெய்வத்தன்மை பொருந்திய நல்லருள் எனவும் இருபொருளில் பொருள் மயங்கி நின்றது. 'அன்பர்' என்றது அன்புடையவர்களாகிய அடியார்களை 'கூர்வையோ' என்றது செய்தருளுவையோ என்பது பொருளாம். ஈண்டு இதன் ஈற்றில் நின்ற ஓகாரம் ஐயவினாப்பொருளில் வந்தது. அன்பரொடு மீஇ இருத்தல் சிவானந்தப்பேறு பெறுதற்கு முக்கியமானது ஒன்றாதலாம். "தெய்வ நல்லருள் படைத்த வன்பரொடு சேரவுந் கருணை கூர்வையோ" என்றார். இதனை,

"செம்மலர் கோன்றான் சேரல் ஒட்டா

அம்மலக் கழீஇ யன்பரொடு மீஇ

மாறா நேய மலிந்தவர் வேடமு

மாலயம் தானு மானெனத் தொழுமே" என்ற சிவஞானபோதம் பன்னிரண்டாம் சூத்திரத்தையும் அதன் உரையையும் கண்டறிக.

சிற்சகோதய விலாசமே! நான் பெற்ற பிறப்புகள் எண்ணிலாதன; அவற்றை இப்பிறப்பு நல்லது இதில் அறியவேண்வெனவற்றை அறியலாம் உன்னையும் என்னையுமற்றது முத்தியின்ப முழுக வேண்டும்; இது அன்றித் தேகமும் நானும் நமுவின் என்ன பிரயோசனம் என்கின்றார்

ஏக மானவரு வான நீயருளி

னால வேகவரு வாகியே

எந்த நாளகில் கோடி சிர்ஷ்டியசெய

இசையு நான்வரை யநான்முதல்

ஆக நாளது வரைக்கு முன்னடிமை
கடவே சனை மானதோ
அதந்த முண்டுநல சனை மீதிதனுள்
அறிய வேண்டுவன அறியலாம்
மோக மாதிரு பாச மானதை
அறிந்து விட்டுநையும் ஏனையுமே
முழுது னார்த்துபர மான இன்பவென
மூழ்க வேண்டும்இது இன்றியே
தேக மோநமுவி நானுமோ நமுவின்
பின்னை உய்யும்வகை உள்ளதோ
தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
சிற்சகோதய விலாசமே.

(ப-வா) தெரிவதற்கு - அறிவதற்கு, அறிய - அறிதாயிய, பிரமமே-பிரமமே, அமல-பரிசுத்தனே! சித்து-ஞானமும், சுகம்-சிவானந்தமும், உதயம்-உதிக்கின்ற, விலாசமே - திருவிளையாட்டே, ஏகம் - ஒன்றே, ஆன - ஆகிய, உருவான - ரூபத்தோடிருந்த, நீ - தேவரீர், அருளினால் - கருணையினாலே, அநேக-பலவாகிய, உருவாகி-வடிவங்களாகி, அகிலகோடி-அண்டகோடிகளை, சிருஷ்டிசெய்ய-படைக்க, இசையும்-பொருந்தும், நான் - நான்களின், வரை-எல்லா, எந்த-எந்த, நான் - காலமோ?, அந்த - அந்த, நான்-காலம், முதலாக-முதலாக, நாளது - நாளது, வரைக்கும் - வரையிலும், உன் - தேவரீரின், அடிமை - தொண்டனாகிய அடியேன், கடவே - கடவே, சனைமானதோ-பிறந்தபிறப்போ, அனந்தம்-கணக்கற்றதா, உண்டு-இருக்கின்றது, (ஆனாலும்) நல்ல-நல்ல, சனைம்-பிறவி, சது-இது, இதனுள் - இந்தப்பிறவியில், அறிய வேண்டுவன - தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவைகளை, அறியலாம் - தெரிந்து கொள்ளலாம், மோகமாதி-மோகம் முதலியவைகளை, தருத்தருகின்ற, பாசம்-பாசம், ஆனதை-ஆனதை, அறிந்து - உன்னபடி அறிந்து, விட்டு - அத்தனைக் கைவிட்டு, உன்னையும் - ஆண்டவருகிய தேவரீரையும், என்னையும்-அடிமை யாகிய அடியேனையும், முழுதும் - முற்றும், உணர்ந்து - அறிந்து, பரமான-மேலான, இன்பவெள்ளம் - ஆனந்தப்பெருக்கிலே, மூழ்கவேண்டும் - ஆழ வேண்டும், இது-இது, அன்றியே-அல்லாமல், தேகம் - அடியேனின் உடல், நமுவி-அடியேனைவிட்டு நீங்கி, நானும்-அடியேனும், நமுவின்-அத்தேகத்தை விட்டு நமுவிலேயுயர், பின்னை - பிறகு, உய்யும்-உய்யுவிக்கும், வகை-வழி யுள்ளதோ-அடியேனுக்கும் இருக்கிறதோ? எ-து.

(வி-வா) இறைவன் ஒருவனே எனவே தங்கள் முழுக்குடின்றமையால் 'ஏகமான உருவான நீ' என்றார். இறைவன் எல்லா இடத்தும் எல்லாப் பொருளுள்ளும் கலந்து அவையவைகளாகவும் விளங்குபவனாதலின் அநேகன் என வேதங்கள் முழங்குவதாலும் 'அருளினால் அநேக உருவாகி' என்றார்.

பரமான்மாவும், சிவான்மாவும், நித்தியம் அநாதியாதலின் என்று இறைவன் உளனோ அன்றம் ஆன்மாவும் உண்டு. இதுகொண்டே 'எந்தநா ன்கில கோடி சிருஷ்டிசெய லிசைபுநான் வரையநான் முதலாக நான்' என்று வரைக்கு முன்னடிமைகூடவே சன்னமானதோ அனந்தமுண்டு' என்றார். 'எந்தநா ன்கிலகோடி சிருஷ்டிசெய லிசைபுநான்' என்றது ஆதிபிரபஞ்ச சிருஷ்டிகாலத்தை யுணர்த்தியது. நீ சிருஷ்டிக்கும் பொழுதெல்லாம் சிருஷ்டிக்கப் பெற்றேனென்பார் 'உன்னடிமை கூடவே சன்னமானதோ அனந்தமுண்டு' என்றார். 'அனந்தம்' இது முடிவுற்றது என்னும் பொருளது. ௩+ அந்தம், இது வடசொற்சந்தி, இதில் ௩கம் எதிர்மறைஉபசர்க்கம், 'முத்திப்பெற்றிற்கு ஏற்ற பிறப்பு மனிதப்பிறப்பே ஆதலின் 'நலசன்னமீது' என்றார்.

"அரியது கேட்கின் நெடியவெவ் வேலோய்
அரிது அரிது மானிடராகப் பிறத்தலரிது"

என்ற ஓளையையார்வாக்கு ஈண்டு ஒப்பிடத்தகுந்தது.

'அரியவேண்டுவன்' என்றது அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் புருஷார்த்தங்களை. 'மோகமாதி' என்றது மோகம், மதம், லோபம், குரோதம், மாச்சரியம் முதலியவைகளையாம். 'பாசம்' என்றது அநாதியே யுள்ளதாகி ஆன்மாக்களைப்பற்றி நின்று பதியை அறியவொட்டாது செய்வது. 'பாசம் நீங்கப் பலிக்கும் முத்தி' ஆதலில் 'பாசமானதை யறிந்துவிட்டு' என்றார். 'உனை' என்றது இறைவனை. 'எனை' என்றது உயிரை. 'பரமான் இன்பவென்னம்' என்றது சிவானந்தப் பேரின்பவென்னத்தை. 'நானுமே நழுவின': என்றதில் 'நான்' என்றது ஆன்மாவை. ஆன்மா நழுவுதலாவது தேகத்தைவிட்டு நழுவுவல். அ+நான்= அந்நான். இது 'அநான்' என்று வந்தது தொகுத்தல் விகாரம். 'சன்னமீது' இதில், 'சுது' என்பது இது என்னும் சுட்டு ஆதிநிண்டு நின்றது. 'உனையும், எனையும்' இவை முறையே உன்னையும், என்னையும் என்பவற்றின் தொகுத்தல் விகாரங்கள். 'உன்னதோ' இது ஐயவிலை; இல்லை என்னும் பொருளது. 'பாசமானதை' இதில் 'ஆனது' என்றது சொல்லுருபு.

5

சிற்க்கோதய விலாசமே! அடியேன் சித்தயோக நிலையில் நின்று
மௌனானந்தப் பேரின்பசுகம் பெறுமி அவ்வழியாக் கக
வடிவாய் இருப்பேனோ என்கின்றார்

நியம லக்ஷணமும் இயம லக்ஷணமும்
ஆச னுதிவித பேதமும்
நெடிது ணர்ந்திதய பத்ம பீடமிசை
நன்றி லங்குமச பாநலத்
தியல றிந்துவளர் மூலகுண் டலியை
இனிதி றைஞ்சியவ ளருளிநால்

எல்லை யற்றுவளர் சோதி மூலஅனல்
எங்கள் மோனமனு முறையிலே
யயமி குந்துவரும் அமிர்த மண்டல
மதிக்கு ளோமதியை வைத்துநான்
வாய்ம டுத்தமிர்த வாரி யைப்பருகி
மன்னு மாரமிர்த வடிவமாய்ச்
செயமி குந்துவரு சித்த யோகநிலை
பெற்று ஞானநெறி அடைவனோ
நெறிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
சிற்சு கோதய விலாசமே.

(ப-னா) நெரிவதற்கு - அறிவதற்கு, அரிய - அருமையான, பிரமமே பிரமஸ்வரூபியே, அமல - பரிசுத்தனே நியமம் - நியமத்தின், லக்ஷணமும் - இலக்கணத்தையும், இயமம் - இயமத்தின், லக்ஷணமும் - இலக்கணத்தையும், ஆசனாதி - ஆசனம் முதலியவைகளின், பேதமும்-வேறுபாடுகளும், நெடிது - நெடுங்காலம் கற்று, உணர்ந்து-நன்றும் அறிந்து, இதயம்-மனமாகிய, பத்மம் - தாமரை, பீடம்-ஆசனம், மீது-மேலே, நின்று-நிலைபெற்று இருந்து, இலகும் - லிங்குதின்ற, அசபாநலத்து-அசபாக்கினியின், இயல் - இலக்கணத்தையும், அறிந்து - அறிந்து, வளர் - வளர்கின்ற, மூலம்-மூலாதாரத்து, குண்டலியை - குண்டலிசக்தியை, இனிது-இனிதாக, இறைஞ்சி-பணிந்து, அவன்-அச்சத்தி யின், அருளினால் - சிருபாயினால், எல்லை - வாய்ப், அற்று-அற்று, வளர்-வளர் கின்ற, ஜோதி-பிரகாசத்தைக்கொண்ட, மூலஅனல்-மூலக்கனியுடன், எங்கள் - எங்களுடைய, மோனம் - மோனம், மது - மந்திரம், முறையிலே - வழியிலே, வயம்-வெற்றி, மிகுந்து - அதிகரித்து, வரும் - வருகின்ற, அமிர்தமண்டலம் - அமிர்தமண்டலமாகிய, மதிக்குனே - சந்திரமண்டலத்திற்குள்ளே, மதியை - அறிவை, இருத்தி - இருக்கவைத்து, நான் - அடியேன், வாய்மடுத்த-வாயை வைத்து, அமிர்தவாரியை - அமிர்தக்கடலை, பருகி - உண்டு, மன்னும் - நிலை பெற்ற, ஆர்-சிறைந்த, அமிர்தம்-அமிர்த்தத்தின், வடிவமாய்-வடிவமாகி, செயம் - வெற்றி, மிகுந்து - அதிகரித்து, வரு - வருகின்ற, சித்தயோகம்-சித்தர்களின் யோகம், நிலை - நிலையை, பெற்று - அடைந்து, ஞானம்-ஞான, நெறி-மாரக் கத்தை, அடைவனோ-அடைவேனோ? எய்.

(நி-னா) 'நியமம்' இது அட்டயோகத்தின் ஒன்று. இது தத்துவதால் தெரிதல், தவம் தாயுமை தெய்வம் வழிபடல் முதலியன. 'லக்ஷணம்' என்றது இலக்கணம். 'இயம்' இதுவும் அட்டயோகத்தொன்று. இது இச்சை, தனவு, கொலை, பொய் ஆகிய இவைகளினை நீங்கியிருத்தல். 'ஆசனம்' என்றது அட்டாங்கயோக இருப்பை குறிக்கும். 'நெடிதுணர்ந்தல்' என்றது மிக உணர்தலை. 'இதய பதமபீடம்' என்றது, மனமாகிய பதமசனம் என்பதாம். 'அசபாநலம்' என்றது அசபாக்கினியை. 'இயல்' என்றது தன்மையை. 'மூலகுண்டலியை' என்றது மூலாதாரத்துக் குண்டலிசக்தியை என்பதாம்.

'எல்ல' என்றது சண்டு அளவு குறித்துவந்தது. 'ஜோதிமூல அனல்' என்றது ஜோதிப்பிரகாசத்தைபுடைய மூலங்களினையு, 'மோனமது' என்றது மோனமந்திரத்தை, 'முறை' என்றது சண்டு ஒழுங்கை, 'வயம்' என்றது வெற்றி; சண்டுயோகசித்தியின், வெற்றியை, 'அமிர்தமண்டல மதிக்குளே' என்றது அமிர்தமண்டலத்தோடு விளங்கும் மதிமண்டலத்தனே என்பதாம். 'மண்டலம்' என்றது வட்டம், வளைவு என்றது பொருளதாம்.

'மதியைவைத்து' என்றது சண்டு அறிவை நாட்டுதலை உணர்த்திற்று. 'வாய்மடுத்து' என்றது வாய்க்கிழைக்கொண்டு பருகி என்பதாம். 'அமிர்தவாரி' என்றது அமிர்தவெள்ளத்தை, 'மன்னுதல்' என்றது நிலைபெற்று இருத்தலை. 'ஆர் அமிர்தவடிவமாய்' என்றது நிறைந்த அமிர்தவடிவமாய் என்பதாம். 'அமிர்தம்' என்றது அழியாமையை, இனி இன்பவடிவமாய் என்பாரும் உளர். 'செயம்' இது ஜெயம் என்ற வடசொற்கிடைவு. 'சித்தியோகநிலை' என்றது சித்தர்களின் யோகநிலை என்பதாம். 'யோகம்' என்றது இறை வளைத் தன்னுள்ளே கண்டு ஆனந்தத்தது அருங்கும் நிலை. 'ஞானநெறி' என்றது காண்காவது பாதமாகிய ஞானபாதத்தை. 'நியமலட்சணமும் இயம லக்ஷணமும்' என்பதன்சுண்ணுள்ள உம்மைகள் எண்ணும்மைகள். 'பீடபிசை' இது யிசை என்றது எழுறுருபு, இடப்பொருளது. 'அவரகுளினால்' இதில் அவன் என்றது குண்டலிசக்தியை, அவன் என்பதில் அகரம் பண்டறி சுட்டு. 'அருளினால்' இதில் ஆல் மூன்றனுருபு சுருவிப்பொருளது. 'ஜோதி மூலவனல்' இதற்கு ஜோதியுமாயாகிய மூலவனல் எனப் பண்புத் தொகையாகக் கொள்வாரும் உண்டு. 'மோனமநமுறை' இதில் 'மநமுறை' என்பதற்கு மந்திரநூலின்படி எனப் பொருள் கூறுவாரும் உண்டு. (முறை-புத்தகம், நூல்) 'அடைவனே' ஈற்று ஒகாரம் வினப்பொருளது. இது ஐயத் தின்கண் எழுந்த வினுவென அறிக. 'மதிக்குளே' இது 'மதிக்குள்ளே' என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம்.

6

சிற்கோதய விலாசமே! அடியேன் செல்வம் ஈகை மதிப்பு நோயற்ற நிலை வாழ்வுபெறவும் ஞானநேரிட்டை கூறவும் உள்ளிருந்து உணர்த்தியதுமன்றி குருவாகவும் வந்து அருள்செய்ததை எவ்வாறு புகழ்வேன் என்கின்றார்

எறிநி ரைக்கடல் நிகர்த்த செல்வமிக
அல்ல வென்றொருவர் பின்சொலா
தில்லை யென்னுமுறை பேசி டாதுலகில்
எவரு மாமெனம் திக்கவே
நெறியின் வைகிவளர் செல்வ மும்உதவி
நோய்க ளாற்றசுக வாழ்க்கையாய்
நியம மாதிநிலை நின்று ஞானநெறி
நிஷ்டை கூடவுமெந் நாளுமே

அறிவில் நின்றுருகு வாயு ணர்த்தியதும்
அன்றி மேலானகுருவாகியே
அகில மீதுவா வந்த சீரருளை
ஐய ஐயஇனி என்சொல்கேன்
சிறிய வேழைநம் தடிமை யென்றுனது
திருவு ளத்திலிலி ருந்ததோ
தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
சிற்கு கோதய விலாசமே.

(ப-ரை) தெரிவதற்கு - தெரிந்து கொள்ளுதற்கு, அரிய - அரிதாகிய, பிரமமே-பிரமமாகி விளங்கும் பரம்பொருளே. அமலா-பரிசுத்தமூடையவனே, சித்து-ஞானமும், சுகம் - சிவானந்தமும், உதயம் - உதிக்கின்ற, விலாசமே- திருவிளையாட்டே, எறி-அலைவெறிகின்ற, கடல் - கடலின், திரை-அலையை, நிகர்த்த - ஒத்த, செல்வம் - செல்வமானது, மிக - மிகவும், அல்லல் - துன்பத் தருவது, என்று-என்று, ஒருவர்-அப்பொருள் செல்வமுடைய ஒருவர், பின் - பின்னே, சொலது - செல்லாதும், இல்லை - உனக்குத்தரப் பொருளில்லை, என்-என்கின்ற, உரை - சொல்லு, பேசினது - சொல்லாதபடியும், உலகில்- உலகத்திலுள்ள, எவரும்-எத்தகையவரும், ஆமென - ஆமென்று, மதிக்கவே- மதித்திடவே, நெறியில்-நல்லவழியில், வைகி-தக்கி, வளர் - வளர்வதற்குரிய, செல்வமும்-செல்வத்தையும், உதவி-தந்தருளி, கோய்கள் - பணிகன், அற்ற- இல்லாத, சுகம்-சுகமாகிய, வாழ்க்கையாய்-வாழ்க்கையை புடையவர்களாய், நியமம்-நியமம், ஆதி-முதலிய, நிலை-நிலையிலே, நின்று-நிலைத்திருந்து, ஞான நெறி-ஞானமார்க்கமாகிய, நிஷ்டை - நிஷ்டையை, கூடவும் - பொருந்தவும், எ-எந்த, நாளுமே - காலமே, அறிவின் - அறிவிலே, நின்று - நிலைத்திருந்து, குருவாய் - குருவாகி, உணர்த்தியது - அறிவித்தது, அன்றி - அல்லாமல், மோனம்-மெனனம், குரு - குருமூர்த்தம், ஆகியே - ஆகியே, அகிலமீது-பூமியின்மேல், வர-வரும்படி, வந்த-வந்தருளிய, சீர்-சிறந்த, அருளை-தேவரீரின் திருவருளை, ஐயஐய-ஐயப்ப, என் - இனி என்னென்று, சொல்வேன்-எடுத்தப் புகழ்ந்து கூறுவேன், சிறியன் - சிறியனாகிய, ஏழை - இந்த எளியன், நமது-நம்முடைய, அடிமை-தொண்டன், என்று-என்று, உனது-தேவரீரது, திரு-அடியை, உளத்தினில்-மனத்தில், இருந்ததோ - அமைந்து கிடந்ததோ? என்று.

(வி-ரை) 'எறிநிரைக்கடல்' இது 'திரை எரிகடல்' எனச் சொல்ல மாற்றிப் பொருள்கொள்ளக் கிடந்தது. 'நிகர்த்த' இது உவமவுருபு.

"நிறைசெல்வம் நீரிற் சுருட்டுநெடுந் நிரைகள்"

எனக் துமாதரபா சுவாமிகள் சொல்லியதுபோல 'எறிநிரைக்கடல்கிர்த்த செல்வமிக அல்லஎன்று' என்றார். இங்கு செல்வம் நிலையின்றிப்போவதும் வருவதுமாக இருக்கும் இயல்புடைமையால் கடல் அலையைச் செல்வத்திற்கு ஒப்புரைத்தார்.

“இன்னல் தரும்பொருளை ஈட்டுதலுந் துன்பமே
பின்னதனைப் பேணுதலுந் துன்பமே—அன்ன
தழித்தலுந் துன்பமே யந்தோ பிறர்பால்
இழத்தலுந் துன்பமே யாம்”

எனப் பேரியார் கூறியதனால் ‘செல்வமிக அல்லலென்று’ என்றார். ‘ஒருவர்’ என்றது செல்வரை.

“செல்வரைப் பின்சென்று சங்கடம்பேசித் தினந்தினமும்
பல்லினைக் காட்டிப் பரதவியாமற் பரானந்தத்தின்”

எனப் பட்டினத்தடிகள் கூறியதுபோல ‘ஒருவர் பின்செலாது’ என்றார். ‘இல் என்னுரை பேசிடாது’ என்றது இரப்பவர்க்கு இல்லை என்று சொல்லாமல் என்பதாம்.

“இவனென்னு மெவ்வ முரையாமை சதல்
குலனுடையான் கண்ணே யுள்”

என்ற திருத்தரன் சுண்டு நோக்கத்தக்கதாகும்.

‘எவரும் ஆம் என மதிக்க’ என்றது எத்தகைச் சிறப்புடையோர்களும் சிறப்பாக மதிக்க என்பது பொருளாம். ‘நெறியின் வைகிவனர் செல்வம்’ என்றது அறத்தாற்றில் ஈட்டி அறத்தாற்றில் வைத்தபொருள் என்பதாம். ‘நோயற்ற வாழ்வே குறையற்ற செல்வம்’ என்றது பழமொழியாதலின் ‘நோய்களற்ற சுகவாழ்க்கையாய்’ என்றார். ‘நியமம்’ என்றது அட்டாங்க யோகத்து ஒருபகுதி. ‘ஞானநெறி நிஷ்டை’ என்றது ஞானமார்க்கமாகிய சுவானுபூதி நிலையாகிய நிஷ்டையை என்பதாம். இறைவன் என்றும் அறிவுக்கு அறிவாய் கின்று உணர்த்துபவனாதலின் ‘எந்நாளுமே அறிவினின்ற குருவாய் உணர்த்தியது’ என்றார். அவ்வாறு அறிவுக்கறிவாய் உணர்த்தியது அல்லாமல் மெளனகுருவாகவும் வந்து அருள் செய்தமையால் ‘அன்றி மோனகுருவாகியே அகிலமிறுவர்’ என்றார். ‘வந்தசேரான்’ என்றது தேவர்க்கு உண்டாகிய திருஅருள் என்பதாம். ‘ஐயஐய’ இது ஆனந்த விடப்பினால் அடுக்கிவந்த அடுக்குத்தொடர். ‘இனி என் சொல்வேன்’ என்றது இனி அடியேன் எந்தவிதமாகப் புகழ்வேன் என்றதாம். இவன் சிறியவன், எழை என்று தேவர்களுள்ளத்திற் கிடந்ததோ அதனால்தான் அறிவுக்கறிவாய் உணர்த்தியும் குருவாகவந்து உணர்த்தியதுமோ என்பார் ‘சிறியனைழை நமதடிமை யென்றுனது திருவுளத்தினி லிருந்ததோ’ என்றார்.

7

சிற்கோதய விலாசமே! அன்புருவமாக அன்பரோடும்
இன்பலீட்டில் இருப்பேனோ என்கின்றார்

எவ்வு யிர்த்திராரும் உலகி லென்னுயிர்
எனக்குழைந்துருகி நன்மையாம்
இதமுரைப்பன தென்ற யாவையும்
எடுத்தெறிந்துமத யானைபோல்

கவ்வையற்றதடை பாயில் அன்பரடி
கண்டதே அருளின் வடிவமாக
கண்ட யாவையும் அகண்ட மென்ன இரு
கைகுவித்து மலர்தூ வியே
பவ்வ வெண்திரை கொழித்த தண்தரளம்
விழியு திர்ப்பொழி குளறியே
பாடி யாடியு னுடைந்து டைந்தெழுது
பாவையொத் தகைத லின்றியே
திவ்ய அன்புருவ மாகி அன்பரோடும்
இன்ப வீட்டினி லிருப்பேனோ
தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
சிற்கு கோதய விலாசமே.

(ப-ரை) தெரிவதற்கு - தெரிந்துகொள்ளுதற்கு, அரிய - அரிதாகிய, பிரமமே - பிரமஸ்வரூபமாக விளங்குகின்ற பரம்பொருளே, அமல - பரிசுத்தமானவனே, சித்து - ஞானமும், சுகம் - ஆனந்தமும், உதயம் - உதித்தற்கு இடமாயிருக்கின்ற, விலாசமே - திருவிளையாட்டே உலகில் - உலகத்தில், எ-எந்த, உயிர்த்திராரும்-உயிர்களின் கூட்டங்களும், என்-அடியேனின், உயிர் என - உயிரேபோல்வன என்று, குழைந்து - இளக்கமுற்று, உருகி-கரைந்து, நன்மையாய் - நன்மையாக, இதம் - இனிமையான சொற்களை, உரைப்ப-சொல்லவும், மதம் - மதக்கொண்ட, யானையைப்போல் - யானையைப்போல, எனது-அடியேனுடையது, என்ற - என்று சொல்லப்படும், யாவையும்-எல்லாவற்றையும், எடுத்து-எடுத்து, எறிந்து-விசிறித்துவிட்டு, மதம்-மதக்கொண்ட, யானைபோல் - யானையைப்போல, கவ்வை - குற்றம்; அற்ற - இல்லாத, நடை-நன்னடையை, பயில - பழக, அன்பர்-அன்பர்கள், அடி-திருப்பாதம், கண்ட-கண்டுமகிழ்ந்ததே, தேவ - தெய்வத்தன் மையொருந்திய, அருளின் - திருஅருளின், வடிவம் - ஆவடிவமாக, கண்ட-பார்த்த, யாவையும்-எல்லாம், அகண்டம்-அகண்டாகாரம், என்ன-என்று சொல்லும்படி, இரு-இரண்டு, கை-கைகளையும், குவித்து - கூப்பி, மலர்-மலர்களே, தூவியே-இட்டு அர்ச்சித்தே, பவ்வம்-சமுத்திரத்தின், வெண் - வெள்ளிய, திரை - அலைகள், கொழித்த-ஒதுக்கிய, தண்-குளிர்ந்த, தரளம்-மூத்துக்கன்போன்ற நீர்த்தளிகளை, விழி - கண்கள், உதிப்ப-உருக்க, மொழி - சொற்கள், குழறியே-குழறி, பாடி-பாடியும், ஆடி-ஆடியும், உன்-மனம், உடைந்து-உடைந்து-நெக்குவிட்டு நெக்குவிட்டு, எழுது-எழுதப்பெற்ற, பாவை - சித்திரப்பாவை, ஒத்து - ஒத்து, அசைதல்-அசைதல், இன்றியே - இல்லாமல், திவ்ய - மேலாகிய, அன்பு-அன்பின், உருவம்-உருவம், ஆகி-கொண்டு, அன்பரோடு - அடியார்களுடன், இன்பம் - மூத்தியின்பம், வீட்டினில்-வீட்டிலே, இருப்பேனோ-இருப்பேனோ? எ-து.

(வி-ரை) ‘எவ்வுயிர்’ இது எசரவினாடியாகப் பிறந்தபெயர்; எல்லா உயிர்களும் என்பது பொருள். உலகத்து எவ்வளவு கடைப்பட்ட உயிரை

யிருந்தாலும் அது துன்பப்படச் சகியாது, என் உயிர்போல் எண்ணி மனம் உருகி இரங்கி அதற்கு உதவியெய்யவேண்டும் என்பார் 'எவ்வுயிர்த்திராரு முலகி லென்னுயிரெனக் குழைந்துருகி' என்றார். 'இதம்' என்றது நயிதம் என்ற வடசொற் சிதைவு; நன்மை என்பது பொருள். இதற்கு எதிர் மொழி அஹிதம் என்பதாம். மதம்மிருந்த யானைதான் தன் எதிரிற் கண்டவைகளை எல்லாம் எடுத்தெறியும்; அதுபோல எனது என்றவைகளை எல்லாம் எடுத்தெறிந்து என்பார் 'எனதென்ற யாவையு மெடுத்தெறிந்து மதயானைபோல்' என்றார். 'மதயானைபோல்' என்பது உபமானம். ஈண்டு புறப்பற்றில்லாமை உணர்த்தப்பெற்றது. 'கவ்வை' என்றது குற்றம், இனி துன்பம் எனினுமாம். 'கவ்வையற்ற நடை' என்றது துன்பத்தருவதாகிய குற்றமற்ற நன்னைடை என்றதைக் குறித்தது. அடியாரை அவனெனப் பாவித் திறைஞ்சவேண்டும் என்பார் 'அன்பரடி கண்டதே யருளின் வடிவ மாக்கண்ட யாவையு மகண்டமென்ன விரகை குவித்து ... வன்புருவமாகி' என்றார். 'அருள்வடிவம்' என்றது திருவருள் வடிவத்தை. 'அகண்டம்' இது பிரிவற்றது, பரந்தது என்னும் பொருளது. ஈண்டு அகண்டருபமாகிய பரமாகாயத்தை உணர்த்தியது.

கண்களில் ஆனந்தபாஷ்பஞ் சொரிய என்பதற்கு 'பவ்வ வெண்டிரை கொழித்த தண்டரளம் விழியுதிர்ப்ப' என்றார். 'பவ்வம்' என்றது சமுத் திரத்தை. 'தண்டரளம்' என்றது தண்ணியமுத்தை. 'மொழிகுளறி' என்றது ஆனந்தமேலீட்டால் சொல் தளர்தலை. 'எழுதபுறவை' என்றது எழுதப்பெற்ற பொம்மை, தீட்டிய சித்திரம் என்ற பொருளதாம். 'அசைத லின்றி' என்றது தேகம் அசைவின்றி என்பதாம். இனி முன் பாடி, ஆடி என்றதால் அசையாமல் எப்படி ஆடமுடியும் என ஐயுறலாம். பாடி ஆடுதல் ஒருநிலை, அசைவின்றி இருத்தல் ஒருநிலை என்றற்கு, இனி, மனஅசைவு இன்றி எனப் பொருள் கோடலுமாம். 'சிவ்யம்' என்றதற்கு மேலான என்று பொருளுரைத்தாம்; இனி தெய்வீகம் பொருந்திய எனப்பொருள் கூறினுமாம். என்னை? அன்பே சிவருபமாதலின் என்க. இதனை,

"அன்பே சிவமா யமந்திருந் தாரே"

என்ற திருமந்திரப்பாவால் அறிக.

'அன்பொரோ' என்றது சிவபெருமான் திருவடித்தொண்டரொடு என்பதாம். 'இன்பவீ' என்றது பேரின்ப விடாகிய முத்திவீட்டைக் குறித்தது. 'எவ்வுயிர்த்திராரு' இதன் ஈற்றில் நின்ற உம்மை இழிவுசிறப்பும்மை. 'உரைப்ப' 'பயில்' என்பன எதிர்கால வினையெச்சங்கள். 'யாவையும்' இது யாவினாலின் அடியாகப் பிறந்தபொயர்; எல்லாவற்றையும் என்பது பொருள். 'மலர்தாவல்' என்றது மலரைச் சிந்தல் என்பதாம்; அதாவது புட்பத்தால் அர்ச்சித்து வணங்குதல் என்பதாம். 'துவியே' இதன் ஈற்றில் நின்ற ஏகாரம் இசைகிறைக்கவந்த ஏகாரம். 'தண்டரளம்' இது பண்புத்தொகை; தன்மையாகிய தரளம் என விரியும். ஆனந்தபாஷ்பத்தை 'தண்டரளம்'

என்றது உருவகம். 'உடைந்துடைந்து' இது மிகுதிப்பொருளில் அடுக்கி வந்த அடுக்குத்தொடர். 'இருப்பனே' இதில் ஈற்றில் கின்ற துகாரம் வினா ஒகாரம். இது ஐயவினா.

சிற்கோதய விலாசமே! தேவரீரின் திருவருளை நம்பினோர்கள் மாயையினாலே துன்பப்படலாமா? கருணைகொண்டு அந்த மாயை நீக்கியருள் என்கின்றார்

மத்தர் பேயரொடு பாலர் தன்மையது
மருவி யேதுரிய வடிவமாய்
மன்னு தேசமொடு கால மாதியை
மறந்து தின்னடிப ரடியிலே
பத்தி யாப்பெறிது நம்பும் என்னையொரு
மையல் தந்தகில மாயையைப்
பாரு பாரென நடத்த வந்தகென்
பாரதத் தினுமி துள்ளதோ
சுத்த நித்தவியல் பாகு மோவுனது
விசுவ மாயை நடுவாகவே
சொல்ல வேண்டும்வகை நல்ல காதிகதை
சொல்லு மாயையினு மில்லைஎன்
சித்த மிப்படி மயங்கு மோஅருளை
நம்பி னோர்கள்பெறு பேறிதோ
தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
சிற்கு கோதய விலாசமே.

(ப-ரை) தெரிவதற்கு - தெரிந்து கொள்வதற்கு, அரிய - அரிதாகிய, பிரமமே-பிரம்மன்வருபமாக விளங்குகின்ற பரம்பொருளே!, அமல - பரிசுத்தமானவனே!, சித்து-ஞானமும், சுகம்-ஆனந்தமும், உதயம்-உதித்தற் கிடமாயிருக்கின்ற, விலாசமே - திருவிளையாட்டே!, மத்தர் - உன்மத்தம் பிடித்தவர்களும், பேயர்-பேய்க்கோடப்பட்டவர்களும், ஒடு-உடனே, பாலர்-பாலர்களும், (என்ற இவர்களது) தன்மையது - குணத்தை, மருவியே - பொருந்தியே, துரியம்-துரிய, வடிவமாய்-வடிவமாகி, மன்னு - கிலைபெற்றிருக்கின்ற, தேசமொடு-தேசத்தோடு, காலம்-ஆதி-காலம் முதலியவைகளை, மறந்து - மறந்து, நின்-தேவரீரின், அடியார் - அடியார்களினுடைய, அடியிலே - திருவடியிலே, பத்தியாய் - பத்திகொண்டு, நெடிது - மிகவும், நம்பும் - நம்பிக்கொண்டிருக்கின்ற, என்னை - அடியேனே, ஒரு - ஒப்பற்ற, மையல் - மயக்கத்தை, தந்து - கொடுத்து, அகிலம் - உலக, மாயை - மாயையை, பாருபார் - பார்பார், என - என்று, நடத்த - நடத்த, வந்தது - வந்தது, என் - ஏது?, இது - இத்தகைய காரியம், பலித்திலும் - மகா காரியமாகிய பரதத்திலாகிலும், உள்ளதோ -

இருக்கின்றதா? (இல்லையே) சுத்தசித்தம் - பரிசுத்தமும் சத்தியமுமாயிடு, இயல்பு - தேவரீரின் இயல்புக்கு, ஆருமோ - இது ஒத்ததாகுமோ? உமது - தேவரீரது, விசுவமாயிலும்-பிரபஞ்ச மாயையிலும், இல்லை-இல்லையாகும் என்-இது என்ன வியப்பு, வகை-வழியை, சொல்லவேண்டும் - கூறவேண்டும், நல்ல-நல்லதாகிய, காதி-காதிமென்பவனின், கதை - கதையிற் சொல்லப்படுகின்ற, மாயையிலும் - மாயையின் சிறப்புக்களிலும், இல்லை - இந்த விதமாக இல்லை, என் - அடியேனின், சித்தம் - மனம், இப்படி - இந்தவிதமாக, மயங்குமோ-மயக்கக்கொள்ளுமோ? அருளே - தேவரீரின் திருவருளே, நம்பினோர் - நம்பினவர்கள், பெறு - அடைகின்ற, போது - பயன், இதோ - இதைதானோ? ஏ-ஹ.

(வி-ரை) 'மத்தர்' என்றது பித்தப்பிடித்தவர்களை. 'உன்மத்தம்' என்றது மத்தமென நின்றது. 'மத்தம்' என்பது பித்தம் என்பது பொருளாம். 'பேயர்' என்றது பேய் பிடிக்கப்பட்டவர்களை. 'பாலர்' என்றது இனஞ் சிறுர்களை. பத்தர், மத்தர், பேயர் பாலர்போல் இருப்பராதலினால் 'மத்தர்' பேயரோடு பாலர் தன்மையது மருவி' என்றார். 'துரியம்' இது நான்காவது நிலை சுழுத்திக்கு மேற்பட்டது. 'தேசம்' என்றது இடத்தை. 'காலம்' என்றது பொழுதை. 'நெடிது' இது ஈண்டு மிகுதிப்பொருள் தந்து நின்றது. 'ஒருமையல்' இதில் ஒரு என்றது ஒப்பற்ற என்பது பொருளாம். 'மையல்' இது மயக்குவது என்னுங் காரணம்பற்றி வந்தபெயர்.

'பாருபாரு' இது யிருதிப்பொருளில் அடுக்கிவந்தது. இனி, இது வியப்பினால் வந்த அடுக்கு என்பாரும் உண்டு. 'பாரதம்' இது மகாகாவியமாகிய பாரதத்தைக் குறிக்கும். இது பாரதவம்சத்தவர்கள் சரித்திரக் கூறலின் இதற்குப் பாரதம் என்றபெயராயிற்று. 'விசுவமாயை' என்றது பிரபஞ்சமாயையை, 'காதிக்கதை' என்றது ஞானவாசிட்டத்துக்கதை. இக் காதி திருமாலேரோக்கித் தவஞ்செய்து மாயையின் காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் காணும் வரம்பேண்டி அவ்வாறே பெற்று மாயையின் செயல் எல்லாக்கண்டு அம்மாயையினின்றும் நீங்கினவன். இவன் கதையில் மாயையின் காரியங்கள் எல்லாம் விரிவாகக் காட்டியிருக்கின்றனர். 'பேயரோடு' இதில் ஒரு என்பது எண்ணப்பொருளில் வந்தது. 'பாலர்' இது பருவத்தைக் குறிக்கும்பெயர்; பாலப்பருவத்தை யுடையோர் என்பது ஈண்டுபொருளாம். 'தன்மையது' இதில் அது என்றது பகுதிப்பொருள் விருதி. 'மாயை' இது மயக்குவது என்னுங் காரணம்பற்றி வந்தபெயர். 'சித்தம் இப்படி. மயங்குமோ' என்றதில் நின்றவினா. 'சித்தம் இப்படி. மயங்கலாமா' என்பது பொருளாம். 'மயங்குமோ' 'பேறிதோ' இவை இரண்டின் ஈற்றில் நின்ற ஓகாரம் வினப்பொருளது. முதலது ஐயவினா. இரண்டாவதுவதினா எதிர் மறைப்பொருள் குறித்துவந்த விடைநழுவிய வினா. இதிற் குறித்தகாதி கதையை ஞானவாசிட்டம் இருபத்துமூன்றுவது கதையைப்படித்து அறிந்து கொள்ளுக.

சிற்கோதய விலாசமே! தேவரீரின் தகடுணுமூர்த்தக் கோலு விருக்கையை எத்திக்கிலும் எக்காலும் வணங்குகின்றேன் என்கின்றார்

பன்மு கச்சமய நெறிப டைத்தவரும்
யாங்க ளேகடவு ளென்றிடும்
பாத கத்தவரும் வாத தர்க்கமிடு
படிந ருத்தலை வணங்கிடத்
தன்மு கத்திலுயிர் வரவ ணைக்கும்எம்
தரும னுட்பகடு மேயக்கியாய்த்
தனியி ருப்பவட நீழ லாடுவளர்
சனக னாதமுனி வோர்கள்தஞ்
சொன்ம யக்கமது தீர அந்கைகொடு
மோன ஞானம துணர்த்தியே
சுத்த நித்தஅரு ளியல்ப தாகவுள
சோம சேகரதிர் பாளுவாய்த்
தென்மு கத்தின்முக மாயி ருந்தகொலு
எம்மு கத்தினும் வணங்குவேன்
தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
சிற்கு கோதய விலாசமே.

(ப-ரை) தெரிவதற்கு - தெரிந்துகொள்ளுதற்கு, அரிய - அரிதாகிய, பிரமமே - பிரமஸ்வரூபமாக விளங்குகின்ற பரம்பொருளே! அமல-பரிசுத்தமானவனே!, சித்த - ஞானமும், சுகம் - ஆனந்தமும், உதயம் - உதித்ததற்கு இடமாகியிருக்கிற, விலாசமே-திருவிளையாட்டே, பல்பல, முகம்-திறைகளையுடைய, சமயம் - சமயங்களாகிய, நெறி - மார்க்கங்களை, படைத்தவரும்-படைத்தவர்களும், யாங்களை-நாங்களை, கடவுள்-தெய்வம், என்றிடும்-என்று கூறும், பாதகத்தவரும்-பாபிகளும், வாதவாதிகளே, தர்க்கம் - தர்க்கத்தை, இடும் - செய்கின்ற, படினரும் - வஞ்சகரும், தலைவன்கிட - தலைதாழ்த்தி வணங்கவும், தன்முகத்தில்-தன்னிடத்தில், உயிர் - ஜீவன்களை, வர-வரும்படி, அழைக்கும் - அழைக்கின்ற, எமதருமனும்-எமதருமராஜனும், பகடு-எருமைக் கடா, மேயக்கியாய் - மேய்க்கின்றவனாக, தனி-தனியாக, இருப்ப-இருக்கவும், வடநீழல்வளடு-கல்லாலவிருகூத்தின் நிழலில், வளர்-வீற்றிருக்கின்ற, சனகன்-சனகன், ஆதி-முதலிய, முனிவோர்கள்-முனிவர்கள், சொல் - சொல்லுகின்ற, மயக்கம் - மயக்கமானது, தீர - நீங்க, அந்கை - அழகியகை, கொடு-கொண்டு, மோன - மௌன, ஞானமது - ஞானத்தை, உணர்த்தி-அழிகரித்து, இயல்பதாக-சுத்தமும், நித்தம் - நித்தமுமாகிய, அருள் - திருவருளானது, இயல்பதாக-இயற்கையாக, உள - உள்ள, சோமசேகரன் - சோமசேகரன் என்கின்ற, கிர்பாளுவாய் - கருணாநிதியாகி, தென்முகத்தில் - தென்கிசையில், முகமாய்-

முகமாக இருந்த, கொலு - கொலுவை, எம்முகத்திலும் - எத்திசையிலும் - வணங்குவேன் - வணக்கஞ்செய்வேன் - என்று.

(வி - னா) 'பன்முகம்' இது பல்+முகம் = பன்முகம் என ஆயது. பலதறை பல்வழிகள் என்பது பொருளாம். 'சமயநெறி' இது சமயமாகிய நெறி என விரிதலின் பண்புத்தொகை. 'பன்முகம்' சமயநெறி படைத்த வரும் என்றது பல் சமயாவாதிகளும் என்பது பொருளாம். 'பாங்குகளே கடவுளென்றிடும் பாதகத்தவரும்' என்றது தன்னையே கடவுள் என்று கூறிக்கொண்டு திரியும் மாயாவாதிகளை உணர்த்தியது. 'வாததர்க்கமிடு படிதரும்' என்றது எப்பொழுதும் குதர்க்கவாதம் இடும் வஞ்சகஞ்செய்து உணர்த்தியதாம். 'தலை வணங்கிட' என்றது வாயடங்கித் தலைகுனிந்து வணங்க என்றதாம். 'தன்முகம்' என்றது தன் இடத்தில் என்பதாம். ஈண்டு 'முகம்' என்றது இடப்பொருள் தந்துகின்றது நியாயப்படி நடுகின்ற ஓவப்பிரானிகளின் உயிர் கவர்தலின் தருமன் எனவும், நடுவன் எனவும் பெயர் உண்டாயது. எமனுக்கு உயிர் கவரும் வேலை இல்லையாயின மையின் எருமை மேய்க்கியாக வேண்டியதாயிற்று என்பார் 'தன்முகத்தி லுயிர் வரவழைக்கு மெமதருமனும் பகடுமேய்க்கியாய்த் தனி இருப்ப' என்றார்.

இறைவன் தட்சணமூர்த்தியாய் யோகத்திருந்தபோது எல்லா உயிர்களும் அசைவற நின்றதுவிட்டன. ஆதலின் எமனுக்கு உயிர் கவரும் வேலை இல்லை ஆயிற்று என்பதற்கு, வேலை இல்லாமையால் வேலையாட்சுரு மின்றித் தனியே யிருக்கின்றான் என்பார் 'தனி இருப்ப' என்றார். 'கட நீழல்' என்றது கல்லால் விருகத்தின் நீழலை. (வடம்-ஆலவிருட்சம்) 'நீழல்' இது கிழல் என்பதன் ஆதிநீட்டம். 'சனககுறி முளரிவர்' என்றது சனகர், சனர்குமாரர், சனந்தரர், சனாதரர் என்னும் பிரபுத்திரர் ரால்வகரை உணர்த்தியதாம். 'சொன்மயக்கம்' இறு சொல்லின்மயக்கம், வேதத்தின் மயக்கம், சொல்லும் ஞானவிஷயத்த உண்டான மயக்கம் என்னும் பல் பொருள்பட நின்றது. 'மயக்கமது' இதில் அது என்பது பகுதிப்பொருள் விருதி. 'அங்கை கொடு' என்றது அங்கைகொண்டு என்பதாம். அதாவது கைக்குரியால் மௌனியாய் நின்று உபதேசித்தாராதலின் 'அங்கை கொடு' மோன ஞானம் துணர்த்தியே என்றார். 'கைக்குறி' என்றது கிண்புத்திரை முதலிய கைக்குறிகளை உணர்த்திற்று. 'கைக்கம்' என்றது அமலமாய்கிறநிலை. 'கித்தம்' என்றது சாக்ஸதமான வுண்மையை. 'அருளியல்பு' என்றது திரு அருளின் இயல்பை. 'சோமசேகர' என்றது சந்திரனைத் தலைக்களிர்த்த என்ற பொருளதாம். 'கிர்பாளு' இது கிருபையைக்கொண்டு உயிர்களை ஆள் பவன், கிருபையை ஆள்பவன், கருணையான் என்னும் பொருளது. 'தென் முத்தின் முகமாயிருந்த' என்றது தென்பக்கம் முகமிருப்பிய கோலமாயிருந்த மூர்த்தத்தை என்பதாம். இறைவன் ஒரு கரத்தாற்காட்டித் தன் முகத்தைத் தென்முகக்கட்டி மௌனத்து இருந்த குறிப்பு தன் பாதத்தை அடைந்தோர்க்கு யமபயம் இல்லை என்பதாம். இதிகொண்டே இச்செய்யுள்

முற்பாகத்தே 'எமதருமனும் பகடுமேய்க்கியாய்த் தனி இருப்ப' என்றதும் என்பதற்கு, 'கொலு' என்றது வீற்றிருக்கை என்பது பொருள். 'எம்முகம்' என்றது எத்திசையிலும் என்பதாம். இச்செய்யுளில் வந்த உம்மைகள் என்னும்மைகள்.

10

இறைவன் அடியாருயிர்த்துணைவன்; எங்கும் நிறைந்து பிரகாசிப்பவன்

ஆகார புவனமின்பா கார மாக

அங்ஙனே யொருமொழியால் அகண்டா கார யோகாது பூதிபெற்ற அன்ப ராவிக்

குறுதுணையே என்னளவும் உகந்த நட்பே வாகாரும் படிக்கிசைசின் கிரைவா யென்ன

மலர்ந்தமல ரிடைவாசம் வயங்கு மாபோல் தேகாதி யுலகமெங்குங் கலந்து தானே

திகழனந்தா னத்தபயத் தெய்வக் குன்றே.

(ப-பா) ஆகாரம் - வடிவத்தன்மையதாய்த் தோன்றப்பெறும், புவனம் - அண்டமானது, இன்பம் - சுகம், ஆகாரமாக-வடிவமாக, அங்ஙனே - அவ்வண்ணமே, ஒரு - ஒரு, மொழியால் - சொல்லால், அகண்ட - விரிந்த, ஆகாரம் - வடிவம் (ஆகிய), யோகம் - யோகத்தின், அநுபூதி - (சிக்கனயாலாகிய) அனுபவத்தை, பெற்ற - அடைந்த, அன்பர்-அன்பர்களுது, ஆவிக்கு-உயிர்க்கு, உறுதுணையே - (பொருந்தி) உற்ற துணையே என் - என்னுடைய, அளவும் - இடத்தும், உகந்த - ஆர்வத்தைவைத்த, நட்பே - சினேகமே, வாரு - வனப்பு, ஆரும் - பொருந்தும், படிக்கு - விதமாக, இசை - சபிக்கின்ற, கிண்கிண்கிண்கியினுடைய, வாய்-வாய், என்ன-என்று உவமையாகச் சொல்லும்படி, மலர்ந்த - விகசித்ததைப்பெற்ற (விரிந்த), மலர் - பூவின், இடை - இடத்தில், வாசம் - மணம், வயங்குமாபோல் - விளங்குதல்போல, தேகம் - உடம்பு (சது), ஆதி-முதலாகிய, உலகம்-உலகம், எங்கும்-எல்லாயிடத்தும், கலந்து-இணைந்து, தானே-(பரமாகிய) தானையாகி, திகழ்-பிரகாசிக்கின்ற, அனந்தம் - முடிவற்ற, ஆனந்தம்-இன்பத்தின், மயம்-வடிவமான, தெய்வம் - தெய்வத்தன்மையுள்ள, குன்றே-மலையே - என்று.

(வி-பா) 'ஆகாரபுவனம்' 'சிதம்பரரசியம்' இரண்டு சொற்றொடர்களும் இது முதலாகவரும் முப்பத்துமூன்று செய்யுட்களின் தொகுதிக்குப்

பெயராக எய்தியது. 'ஆகாரபுவனம்' என முதற்செய்யுளின் முதற் சொற்கள் அமைத்ததனால் இப்பதிகத்திற்கு (பாத்தொகுதிகட்கு) 'ஆகாரபுவனம்' எனப் பெயராயிற்று. இது முதல்பற்றி வந்தபெயர். 'ஆத்திரிசுடி' என்பது போலாம். இதற்கு 'வடிவுடைய உலகம்' என்பது பொருள். இனி வடிவுடன் தோன்றுகின்ற உலக சம்பந்தியாய் நிற்கின்ற கடவுளைப்பற்றிக் கூறுகின்றபடியால் இம் முப்பத்தழன்று செய்யுட்களாலான தொகுதிக்கு 'ஆகாரபுவனம்' எனப் பெயரிட்டார் எனினுமாம். இவ்வறவன் அட்டமாவுருவுடையோன். அதில் மண்ணும் ஒன்று, வின்னும் ஒன்று, நீரும் ஒன்று, நெருப்பும் ஒன்று, வாயுவும் ஒன்று. இப் பஞ்சபூதங்களின் சேர்க்கையே புவனமாதலின் இறைவன் வடிவாகிய உலகையும், அந்த உலகில் இறைவன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற தன்மையையும் கூறுதலினால் 'ஆகாரபுவனம்' என்று இதற்குப் பெயராயிற்று.

'சிதம்பர இரகசியம்' இத்தொகுதிக்கு 'சிதம்பர இரகசியம்' எனவும் பெயரிட்டுள்ளார். இதனால் சிதம்பர சம்பந்தமான அந்தரங்கம் கூறப்படுதலின் இதற்கு (இப்பகுதிக்கு அல்லது இம் முப்பத்தழன்று பாக்களாலான தொகுதிக்கு) 'சிதம்பர இரகசியம்' என மறுபெயரும் இடப்பெற்றிருக்கிறது. 'சிதம்பரம்' என்பது சித்தாகிய அம்பரம் என்பது பொருள். 'இரகசியம்' என்பது மறைபொருள். 'சிதம்பரம்' சாத்தோக்கியோபநிடத்தில் 'பிரமபுரமாகிய இச்சரீரத்திலுள்ள தகரமாகிய புண்டரீக வீட்டினுள்ளே இருக்கும் ஆகாசம்' என்பது முதலாகத் தகரவித்தை கூறப்பெற்றிருக்கின்றது. சித்தத்திருக்கின்ற ஆகாயம், சித்தாகிய ஆகாயம் எனப் பொருள் விரியும். ஈண்டு ஆகாசம் என்றது பிரமமாகிய சிவத்தை. புறத்தே இவ்வாறே இப்பிரமாண்டம் பிரமபுரம் எனவும், தில்லை இருதயத்தானமாகவும், இத் தில்லைத்தானத்தில் நிருத்தஞ்செய்யும் சிவம் ஆகாசம் எனவும் கூறப்பெறும். இந்த ஆகாசம் பூதாகாசம்போலச் சடமாகாது சித்தேயாம் ஆதலால் சிதம்பரம் எனப்பெறும். 'சிதம்பர இரகசியம்' என்பது சிதம்பரத்தின் இரகசியம் பொருளைப்பற்றிக்கூறும் தொகுதி எனப்பொருள் தந்து நின்றது. 'ஆகாரபுவனம்' 'சிதம்பர இரகசியம்' இவ்விரண்டும் வடசொற்சொடர்கள்.

'சிதம்பர இரகசிய விளக்கம்' வேதத்திலும், தரிசினோபநிடதத்திலும் 'சிதம்பரம்' இருதய மத்தியா யுள்ளதெனக் கூறப்பெற்றிருக்கின்றது. இதனால் 'தில்லை' விராட்புருடனுடைய இருதயஸ்தானம் என்பது துணிபு. இங் மகாயோகியின் உடம்பை வடக்கே தலையும், தெற்கே பாதுமமாக வைத்து நோக்கின் அதுவும் நம் சிதம்பரக்கோயிலின் அமைப்பும் ஒத்தே இருக்கும். தாவரமாகிய அண்டமும், சங்கமமாகிய பிண்டமும் சமமாகும்; ஆதலால் 'பிண்டமாகிய தேகத்தில் இடைக்கும், பிங்கலைக்கும் நடுவிலுள்ள சுழமுனாநாடியும், பிரமாண்டத்தில் உள்ள இப்பாதகண்டத்தில் இலங்கைக்கும் இமையமலைக்கும் நடுவிலுள்ள தில்லையும், கருணாநிதியாகிய சிவபெருமான் ஆனந்த நிருத்தஞ்செய்யும் தானமாகும். இதனை,

"வலங்கைமான் மழுவோன் போற்றும் வாள் வரசை நோக்கி யிலங்கும் பிண்ட மண்ட மவைசம மாத லாலே யிலங்கைநே ரிடைபோ மற்றை யிலங்குபிற் கலையா நாடி நலங்கிள ரியை நேர்போ நடுவோஞ் சுழலே நாடி"

"நாடரு நடுவி னுடி நலங்கிளர் தில்லை நேர்போய்க் கூடுமங் கதனின் மூலக் குறியுள் ததற்குத் தென்னர் மாடுறு மறைகள் காரு மன்னும் பலமொன் றுண்டல் காடுது மென்று மென்றா னென்னையா ளுடைய வைபவன்" என்னுங் கோயிற் புராணச் செய்யுள்களாலும்,

"இடம்படு முடம்பின் மூலத் தெழுந்தநற் சுழலே நாடி யுடங்கிள ரொளியே யாகி யொளியிலஞ் செழுத்த மொன்றும் நெடுக்குழ லோசை யாகி நிலவுமல் வோசை போயல் கடங்கிய விடமே பென்று மாடுமம் பலம் தாகும்"

"எண்டரு பூத மைந்து மெய்திய நாடி மூன்று மண்டல மூன்று மாகி மன்னிய புணர்ப்பி னுலே பிண்டமு மண்ட மாகும் பிரமனே னடவ ராகக் கண்டவர் நின்ற வாறு மிரண்டிலுங் காண லாகும்"

"ஆதலா லிந்த வண்டத் தறிவரும் பொருளா பென்றுந் தீதிலா மூல நாடிந் நிகழ்சிவ வித்த மேனி மீதிலா மந்த நாத வெளியின்மே லொளிமன் றங்குக் காதலான் மடவான் காணக் கருதுந் நிருத்தஞ் செய்வோம்"

என்னுந் திருவாதவூடிகள் புராணச் செய்யுள்களாலும் நன்கறியலாம். இந்தத் திருநடனமே பஞ்சகிருத்தியங்களின்றன. இதனை,

"இருவகை இவை கடந்த வியல்பும் மொளியாம் ஞான வருவமா னந்த மான வுயிரியாம் பெய ரொக்குப் பரபதம் பரம ஞானம் பராந்தர மிலது காத்த நிருமலி யிச்சை செய்தி திகழ்கட மாரு மன்றே"

எனக் கோயிற் புராணத்திலும்,

"அந்தநன் னடமே தென்னி லைத்தொழி னடத்த லாகும் பந்தம் தகற்று மிர்தப் படிவமு மதவே யாகும் வந்துல கத்தில் யாருங் காண்பரேல் வருவா முத்தி தந்தரு னளிக்குந் தெய்வத் தலமுமத் தலமே யாகும்"

எனத் திருநாதவூடிகள் புராணத்திலும்,

"ஐந்து நலமிரு தொழில்க னோடு நாடக நடிப்ப னாதன்"

என்று சிவஞானசித்தியாலும்,

“தோற்றத் துடியதளிற் றேயுந் திதியமைப்பிற்
சாற்றியிடு மங்கியிலே சங்காரம்—ஊற்றமா
யுன்று மலர்ப்பதத்தே யுற்ற திரோதமுத்தி
நான்ற மலர்ப்பதத்தே காடு”

எனவும் வந்துள்ள செய்யுள்களால் நன்கு அறியலாம். இன்னும்,

“மாயை தனைபுதலி வல்வினையைச் சுட்டுமலஞ்
சாய வழுக்கியரு டானெடுத்து—நேயத்தா
லானந்த யாரிதியி லான்மாவைத் தானழுத்த
றானெத்தை யார்பாதத் தான்”

என்ற உண்மை விளக்கப்பாவும்,

“மன்று னிறைந்து பிறவி வழக்கறக்க
நின்ற நிருத்தலில் போற்றி”

என்ற போற்றிப் பஃறேடையும்,

“நீங்கலரும் பவத் தொடர்ச்சி நீங்கமன்று
னின்றிமையோர் அதுசெய்ய நிருத்தஞ் செய்யும்”

என்ற சிவப்பிரகாசப்பாவும் இதனை மேலும் மேலும் தெளிவுறுத்தும்.
இந்தத் திருநடனத்தைத் தரிசித்தலால் ஆனந்தம் விளையும். இதனை,

“புளிக்கண் டவர்க்குப் புனலாறு மாபோற்
களிக்குந் திருக்கூத்துக் கண்டவர்க் கெல்லாம்
அளிக்குந் கண்ணீருடன் சோருநெஞ் சுருக்கும்
ஒளிக்கு ளானந்தத் தமுதாறு முன்னத்தே”

என்னுந் திருமந்திரத்தாலும்,

“நினைத்தனை யுள்ளதோர் பூவினிற்றே னுண்ணுதே
நினைத்தொறுந் காண்டொறும் பேசுந்தோறு மெப்போது
மனைத்தெலும் புண்ணெக வானந்தத் தேன்சொரியுந்
குனிப்புடை யானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தம்பி”

என்னுந் திருவாசகத்தாலும் உணரலாம்.

மலத்தில் சிமிழ்ப்புண்ட ஆன்மாக்களுக்குச் சிவபிரான் பெத்த முத்தி
களை அருளுதற்பொருட்டு ஸ்ரீ பஞ்சாக்கரமே திருவுருவாக்கக்கொண்டு நடித்
தருளும் நடனம் ஊனநடனம், ஞானநடனம் என இருதிறப்படும். ஊன
நடனமாவது—பிரமன், மால், குத்திரன் முதலிய தேவர்கள் தத்தமது
படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் முதலிய ஐந்தொழில்களையும் இயற்றற்
பொருட்டு நடிக்கும் நடனமாம். இனி, ஞானநடனமென்பது—பசுகாரணம்
சிவகாரணமாய் நிற்தலால் சிவத்தோற்றமொன்றே பெற்றுப் பிரபஞ்சத் தோற்
றரவில்லாத பதஞ்சலி, வியாக்ரபாதர் முதலிய முனிவர்களுக்கு அருளும்
நடனமாம். அருட்பராசத்தியர் அமலனை அம்பலத்து ஆட்டுவித்துத் தன்னிரு

கண்ணால் கவிக்ககாண்பது உயிர்கள் பிறவித்தொடர்க்கு ஒழிந்து முத்தி
யடையவேண்டும் கருணையினாலேயே என்க. இறைவன் நடனம் ஊன
நடனம், ஞானநடனம் என இருதிறப்படும் என்பதனை,

“ஊன நடன மொருபா லொருபாலாம்

ஞான நடந்தா னடுவே காடு”

எனவும்,

பதஞ்சலி, வியாக்ரபாத முனிவர்களுக்கு அருளியதே ஞானநடனம்
என்பதை,

“நற்றவத்தோர் தாங்காண நாதாந்தத் தஞ்செழுத்தால்
உற்றருவாய் நின்றால்”

எனவும்,

இறைவி இறைவனின் ஆனந்தத் திருநடனங்காணல் ஆன்மாக்கள்
மலத்தொடக்கொழிந்து முத்தியடைதற்பொருட்டே என்பதை,

“உரையுணர்வுக் கெட்டா வொருவன் மிகுபஞ்சாக்
காத்தால் வரைமகடான் பாதி—பரையிடமாய்க்
காணும் படியே கருணையுருக் கொண்டால்
பேணுவார்க் குண்டோ பிறப்பு”

எனவும் கூறிய செய்யுட்களால் அறியலாம். இறைவன், ஸ்ரீ பஞ்சாக்கரமே
திருவுருவாக்கக்கொண்டு நடிக்கின்றார் என்பதனை,

“நவ்விரண்டு காலதாய் நவின்றமல் வயிறதாய்
சிவ்விரண்டு தோளதாய்ச் சிறந்தவவ்வு வாயதாய்
யவ்விரண்டு கண்ணதா யெழுந்துநின்ற நேர்மையிற்
செவ்வையொத்து கின்றதே சிவாயமஞ் செழுத்துமே”

எனவும்,

“ஆடும் படியே ணல்லம் பலத்தினையனை
நாடுந் திருவடியி லேநகரம்—கூடும்
மகர முதரம் வளர்தோள் சிகரம்
பகருமுகம் வாழுடியப் பா”

எனவும் கூறிய ஆன்மேரீ செய்யுட்களால் நன்கறியலாம்.

ஆரண ஆகமங்களாலும் அறிந்து ஓத அறியுதல், குணவரம்பு கடந்
ததும், ‘திருச்சிறம்பலம்’ என உயர்ந்தோரார் புகழ்ந்து ஏத்தப் பெறுவது
மாகிய அழியாப் பரகடர்ச் சிவவொளிச் சிதாகாசவடிவம் விளங்காநிற்கும்
இச்சிதாகாச வடிவியே ஊனக்கண்ணார் கண்டோர் ‘இரகசியம்’ ‘சிதம்பர
இரகசியம்’ எனக் கூறுகின்றனர். இரகசியத்தை நித்களமென்றும், வியக்தா
வியக்த லிங்கத்தைச் சகள நித்களமென்றும் ஸ்ரீ ஆனந்த நடராஜமூர்த்தி
யைச் சகள வடிவம் என்றும் உரைப்பர். இன்னும் பல இரகசியங்கள்
அமைந்துள்ளன. அவைகளைக் குருமூலமாக உபதேசமுறையிற் கேட்டுத்
தெளிக. ‘சிதம்பரம்’ இது சர்வ உயிர்களுக்கும் பொதுவிடம், களங்கமற்ற
சுவர்ணமய ரூபமுடையது. இது சுத்த கேவலதானம். இது யாவர்க்குஞ்
சரணுலயமாக இருப்பது. பரஞானமாக விளங்குவது. புதுமையானது.

சத்தியஞான வடிவமாக இருப்பது, தரிசிக்கும் ஆன்மாக்களுக்குப் புக ஞானத்தைநீக்கி ஞானஞ் சிவரூபமாவது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலான தாக விளங்குவது. பதமுத்திகளுக்கு அப்பாலுக்கு அப்பாலாய் வயங்குவது. மாயைக்கு மிக மேலான இடம். சத்தவாழ்த அமலன் அனவரத ஆனத் தத்தாண்டவத்திற்கு அதிட்டானமாய் இருப்பது. இச்சிதம்பரத்தை உப சிடதங்கள் 'சத்' என்றும், 'சபா' என்றும், 'பரம்' என்றும், 'சத்தியம்' என்றும், 'மகத்த' என்றும், 'விவிக்தம்' என்றும், 'அற்புதம்' என்றும், 'புண்டரீகம்' என்றும், 'குகை' என்றும், 'ஞானஞந்தம்' என்றும், 'பரம வியோமம்' என்றும், 'பரமாலயம்' என்றும், 'சுத்தம்' என்றும், இன்றோரன்ன பெயரார் மூதிக்கின்றன. இச் சிதம்பரத்தில் அருட்பொருளுஜோதி அருட் மருநடனம் ஆன்மாக்களின் உய்வின்பொருட்டே அருட்சத்தியின் பரம கருணையால் கடைபெறுகின்ற தென்பதனை,

“ஆதி நடஞ்செய்தா நென்பர்க ளாதர்கள்
ஆதி நடஞ்செய்கை யாரு மறிகிலர்
ஆதி நடமாட லாரு மறிந்தபின்
ஆதி நடமாட லாமருட் சத்தியே”

என்னுந் தீருமநீரத்தாலும்,

“பரமாண்டத் துடே பராசத்தி பாதம்
பரமாண்டத் துடே படரொளி யீசன்
பரமாண்டத் துடே படர்தரு நாதம்
பரமாண்டத் துடே பரனட மாடுமே”

என்னுந் தீருமநீரத்தாலும் தென்னிதின் அறியலாம்.

‘ஆகார புவன மின்பா காரமாக’ என்றதன்கண்ணுள்ள விசேடங்கள்:— கண்ணகிய புலனுக்குத் தோற்றுந் தன்மையதாய உலகம் இன்பவடிவமாக என்பது பொருளாம். துன்பத்துக் கிருப்பிடமும், துன்பஞ் செய்வதும், துன்பமயமாகியதுமாகிய தோன்றும் இவ்வுலகை உள்ளபடி அறிந்து பசு போதமொழிந்து சிவபோதத்தால் காண்பார்க்குச் சிவவடிவமாகித் தோன்றி அம்மெய்ஞ்ஞானிகளுக்கு இன்பம் பயக்குமாதலினால், ‘ஆகாரபுவனம் இன்பா காரமாக’ என்றார். “அங்கனே யொருமொழியா லகண்டாகார யோகாநு பூதிபெற்ற அன்பராலிக்கு உறுதுணையே” என்றதன்கண்ணுள்ள விசேடங் கள்: அவ்வண்ணமே ஒரு சொல்லால் விரிந்த வடிவமாகிய யோகத்தின் சிந்தனையாகிய அனுபவத்தையடைந்த அன்பர்களது உயிர்க்குப் பொருந்திய உற்றதுணையே என்பது இதன் திரண்டபொருள். ‘அங்கனே’ என்றது சிவவடிவமாகி இன்பம் பபக்கும் அவ்வண்ணமாகவே என்பது குறித்ததாம்.

‘ஒருமொழி’ என்றது ஒருவார்த்தை. ஒப்பற்ற மொழி. அதாவது அருட்குருவின் ஞானோபதேசமொழியை. ‘அகண்டாகார யோகாநுபூதி’ அகண்டம் - விரிந்து, ஆகாரம் - வடிவு இது இறைவனின் எக்குமாய் எல்லா

மாகி விரிந்து கின்ற நிலையை உணர்த்திற்று. யோகம்-கூட்டம், ஈண்டு இறைவன் சம்பந்தத்தைக் குறித்தது; அதாவது, இறைவன் தன்னுட டானும் கின்ற நிலையையறிதல். அநுபூதி - அனுபவித்து அறியும்பெறு. அதாவது இறைவனை தன்னுட்கண்டு தன்னைக் காணுது அவனாகி நிற்கும் இன்பநிலையை அனுபவவாயிலால் அறிதல். ‘பெற்ற அன்பர் ஆவிக்கு உறு துணையே’ என்பது இறைவன் எக்குமாய், எல்லாமாய், இன்பரூபமாய் இருக்கும் தன்மையை குரு உபதேசத்தால் ஞானம் கைவரப்பெற்ற குரு நிறத்திய நிலையிலிருந்து கிட்டைகூடி அவ்வின்பத்தை அனுபவித்த அந் பர்களின் உயிர்க்குப் பொருந்திய துணையே என்றதாம்.

‘யோகாநுபூதி பெற்றஅன்பர் ஆவிக்கு உறுதுணை’ என்றதால் மற்றையர் ஆவிக்குள் இறைவன் இல்லையோயென ஐயுறுவாரும் இருக்கலாம். அவ் ஐயறவு அறியாமையால் வந்ததேயாம். இறைவன் எல்லாவுயிர்க்கும் உயி ராகவே அமர்ந்துள்ளான் என்பது சுருதியின் முடிச்சு. இதில் ஐயறவு எய்தவேண்டுமெனில்லை. மற்றையர், தம் உயிர்க்குளும் இறைவன் இருத்தலை அறியாமையால் உணராதார்க்கு இன்பரூபமான இறைவன் நிலையைக்கண்டு இன்புறும் பேரின்றி உலகிலுழன்று தன்புகின்றனர் என்பதாம். (உறு துணை-உற்றதுணை. பொருந்திய துணை.) ‘என்னளவு முகந்த நட்பே’ என் றதன்கண்ணுள்ள விசேடங்கள்:—‘என்னிடத்தும் ஆர்வத்தை வைத்த சினேகமே’ என்பது இதன் பிண்டப்பொருள். ‘என்னளவும்’ என்றதிலுள்ள உம்மை இழிவுசிறப்பு. எத்திறத் தருதியுயில்வாத அற்பகுதிய என்னிடத் தம் என்றதாம். பேரியார் தம்மைத் தாழ்த்தியே புரையப்பது மரபு. சிறியாரே தம்மைப் புகழ்ந்து உரைத்திடுவர். இதனை,

“கற்றறிந்தார் கண்ட தடக்கம் அறியாதார்
பொச்சாந்துந் தம்மைப் புகழ்ந் துரைப்பார்”

என்ற பதினெண்ணீழ்க் கணக்குச் செய்யுளாலும் அறியலாம்.

‘உகந்த’ என்றதால் இறைவனின் கருணைத் திறத்தை வெளியிட்ட தாயிற்று. ‘நட்பே’ என்றதால் இறைவன் தனக்காவன செய்தும், ஆகாதன வற்றைத் தடுத்தும் நட்பினன்போற் செய்தலை வெளியாக்கினதாம். நட்பின் இலக்கணத்தை,

“உடுக்கை யிழந்தவன் கைபோல வாக்கே
இடுக்கண் களைவதா நட்பு”

என்ற தீருத்தரனால் நன்கறியலாம்.

“வாகாரும் படிக்கிசை கின்னிலிவாய் என்ன மலர்ந்த மலரிடை வாசம் வயங்குமாபோல” என்றதன்கண்ணுள்ள விசேடங்கள்:—‘பண் அமையச் சப்திக்கின்ற கின்னிலிவாயைப்போல மலர்ந்தள்ள பூவின்கண் அதன் மணம் விளங்குதல்போல’ என்பது இதன் திரண்டபொருள். வாகு-அழகு; ஈண்டு பண்ணழகைக் குறித்தது (பண்-இராகம்) ‘இசை கின்னிலி’ இது

வினைத்தொகை. 'கின்னினி' என்பது ஓர்வகைக் காலனியில் சப்தித்தற் பொருட்டு கோக்கப்பெற்றிருக்கும் மணி. 'கின்னினி' என ஒலிக்கும் காரணம்பற்றி இதற்குக் கின்னினி எனப் பெயர் வந்தது. 'கின்னினிவாய்' என்றதில் 'வாய்' மணியின் முன்பாகத்துள்ள திறப்புப்பக்கத்தைக் குறித்தது. 'வாய் என்ன' திறப்புப்பாகம் என்று சொல்லும்படி. 'கின்னினிவாய்' என்ன மலர்ந்த மலர்' என்பது ஓர் இயைபு. 'என்ன' உவமப்பொருள் உணர்த்தி நின்றது. 'வாசம்' இது நறுநாற்றம் திகாற்றம் என்னும் இரண்டிற்கும் பொதுவாயினும் சுண்டு நறுநாற்றத்தையே உணர்த்திற்று.

"நாற்றமொன் றில்லாத பூவொடு சாந்தனையும்

நாற்றந்தான் வேண்டியது போலும்"

என்றும்,

"பொன்மலர் நாற்ற முடைத்து"

என்றும் ஜன்றோர் கூறியதனால் அறியலாம்.

வயங்குதல் - விளங்குதல்; சுண்டு பரிமளித்தலை உணர்த்திற்று. 'கின்னினிவாய்' என்ன மலர்ந்தமலர்' என்றதனால் அப்போழ் தலரும்பு, புதுப்பு என்பது பெற்றும். அரும்பு வாய்திறத்தற்குமுன் மணம் வெளிப்படாது அடங்கிக்கிடக்கும், முற்றும் மலர்ந்திட்டால் மணத்திற்கு ஆதிகாரணமாகிய தேனும், தாதுவும், சத்துங் குறைந்தகொண்டேவந்து மணம் சுருங்கிடும். அப்போழ் தலரும் மலரில் வாசனை மிக்க இருக்கும் என்பதய்த் துணர்க. மிக மலர்ந்த பூவின்சண், மணத்திற்கு ஆதியாகவுள்ள மகரந்தம் காற்றாலும் வண்டுகளாலும் குறைந்தகொண்டேவரும். இன்னும் மணத்திற்கு ஆதியாயுள்ள தேன், சத்து முதலியன வண்டுகளால் கவரப்பெற்றிடும்; பின் மலர்ந்த மலர் மணத்திற் குறைந்தகொண்டேவரும். பின் வெயிலால் வாடி மணம் மாறிடும். ஆதலின் 'வாகாரும் படிக்கிகை கின்னினிவாய்' என்ன மலர்ந்த மலர்' என்றார். வண்டுகள் வாசனையை நுகரும் என்பதற்கும் வாசனையைப் பிரித்திடும் என்பதற்கும்,

"கொங்குதேர் வாழ்க்கை யஞ்சிறைத் தும்பி"

எனவும்,

"கொங்காராயும் வண்டே"

எனவும்,

கொங்குணும் வண்டே"

எனவும்,

"அரும்பா லகாமுனம் பூமணஞ் சொற்பொரு ளாகமுயிர்
சுரும்பாஞ் சுவையென்னு மெண்ணெயும் போவொத்த எாதலரைப்
பெரும்பாலி நல்லன்னக் கக்கா சலத்தைப் பிரிப்பதுபோல்
சுரும்பாம் புலவர் யமனூலை செக்கெனத் தோன்றினையே"
எனவும் பெரியார்கள் கூறியதனால் அறியலாம்.

கின்னினிவாய், அன்றலரும் மலர்வாய்க்கு உவமையாயிற்று. இறைவன் உடல் உயிர் முதலிய எல்லாவற்றினும் உறைதற்கு 'மலர்ந்த மலரிடை வாசம் உறைதல் உவமையாக வந்தது. 'போல' உவமஉருபு. 'தேகாதி புலக மெங்குக் கலந்து தானே திகழ்' என்றதன்கண்ணுள்ள விசேடங்கள்:—

'உடம்பு முதலாகிய உலகம் எல்லாவற்றோடும் கூடி பாமேயாகிய தானே யாகிப் பிரகாசிக்கின்ற' என்பது இச் சொற்றொடரின் பொழிப்பாகும். தேகம்- தது, உடல். 'ஆதி' என்றது மற்றைச் சடபதார்த்தங்களை. 'உலகம்' என்றது ஆகாரபவனத்தை. 'கலந்து' என்றது தா தான்மியக்தன்மையை. அதாவது இறைவனின் சர்வாதிரியாமியாத் தன்மையை உணர்த்துதலாம். 'தானே' என்றது பராபரப்பொருளை. 'தானே' என்றதன் ஈற்று 'வ' தேற் றப்பொருள் தந்துகின்றது.

'கலந்துதானே' 'உடல் முதலியவைகளும் உலகும்' அநாதியே மலத்து மறைந்து கிடக்கும் ஆன்மாக்களுக்கு அவ் ஆன்மாக்களின் உய்வின்பொருட்டு இறைவன் தன் சுருணையால் தந்ததாதலாலும், அவைகளாகவும் அவைகள் அல்லவாகவும் இறைவன் இருப்பதாலும், அவனின்றி வேறு இன்மையாலும் 'கலந்துதானே' என்றருளிச்செய்தார். திகழ்-விளக்கம். இறைவனே விளக்கம். உடையவன் அவனின்றி விளக்கமில்லை. இறைவனே பிரகாச னாதலின் 'கலந்துதானே திகழ்' என்றார். 'அனந்தானந்தமயத் தெய்வக் குன்றே' என்றதன்கண்ணுள்ள விசேடங்கள்:—'சரிலாத இன்பவடிவமாகிய தெய்வமலையே' என்பது இதன் தொகைப்பொருள். அனந்தம் (ந+அந்தம்) முடிவற்றது, சரில்லாதது, கணக்கற்றது என்பன இதன்பொருள். சுண்டு அழிவில்லாத என்றபொருளில் இயைந்து வந்தது. ஆனந்தம்-சுகம், மயம்-வடிவம், தன்மை. சுண்டு வடிவம் என்ற பொருளது. குன்று-மலை. இறைவன் தோற்றக்கேடு இல்லாதவனாதலாலும், சுகவடிவன், ஆன்மாக்களுக்கு சுகத்தைச் செய்பவன், சுகத்தைத் தருபவனாதலாலும் 'அனந்தானந்த மயம்' என்றார். இறைவன் சரிலாதவன் என்பதனை,

"ஆதியனே அந்த நடுவாகி அல்லானே"

என்ற ஜன்றோர் திருவாக்குகளால் நன்கறியலாம்.

அனந்த, ஆனந்தம், மயம் இவை வடசொற்கள்; அனந்த+ஆனந்தம் = அனந்தானந்தம், இது தீர்க்கசர்தி. இறைவன் வரம்பிலின்பமுடைய னாதலாலும், வரம்பிலின்பமுடைமை இறைவனின் எட்டுக்குணங்களுள் ஒன்றாதலினாலும் 'அனந்தானந்தமயத் தெய்வக்குன்றே' என்றார். தெய்வம் என்னும் பதம் கடவுளையும், புண்ணியப்பெருக்கால் பொன்னுலகவாழ்க் கையை யுடையார்க்கும், சிறு தெய்வங்களுக்கும் பொதுப்பெயராக வழங் கினும் சுண்டு பரம்பொருளைக் குறித்தது. இறைவன் அவைகளால் அனந்து அறிந்து காணமுடியாதவனாதலினாலும், அவன் கல்பாண குணங்கள் சிறுநிலும் சின்னாலும் பல்பிணியும், பெருமயக்கமுடைய பசுக் களால் அளந்து அறிந்தகொள்ள முடியாததாதலினாலும், எவராலும், எதாலும் அசைக்க அழிக்கமுடியாத போற்றலுடையனாதலினாலும், எஞ்சுமாய்த்தோன்ற நிற்பவனாதலினாலும் இறைவனைக் குன்றே என்றார். இதனை,

“அனக்க லாக அனவும் பொருளுந்
தனக்க லாக நிலையுந் தோற்றமும்
வறப்பினும் வளந்தரும் வண்மையு மிலக்கே”

என்று மலைக்கு இலக்கணம் கூறப்பெற்றிருப்பதனானும் அறியலாம். இத னுணையன்றோ பிறபேரியானும்,

“ஆராத வின்ப மருளு மலைபோற்றி” எனவும்,

“மந்திர மாமலை மகேந்திர வெற்பி
அந்தமில் பெருமை அருளுடை அண்ணல்” எனவும்,

“இருள்கழிற் தருளிய வின்ப வூர்கி
அருளிய பெருமை அருண்மலை யாகவும்”

என்று இறைவனைத் துதித்தனர்.

‘அங்கனே’ இதில் அகரம் சுட்டுப்பொருளில்வந்தது. கனம்-விதம், வ-தேற்றப்பொருளில் வந்தது. ‘ஒரு மொழியால்’ இதில் ‘ஆல்’ மூன்றனுருபு கருவிப்பொருளில் வந்தது. ‘அன்பராவீ’ ஆறும்வேற்றுமைத்தொகை; அன்பருடைய ஆவியனை விரியும். ‘இனசை’ இது காலங்காந்த பெயரெச்சம். ‘என்ன’ உவமவுருபு; வினைப்பால் உவமமாகவந்தது. இதனை,

“அவைதாம்

அன்ன எய்ப்ப உறழ ஒப்ப

என்ன மான என்றவை என்னு

ஒன்ற ஒங்க ஒட்ட ஆங்க

... ..

ஆற றவையும் அன்ன பிறவும்

கூறும் காலிப் பங்குறிப் பினவே”

எனவும்,

“அன்ன ஆங்க மான இறப்ப

என்ன உறழத் தகைய நோக்கொடு

கண்ணிய எட்டும் வினைப்பால் உவமம்”

என்னுந் தோல்காப்பியச் சூத்திரங்களால் நன்கறியலாம்.

‘வயங்குமா’ இது ‘வயங்குமாறு’ என்றதன் கடைக்குறை விகாரம். ‘தெய்வக்குன்றே’ விளியுருபு ஏற்று நின்றது. இது,

“காய்ச்சிர் காய்ச்சிர் மாச்சிர் மாச்சிர்

காய்ச்சிர் காய்ச்சிர் மாச்சிர் மாச்சிர்”

என எட்டுச்சீர்கள் தட்டினதுவந்து முடிந்த எண்ணீர்க்குழி நெடிலடி யாகிரிய விருத்தம். இது பாபாண்டினை, கடவுள் வாழ்த்து, கந்தழி. இதன் விளக் கங்களை முதற்பாட்டின் உரையிற் கண்டறிக. இறைவன் அன்பர் உயிர்

ஆனைவன், என்ருக்கு இனெகன் உவரு டடல் என்னவது என்றும் கன்கு த பிரகாசிக்கும் இன்பமடிவன் என்பதாம்.

1

இறைவன் எல்லாமாய் நின்ற நிலையினை
எடுத்துக்கரித்தமை

அவாந்தபத உயிர்கள் தொறும் உயிரா யெல்லாம்

ஆனந்த நிலையாகி அளவைக் கெட்டாத்
தனத்தரிச்சின் மாத்திரமாய்க் கீழ்மேல் காட்டாச்
சதசத்தாய் அருட்கோயில் தழைத்த தேவே
இனம்பிரிந்த மான்போல்தான் இடையா வண்ணம்
இன்பமுற அன்பர்ப்பக்க விருத்தி வைத்துக்
கனத்தருமா கனமேதன் அருளில் தானே
கனிபலித்த ஆனந்தக் கட்டிப் பேறே.

(ப-ரை) அனந்தம் - ஈறில்லாத, பதம் - குறிகளைக்கொண்ட, உயிர்கள் - உயிர்களின், தொறும் - இடமெல்லாம், உயிராய் - (அவ்வுயிர்களுக்கெல்லாம்) உயிராகி, என்றும் - எந்தக் காலத்திலும், ஆனந்தம் - சுகத்தின், நிலையாகி - இருப்பிடமாகி, அளவைக்கு - (தாரங்கீசரார் குறிக்கப்பெறும்) காட்சி அளவு, அனுமான அளவு, சப்த அளவு, முதலிய) பிரமாணங்களுக்கு, எட்டா - தட் டாத, (கிட்டாத) தனத்தனி - (தன்னத்தனி) மிகவுந் தனிமையாகிய, சின் மாத்திரம்-சித்தின்வடிவு மாத்திரம், ஆய்-ஆகி, கீழ்-கீழெல்லையையும், மேல்- மேலெல்லையையும், காட்டா - காண்பியாத, சதசத்தாய் - சத்தோடு அசத்து மாகி, அருள் - திருவருளாகிப், கோயில் - கோயிலின்கண்ணே, தழைத்த- செழித்து வளர்ந்திருக்கின்ற, தேவே - தெய்வமே!, நான் - (அடியேனாகிய) நான், இனம்-தன் கூட்டத்தினின்றும், பிரிந்த-(தவறி) விலகிய, மான்போல் - மானையொப்ப, இடையா - துன்பப்படாத, வண்ணம் - விதமாக, இன்பம் - சுகத்தை, உற-எய்த (பெற), அன்பர்-(உனது) அடியார்களின், பக்கல்-இடத் தில், இருத்திவைத்து - இருக்குமாறு அமைத்து, கனம் - மேன்மையைத், தரும் - தந்தருளும், மா - பெரிய, கனமே - சிறப்பமைந்த பொருளே!, தண்- குளிர்த்த, அருளில்-அருளாகிய தருவில், தானே-தானேயாக, கனி-களியாக் பலித்த-பழுத்து அடியேனுக்குக் கிட்டிய, ஆனந்தம்-இன்பமயமாகிய, கட்டி- சர்க்கரைக்கட்டி என்னச் சொல்லப்பெறும், பேறே-பெரிய பாக்கியமே! எ-து.

(வி-ரை) “அனந்தபத வுயிர்கடொறு முயிராய்” என்றதன் கண்ணுள்ள விசேடங்கள்:—ஈறிலாத குறிகளைக்கொண்ட உயிர்களின் இடமெல்லாம் அவ்வவ்வுயிர்களுக்கெல்லாம் உயிராகி என்பது இத்தொடரின் பொழிப்புப் பொருளாம். ‘அனந்தம்’ ஈறிலாத, இனி, முடிவுற்ற எண்ணுமாம். அதாவது, உயிர்கள் தோன்றித்தோன்றி மறைதலினாலும், பின்னும் மறைந்த உயிர்கள் தோன்றுதலினாலும், உயிர்கள் பிறவாப் பேருயிய முத்தி எப்பினும் மற்ற

உயிர்கள் நின்றிருப்பதாலும் ஈறிலா, முடிவிலா என்னும் பொருள்தரும் அனந்தம் என்றார். பதஉயிர்கள்-குழிகளைக்கொண்ட உயிர்கள். பதம்-குறி; அதாவது, பலவகை யோனிபேதங்களாகக் குறித்துக் கூறப்படுவன. ஈண்டு என்பதற்கான்கு தூறியிரம் யோனிபேதங்களில் தோன்றும் உயிர்களைக் குறித்தது. என்பத்துநான்கு தூறியிரம் யோனிபேதங்களாகப் பகுத்துக் கூறினும் ஒவ்வொரு யோனிபேதத்திற்கும் கோடானுகோடிப் பிறப்புகள் வரம்பின்றிப் பெருகிக் கிடத்தல் அறியத்தக்கது. கோடானுகோடிப் பிறப்பு களைக்கொண்ட யோனிபேதம் ஒன்றேபோல என்பத்துநான்கு தூறியிரம் யோனிபேதங்களோடுமூ உயிர்ப்பிறப்புக் கணக்கிட்டு அடங்காதென்பது உய்த்துணர்த்தக்கது. இப்பிறப்புகளைத்தம் நால்வகைத் தோற்றம் எழு வகைப் பிறப்பில் அடங்கிக் கிடக்கும், இவையனைத்தம் அருட்பெருந் சோதியாகிய அமலன் ஆன்மாக்களை உய்வித்தற் பொருட்டுச் செய்யும் அருள்வினையாட்டென்பதும் ஈண்டு அறியற்பாலதாம். இவ்வாறு இறைவ னின் அருளால் தோன்றி யியங்கும் புங்கானுபுங்கமான உயிர்க்கத்தோறும் கின்று அவ்வுயிர்களுக்கு உயிராய் கிற்பவன் அவ்விறைவருதலின் 'உயிர்கள் தொறும் உயிராய்' என்று கூறியருளினார். 'தொறும்' இது பன்மைப் பொருள்தரும் இடைச்சொல். இறைவன் உயிர்க்குயிராய் இருந்தருளுகின் றான் என்பதனை,

"உண்பழித் துள்ளம் புருந்தென் னுணர்வது வாய்வொருத்தன்" எனவும்

"எண்ணகத் தாயுல குஞ்சுயி ராலும்" எனவும்,

"உணர்ந்தமா முனிவ ரும்பரோ டொழிந்தார்

உணர்வுக்குந் தெரிவரும் பொருளே

இணங்கிலி யெல்லா வுயிர்கட்கு முயிரே" எனவும்,

"இறைவனே நீயென் னுடலிடங் கொண்டாய்" எனவும்,

"கருதரிய உயிர்க் குயிராய்க் கரந்தெங்கும் பரந்துறையும்

ஒருதனிநா யகமென்றால் உன்புகழ்க்கோர் வரம்பாமோ"

எனவும், ஜுனீரோர் கூறிய வாக்குகளாலும் நன்கு உணரலாம். இன்னும்,

"இருனென நிலவென வெழுதரு கதிவென

வருளாயி ருறுதர மணிதர நிலவுவை"

என்பதும் நன்கு வலியுறுத்தாநிற்கும்.

"என்றும் ஆனந்த நிலையாகி" என்றதன்கண்ணுள்ள விசேடங்கள்:— என்றும் - எப்பொழுதும்; ஈண்டு நித்தியத்தைக் காட்டியது. ஆன்மா நித்தியம் என்பது சித்தாந்தக்கொள்கை யாதலினாலும் ஆன்மாவுக்குள் ஆன்மாவாக் கிற்கும் இறைவனும் நித்தியானுதலினால் 'என்றும்' என்றார். இதனை,

"அந்தமொன் றில்லா ஆனந்தம் பெய்தென்" எனவும்,

"ஆதிருண மொன்று மில்லா னந்தமில்லான் வரக்கவாம்"

எனவும்,

"முன்புமாய்ப் பின்பும் முழுதாமாய்ப் பரந்த முத்தனே முடிவிலா முத்தே"

எனவும்,

"ஈறிலாப் பதங்க ளியாவையும் கடந்த;

இன்பமே என்னுடை அன்பே"

எனவும், கூறியதனால் அறியவும். 'ஆனந்தநிலையாகி' இவையன் ஆனந்த மயனாகலினாலும், உயிர்கட்கு ஆனந்தத்தைச் செய்பவனாதலினாலும் 'ஆனந்த நிலையாகி' என்றார். இதனை,

"தினைத்தனை யுன்னதோர் பூவினிற்றே னுண்ணுதே
நினைத்தொறும் காண்டொறும் பேசுந்தொறு மெப்போதும்
அனைத்தெறும் புண்ணெக ஆனந்தத் தேன்சொரியும்
குளிப்புடை யானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி"

என்றதனால் அறியலாம்.

"அளவைக்கெட்டாத் தனந்தனிச் சின்மாத்நிரமாய்" என்றதன்கண் ணுள்ள விசேடங்கள்:—உயிர்களின் அறிவால், அளவுகட்கு இயைந்த அளவைகளால் அறியப்படாதவன் இறைவனாதலினால் 'அளவைக்கெட்டா' என்றார். அளவை என்றது காட்சி அளவை, அனுமான அளவை, ஆகம அளவை முதலிய அளவைகளை. 'தனந்தனிச் சின்மாத்நிரமாய்' என்றது தனக்குத்தானே ஒப்பன்றி வேறு ஒப்பில்லாத சித்தாகி என்பதாம். தனந்தனி' இது 'தன்னந்தனி' என்பதன் லிங்கம். 'சின்மாத்நிரம்' என்றது சித் மாத்நிரம் என்பதன் மருஉ. இறைவன் சத்தாகி, சித்தாகி, ஆனந்தமாகி இருப்பவனாதலினால் 'சின்மாத்நிரமாய்' என்று கூறினார். இதனை,

"சத்து மசத்துந் தனந்தவர் தானாகிச்
சித்து மசித்துந் தெரியாச் சிவோகமாய்"

எனவும்,

"முத்தியு ளானந்தச் சத்தியுண் மூழ்கினார்
சித்தியு மங்கே சிறந்துள தானே"

எனவும்,

"சத்து மசத்துந் சதசத்துந் தான்காட்டிச்
சித்து மசித்துந் சிவபரத்தே சேர்த்துச்
சத்த மசத்தமறச் சுகமான சொ
லத்த நருட்குரு வாமவன் கூறிலே"

எனவும் வரும் தீருமந்திச் செய்யுட்களால் அறியலாம்.

'சீழ்மேல் காட்டாச் சதசத்தாய் அருட்கோயில் தழைத்த தேவே' என் றதன் கண்ணுள்ள விசேடங்கள்:—சீழ்மேல்' என்றது தாழ்வையும் உயர் வையும். இறைவன் சத்தும், அசத்துமாக இருக்கிறான். இறைவன் சத்தாக

இருப்பின், அசத்தாக எவ்வளம் இருத்தல் கூடுமெனின் அவனன்றி வேறென்றில்லை யாதலினால் சத்தம் அவன் அசத்தும் அவன் என்றனர் பெரியார்கள். இதனாலன்றோ ஜன்றே, 'இருளுநீ ஒளியுநீ' எனவும், 'புண்ணியீ பாவநீ' எனவும், 'அசத்தநீ சத்தநீ' எனவும்கூறினர். 'சதசத்த' என்பது சத்தம் அசத்தமாய் இருப்பது என்பது பொருள். இறைவனைச் சதசத்த என்றது ஏனெனின், இறைவன் சத்தாக இருத்தும் அசத்தத்தின்மீதும் நின்று அவைகளை ஆட்டுவிக்கின்றனாதலினால் என்க. 'அருட் கோயில் தழைத்ததேவே' என்றது ஏனெனின், இறைவன் அருள்மேனியன் ஆதலினாலும், இறைவன் எல்லோர்க்கும் அருள்புரிவோனாதலினாலும், இறைவன் அருளுக்கும் அருளாக இருப்பவனாதலினாலும், 'அருள்' என்றாலும் 'கருணை' யென்றாலும் ஒன்றேயாம்.

"அருளல்ல தில்லை யானவ னன்றி
அருளில்லை யாதலி னாலோ ருயிர்க்குத்
தருகின்ற போகிரு கைத்தாயர் தம்பால்
வருகின்ற நண்பு வருத்திடுந் தானே"

என்ற நீருநந்திரச் செய்யுளால் இதனை அறியலாம். மேலும்,

"நீடுபரா சத்திநிக ப்ரிச்சானா
நிறைகிரியை தரவதனை நிமலன்மேவி
நாடரிய கருணைதிரு வருவமாகி
நவீன்றுபல கலநாத விந்துவாதி
கூடுமொளி வளர்குழிலை மாயைமேவித்
கொடுவின்கொ டனுசரண புவனபோகம்
பீடுபெற நிறுவியவை யொடுக்குமேனி
பிறங்கியபிட் கனசகனப் பெற்றியாமே"

என்ற சிவப்பிரகாசத்தாலும் நன்கறியலாம். இதனானன்றோ மணி வாசகரும்,

"பொருளே தமிழேன் புகலிட மேநின் புகழிகழ்வார்
வெருளே யெனைவிட் டிடுதிகண் டாய்மெய்மை யார்வியுக்கு
மருளே யணிபொழி லுத்தர கோசமந் கைக்கரசே
யிருளே வெளியே யிகபர மாகி யிருந்தவனே"

என்று கூறினர்.

'தழைத்த' செழித்த என்னும் பொருளது. 'தேவே' என்பது வினி யுருபு ஏற்றுநின்றபெயர். 'இனம் பிரிந்த மான்போல் நான் இடையா வண்ணம்' என்றதன் கண்ணுள்ள விசேடங்கள்:—தனது கூட்டத்தை விட்டுப் பிரிந்த மாண்போல யான் தன்புறுதபடிக்கு என்பதாம். இனம்-கூட்டம். 'போல்' இதுபோல என்பதன் விகாரம். இடைதல்-தூன்ப்படுதல். இயற்கையிலே மான்மருளந் தன்மைபுடையது, தன் இனத்தைவிட்டுப்

பிரியின் அதிகம் அலமரும் என்பது கருத்து. ஈண்டு பெருந்துயர் உறுதலைக் குறித்து நின்றது. இதனை,

"வலைப்படு மான்போல் வளிரிடுட் பூவில்
அலைப்படக் கண்டும் அருளால்-தலைபாறு
கொண்டதணி காசலனே கூருருள் செய்பாக்கால்
மிண்டனெற் கொக்கே விடிவு" எனவும்,

"மேயலினம் விட்டகன்ற மென்மான்போல் மேதனியில்
ஏயதனை இன்றுநளி ஏங்கியே—கோயுற்றேன்
தேனார் பழனிமலைத் தேவே திருக்குமார
பாளுடி யானப் பரி"

எனவும் வந்த தனிச்செய்யுள்களானும் அறிக.

"இன்பமுற அன்பர்பக்கல் இருத்தி வைத்துக் கணத்தரு மாகனமே" என்பதன்கண்ணுள்ள விசேடங்கள்:—"சுகமடைய நின் அடியவர்கள் பக்கத்தில் இருக்கும்படி வைத்து மேன்மையைத் தருகின்ற மேலான பொருளே" என்பது இதன் பொழிப்புப்பொருள். 'இன்பம்' என்றது சிவானந்த இன்பத்தை. 'அன்பர்' என்றது சிவனடியார்களை. அன்பர் பக்கம் சேர்ந்து அவனருள் இன்றியமையாக் கருவியாதலினால் 'இன்பமுற அன்பர்பக்கல் இருத்திவைத்து' என்றருளிச் செய்தார். இதனாலன்றோ 'அவனருளாலே அவனருள் வணக்கி' என்றார் பெரியாரும். இன்னும்,

"ஆட்டுவித்தா லாரொருவர் ஆடாதாரே
அடக்குவித்தா லாரொருவர் அடங்காதாரே
ஓட்டுவித்தா லாரொருவர் ஓடாதாரே
உருகுவித்தால் ஆரொருவர் உருகாதாரே
பாட்டுவித்தா லாரொருவர் பாடாதாரே
பணிவித்தால் ஆரொருவர் பணியாதாரே
காட்டுவித்தால் ஆரொருவர் காணாதாரே
காண்பாரார் கண்ணுதலாய்க் காட்டாக்காலே"

என்ற அப்பர் நீருவாக்கும் இதனை நன்கு வலியுறுத்தும்.

"செம்மலர் நோன்றான் சேர லொட்டா
வம்மலன் கழிஇ யன்பொரு டுமீஇ
மாலு நேய மலிந்தவர் வேட்டு
மாலயத் தானு மரனெனத் தொழுமே"

என்ற சிவஞானபோதம் பன்னிரண்டாண்டு சூத்திரத்தின்படி,

அயரா அன்பின் அரங்கழல் சென்ற முத்தர்க்குச் சிவன்முத்தி நிலைக்கண் அவ்வறிவு, இச்சை, செயல்கள் ஒரே வழிப்புரத்திற் செல்லுந் தால் அவை செல்லும் இடம் இவை என்பது உணர்த்தும் முகத்தான் வாக்கு மனோதேமாய்ப் பத்தியினுண்மறவாது எத்த நின்ற முதல்வனை வாக்கு

மனக் கோசரமாம்படி வழிபடுமாறுணர்த்தல் கூறியவிடத்து இச்சை வியாபரிக்குமிடம் அன்பொரு மரீஇ என்றாராதலின் தன் இச்சைப்படி அன்பர் பக்கல் இருத்திவைத்தமையைக் கூறினாராயிற்று. இதனான்கேரு,

“மறப்பித்துத் தம்மை மலங்கனின் வீழ்க்குஞ்
சிறப்பில்லார் தந்திறத்துச் சேர்வை—யறப்பித்துப்
பத்த ரினத்தாய்ப் பரணுணர்வி னுலுணரு
மெய்த் தவரை மேவா வினே” என்றார்.

‘இருத்தி’ என்றது ‘இருத்திவைத்து’ என்றதனால் அன்பர்ப்பக்கம் இருத்தி அவரின்றிதம் நீங்காது எப்போழ்தும் அவ் அன்பர்ப்பக்கம் வைரும் பேற்றைப் பேசினாராயிற்று. ‘கனம்’ என்றது ஜீவன்முத்திகிலேயை. ‘மாகனமே’ என்றது மிகப் பெரிய பொருளே என்பதாம். இறைவன் பெரிய பொருள்கள் யாவற்றினும் மிக மிகப் பெரிய பொருள் என்பது உணர்ப்பாலது. இதனான்கேரு,

“விண்ணுத் கொருமருந்தை வேதவீழுப் பொருளை” எனவும்,

“முன்னைப் பழம்பொருட்கு முன்னைப் பழம்பொருளே
பின்னைப் புதுமைக்கும் போத்தமப் பெற்றியனே” எனவும்,

“ஒப்பாக வொப்புவித்த வுள்ளத்தா ருள்ளிருக்கு
மப்பாலைக் கப்பாலைப் பாடுதங்கா ணம்மானாய்” எனவும்,

“எப்பொருட்குந் தானையா யாவைக்கும் வீடாகு
மப்பொருளா நஞ்சிவனைப் பாடுதங்கா ணம்மானாய்”

எனவும் மனவாகசர் கூறிப்போந்தார்.

இனி, ‘மாகனமே’ என்பதற்குப் ‘பெருமேகமே’ எனவும் கூறுவர். மேகம் கைம்மாறு கருதாது உலகிற்கு மழையைப் பொழிந்து உதவுதல்போல உதவும் இயல்பினன் இறைவனாதலினால் கைம்மாறு கருதாது உலகுக் குபகாரஞ்செய்யும் பெருமழை போன்றவனே என்பதும் கொள்ளத்தக்கதே. மேகம் கைம்மாறு கருதாது மழைபொழிந்துதவுதலைத் தமிழ்வேதம்,

“கைம்மாறு வேண்டாக் கடப்பாடு மாரிமாட்

டென்னாற்றுந் கொல்லோ வுலகு”

எனக் கூறியது கொண்டுந் தெளிக.

“தண்ணருளிற் றுனே கனிலித்த வானந்தக் கட்டிப்பேறே” என்ற தன்கண்ணுள்ள விசேடங்கள்:—குளிர்ச்சிபொருந்திய கருணை என்னும் மரத்தில் தானையாகக் கனியாகப் பழுத்து அடியேனுக்குக் கிடைத்த இன்ப மயமாகிய சர்க்கரைக்கட்டியே போன்று பெரிய பாக்கியமே என்பது இதன் திரண்டபொருள். ‘தன் அருள்’ என்றது குளிர்ந்த கிருபையை; அருள் தன்மையுடையதாதலின் ‘தன் அருள்’ என்றார்.

இனி, அருளையே - தன்மை எனவும், ஈரம் எனவும், செந்தன்மை எனவும் கூறுதலுண்டு. அருள், கருணை, அளி என்பன ஒருபொருட் சொற்கள். இவை முறையே ‘தன்’ என்னும் அடைபெற்று வருதல் உண்டு. இதனை, ‘தன்னருட் பெருக்கே’ எனவும், ‘தன்னனியால் மண்பதை யோம் பாதார்க்கு’ ‘தன்கருணைக் சாகரமே’ என ஆன்மேய் வழங்கியது கொண்டு தெளிக. அருள், கருணை தன்னெனவும் ஈரமெனவும், செந்தன்மை எனவும் வந்தமையை,

“தன்னிலா நெஞ்சச் சமுக்கர்” எனவும்,

“சாமிலா நெஞ்சத் தவர்” எனவும்,

“அந்தண ரென்போ ருயிரோம்ந் நெய்வுயிர்க்குந்
செந்தன்மை பூண்டொழுக லான்”

எனவும் எழுந்துள்ள பெரியார் வாக்குகளானும் அறிக.

தருக்கன் கிருவி, குரியன், மழை முதலியவற்றின் சகாயத்தால் கனி தரும், ஈண்டு கூறிய தண்ணருட்கு அவ்வாறு எவ்வித தாண்டிதல், உதவி, கிருவித்தொழில் முதலிய இன்றித்தானே, சபாவமாகவே ‘கனி பழுத்தது என்பது காட்டா’ ‘தானே கனி பலித்த’ என்றார். கனி - கனிவு, இனக்க முடைய காரணம்பற்றிவந்த காரணப்பெயர். பலித்த - பழுத்த; இனி கிடைத்தா என்பர், அமைந்த என்பது பொருள். ‘கட்டி’ என்றது சக்கரைக் கட்டியை. ‘ஆனந்தக்கட்டி’ என்றது ஆனந்தத்தைத்தருந் கட்டி. எனவும், ஆனந்தமயமாகிய கட்டி. எனவும் பொருள் விரியும். அருட்கோயில் தழைத் தவோ மாகனமே! ஆனந்தக்கட்டிப்பேறே இனம்பிரிந்த மான்போல நான் துன்புறுதபடி இன்புறும்படி அன்பரிடத்து இருத்திவைத்து அருளினையே என்று கூறி அவன் தண்ணருளைச் சிந்தித்து அவ்வானந்த நிலையில் ஈடுபட்டவராகி விண்ணப்பிக்க எண்ணிய அதனையும் மறந்து சிவானந்தநிலையில் மோனமுற்றிருத்தலை இச்செய்யுள் விளக்காகின்றது.

‘தொழும்’ என்றதன்கண்ணுள்ள உம்மை முற்றம்மை. ‘தனந்தனி’ இது ‘தன்னந்தனி’ என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். ‘கீழ்மேல்’ இது உம்மைத்தொகை, ‘கீழும் மேலும்’ என விரியும். அருட்கோயில் இது பண்புத் தொகை; அருளாகிய கோயில் என விரியும் ஈண்டு அருள் கோயிலாக உருவகப்படுத்தப்பெற்றது. ‘இனம் பிரிந்த’ இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகை; இனத்தைப்பிரிந்த என விரியும். உயிர்களுக்கெல்லாம் உயிராகி நிற்கும் இறைவன் தன்னைத்துன்புறுவண்ணம் தன் அடியார் சுட்டத்தில் அமைத்துச் சேர்த்தருளியதற்கு வியந்து நயந்து மகிழ்ந்து கூறல் என்பதாம். 2

சிலப்பேறே கீரியபேறென்பதாம்

பேறனைத்தும் அணுவெனவே உதறித் தள்ளப்
பேரின்ப மாகவந்த பெருக்கே பேசா
வீறனைத்தும் இந்நெறிக்கே என்ன என்னை
மேவென்ற வரத்தேபாழ் வெய்ய மாயைக்

கூறனைத்துங் கடந்தஎல்லைச் சேட மாகிக்
குறைவறநின் நிடுநிறைவே குலவா நின்ற
ஆறனைத்தும் புகுங்கடல்போல் சமய கோடி
அத்தனையும் தொடர்ந்துபுகும் ஆதி நட்பே.

(ப-ரை) பேறு - பெற்ற பாக்கியங்கள், அனைத்தும் - எல்லாம், அணு-
(அற்பமானதாகிய) அணு, எனவே-என்றே, உதறி - (அசட்டையாக) உதறி,
தன்ன - அகற்றும்வண்ணம், பேர் - பெரிய, இன்பமாக - ஆனந்தமாக, வந்த
வந்தருளிய, பெருக்கே - பெருவெள்ளமே! பேசா - மௌனமாகிய, வீறு-
பெருமை, அனைத்தும் - எல்லாம், இ - இந்த, நெறிக்கே - வழிக்கே, என்ன-
என்று, என்னை - அடியவளுகிய என்னைக் (கடாகழித்து), மேவு - இந்த
வழிக்கே பொருந்தாக, என்ற - என்று கட்டளையிட்டருளிய, வரக்கே-
பேருகியமே! பாழ் - குனியமாகிய (ஒன்றுமில்லாத), வெய்ய - கொடுமையை
புடைய, மாயை - மாயையின் காரியமாகிய பாசபந்தங்களின், கூறு - பாகு
பாடுகள், அனைத்தும் - எல்லாம், கடந்த - (தாண்டிய) எல்லாவற்றையும் விட்-
டகன்ற, எல்லை - எல்லையாகிய, சேடமாகி - (சேஷமாகி) மிஞ்சி நிற்பதாகி,
குறைவு-குற்றம், அற-இல்லாதபடி, நின்றிடும் - நிலையுற்றொளியும், நிறைவே-
பரிபூரணப்பொருளே, குலவாநின்ற-வினங்கி நிற்கும், ஆறு-ஆறுகள், அனைத்-
தும்-எல்லாம், புகும்-புகப்பெறும், கடல்போல்-கடலைப்போல, சமயம்-சமயத்-
தின், கோடி-கோடிகள், அத்தனையும் - எல்லாமும், தொடர்ந்து-பற்றிவந்து,
புகும்-உள்ளேவந்து கூடுமிடமாகிய, ஆதி-முதன்மையாகிய, நட்பே! - உறவே!
என்று.

(வி-ரை) பெரிதாகிய சிவப்பேற்றின் முன்னர் இவ்வுலக வாழ்வும்,
வாணுலக வாழ்வும், மற்றைய பதவிகளும் அற்பமானதினால் 'பேறனைத்தும்
அணுவெனவே உதறித்தன்னப் பேரின்பமாக வந்த பெருக்கே' என்றார்.
'பேறு' என்று பொதுப்படக் கூறினதனால் இவ்வுலகப்பேறும் வாணுலகப்
பேறும் குறித்தாம். அவையனைத்தும் அநித்தியம், சிவானந்தப்பேறே நிலை
யானது சத்தியமும் நித்தியமும் என்றபடி. இதனை,

"யானேதும் பிறப்பஞ்சே னிறப்பதனால் கென்கடவேன்
வானேயும் பெறில்வேண்டேன் மண்ணைவான் மகித்துமிரேன்
றேனேயு மலர்க்கொன்றைச் சிவனேயெம் பெருமானெம்
மானேயுன் னருள்பெறுநா னென்றென்றே வருந்தவனே"
என்ற மணிவாசகர் திருவாக்கான் நன்குணரலாம்.

'பேசாவீறு' என்றது ஈண்டு மோனத்தை; 'இந்நெறிக்கே' இதில்
இகரம் பண்டரிசுட்டு. 'நெறி' என்றது சிவானந்தப்பேறடையும் நெறியை.
'நெறிக்கே' என்றதன்கண்ணுள்ள எகாரம் தேற்றப்பொருந்தத் து நின்றது.
'பேசாவீறு' சுமமா இருக்குந் திறம் என்பர். இதனானன்றோ, அருணகிரி
நாதரை ஆறுமுகப்பெருமான் 'சுமமா இரு' என்றருளினார். இதனை,

"வரையற் றவுணர் சிரமந்து வாரிதி வற்றச்சென்று
பரையற்ற வேலவன் போதித்தவா பஞ்ச பூதிகமற்
தரையற் றுணர்வற் றுணர் துயிசற் றுபாமமற்றுச்
சரையற் றிருநற் றெனதற் றிருக்கும் கட்சியதே"
என்ற கந்தாலங்காச் சேடியுளும் நன்குணரலாம்.

'வரத்தே' இது வருவது என்ற பொருள்குறித்த வந்தது, காரணப்
பெயர். வருவது வர்த்து; இதனை வாவு எனவும் கூறுவர். 'பாழ்மாயை'
இதில் பாழ் என்றது குனியத்தை. மாயை அறியப்படாச் சூனியமாக
இருத்தலின் பாழ் என்றார். இதனானன்றோ நீருவள்ளுவரும் நீர் எத்தலுர்
என்று கேட்டவரைநோக்கி அவர்க்கு விடையாக,

"எத்தலு ரென்றீர், இருந்தலுர் நீர்களைர்
அத்தலுர்ச் செய்யி அறியீரோ—அத்தலுர்
முப்பாழும் பாயாழ் முடிவிலொரு சூனியமாய்
அப்பாழும் பாழென் றறி" என்றருளினார்.

'மாயை' மருட்டுவது மாயை, மயக்கச்செய்வது மாயை. மாயை
யாவது:—மாயை என்பது கடவுளாதிக்க முண்ணப்போலத் தன்காரண
புவன போகங்களாகிய உலகத்திற்கு முதற்காரணமாகும். உலகத்திற்கு
முதற்காரணமும் இறைவனையன்றி மாயை என்பதோர் பொருள் இல்லை
யெனில் சித்தாகிய இறைவனிடத்து ஜடமாகிய உலகத் தோன்றுநாகலான்
மாயையே முதற்காரணமாகும். உலகவடிவாய்த் தோன்றிய அம்மாயை
நிலைபெற்றுள்ளதாயின் இறைவனாற் போர்த்தபயன் யாதோ வெனின் மாயை
ஜடமாகலால் தானாக உலகவடிவாய்க் காரியப்படமாட்டாது. ஆதலால்
இறைவன் நிமித்தகாரணமும் மாயை முதற்காரணமுமாம். இன்னும் இதன்
விவரங்களை சிவஞானசித்தியார், சிவப்பிரகாசம் முதலிய ஞானதாங்களிற்
கண்டு தெளிக. குலாவன் மண்ணாகிய முதற்கருவியைக்கொண்டு தண்ட
சக்கரமாகிய துணைக்கருவியால் குடத்தை வளைந்து காரியம் அதாவது
வளைதலாகிய காரியம் முடிந்தபின் எஞ்சி நிற்பதுபோல்; மாயையாகிய
முதற்கருவி சிற்சத்தியாகிய துணைக்கருவியால் உலகமாகிய காரியம் முற்றுப்
பெற்றபின் தான் தனித்து எஞ்சி நிற்பவன் இறைவனாதலின் 'மாயைக்
கூறனைத்தும் கடந்த வெல்லைச் சேடமாகி' என்றருளினார்.

'நிறைவும்' அதனினும் நிறைந்தபொருளை நோக்குமிடத்து குறை
வாகத் தோன்றல் வழக்காதலினாலும், இறைந் நிறைந்த பொருள்களிலெல்
லாம் நிறைந்த பொருளாதலினாலும், இறைவனினும் நிறைந்த பொருள்
இல்லையாதலினாலும் 'குறைவற நின்றிடு நிறைவே' என்று திருவாய்மலர்க்
தார். ஆறுகள் எல்லாம் கடலில்போய் அடங்குவது கண்டிடு. எல்லா ஆறும்
கடலிலேயே போய் ஒடுங்கும். அதுபோல சமயகோடிகளெல்லாம் எம் சைவ
சமயத்து ஒடுங்குதலினால் 'குலவாநின்ற ஆறனைத்தும் புகுந் கடல்போற்
சமயகோடி யனைத்தும் தொடர்ந்து புகும்' என்றோகியருளினார். எல்லாச்

சமயமும் இச் சைவசமயத்துக்குச் சோபானங்களாக அமைந்து கிடக்கின்றன என்பதாம். அவ்வச்சமயங்களால் குறிக்கப்படும் கடவுளும் எம் மாதேவர்கே யாம்.

“யாதொரு தெய்வங் கொண்ட ரத்தெய்வமாகி யாங்கே
மாதொரு பாகனாந்தாம் வருவர்”

என்ற அருமைத்திருவாக்கு ஈண்டு கருதற்பாலது. இன்னும்,

“அறுவகைச் சமையத்தோர்க்கு மல்வர் பொருளாய் வேறாக்
குறியது வுடைத்தாய் வேதாக மங்களின் குறியிறந்தம்
கறிவினி லருளான் மன்னியம் மையோ டப்பனாசிச்
செறிவொழி யாதுகின்ற சிவனடி. சென்னி வைப்பாம்”

என்ற புறக்கமயநேறியில் இதனை நன்கறியலாம்.

‘ஆதிநாட்பு’ என்றது பழஞ்சிறைக்கதைக் குறித்தது. ‘என்றநீ யன்று
நான்’ என்றதுகொண்டு இனி முதன்மைச் சினேகம் என்பதுமாம். அதாவது தலையாயநாட்பு ஈண்டிருந்தது ஒதப்பெற்றது என்பதாம். ஆறனைத்
தும்புகும் கடல்போற் சமயகோடி யத்தனையுந் தொடர்ந்துபுகும் என்னும்
இக்கருத்தினை,

“கல்லிடைப் பிறந்து போந்து கடலிடைக் கலந்த நீத்தம்
எல்லையின் மறைக ளாலு மியம்பரும் பொருளீ தென்னக்
தொல்லையி னென்றே யாகித் துறைதொடும் பரந்த சூழ்ச்சி
பல்பெருஞ் சமயஞ் சொல்லும் பொருளும்போற் பரந்த தன்றே”

என்ற கம்பரி வாக்கும் இங்கு ஒப்பிடத்தக்கது. இறைவன் எல்லாப்
பேற்றிலும் பெரும்பேறாய் இருப்பதையும் இந்தப்பேற்றை எய்த மெனன
நிலை தந்தமையையும் பாராட்டி பூரணமே, சமயகோடிகளுக்கெல்லாம்
உள்ளகமாக இருப்பவனே என்று புகழ்ந்து, மகிழ்ந்து ஆனந்தத்தழுந்தல். 3

இறைவன் ஆதியும்தமுயிலாதவமலன்
என்பதன் விரி

ஆதியந்தம் எனும்எழு வாயிறற் றோங்கி
அருமறைஇன் னமுங்காணு தாற்ற நாணு
பேதமதங் களுமலைய மலைபோல் வாதப்
பெற்றியரும் வாய்வாதப் பேய ராகச்
சாதகமோ னத்திலென்ன வடவால் நீழல்
தண்ணருட்சந் திரமௌலி தடக்கைக் கேற்க
வேதகசின் மாத்திரமா யெம்ம னோர்க்கும்
வெளியாக வந்தவொன்றே விமல் வாழ்வே.

(ப-ரை) ஆதி - முதல், அந்தம் - முடிவு, எனும் - என்று சொல்லப்படும்
எழுவாய்பிரப்பும், சது - இரப்பும், அற்று - இல்லாததாகி, ஒங்கி - வளர்ந்து,
அரும்-அருமையாகிய, மறை - வேதங்கள், இன்னமும் - இப்பொழுதுக்குட்பட
காணாது-காணமுடியாது, அரற்ற-வருந்தி அலறுகிற்க, காணு-பலவகைப்பட்ட
பேதம் - வேறுபாடுகளைக் கொண்டுள்ள, மதங்களும் - மதங்களும், மலையு-
ஒன்றோடொன்று போர்செய்ய, மலைபோல் - (சுலிப்பில்லாத் தன்மையால்)
மலையையொத்த, வாதம்-வாதிக்கின்ற, பெற்றியரும்-தன்மையை யுடையவர்
களும், வாய்வாதம் - வாக்குவாதத்தைச் செய்கின்ற, பேயர் - பேய்த்தன்மை
யுடையவர்கள், ஆக - ஆகிய ஒழிய, சாதகம் - முத்தியைப் பெறுதற்குரிய
பழக்கம், மோனத்தில்-மௌனநிலையில் இருக்கிறது, என்ன-என்று எல்லோ
ருக்கும் வெளியிடுதற்பொருட்டு, வடவால்-வடக்கேயுள்ள கல்லால் விருகூத்
தின், நீழல்-நீழலில் எழுந்தருளியிருக்கும், தண்-குளிர்த்த, அருள்-கருணையை
யுடைய, சந்திரமௌலி - சந்திரனை யணிந்தருளிய ஐடாபரத்தை யுடை
யவனே!, தடம் - விசாலம்பொருந்திய, கைக்கு - சிங்முத்திரையோடு கூடிய
கைக்கு, ஏற்க - பொருந்த, வேதகம் - எமது தன்மையைப் பேதிக்கும் இயல்
பைக் கொண்டுள்ள, சிங்மாத்திரமாய்-சித்தரூபமாத்திரமேயாகி, எம்-எங்களை,
அன்றோர்க்கும்-ஒத்தவர்களுக்கும், வெளியாக - வெளிப்பாடாக, வந்த-வந்து
தோன்றியருளிய, ஒன்றே-ஒப்பற்ற தளிப்பொருளே!, விமலம்-கிரிமலமாகிய,
வாழ்வே-வாழ்வோ! எ-து.

(வி-ரை) இறைவன் ஆதி, மத்தி, அந்தம் இல்லாதவன் ஆதலின்
இறைவனுக்கு ஆதிமத்தியாந்தரகிதன் என்பது பெயர் ஆயிற்று. இது
பற்றியே தாயுமானப் பெருந்தகையாரும் ‘ஆதியந்த மெனுமெழு வாயிறற்
றோங்கி’ என்றார். இனம்பற்றி மத்தியும் வருவித்துக்கொள்ளக்கிடந்தது.
‘ஆதிமத்தியாந்தரகிதன்’ என்றதோடமையால் ‘காலாதிதன்’ எனவும் வேதங்
கள் கூறுகின்றன. இதனாலன்றோ,

“காலங் கடந்த பழம்பொருளே கருணை கிறைந்த சாகரமே
மாலங் கறியா மாண்பினனே மறைக்கும் எட்டா முழுமுதலே
சேலங் தெரியாச் சிறியனெனைச் சிவநீ வந்து தடுத்தாண்டு
கோலங் காட்டிக் குருவாகி குணமே செய்த திறமவாழி”

என்றார் பேரியாரும்.

இறைவன் பூரணன். இருந்தபடி இருப்பவன். இனி, அவன் தேய்தல்
வளர்தல் இல்லாதவன் என்பதனை உணர்த்தவே ‘ஒங்கி’ என்றார். இறைவன்
பரிபூரணன், ஒங்கிற்பவன். தேய்தல் வளர்தல் இல்லாதவன் என்பது
மாத்திரமோ, எப்படி இறைவன் தேய்தல் வளர்தல் இல்லாதவனோ அவ்
வாறே அவனைச்சேர்ந்து, சார்ந்துள்ளவையாகும் தேய்தல் வளர்தல் இல்லா
தன் என்பர் பேரியாரி. இதனை,

“தருமுடிவிற் கற்பார்த காலமெலாங் கடக்கினுநின்
திருமுடியிற் பிறைசிறித் தோயது வளராதே”

என்ற நாவலர் வாக்காலும் அறியலாம்.

வேதம் இறைவனால் தாப்பெற்றதாயினும் ஆன்மபோத்தால் வேதத்தை நோக்குழி இறைவன் அகிற்றட்டுப்பட்டு நில்லான். சிவபோத்தால் நோக்குழி வேதப்பொருளாய் இறைவன் நிற்பல் புலனாம். இதற்கு அவன் அருள்வேண்டும் இதனாலன்றோ,

“அவனானாலே அவன்றான் வணங்கி”

என்றும்,

“காட்டுவித்தா லாரொருவர் காணாதாரே

காண்பாரார் கண்ணுதலாய்க் காட்டக்காலே”

என்றும் கூறியருளினார். இறைவன் வேதத்திற்கு எட்டாவியன்பொருள் என்பதனை,

“பண்டை நான்மறைக்கும் எட்டா பரபரன்”

எனவும்,

“இருக்காதி சூதர்வேதம் இசைப்பதமுன் பலபேதம்

ஒருக்காலும் ஒன்றுரைத்த தொன்றுரைக்க வரியாதே”

எனவும் பேரியார் கூறியருளினார்.

“வேதக் கிடந்து தடுமாறும் வஞ்ச வெளியென்ப”

எனவும்,

“அல்லையீ தல்லையீ தென மறைகளு மன்மைச்

சொல்லினாற் றுதித்தினுக்கும்”

எனவும் கூறிய பேரியார் வாக்குகளும் ஆராயத்தக்கனவாம்.

வாதப்போரில் சலியாது உறுதியுற்று நிற்கின்ற தன்மையால் ‘மீல போல்’ என்று அருளினார். வாதிப்போர் பிடித்தபிடி விடாது வாதஞ் செய்தலினால் ‘பேயராக’ என்றார். “அரசமரத்தைப் பிடித்தபேய் பின்னையாரையும் பிடித்ததுபோல” என்ற முதுமொழியும் ஈண்டு ஒப்புநோக்கத் தக்கது. சாதகம் - பழக்கம்; ஈண்டு சித்தி என்னும் பொருளில் நின்றது. சிவானந்தப்பேறு சித்தித்தல் மோனநிலையால் என்பதாம். என்னே? மோனத்தால் ஞானமும், ஞானத்தால் சிவமும் முறையே தோன்றுதலினால் என்க. ‘வடவால்’ என்றது கல்லாலவிருகூத்தை. வடக்கே இக்கல்லாலவிருகூம் இருத்தலின் வடவால் என்றார். இந்த ஆலவிருகூத்தின் கிழவிலேதான் சிவபெருமான் பிரமபுத்திரர்களாகிய சனகாதிமுனிவர்களுக்குத் தக்ஷணமூர்த்தியாக யோகத்திருந்து மோனநிலையில் நின்று சின்றுமுத்திரைகாட்டி ஞானோபதேசஞ் செய்தருளினார் என்பது அறியற்பாலது. ‘சந்திரமௌலி’ இது சிவபெருமான் திருநாமத்தொன்று. சடாபாரத்தில் சந்திரனை அணிந்துள்ள காரணம்பற்றி வந்தபெயர். குருபத்தினியைக்கூடல், பக்ஷபாதம் புரிதல் முதலிய குற்றங்களைச்செய்த சந்திரன் தன்பால்வந்து அடைந்து இரந்தபோது அவனுக்கருள்செய்து அவனைத் தலைமேற்றுகி அருள் புரிந்தனர். இவ்வாறு செய்தற்குக் காரணம் யாதோவெனின் எத்தனைப் பாவத்தைப் புரிந்தோராயினும் தன்னைச் சரண்புகுந்து வேண்டின் அருள் புரியும் கருணைக்கடல் இறைவன் என்பதை ஆன்மாக்கள் அறிந்து தன்னை யடைந்து உய்யவேண்டுமென்பதே காரணமாகும். அழகே பிழம்பா

யுள்ள இறைவற்கு, எல்லாப்பொருள்களுக்கும் அழகை அருளும் பெரு மாற்கு, எல்லா அழகையும் உணரும் அறிவாக இருந்தருளும் சுந்தாற்குத் தன்னை அழகுசெய்துகொள்ளுமாறு அனிக்ருகொள்ளவேண்டியது ஒன்றிருக்கவில்லை என்பது அறிஞர் அறிவர். இனி, இறைவன் தான் வாவறி வன் என்றும் உண்மையை ஆன்மாக்கள் அறிதற்பொருட்டே திங்களைச் சூடியருளினர் எனவும் கூறுவர். இதனை,

“நுமதி சடைமிகைச் சூடுதல் துநெறி

ஆமதி யானென அமைத்த வாதே”

எனப் பட்டினத்தடிகள் கூறியவாற்றானும் அறியலாம்.

‘தடக்கைக்கேற்க’ என்றது சின்றுமுத்திரைகாட்டியருளிய கையை. சின்றுமுத்திரையின் இரகசியார்த்தத்தைக் குருமுகமாகக்கேட்கும் விதிப்படி கேட்டிடுக. ‘எம்மனோர்க்கும்’ என்றதன்னைனுள்ள உம்மை இழிவு சிறப்பு உம்மை, முன் வேதங்களைமெல்லாம் ஐயந்திரிபுஅறக் கற்றுத் தவ நெறிநின்ற தாயர்களாகிய சனகாதிமுனிவர்களுக்கு அருள்செய்த நீ ஒன்றுக்கும்பற்ற வரியாராகிய எமக்கும் என உணர்த்தினாராயிற்று. ‘வெளியாகவந்த’ என்பது தனது ஞானகுருவாகிய மெனனதேசிகரை. அன்று வடவால் கீழலில் நின்ற தக்ஷணமூர்த்தமே எம்மனோர்க்கருள் மெனனதேசிக மூர்த்தமாகவந்த அருளிச்செய்தது என்பது குறிப்பு. ஒன்று-ஒப்பற்ற பொருள், தனிப்பொருள், ஒருபொருள் என்னும் பொருள் பொதிந்து நிற்கின்றது. விமலம் - மலமற்றது; இது வடமொழி. வாழ்வு-செல்வம்; வாழ்வைத்தருவது வாழ்வது. இதனை,

“இம்மைமுதல் முத்திவரை இன்பினையே தந்தருளும்

செம்பொருளை வாழ்வே சிவமேமெம்—பெம்மானே

கங்கையொடு திங்கள் கதித்த சடையானே

சங்கையற எற்குமருளைத் தா”

என்ற தனிப்பாடலாலும் நன்கறியலாம்.

பிறப்பு இறப்பின்றி வேதமும் காணமுடியாத பொருளாகி நிற்பவனே! முத்தியடைதற்கு வழி மெனனத்தில் இருக்கிறதெனக்காட்டத் தக்ஷணமூர்த்தியாகினவனே! நீயே அடியேற்குப் பரமாதாரியனாகவந்தருளினே எனத் துதிக்கின்றனர்.

4

இறைவன் வேதங்கூறிய வடிவாதிகளுக்கும் அப்பாலுக் கப்பாலாய் இருந்தோளிரீர்வா நென்றமை

விமலமுதற் குணமாகி நூற்றெட்டாதி

வேதமெடுத் தெடுத்துரைத்த விருத்திக் கேற்க

அமையுமில்லக் கணவடிவா யதுவும் போதா

தப்பாலுக் கப்பாலாய் அருட்கண் ணாகிச்

சமமுமுடன் கலப்புமலிழ் தலும்யாங் காணத்
தண்ணுருள்தத் தெமைக்காக்குஞ் சாட்சிப் பேறே
இமையளவும் உபகார மல்லால் வேறென்
றியாக்காதிர்க் குணக்கடலா யிருந்த ஒன்றே.

(ப-ரை) வேதம் - மறைகள், தூற்றெட்டு - தூற்றெட்டுச் சுலோகங்கள், ஆதி-முதலாக, எடுத்தெடுத்து-எடுத்து எடுத்து, உரைத்த - வினம்பிய, விருத் திக்கு-இலக்கண விரிவிற்கு, ஏற்க-தக்கதாக, அமையும் - பொருத்தியிருக்கும், விமலம்-கிரிமலம், முதல்-முதலாகிய, குணம்-குணங்களைபுடையது, ஆதி-ஆதி, இலக்கணம்-இலட்சணம் பொருத்திய, வடிவாய்-உருவமுடையதாகி, அதவும்- அந்தத் தன்மையும், போதாது - பற்றாதபடி, அப்பாலுக்கு - அப்புறத்திற்கு, அப்பாலாய்-அப்புறமாகி, அருள்கண்-கிருபையினிடத்தவர், ஆதி-ஆதி, சமம்- சமத்துவமும், உடன்-அதனோடு, கலப்பும்-கூட்டமும், அமிழ்தலும் - பிரிவும், யாம் காண் - நாங்கள் எல்லோரும் பார்க்கும்படி, தண் - குவிர்த்த, அருள்- கிருபையை, தத்-தெய்து, எம்மை-எங்களை, காக்கும்-காத்தருளும், சாட்சி- சாட்சியாக நிற்கும், பேறே-பாக்கியமே, இமையளவும் - கூணப்பொழுதிலுள் கூட, உபகாரம் - பிறர்க்கு நன்மையை, அல்லாமல் - அல்லாதபடி, வேறு- நன்மைக்கு மாறப்படாதாகிய, ஒன்று - ஒன்றை, இயக்கா - புரியாத, நிற்க் குணம்-குணமிலா, கடலாய்-கடலாகி, இருந்த-இருந்தருளிய, ஒன்றே-ஒப்பற்ற பொருளே! எ-று.

(வி-ரை) விமலம்-மலமின்மை, அமலம் - புறத்துய்மையைக் காட்டும், விமலம்-அகத்துய்மையைக் காட்டும், 'அதவும் போதாது' என்றது வேதத் தார் கூறப்பெற்ற குணங்களை, அப்பாலுக்கப்பால் என்றது வேதமுடிவாகிய அப்பாலுக்கும் அப்பாலாகி என்பதாம், 'அருட்கண்ணதாகி' என்றது அருட் சத்தியின் இடத்ததாகி என்பதாம், அதாவது அருளில் என்பதாம், 'சமம்' என்றது பரமான்மாவும் ஜீவான்மாவும் சித்துக்களென் றேதப்படுதலாகிய சமம், 'கலப்பு' என்றது முத்திரியைக் கூடியிற்கும் அத்தவிதக் கலப்பை, 'அமிழ்தல்' என்றது பிரிவு, இது எழுத்தகரம்போலத் தனித்து நிற்கும் நிலையை உணர்த்தியதாம், இதனை,

"அகர முதல வெழுத்தெல்லாம் ஆகி
பகவன் முதற்றே யுலகு"

என்ற திருக்குறளாலும் அறியலாம்.

'யாம்' எனவும், 'எமை' எனவுங் கூறியது ஆன்மாக்களை, இனி, அன்பர்களை, தொண்டர்களை என்பாரும் உண்டு, 'சாக்ஷிப்பேறு' என்றது சாக்ஷிபுதமாகிய இலாபமே என்பது பொருளாம், இறைவன் ஆன்மாக்க டோறும் அந்தர்யாமியாய் நின்றருளி சாட்சியாக இருந்துபகரிக்கின்றான், அவ்வம் ஆன்மாக்கள் செய்யும் நல்லீனை தீவீனைகளுக்குத் தக்கபடி பயனளிப் பவன் இறைவனுதலின் இறைவன் சாட்சிபுதமாக இருக்கவேண்டியவன்

அகின்றான், எல்லா ஆன்மாக்களுக்கும் இறைவன் பெறப்பேறுதலின் 'பேறே' என்றார், இனி, இதனை உவமைஆகுபெயராய் இறைவனுக்கு ஆயிற்று என்பாரும் உண்டு, 'இமை' சன்ரு காலநன்மையைக் குறித்தது, 'இமை' கண்ணிமைக்கும் காலஅளவைக் குறிக்கும், இதனை இலக்கணிகள் மாத்திரைக்காலம் எனவும் மாத்திரை எனவுங் கூறுவர், இதனை,

"இயல்பெழு மார்தர் இமைகொடி மார்த்திரை"

என்ற நன்னூலுத்தந்தானே நன்கறியலாம்.

இறைவன் பரம கருணாநியாதலினாலும் எப்போற்றும் ஆன்மாக்க ளுக்கு எய்தும் துன்பங்களைத்துடைத்து இன்பமே செய்வருதலி னாலும் 'இமையளவும் உபகாரமல்லால் வேறென்றியக்கா' என்றார், இனி, ஆன்மாக்கள் தன்பமும் எய்துகின்றனவே என்றலோ அறியாது கடாயினே! அத்துன்பங்கள் வினைக்கீடாக வந்தன என்றறிக, அதவும் பரம கருணா நியின் ஆக்கினையேயன்றே எனின், ஆம், இது இரணவயித்தியன் கட்டியைக் கத்திகொண்டறுப்பதுபோலவும், புண்ணைச் சூழுவது போன்றது மாகிய செயல்கள் என்றறிக, வயித்தியன் புண்ணுடையான் நோவுறக் கட்டியை அறுப்பதும், புண்ணைச் சூழுவதும் நோயாளியை வருத்தவன்றே, அவனுக்குச் சுசமுண்டாக்கவே, அது போன்றதாம் இறைவன் ஆன்மாக்க ளின் தீவினைக் கீடாக தீயுறு ஆட்டல் என்றறிக, இறைவன்பால் கருணை தரும்பி நிற்கின்றது, ஆன்மாக்களுக்குக் கருணையே புரிகின்றான்.

இக்கருணை இருதிருப்பும், அவையாவன:-அறக்கருணை, மறக்கருணை என்பனவாம், அறக்கருணையாவது, குற்றஞ்செய்த பிள்ளையைத் திருத்தி அக்குற்றத்தை இனிச் செய்யாதிருக்குமாறு செய்தற்குக் கருணை மிக்கதாய் அப்பிள்ளையை இன்சொற் கூறித் தடுத்த இனி இது செய்யாதே என்று அப்பிள்ளைக்கு விருப்புறம் தின்பண்டங்கள் தந்த மகிழ்ச்சி உண்டாக்குவது போல்வதாம், மறக்கருணையாவது, குற்றஞ்செய்த பிள்ளையைத் தந்தை பிரம்புகொண்டு அடித்து அக்குற்றத்தை இனிச் செய்யாதபடி செய்தால் கருணையின் காரியமேயாம், அதுபோலத் தீவினைக் கீடாகத் தீவுணைத்தருதல் மறக்கருணையாம், இறைவன் முற்றுணர்வோளுதலால் எந்தெந்த ஆன்மாக்க ளுக்கு அறக்கருணை ஏற்குமோ அவ்வம் ஆன்மாக்களுக்கு அறக்கருணை புரிவன், எவ்வெவ் ஆன்மாக்களுக்கு மறக்கருணை ஏற்றாதுமோ அவை களுக்கு மறக்கருணை புரிவன் அறிவுப்பிழம்பாகிய இறைவன் செயல் சிற்றறிவும் சிதுதொழிலுமுடைய ஆன்மாக்கள் கணித்தறியும் தரமுடையன அல்ல, இதனானன்றோ பேரியாரும்,

"நல்ல குருநாதன் நம்மை வருத்துவது

கொல்ல அல்ல பொல்லாக் குணம்போக" என்றருளினார்.

இறைவன் சந்நிதானத்தில் எல்லாம் தானே நடைபெறும், சூரியன் உதித்த மாத்திரையில் தாமரை மலர்கின்றது, ஆம்பல் குவிக்கின்றது, சில சுருங்குகின்றது, சில விரிகின்றது, சில வளர்கின்றது, சில தேய்கின்றது,

அதபோல இறைவன் சந்நிதியில் எல்லாம் நிகழ்கின்றவாதலினாலும், முத்தொழிற்கும் ஒவ்வோர் அதிகாரியை ஏற்படுத்தி இறைவன் நடத்தி வைக்கின்றனாதலினாலும் 'இயக்கா' என்றார். 'இயக்கா' என்பது 'செய்யா' என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம். முத்தொழிலை பிரம்மன், விஷ்ணு, ருத்திரன் என்போர் சிவபெருமான் ஆணையானே நடாத்தி கின்றனர் என்பதனை,

“சங்கேத்து மலர்க்குடங்கைப் புத்தேளும் மறைக்கோவும்
தழற்கால் குலம்
அங்கேர்தும் அம்மானுர் தத்தமது தொழிற்றலேநின்
றுற்றச் செய்தோர்
பங்கேர்தும் பெருமாட்டி விழிகளிப்ப யிருமுனிவர்
பணிந்து போற்றக்
கொங்கேர்தும் மணிமன்றுத் குனித்தருளும் பெருவாழ்வைக்
குறித்து வாழ்வாம்”

என்ற காஞ்சிபுராணச் செய்யுளாலும் நன்கறியலாம்.

'நிற்குணக்கடல்' என்றது குணத்தினால்தான் என்க. 'குணங்குறி அற்றவன்' 'குணமில்லி குறியில்' என்ற ஆன்றோர் வாக்கு இதனை நன்கு விளக்கும் எனினும் அருட்குணமுடையான், அருள்வடிவுடையான் என்பது அறிதற்பாற்று. வேதப்பகுதியாகிய உபநிடதம் கூறும் இலக்கணம் முற்றும் அமையப்பெற்றவனே, அதற்குமேலும் அப்பாணக் கப்பாலாய் இருப்பவனே, தண்ணருள் தந்து எம்மைக்காக்கும் சாட்சிப்பேறே, யார்க்கும் எப்பொழுதும் உபகாரமே செய்பவனே எனத் துதித்து இறைவன் கல்பானுணங்களில் ஈடுபட்டு மௌனானந்த முறுகின்றார் என்பதாம். 5

கடவுள் பலவாகிக் கருணைக்கடலாகி நிற்போன்

ஒன்றாகிப் பலவாகிப் பலவாக் கண்ட
ஒளியாகி வெளியாகி உருவு மாகி
நன்றாகித் தீதாகி மற்று மாகி
நாசமுட னுற்பத்தி நண்ணு தாகி
இன்றாகி நாளையுமாய் மேலு மான
எத்தையே எம்மானே என்றென் றேங்கிக்
கன்றாகிக் கதறினார்க்குச் சேதா வாகிக்
கடிதிலில்வத் தருள்கூருங் கருணை விண்ணோ.

(ப-அ) ஒன்றுஆகி - (கண்ணையன்றி வேறொன்றில்லாத தானேயான ஒருபொருளாகி, பலஆகி - பலபொருள்களுமாகி, பலவா - பலவிதங்களாக, கண்ட-காணப்பெற்ற, ஒளிஆகி - ஒளியுடைய பொருள்களும் உருவமுமாகி,

வெளிஆகி - (அவைகள் எல்லாம் சஞ்சரித்தற்கு இடமாகிய) ஆகாயமாகி, உருவம்ஆகி - வடிவமாகி, நன்றுஆகி - நன்மையாகி, தீதுஆகி - தீயமையாகி, மற்றம்ஆகி - மேற்கூறியவைகளையல்லாமல் வேறன்ன பொருள்களுமாகி, நாசம் - அழிவு (கேடு), உடன் - அசுரேடு, உற்பத்தி-தோற்றம், நண்ணு - பொருந்தாதது, ஆகி - ஆகி, இன்றுஆகி-இன்றைப்பொழுதுமாகி, நாளையும் - நாளிப்பொழுதும், ஆம் - ஆகும், ஆன - ஆகிய, எத்தையே - எம்முடைய அப்பனே!, எம்மானே - எமது ஆண்டவனே!, என்மன்று-என்றவிதமாகப் பலதரஞ்சொல்லி, எவ்கி - ஏக்கமுற்று, கன்றுஆகி-கன்றைப்போலாகி, கதறினார்க்கு - கதறினவர்களுக்கு, சேதாஆகி-அப்பொழுது சன்ற பசப்போன்றவ னாகி, கடிதிலில்வந்து - விரைவில் வந்தருளி, அருள் - கிருபையை, கூரும்-புரியும் (செய்யும்), கருணை-கருணையருவான, விண்ணே-ஆகாயமே! எ-து.

(வி-அ) இறைவனைத்தவிர்த்து வேறுபொருள் இல்லையாதலினால் 'ஒன்றாகி' என்றார். சண்டி

“ஒருவரு புலகத்தே நின்ற நானோ”

என்ற நாவுக்கரசர்வாக்கு கருதத்தக்கதாரும்.

இனி, ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லாதவன் இறைவன் ஆதலினால் தனிப்பொருள் என்னுக் கருத்தில் 'ஒன்றாகி' எனும் கோளும் கொள்ளக் கிடக்கும்.

“ஒருவ னென்னு மொருவன் காண்க”

(திருவாசகம்) என்னும் மணிவாசகர் திருவாக்கு சண்டு கருதற்பால தொன்றும். இறைவன் அந்தர்யாமியாய் எல்லாத் தாவரசங்கமத்திலும் கலந்து நிற்கின்றனாதலின் 'பலவாகி' என்றார். இனி அவனின்றி எதுவும் இல்லையாதலின் 'பலவாகி' என்றார். இதனை,

“அப்பனீ யம்மை யையனூரீ யன்புடைய

மாமனு மாயியுரீ

யொப்புடைய மாதரு மொண்பொருளுரீ யொருகுலமுஞ்

சுற்றமு மோருருரீ

தும்ப்பனவு மும்ப்பனவுந் தொற்றுவாய்ரீ துணையாயென்

னெஞ்சந் துறப்பிப்பாய்ரீ

யிப்பொன்னீ யிம்மணிரீ யிம்முத்தரீ யிறைவனீ

யேறுந்ந் செல்வனீயே”

என்பதனால் நன்கறியலாம்.

இறைவன் ஒளிமயமானவனாதலினாலும், ஒளியுடைப்பொருளுள் எல் லாம் கலந்து ஒளிக்கு ஒளியாக இருப்பவனாதலினால் 'பலவாக்கண்ட ஒளியாகி' என்றார். இதனை,

“ஞானச் சுடர் விளக்காய் நின்றாய்ரீ”

எனவும்,

“எண்டிசைக்கு மொண்குடராய் நின்றாய் ரீயே”

எனவும்,

“ஒருசுடரா யுலகேழு மானுன் கண்டாய்
ஒங்காரத் துட்பொருளாய் கின்றான் கண்டாய்”

எனவும், கூறிய தேவாரங்களால் இறைவன் ஒளியுருவன் என்பது தேறப் பெறும்.

இறைவன் உருவம், அருவம், ரூபரூபம் என்னும் மூன்று திருமேனியை யுடையவனாதலினாலும், தோன்றும் உருவனைத்தும் அவன் உருவே ஆதலினாலும், அருட்சத்தியின் உருவிற்கலந்து விளங்குபவனாதலினாலும், அருளே உருவாக உடையவனாதலினாலும் “உருவுமாகி” என்றார். இறைவன் ஆன்மாக்களுக்கு நல்வினைப்பயனையும், தீவினைப்பயனையும் ஊட்டுபவனாதலின் நன்றாகித் தீதாகி என்றருளினார். இதனானன்றோ பேரியார்கள்,

“நன்றுநீ தீதுநீ நலமுநீ யலவுநீ
என்றுநீ யிருளுநீ இன்பநீ துன்பநீ
ஒன்றுமா முத்திரீ ஒதுநீ நரகுநீ
அன்றுநீ இன்றுநீ என்றுநீ இறைவனே” எனவும்,

“அருளுநீ இருளுநீ அளியுநீ அழிவுநீ
தெருளுநீ மருளுநீ அன்புநீ வன்புநீ
பொருளுநீ புகழுநீ பொருவுநீ! ஒதுவுநீ
குருவுநீ சிவமெனக் குலவுமா முதல்வனே” என்றருளினார்.
இன்னும் மணிவாசகரும்,

“இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே யுள்ளானே” எனவும்,

“கூறு நாவே முதலாகக் கூறுங் கரண மெல்லாரீ
தேறும் வணகரீ திகைப்புநீ தீமை நன்மை முழுதுநீ
வேறோர் பரிசிங் கொன்றில்லை மெய்மை யுன்னை விரித்துரைக்கிங்
தேறும் வணகமென் சிவலோகா திகைத்தால் தேற்ற வேண்டாவோ”
எனவும், கூறியது கண்டு தெளியலாம்.

இறைவன் ‘உருவுமாகி’, ‘நன்றாகித் தீதாகி மற்றமாகி’ என்றதனால் உற்பத்திநாசம் உடையனோ ஈசன் என்று ஐயுறாதுவாயின் அடுத்தது ‘நாச முடன் உற்பத்தி நண்ணதாகி’ என்றருளினார். இது இறைவன் ‘தோற்றக் கேட்கல்லாதவன்’, ‘ஆதி அந்தம் இல்லாதவன்’ என வேதங்கள் முழங்குவதால் நன்கறியலாம். இறைவன் அன்றுமீருந்தான் இன்றுமீருக்கிருந் நானோயுமீருப்பான் அதற்குமேலும் இருப்பன் என்பது வினக்க ‘இன்றாகி நானோயுமாய் மேலுமான’ என்றருளினார். இன்று, நானே என்பதோடு இணம்பற்றி அன்றுங் கொள்ளக்கிடந்தது. இது இறைவன் ‘காலாதீதன்’ என்பது குறித்துக் கூறியதாம். இறைவன் எவ்வுயிர்க்கும் இன்பருளிக் காப்பவனாதலினாலும், தாயாகிய அருட்சத்திக்கு நாதனானதனாலும் ‘எந்தையே’ என்றார். ‘எம்மான்-எமது பெருமான். இறைவனிலும் பெரிய

பொருள் இல்லையாதலினால் ‘மெய்மானே’ என்றார். இதனானன்றோ ‘பெரிய பொருளில் பெரிய பொருளே’ என இறைவனை விளித்தனர்.

‘கன்றாகி’ இதற்குக் கன்றைப்போலாகி என்பது பொருள். ‘கன்று’ என்றது ஈண்டு புனிற்றினங்கன்றைக் குறித்தது. என்னோ? புனிற்றினங் கன்று முற்றும் தாயருளையே நாடிநிற்குந்தன்மையது ஆதலினால் என்க. ‘சேதா’ சமீபத்தில் கன்றையின்ற பசு என்பது பொருள். இப்பசு கன்றின் பக்கல் அன்பும், ஆர்வும் மிக மிக உடைபதாய் அதன் காப்பிலேயே தன் சுருத்தை இருத்தி நிற்கும். இதுபற்றியன்றோ கம்பரும்,

“என்றலுமே யடியின்மிகை நெடிதுவீழ் தழுவானே இவன்யா ரென்று
கன்றுபிரி காராவின் துயருடைய கொடிவினவக் கழற்கான் மைந்தன்”
என்றார். இன்னும்,

“கன்றிற் கிரங்கும் பசுப்போலக் கடையேற் கிரங்கும் சுருணையனே”
எனவும் கூறினர்.

இறைவன் அடியார்க்கு அருள்புரியப் பரபரப்புடன் பரிந்து வருவோனாதலின் ‘கடிதனில்’ என்றார். ‘கடிது’ ஈண்டு விரைவுப்பொருள் தந்தது. ‘விண்’ என்றது ஆகாயத்தை. ஏனே நான்குபூதங்களும் தன்னகத்தடங்க தான் ஒன்றாய் இருப்பதாதலின் ‘விண்ணே’ என்றார். இறைவன், சுருணைகான், சுருணைச்சொருபனாதலின் சுருணைவிண்ணே என்றார். இனிச் சிதம்பரத்தலத்தே இறைவன் ஆகாசரூபமாக இருந்தருள்கின்றானாதலினாலும், ஆண்டு ஆனந்தத்தாண்டவத்தைச்செய்து ஐந்தொழிஸையும் நடாத்து கின்றானாதலினாலும் சுருணைவிண்ணே என்றார். ஈண்டு சுவாநுபூதியால் அறியற்பாலனவாய் ரகசியங்கள் பலவுள. அதனை ஆசிரியர்பால் முறைப்படிக்கேட்டறிக்க. ‘உருவும் ஆகி’ என்றதன்கண்ணுள்ள உம்மை இறந்தது தழீஇய எச்சஉம்மை. ‘எந்தையே! ‘எம்மானே! இவை விளியுருபு ஏற்றபெயர்கள். ஒன்றாகியும், பலவாகியும், எல்லாம் அடங்கும் ஆகாயமாகியும், உருவாகியும், நன்மை தீமைகளுமாகி; பிறப்பிறப்பற்றதாகி; இன்னும், நாளையும், அதற்கு மேற்பட்ட காலமுமாகி; எந்தாய், எம்மானே என்று இரங்குவார்க்கு விரைவினில் வந்து அருள்புரியும் சுருணைவடிவாகிய ஆகாயமுமாய் இருப்பவனே எனத் துதித்து ஆனந்தத் தழும்புகின்றார் என்பதாம். 6

கண்டனுபவித்ததைச் சொல்லிக் கடவுள்
சுருணையை வேண்டல்

அருள்பழுத்த பழச்சுவையே கரும்பே தேனே
ஆரமிர்தே என்கண்ணே அரிய வான
பொருளனைத்துந் தரும்பொருளே சுருணை நீங்காப்
பூரணமாய் தின்றவொன்றே புனித வாழ்வே

கருதரிய கருத்ததனுட் கருத்தாய் மேவிக்
காலமுத்தே சமுத்வகுத்துக் கருவி யாதி
விரிவினையும் கூட்டியுயிர்த் திரினை யாட்டும் [ளே.
விழுப்பொருளே யான் சொல்லுமின் னைப்பங்கே

(ப-ரை) அருள் - அருள்வடிவமாக, பழுத்த-பழுத்த, பழச்சுவையே-பழுத் தின் ருசியே, கரும்பே-கரும்பே, தேனே-தேனே, ஆர்-கிறைந்த, அமிர்தே- அமிர்தமே, என் - என்னுடைய, கண்ணே - கண்ணே!, அரிய - அருமை யுடையன, ஆன் - ஆகிய, பொருள் - பொருள்கள், அனைத்தும்-யாவற்றையும், தரும் - படைக்கும் (உண்டாக்கும்), பொருளே-பொருளே!, கருணை-கிருபை, நீக்கா - அகலாத, பூரணமாய் - கிறைவாய், நின்ற - நின்றருளிய, ஒன்றே- ஒப்பென்பதில்லாத தனிப்பொருளே!, புனிதம் - தூயதாகிய, வாழ்வே- வாழ்வே, கருதுகின்றதற்கு, அரிய-அரிதாகிய, கருத்து-கருவிப்பு, அதனுள்- அதற்குள்ளே!, கருத்தாய் - கினைப்பாய், மேவி-தங்கி, காலமும்-காலத்தையும், தேசமும் - தேசங்களையும், வகுத்து - படைத்து, கருவி - கருவிகள், ஆதி- முதலாகிய, விரிவினையும் - பரப்பையும், கூட்டி - ஒன்றுசேர்த்து, உயிர்-உயிர் களினுடைய, திரினை - கூட்டத்தை, ஆட்டும் - ஆட்டுகின்ற, விழு - மேலான, பொருளே-பொருளே!, யான்-அடியேனாகிய நான், சொல்லும்-சொல்லுகின்ற, விண்ணப்பம்-விண்ணப்பத்தைக், கேள்-கேட்டருள் எ-று.

(வி-ரை) 'அருள்பழுத்த' அருளொடு பழுத்த என்பது பொருள், 'பழம்' என்றது ஸண்டு வாழை, பலா, மா என்னு முக்களியை, என்னை? அதனினும் இனிய பழங்கள் இல்லாமையினால் என்க. இச்சொன்னரே பெரியாரும்,

"தொக்கபெரு வேதப் பொருளே தூயவனே முக்கட் கரும்பே
முக்கனியின் சாரே பாலே முதபொருளே கருணைத் தேனே
தக்கலெரு வேள்வி ருலைத்துத் தருக்கற்றி யருள்செய் முதல்வா
பக்குவங்கண் டென்னைப் பார்த்துப் பரிந்தனைத்துக் கொள்க நீயே"
என்றார், ஒரு பேரியார்.

இறைவன் இனிமை சொல்லொணாத பெருமையுடையதாதலின் அருள் பழுத்த பழச்சுவையே என்றதோடு அமையாது தான்கண்ட மிக்க மதுரச் சுவையுடைய பொருளனைத்தும் அவனையாகக் கூறுகின்றார். கரும்பே, தேனே, அமுதே எனக்கூறியருளினார். 'கரும்பு' மதுரச் சுவை யுடையதாயினும் அதனிடத்துக் கோது (சக்கை) உன்னமையின் இறைவன் கோதற்றவன் என்பதனை வினக்கத் 'தேனே' என்றார். தேனின் இடத்துக் கோதில்லையானாலும், உயர்ந்த பூக்களினிடத்துப் பிறப்பதாகிய உயர்பிறப்பு உடையதாக இருந்தாலும் வண்டால் எச்சிற்றடுத்தப்பெற்ற தோஷம் உண்மையால் 'அமுதே' என்றார். 'அமுது' ஸண்டு பாலுக் குறிக்கும். ஒருவன் பிறந்த அத்ததியிலிருந்து உயிர் உடலைவிட்டுப் பிரியும் அந்தம்வரை உபயோகப்படுவது ஆதலினாலும் புனிதமுள்ள பசுவின்னது

கறக்கப் பெறுவதனாலும் ஈச்சரப்பிரிதி யுடையதாதலினாலும், 'அமுதே' என்றார் என்க. இனி, அமுது என்பதற்கு தேவாயிர்தமெனப் பொருள் கூறுவாருமுண்டு. அவ்வாறாயினும் அமிர்தம் பிறப்பானும் பயனாலும் சிறப் புடைமை கொள்ளற்பாற்ற.

"கண்ணின்றிக் காட்சியிலே" ஆதலினாலும், "கண்ணிற்சிறந்த உறப் பில்லை" எனப் பேரியார் கொண்டாடிபுள்ளமையாலும் இறைவனை 'என் கண்ணே' என்றார். இறைவன் அன்பர்க்கு அவர் அரிதாக என்னும் பொருளையெல்லா தந்தருளபவனாதலின் 'அரியவான பொருளனைத்துத் தரும்பொருளே' என்றார். இனி, இறைவன் படைத்தருளிய பொருளெல் லாம் அரியனவாகவே இருத்தலின் இவ்வாறு கூறியருளினசொன்னதும் ஒன்று. இறைவன் என்றும் அருட்சத்திசகிதனாதலின் 'கருணைநீக்கா' என்றார். இறைவன் குறையில்லாதவன், குறைவற்றவன், முழுமுதல்வன் ஆதலின் 'பூரணமாய் நின்றவொன்றே' என்றார். இறைவனன்றி வேறு பொருள் என்பது இல்லையாதலினால் 'ஒன்றே' என்றார். இறைவனால் அளிக்கப்படும் வாழ்வெல்லாம் புனிதமுடைய தாதலினாலும் இறைவனே வாழ்வும், வாழ்வை அருளுவோனுமாதலினால் 'புனிதவாழ்வே' என்றார். இறைவன் எல்லா கருத்திலும் குடிசொண்டிருப்பவனாதலினாலும், அறிவுக்கு அறிவாய் இருப்பவனாதலினால் 'கருகரிய கருத்ததனுட் கருத்தாய்மேவி' என்றார். கருத்துட்குடிசொண்டிருக்கும் இறைவனைக் கண்டு கொள்ள முடியாதிருக்குங் கருத்தாகலின் 'கருதரிய கருத்து' என்றார். ஆன்மக் கருக்கு இறைவனே காலதேசம் வகுத்து முதற்கருவி துணைக்கருவிகளைத் தந்த 'அருள்புரிவோனாதலினால் 'காலமுத்தேசமும் வகுத்துக் கருவியாதி விரிவினையுக்கூட்டி என்றார். 'கருவியாதி' என்றதில் ஆதி என்றதால் வீணை, பயன் முதலியவற்றைக் குறித்தார். உலகையும் உயிர்களையும் இறைவனே உண்ணின்று ஆட்டிவைக்கின்றானாதலினால் 'உயிர்த்திரினை ஆட்டும்' என்றார்.

"ஆட்டுவித்தால் ஆர்ஒருவர் ஆடாதாசே"

என்ற திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள் வாக்கு ஸண்டு ஒப்பிடத்தக்கது.

இறைவனே பொருள் அவனைத்தவிர்த்த வேறுபொருள் இல்லை என்பது தோன்றவும், இறைவனையன்றியும் பொருள் சிலஉள் என்னும் மதத்தர் உண்டாதலின் அவர்கூறும் பொருள்களெல்லாவற்றினும் பொரு ளாய், அப்பொருளுக்கும் பொருளாய் அவைகள் எல்லாவற்றினும் மேலான பொருளாய் விளங்குபவன் இறைவனே என்பது தோன்ற 'விழுப்பொருளே' என்றார். விண்ணப்பம் - வேண்டுகோள். நீயே பொருள், நீயே விழுப் பொருள், நீயே அனைத்துயிர்க்கும் காலம், தேசம் கருவியாதித்து அருளிச் செய்யவன், நீயே சராசரங்களை ஆட்டுவிப்போன், உன்னை ஒப்பாரும் மிக் காரும் இல்லையாதலினால் உன்பால் விண்ணப்பஞ்செய்தல் அடுக்கும் நீயே கொடுக்கும் முதல்வனாதலினால் நீ கேட்டு இல்லையெனது அருள்செய்க

என்பதுகொண்டு 'யான்சொல்லும் விண்ணப்பக்கேனே' என்றார். நீ அருள் உருவனானவின் நீ கேட்டாற்போதும், கேட்டால் அருள்செய்யாதிராய் என்பது நிச்சயமாதலால் கேட்டு எனக்கு அருள்செய் என்னுது 'கேனே' என்றார். 'அருள்பழத்த' அல்லுழிப்புணர்ச்சியாதலின் எகரம் டகரம் ஆகாது நின்றது. 'பொருளைக்கும்' என்றதிலுள்ள சுற்ற உம்மை முற்றம்மை, 'சொல்லும்' இது 'சொல்லும்' என்பதன் தொகுத்தல்விதாரம். 'கேனே' சுற்றில்லின்ற ஏகாரம் சுற்றதை, பழச்சுவையே! கரும்பே! தேனே! அமிர்தே! கண்ணே! பொருளே! ஒன்றே! வாழ்வே! விழுப்பொருளே! என் விண்ணப்பத்தைக் கேட்டருள் என்கின்றார் என்பதாம். 7

மக்கள் பிறப்பே மாண்பினையுடைத்து

விண்ணவரிந் திரன்முதலோர் நார தாதி
விளங்குசுப்த ரிஷிகன்கன வீணை வல்லோர்
எண்ணரிய சித்தர்மனு வாதி வேந்தர்
இருக்காதி மறைமுனிவர் எல்லா மிந்தக்
கண்ணகல்ஞா லம்மதிக்கத் தானே உள்ளங்
கையில்நெல்லிக் கனிபோலக் காட்சி யாகத்
திண்ணியநல் லறிவாலிச் சமயத் தன்றோ
செப்பரிய சித்திமுத்தி சேர்ந்தா ரென்றும்.

(ப-ரை) விண்ணவர்-விண்ணுலகவாசிகளாகிய தேவர்களும், இந்திரன். தேவர்களுக்கெல்லாம் அரசனாகிய இந்திரன், முதலோர் - மற்றும் இந்திரன் முதலாகிய விசேட தேவர்களும், நாரதர் - நாரதரும், ஆதி-அவர்முதலாகிய, விளங்கும் - சிறந்துதோன்றும், சப்தரிஷிகள் - ஏழு ரிஷிமார்களும், கணம்-பெரிய, வீணை-யாழில், வல்லோர்-வல்லவர்களாகிய தும்புரு முதலியவர்களும், எண் - கருதுதற்கு, அரிய - அரிதாகிய, சித்தர் - சித்தர்களும், மனு-மனுவும், ஆதி-அவனுள்ளிட்ட, வேந்தர்-அரசர்களும், இருக்கு-இருக்கு வேதத்தையும், ஆதி - அதுமுதலாகிய, மறை - வேதங்களையும் (சுற்றுத்தேர்ந்த), முனிவர்-முனிவர்கள், எல்லாம் - (ஆகிய) எல்லோரும், இந்த-இந்த, கண்ணகன்-பார்த்த (இடமகன்ற), ஞாலம் - உலகம், மதிக்க - மதிக்கும்படியாக, உள்ளங்கையில்-உள்ளங்கையிலிருக்கின்ற, நெல்லி - நெல்லி விருகத்தின், கனி - பழத்தை, போல - ஒப்ப, காட்சியாக - கண்கூடாக (கண்ணுக்கு நேராக) திண்ணிய-உறுதியான, நல்லறிவால்-உயர்ந்த ஞானத்தினால், இசமயத்து-இந்தச் சிவசமயத்தில், அன்றோ-(இருந்து) அல்லவா, செப்பு-சொல்லுதற்கு, அரிய-அருமையான, சித்தி - சித்திகளையும், முத்தி - முத்தியையும், என்றும்-எக்காலத்தும், சேர்ந்தார்-அடைந்தார்கள் -ஈ-ஊ.

(வி-ரை) ஆன்மாக்களில் 'அரிது அரிது மானிடராகப் பிறத்தல் அரிது' என்பபடி மானிடப்பிறப்பே அரியது. மானிடராகப் பிறந்தவர்க்கே ஞானம்

உரியதாகும். ஞானம்பெற்ற மனிதர்களை தக்கது இவ் தகாதது இது என உணர்ந்து தக்கவாகிய பன்னுலகவிசேடபுது ஆவாவர்களின் அழகுகளைச் சேற்றாகிய வானுலகப்பதவிசேடப் பெறுகின்றனர். தேவர்களெல்லாம் பசுக்களை. இப்பசுக்கள் ஞானங்கைவரப்பெற்றுப் புண்ணியங்களைச்செய்து தேவர்களாகவும் தேவேந்திராதி பட்டங்களைப் பெற்றவர்களாகின்றனர். இந்திரன் தானும் பசுவே புண்ணியப்பெருந்தால் வானுலக அரசாட்சியைப் பெற்றான். ஆகையால் 'விண்ணவர் இந்திரன்' என்றார். இது உம்மைத் தொகையாக 'விண்ணவரும் இந்திரனும்' எனவிரியும், இந்திரன்-இது ஒரு பட்டப்பெயர். 'முதலோர்' என்றது பிரம் வடிவனுக்களைக் குறித்த நின்றது. ரிஷிகணங்களுள் 'நாரதர்' கிரேஷ்டராதலினால் 'நாரதாதி' விளங்கு சப்த ரிஷிகள்' என்றார். சப்தரிஷிகளாவார்:-அத்திரி, ஆக்ரேசன், கௌதமன், சமதக்கினி, பரத்ருவாஜன், வசிட்டன், விசுவாமித்திரன் ஆகிய எழுபவர்கள்.

இனி ஒருசாரார் அகத்தியர், ஆக்ரேசன், கௌதமன், காசிபன், புலத்தியன், மார்க்கண்டன், வசிட்டன் என்பாரும் உண்டு. 'கணவீணை வல்லோர்' என்றது யாழ்வல்லோராகிய அந்தரவாசிகளைக் குறித்தது. இவர் களைத் 'தும்புரு' என்பர். இவர்கள் ஓர்வகைத் தேவஜாதியவர் என்பது அறியத்தக்கது. 'சித்தர்' என்றது அரசன் அருளால் அட்டமாசிட்டிகளைப் பெற்று இன்றும் சஞ்சரிப்போர்களை. சித்திகளைப்பெற்றோர் சித்தர் சித்திகள் எட்டுவகையாதலின் 'அட்டமாசித்தி' எனப் பெயராயது. 'மாசித்தி' பெரியசித்தி, பெறுதற்கு அரியசித்தி எல்லாச் சித்திகளும் இவ் எட்டுச் சித்திகளுள் அடங்கும். அவ் எட்டுச்சித்திகளாவன:-அணிமா, மகிமா, கரிமா, இலகிமா, பிராசத்தி, பிரகாமியம், ஈசத்தவம், வசித்தவம், என்னும் எட்டாம், 'அணிமா' என்பது ஆன்மப்போலாதல், 'மகிமா' என்பது மகத்துவம்பெறுதல், 'கரிமா' தன் உடல் கண்டிப்பின்றாகிக் கண்டிப்புள்ளவற்றையும் உருவ வல்லவனாதல், 'இலகிமா' என்பது இலகுத்தவம் பெறுதல், 'பிராசத்தி' என்பது வேண்டுவன எல்லாம் அடைதல், 'பிரகாமியமாவது நிறையுள்ளவ ளாகல். 'ஈசத்தவம்' என்பது எல்லாவற்றையும் ஆளுந்தன்மைபெறுதல், 'வசித்தவம்' என்பது எல்லாவற்றையும் தன்வசமாக்குந் தன்மையுள்ளவ ளாகல். இவ்வகை எட்டுச்சித்தியும் பெற்றார் பலர். அவர்களுள் தலைநிற்க வர்களாவார் நவசித்தர் எனப்பெறுவர், அவராவார்:-சத்தியநாதர், சகோத நாதர், ஆதிராதர், வகுளிகாதர், மதங்கநாதர், மச்சேந்திரநாதர், கபேந்திர நாதர், கோரக்கநாதர் என்னும் ஒன்பதின்மராம். இச்சத்திரிசேரப் பெற்றோர்களெல்லாம் சிவசமயத்திலிருந்து சிவனை ஆராதித்தே பெற்றனர் என்பது அறியத்தக்கது.

'ம.நவாதி' என்றது ரூரியகுலத்து உதித்த முதச்சக்கரவர்த்தியையும் அவன் வழிவந்த மார்தாதா முதலிய அரசர்களுடைய குறித்து நின்றது. 'மனு' என்றது கிருஷ்டி ஆரம்பகாலத்திலே பூமி பரிபாலனஞ் செய்தற் பொருட்டுத் தெய்வாஞ்ஞாபந் பிறத்தவர்கள். இவ்வாறு பதினான்கு மனுக்கள் பிறந்துள்ள மனுக்களாவார்:-சுவாயம்புவன், சுவாரோசிஷன், உத்தமன்,

தாமசன், ரைவதன், சாக்ஷன், வைவசுதவன், சூரியசாவர்ணி, தக்ஷா வர்ணி, ப்ரஹ்மஸாவர்ணி, ருத்ராஸாவர்ணி, தர்மஸாவர்ணி, ரொஷஸியன் பெளசியன் என்பவர்களாம். இம்மனுக்களே அவ்வச் சிருஷ்டிதோறும் மனுஷவம்சங்களைத் தோற்றுவிப்போர்களாசலின் இவர்களே மனுஷர் களுக்கு மூலபிதாக்களாவர். இப்போதுள்ள சிருஷ்டிக்கு மூலபிதா வைவசுதமனு. இது எழுவது மல்வந்தரம். ஒரு மல்வந்தரகாலம் 4320000 மதுஷ்யவர்த்தமாம் இவ்வண்ணம் ஆறு மல்வந்தரம் சென்றன. இப்பொழுது செல்லாநிற்பது ஏழாவது மல்வந்தரம் என்பர். 'இருக்காதிமறை' என்றது இருக்கு, தைத்திரியம், சாமம், அதர்வணம் என்னும் வேதங்களை. உலகப் பற்றை வேண்டாமென வெறுத்துவிட்டவர்கள் முனிவர்கள். இவர்கள் வீட்டின்பத்தையே காழிநிப்போராசலின் 'முனிவர்' என்றார். 'கண்ணகன் ஞாலம்' என்றது பரந்த உலகத்தை. உள்ளங்கையில் நெல்லிக்கனியை வைத்து நோக்கின் அக்கனியின் அகமும் புறமும் தெளிவாய்த் தெரியும். ஆதலினால் தெளிவாகக் கண்கடாகக் காண்பதை 'உள்ளங்கை நெல்லிக் கனிபோல' என்று வழங்குவதாயிற்று. 'திண்ணிய நல் அறிவு' என்றது சிவஞானத்தை. இச்சமயம் என்றது சிவசமயத்தை. இன்னுளம் பலதிறப் படும். அதனை,

"சிவனடியே சிந்திக்குந் திருப்பெருகு சிவஞானம்
பவமதனை யறமாற்றும் பாங்கினி லோக்கியஞானம்
உவமையிலாக் சிலஞானம் உணர்வரிய மெய்ஞ்ஞானம்
தவமுதல்வர் சம்பந்தர் தாமுணர்ந்தா ரநிலையில்"

என்ற கேக்கிழார் திருவாக்கானும் அறியலாம்.

இன்னுளான பேதங்களின் விரிவுகளையெல்லாம் ஆசிரியர்பால் கேட்டு முறையாக் கேட்டறிந்தகொள்க. அறிவே இன்புதருவது, அறிவே பொருளை உணர்த்துவது, அறிவே பொருளாய் நிற்பது, அறிவே முத்தி தருவது, அறிவே முத்திப்பேறுவது. இதனை,

"அறிவு வடிவென் றறியாத வெண்ணை
அறிவு வடிவென் றருஞ்செய்தா னந்தி
அறிவு வடிவென் றருளா லறிந்தே
அறிவு வடிவென் றறிந்திருந் தேனே"

"அறிவுக் கழிவில்லை யாக்கமு மில்லை
அறிவுக் கழிவல்ல தாதாரமு மில்லை
அறிவே யறிவை யறிகின்ற தென்றிட்
டடைகின் றணமறை யீறுக டாமே"

என்னுந் திருமந்திரச் செய்யுள்களால் அறியலாம்.

'செப்பரிய' என்பது சொல்லிக்காட்ட ஒண்ணாத என்பதாம். அனுபவத் தால் அறியத்தக்கது என்பது பொருளாம். 'சித்தி' என்பது அட்டமாசித்தி

களை. இனிச் சிவானந்தப்பெயர்நின் சித்திஎன உரைப்பாரும் என்று. 'முத்தி' என்றது வீட்டுப்பேற்றை, 'முத்தி' என்பதை அறியவேண்டின்,

"முத்தியி லத்தன் முழுத்த வருடப்பெறுந்
தத்தவ கத்தி தலைப்படுத்த தன்பலி
மெய்த்தவஞ் செய்கை விளைவிட்ட மெய்யுண்ணப்
பத்தியி லுற்றோர் பரானந்த போதசே"

எனவும்,

"வனங்கனி தேடிய வன்றூட் பறவை
யுனங்கனி தேடி யுழிதரும் பொது
களங்கனி யங்கியிற் கைவிளக் தெற்றி
நலங்கொண்ட நாவ்வுரு நாடுகின் ருரே"

எனவும் எழுந்த திருநலி திருவாத்தகனால் அறியலாம். இத்திரன் முதலிய தேவர்களும், நாரதாதி ரிஷிகளும் ஆம்புரு முதலியவர்களும் சித்தர்களும், மறு முதலிய அரசர்களும், முனிவர்களும் எல்லோரும் தம் ஞானத்தால் இச் சமயத்தில் இருந்துகொண்டு சித்தி, முத்திகளை அடைந்தனர் என்று சொல்லுகின்றனர் என்பதாம். 8

அறிவுள்ள அறிஞர்களா லமைக்கப்பட்டவையே
சமயமேனல்

செப்பரிய சமயநெறி யெல்லாத் தந்தம்

தெய்வமே தெய்வமெனுஞ் செயற்கை யான
அப்பரிசா ளருமல்தே பிடித்தா லிப்பால்

அடுத்தஅத்துல் களும்விரித்தே அதுமா னாதி
ஒப்பவிரித் துரைப்பரிங்ஙன் பொய்மெய் என்ன
ஒன்றிலைஒன் றெணப்பார்ப்ப தொவ்வா தார்க்கும்
இப்பரிசாஞ் சமயமுமாய் அல்ல வாசி

யாதுசம யமும்வணங்கும் இயல்ப தாகி.

(ப-ரை) செப்பு - சொல்லுதற்கு, அரிய - அருமையுடையதான, சமய நெறி-சமயமார்க்கங்கள், எல்லாம்-எல்லாமும், தந்தம் - தங்கள் தங்கள், தெய்வமே - தெய்வங்களையே, தெய்வம் - தெய்வங்கள், எனும் - என்று உறுதியாகக் கூறும், செயற்கை - (அந்த) செயல்களுக்கு உன், ஆன-ஆகிய, அ-அந்த, பரிசு- (சமயநெறிகளின்) தன்மையில், ஆளரும்-கின்றவர்களும், அஃதே-அதனையே, பிடித்து-பற்றி, ஆலிப்பால்-ஆரவாரத்தினால், அடுத்த-(தங்களுக்குப்) பொருந் தினவாகிய, அ-அந்த, துல்களும் - சமயதுல்களையும், விரித்து - விரித்தும், அனுமானம் - அனுமானப் பிரமாணம், ஆதி - முதலிய பிரமாணங்களுக்கு, ஒப்ப-பொருத்த, விரித்து-விவரித்து, உரைப்பர்-கூறுவார்கள், இங்ஙன்-இந்த விதமாக, பொய் - ஒன்றைப்பொய், மெய் - ஒன்றைமெய், என்ன - எனவும் ஒன்று-ஒன்று, இலை - இல்லை, ஒன்று-ஒன்றுண்டு, என - எனவும், பார்ப்பது-

காண்பது, ஆர்க்கும் - எத்தகையோர்களுக்கும், ஒவ்வாது - பொருத்தாது, இ-இந்த, பரிசு-தன்மை, ஆம் - ஆகும், சமயம் - பல்வகையாகிய சமயங்கள், ஆய்-ஆகியும், அல்ல - அவைகள் அல்லாதன, ஆகி-ஆகியும், பாது-எத்தகைய, சமயமும்-சமயங்களுக்கும், வணங்கும்-தொழந்தும், இயல்பு-இயற்கையினையுடையது, ஆகி-ஆகி-எ-று.

(வி-ஐ) சமயம் என்பது அறிவுடைய மக்களால் உலகவாழ்க்கையில் ஒருங்கை கிறுவவும், இன்பு அடையவும், மறுமை முத்தி இன்பங்களைப் பெறுதற்கும் ஏற்படுத்திய கொள்கையாம். உலகத்தே எல்லோரும் ஒரு தன்மைத்தான அறிவுபெற்றவர்களல்லர் ஆதலினால் சமயமும் பல்வகைப் பல்வின. அவரவர் தத்தம் மதமே சிறந்தமதம், தம்மார்க்கமே சன்மார்த்தம், தத்தம் கடவுளே முழுமுதற் கடவுளென்று சாதித்துப் போதித்து வாதித்து நிற்பர். அவ்வாறு கண்ட சமயங்களில் வைதிகசமயம் ஆறு எனப்பெறும். அவையாவன:—சைவம், வைஷ்ணவம், சாத்தம், செளரம், காண்பத்தியம், கௌமாரம் என்பவைகளாம். வேதாந்தமதங்கள் ஆறுவகைப்படும்; அவைகளாவன:—கபிலமதம், கணாதமதம், பஞ்சுசலிமதம், அக்ஷபாதமதம், வியாசமதம், ஹனுமினிமதம் என்பவைகளாம். புறச்சமயங்கள் ஆறு. அவைகளாவன:—பௌத்தம், ஹினம், பைரவம், காளாமுகம், உலோகாயதம், சூனியவாதம் என்பவைகளாம். இனிச் சமயவகை முப்பத்துநான்காக வகுப்பர். அவை வருமாறு:—உலகாயதம், செளத்திராந்திகம், யோகாசாரம், மாத்தியமம், வைபாடிசுமம், கிண்டாவாதம், ஆசீவகம், பட்டாசாரியம், பிரபாகரம், சத்தப் பிரமவாதம், மாயாவாதம், பாற்கரியம், கிரீச்சுரசங்கியம், சிவசங்கியம், விஷ்ணுசங்கியம், பஞ்சராத்திரம், தருக்கம், மீமாஞ்சை, சைவம், பாசபதம், மாவிரதம், காளாமுகம், வாமம், வைரவம், பாடாணவாத சைவம், நிமிந்த காரண பரிணாமவாதசைவம், சுத்தசைவம், பேதவாதசைவம், சங்கிராந்தவாத சைவம், அவிகாரவாதசைவம், ஐக்கியவாதம், சிவமதவாதம், கிரீடாப்பிராமரவாதம் என்பனவாம். இவைகளையென்றி இன்னும் கோடிக்கணக்கான சமயங்கள் உலகில் நிலவா நிற்கின்றன. ஆதலினாலன்றோ பேரியாரும்,

“செப்பரிய சமயநெறி”

என்றார். ‘அநுமானம்’ இது தருக்கசாத்திரத்திற் சொல்லப்பெற்ற என்வகை அளவைகளுள் ஒன்று.

இது நேரே அறியப்படாது சாதித்துப் பெறற்பாலதாய் மறைந்துகின்ற பொருளை அதனைவிட்டு நீங்காது யாண்டுமுனதாய் நிகழும் ஏதுவைக்கொண்டு உணர்தலாகிய ஆன்மாவின் ஞானசக்தி. என்வகை அளவைகளாவன:—காட்சி, அநுமானம், உவமானம், ஆகமம், அருத்தாபத்தி, அபாவம், ஐதீகம், சம்பவம், ‘காட்சி’ என்பது கண்ணால் நேரிட்காண்டல். ‘அநுமானம்’ என்பது, புறையைக்கண்டு நெருப்பு உண்டெனத் தீர்மானித்தல். ‘உவமானம்’ என்பது மான் பசுப்போன்றது என்பதாம். ‘ஆகமம்’ என்பது பெரியார் வாய்ச்சொல்லாம். ‘அருத்தாபத்தி’ என்பது அருத்தத்தினால் உண்மையை அறிதல், ‘இவன் பகலுண்ணுன் உடல்பருத்திருக்கிறான்’ என்ற இடத்து

இரவில் திருநீந்தினமாக உண்டின்றான் என்பது பெறப்படுவது. ‘அபாவம்’ என்பது முன்னுமில்லை, பின்னுமில்லை, எந்தக்காலத்தும் இல்லையெனல். ‘ஐதீகம்’ என்பது இம்மாதத்தில் பேயுளது எனல். ‘சம்பவம்’ என்பது ஆயிரத்தில் தாறு உண்டு எனல். ‘வல்லான் வருத்தத்தே வாய்க்கால்’ எனவும், ‘வாக்குடையான் மன்கொளும்’ எனவும் கூறிய பிரமாணப்படி. ‘வல்லான் ஆட்டிய பம்பம்போல்’ வாக்குவல்லவர்களை கத்தியிற் றெயம்பெறுவர்.

“பொய்யுடை யொருவன் சொல்வன் மையினால்
மெய்போ லும்மே மெய்போ லும்மே”

“மெய்யுடை யொருவன் சொல்லாட் டாமையால்
பொய்போ லும்மே பொய்போ லும்மே”

என்பதன்படி வாக்குச்சதுரால் பொய் மெய்யாகவும் மெய் பொய்யாகவும் மாறிமாறிச் சூழ்ந்து ‘வல்லவனுக்கு வல்லவனுண்டு வைபகத்தில்’ என்றபடி ஒருவரையொருவர் வென்றுகொண்டே எல்லாச்சமயங்களும் நிலவினதுவிடுகின்றன. ஆதலின் ‘இங்ஙன் பொய்மெய் யென்ன வென்றிலை’ யொன்றெனப் பார்ப்பதொவ்வாதார்க்கும்’ என்றனர்.

எல்லாச்சமயமும் எழுது சைவசமயத்திற்குச் சோபானமுறையாக நிறுவின் ‘இப்பரிசாந் சமயமுமாய் அல்லவாகி’ என்றார். எண்ணிறந்தன வாய்க்கோடானுகோடியாய் வினக்குஞ் சமயங்களையெல்லாம் தன்னகத்தே கொண்டு அவைகட்கெல்லாம்மேளாய் மனிமெனலியாய் விளங்குவது நம் சைவசமயமாதலின் ‘யாது சமயமும் வணங்கும் இயல்பதாகி’ என்றார். ‘செப்பரிய’ என்றதில் ‘செப்பு’ என்பது திசைச்சொல், ‘அரிய’ இது அருமை என்பதின் மைகெட்டு அரிய என ஆய்ந்து. இது பெயருரிச்சொல். ‘தெய்வமே’ என்பதன்கண்ணுள்ள ஏகாரம் தேற்றப் பொருளது. ‘யெல்லாம்’ இது ‘எல்லாமும்’ என இருக்கவேண்டுவது தொக்குகின்றது. ‘அஃது’ இது ஆய்தம் இடைவந்தகட்டு. அஃது+ஏ = அஃதே எனப் புணர்ந்தது.

“முன்னுயிர் வருமிடத் தாய்தப் புள்ளி
மன்னல் வேண்டு மல்வழி யான”

என்ற தொல்காப்பிய விதிப்படி ஆய்தக்கொடாது நின்றது.

அனுமானம்+ஆகி = அனுமானி இது வடசொற்புணர்ச்சி தீர்க்க சக்தி. ‘ஒன்றிலை’ ஒன்று+இல்லை = ஒன்றில்லை. ‘ஒன்றிலை’ என்பது தொகுத்தல்விகாரம். ஒவ்வாது+ஆர்க்கும் = ஒவ்வாதார்க்கும் இதில் ‘ஆர்க்கும்’ என்பது யார்க்கும் என்பதன் போலி. ‘இப்பரிசு’ இதில் இகரச்சுட்டு பண்டறிகுட்டு. ‘யாது’ வினாப்பெயர். ‘சமயமும்’ இதில் உம்மை முற்றம்மை. ‘இயல்பதாகி’ இதில் ‘ஆகி’ என்பது வினைபெச்சம் வருஞ் செய்புளின்கண் ணுள்ள ‘ராஜாங்கத்தில் அமர்ந்தது’ என்ற தொடரின் கண்ணுள்ள ‘அமர்ந்தது’ என்ற வினைமுற்றைக்கொண்டு முடிந்தது. இச் செய்புள் குணம். என்ன? பலபாட்டுகள் ஒருவினைமுற்றைக்கொண்டு முடிவது. இதனை,

“குளசம் பலபாட் டொருவினை கொள்ளும்”
என்ற தண்டியலங்காரச் சூத்திரத்தால் அறிக.

ஒரோபாட்டில் பொருள் பூர்த்திபெறுவது (முற்றுவது) முத்தக்கச்செய்
ளாம். அதனை,

“அவற்றுள் முத்தக்கச் செய்யுட் டனிகின்று முடியும்”

என்ற தண்டியலங்காரச் சூத்திரத்தால் அறியலாம். நம் சிவசமயம் அகச்
சமயம், அகப்புறச்சமயம், புறச்சமயம், புறப்புறச்சமயங்களெல்லாமாஈயும்
அவைகள் அல்லவாஈயும் எல்லாச்சமயங்களும் வணங்கும் இயல்புடைய
தாஈயும் இருக்கின்றதென்கின்றார் என்பதாம்.

சமயமென்பது பல்வகையான மக்களின்

அறிவின் திறத்தனவெயாம்

இயல்பென்றுத் திரியாமல் இயம மாத்

எண்குணமுங் காட்டியன்பால் இன்ப மாகிப்

பயனருளப் பொருள்கள்பரி வார மாகிப்

பண்புறவுஞ் செளபான பகஷ் காட்டி

மயலலுமத் திரஞ்சிகைச் சோதி டாதி

மற்றற்க நூல்வனங்க மெளன மோலி

அயர்வறச்சென் றியில்லைத்து ராசாங் கத்தில்

அமர்ந்ததுவை திகைகைவம் அழகி தந்தோ.

(ப-ரை) என்றும்-எந்தக்காலத்தும், இயல்பு - (தன்னுடைய) இயற்கைத்
தன்மை, திரியாமல் - மாறுபட்டழியாமல், இயமம்ஆதி - இயமம் முதலாகிய,
எண்-எட்டு, குணமும்-பண்புகளையும், காட்டி-காண்பித்து, அன்பால்-அன்பி
னாலே, இன்பம் - சுகாநந்தம், ஆகி-ஆகி, பயன் - பயனை (பேற்றை), அருள -
தந்தருள, பொருள்கள்-பொருள்களும், பரிவாரம்-பரிவாரங்களும், ஆகி-ஆகி,
பண்பு-பண்பை (குணத்தை), உறவும்-அடையவும், செளபானபகஷ்-சௌபாந
பகஷத்தினை, காட்டி-காட்டி, மயல்-மயக்கத்தை, அது-அதுக்கவல்ல, மற்றம்-
மத்திரமும், சிகை-சிகையும், சோதிடம் - சோதிடமும், ஆதி - முதலாகிய,
மற்று-இவைகளெல்லாது மற்றுமுள்ள, அங்கதூல்-உறுப்பு தூல்களும், வணக்க-
நமஸ்கரிக்க, மௌனம் - மோனநிலையாகிய, மோலி - மகுடத்தை, அயர்வு-
சோர்வு, அறநீக்க, சென்னியில் - தந்திலேமேல், வைத்து-பூண்டு, ராஜாங்
கத்தில்-ராஜரீகத்தில், அமர்ந்தது-வீற்றிருப்பது, வைதிகம்-வேதார்த சம்பந்த
முடைய, கைவம் - சைவசமயம், அழகி - அழகுடையதாக இருக்கின்றதி,
அந்தோ-ஐயோ! ஏறு.

(வி-ரை) சிற்றறிவும் சிறதொழிலும், பல்பிலியும் பெருமயக்குமுடைய
மக்கள் கண்ட மதங்கள்பல, அவருள்ளும் தத்துவஞானம் உணர்ந்தார் கண்ட
மதங்கள்பல. இன்னோர்கண்ட மதங்கள் நானாக்குநாள், காலத்துக்குக்காலம்,

இடத்துக்கு இடம் இயல்புமாத் திருத்தவும், புதுக்கவும், செறிக்கவும்,
விரிக்கவும், சுறுக்கவும் பெறுதலாகிய மாறுபாடுகளை அடையும், எல்லாம்
வல்லவனாம், பேரறிவுப்பிழம்பும் ஆதியந்தமில்லாதவனுமாய் இறைவன்
தந்தமநம் ஒன்று. அது இவ்வைதிக சைவமசுமாம். இறைவன் துண்மாச்ச
ஸிட்டுள்ள கருணையால் தன, கரண, புன, போகங்களைத்தந்து ஒரு
நன்னெறி நின்று உய்வுபெறுமாறு இச்சைவசமயத்தைத் தந்தருளினன்.
இது, பேரறிவுமயனாகிய இறைவனால் தாப்பெற்ற மதமாதலின் அவ்
இறைவனைப்போலவே இயல்பு மாறுபடாது என்றும் ஒரோபடித்தாய் இருக்
கின்றதென்பதை உணர்த்தவேண்டி. ‘இயல்பென்றுத் திரியாமல்’ என்றார்.
‘இயமம்’ இது அட்டயோகத்து ஒன்று. இதில் முக்கியமானது புலன்
அடக்கி இருத்தல் இயமநிலையில் நிற்பவர் கவனிக்கவேண்டுவன பத்து
விஷயங்கள் உள். அவை வருமாறு:-கொல்லாமை, வாய்மை, கள்ளாமை,
பிறர்மனைவியரையும் பொதுமகளிரையும் விரும்பாமை, இரக்கம், வஞ்ச
மின்மை, பொறையுடைமை, மனங்கலங்காமை, அற்பாகாரம் உண்ணல்,
தூப்மை என்பனவாம். அட்டாங்கயோகங்களாவன:-இயமம், நியமம்,
ஆதனம், பிராணாயாமம், பிரத்திபாகாரம், தாசனை, திபானம், சமாதி,
என்பனவாம். ‘இயமமாஜி பெண்குணம்’ என்றசொல் அட்டாங்கயோகங்
களையும் குறித்தது. அன்பே இன்புக்குக் காரணமாம், வன்பே (அன்பின்
மையே) துன்புக்குக்காரணமாம். இதனானன்றோ,

“அன்பிலா ரெல்லாந் தமக்குரியர் அன்புடையார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு”

என்றனர் திருவள்ளுவரும்,

“இன்சொல் வீணாவிலா ஈதலே வித்தாக
வன்சொற் களைகட்டு வாய்மை எருவட்டி
அன்புநீர் பாய்ச்சி அறக்கதிர் ஈனவோர்
பைக்கடும் சிறுகாலச் செய்”

என்றார் பேரியாரும்.

இன்னோரன் பிரமாணங்களால் இன்புக்கு, அறத்திற்கு, முத்திக்கு
அன்பு இன்றியமையாதது என்பது விளங்கும்.

“என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே

அன்பி லதனை யது”

என்றார் திருத்தருளுடையாரும்.

இக்கருத்துகளை நன்கறிந்தே பேரியாரும், “அன்பால் இன்ப மாகி”
என்றருளினார்.

வைதிகசைவம் அரசாகச் சிம்மாநனம் ஏறிநிற்பதாக வர்ணனை செய்
கின்றாராதலினால் அரசார்க்குப் பரிவாரங்கள்போல நம் வைதிகசைவத்
திற்குப் பொருள்களைப் பரிவாரங்களாக அமைத்து ‘பயனருளப் பொருள்கள்
பரிவாரமாகிப் பண்புறவும்’ என்றார். பொருள் என்றது வேதப்பொருள்களை
ஆகமம் பொருள்களை, தத்துவப்பொருள்களை என்பர். ஈண்டு ஏனை சமய
வாதிகளார் கூறப்படும் பொருளென்று கோடலே சிறப்புடைத்தாம்.

ஒருவன் பல பிறப்புக்கள்பெற்று அவ்வப்பிறப்புகளில் செய்த புண்ணியப் பேற்றாலும், புறச்சமயங்கள் புக்கு அவ்வச்சமயங்களிற் கூறிய புண்ணிய நெறிநின்றபேற்றாலுமே கடைசியில் வைதிக சைவத்தைச் சாருதல்கூடும். ஆகையினாலும், அவ்வச்சமயங்கள் கூறத்தெய்வமாகிச் சிவபெருமானே அவன் புரிவதனாலும் 'சௌபாணபக்ஷம் காட்டி' என்றார். வேதத்தி உறுப்பாடு நின்று மக்கள் மயக்கத்தை அகற்றுவதனால் 'மயவது மந்திரஞ் சிவஞ் சோதிடாதி' என்றார். மந்திரம், சிவஞ், சோதிடம் இவை வேதத்தின் அங்கங்கள். 'மற்றங்கதால்' என்றது வியாகரணம், நிருத்தம், சந்தோபிசிதை. வேதத்தின் ஆறு அங்கங்களாவன:—சிவஞ், வியாகரணம், நிருத்தம், சோதிடம், கற்பம், சந்தோபிசிதை என்பவைகளாம். இவற்றின் 'சிவஞ்' என்பது வேதத்தின் உச்சாரண இலக்கணத்தை உணர்த்துவது. 'வியாகரணம்' என்பது வேதத்தின் பல இலக்கணத்தை விவகரிப்பது. நிருத்தமாவது வேதத்தின் பதங்களுக்கு விவகரணங்கூறுவது. இதனை 'நிகண்டு' எனவும் கூறுவர். 'சோதிடம்' என்பது லக்கணம், நிதி, வாரம், ஸட்சத்திரம், யோகம், கரணம் முதலியவற்றால் வைதிக கருமங்களைச் செய்து உரியகாலத்தை அறிவிப்பது. 'கற்பம்' என்பது ஆகிவலாயநீயம், போதாயநீயம், அபஸ்தம்பம் முதலிய சூத்திரங்களிலிருந்து வைதிக கருமங்களுக்குப் பிரயோகிக்கும் முறைமைகளைக் கூறுவது. இதனை மந்திரம் எனவும் கூறுவர். 'சந்தோபிசிதை' என்பது வேதங்களின் உக்தை முதலிய சந்தோபேதங்களுக்கு அச்சர சங்கியை கற்பிப்பது.

வேதமாகிய புருஷனுக்கு 'சந்தோபிசிதை' பாதமாகும். 'சுப்பமும்' 'நிருத்தமும்' காதுகளாம். 'சிட்சை' மூக்காம். 'சோதிடம்' கண்களாம். வியாகரணம்' முகமாம். முத்தி இன்பப்பேற்றுக்கு முந்தின்படி மோனநிலை. இந்த மோனநிலை ஞானத்தின்முடிவாம். இதனாலன்றோ ஔகவைப்பிராட்டியாரும்.

"மோனம் என்பது ஞானவரம்பு"

என்றருளினார்.

இதுகொண்டே 'மௌன மோலி' 'அயர்வறச் சென்னியில்வைத்து ராஜாக்கத்தில் அமர்ந்தது' என்றார். வைதிக சைவத்தின் உன்னதநிலையை உண்மையாய் நூலாராய்ச்சியாலும், கேள்வியாலும், குரு உபதேசத்தாலும், அனுபவத்தாலும் உணர்ந்த பெரியாராகலின் வியந்த நயந்த மகிழ்ந்து வாழ்வி அனந்தத்தொடு கூறுகின்றாராதலின் 'அழகிது அந்தோ' என்றார். 'அந்தோ' இது திணைச்சொல்; இரக்கக்குறிப்பு. ஈண்டு மகிழ்ச்சிக்குறிப்புப் பொருளில் வந்தது. 'அந்தோ' என்பது சிக்கனச்சொல் என்பார் இலக்கணிகள். வேதசம்பந்தமாகிய சித்தாந்தசைவம் தன் இயற்கைசொடாமல், இயமம் ஆகிசாட்டி, அந்தமளி, செனபாண பக்ஷச்சைக்காட்டி, மந்திரம் முதலிய தூல்கள் எல்லா தூல்களும் உணங்க மௌன கிரீடத்தைச் சிரசில் வைத்து ராஜாக்கத்தில் வீழ்நிருத்தது | என்று கூறி அதன் பெருமையை நினைந்து ஆநந்தியா நிற்கின்றார் என்பதாம்.

சைவசமய மோன்றே மார்தர்க்கு இக்பரப்பேற்றைத் தந்துதவவது

அந்தோ ததிசயரிச் சமயம் போலின்
றறிஞ்செல்லாம் நடுஅறிய அணிமா ஆதி
வந்தாழித் திரிபவர்க்கும் பேசா மோனம்
வைத்திருந்த மாதவர்க்கும் மற்றும் மற்றும்
இந்திராதி போகநலம் பெற்ற பேர்க்கும்
இதுவான் நித் தாயகம்வே நிலிலை இல்லை
சந்தான கற்பகம்போல் அருளைக் காட்டத்
தக்கநெறி இந்தநெறியே நான்சன் மார்க்கம்.

(ப-ண) அந்தோ - ஐயோ!, ஈது - இது, அதிசயம் - ஆச்சரியமானது (ஆதலால்), இ-இந்த, சமயம்போல் - (சைவ) சமயத்தைப்போல், இன்று - (வேறொரு) மார்க்கம் இல்லை, அறிஞர்-ஞானிகள், எல்லாம் - எல்லாரும், நடு - சத்தியமான நிலைமையிலிருந்து, அறிய-தெரியுங்கால், (ஆராய்ந்து பார்க்கும் கால்) அணிமா - அணிமாவும், ஆதி - மற்றைய சித்துக்களும், வந்து-கைகூடப் பெற்று, ஆடி-(சித்துக்கள் செய்து) வீளையாடி, திரிபவர்க்கும் - திரிபின்றவர் களுக்கும், பேசா - பேசாது, மோனம் - மௌனநிலையை, வைத்து-தன்னிடத் துக்கொண்டு, இருந்த - இருந்தோர்களாகிய, மாதவர்க்கும் - பெரிய தபசை யுடையவர்களுக்கும், மற்றும் மற்றும்-பின்னும் பின்னும், இந்திராதி-இந்திரப் பட்டம் முதலிய, போகம்-சுகந்தரும் பதவி, நலம்-நலத்தை, பெற்றபேர்க்கும்- அடைந்த பிரம விஷ்ணுச்சகளுக்கும், இது - இந்தச்சைவநெறியை, அன்றி- அல்லாமல், தாயகம் - தாய்விடு, வேறு - மற்றொன்றும், இல்லைஇல்லை-இல்லை யாகும் இல்லையாகும், சந்தான - சந்தான, கற்பகம்போல் - கற்பகத்தருவைப் போல, அருளை - திருவருளை, காட்ட-காட்டிட்டு, தக்க-தகுதியாகிய, நெறி- மார்க்கம், இ-இந்த, நெறியேதான்-மார்க்கமே, சன்மார்க்கம் ஆகும் எ-று.

(வி-ண) 'ஈதிசயம் இதில் ஈட்டு நீண்டது. 'இச்சமயம்' என்றது வைதிக சைவத்தை. 'அறிஞர்' என்றது ஞானவான்களை. 'அறிஞர்' இதில் குகரம் பெயரிடைநிலை, 'நடுவறிய' என்றது உண்மைநிலையில் கின்று அறிதலை. தராசின் நடுமுன் நடுவே நிற்கின்றது இருதட்டும் சமமாக யிருக்கும் அளவும் நடுநிற்கும். ஒருதட்டில் கனம் ஏற்பட்டவுடன் அப்பக்கஞ் சாய்ந்து உண்மையைக் காட்டிவிடும் இதிலிருந்து பச்சபாதம் பேசாது சத்தியமாகப் பேசலை 'நடுப்பேசல்', 'நடுச்சொல்லல்', 'நடுகின்று பேசல்' என்பனவாதி ஏற்பட்டன. 'அணிமா ஆதி' என்றது அணிமா முதலிய அட்டமாகித்திகளை. 'அணிமாவாதி வந்தாழித் திரிபவர்' என்றது சித்தர் குழாத்தை. 'பேசாமோனம்' என்றது சம்மாயிருக்கும் மௌனிகளை. 'மாதவர்' மகாதபசை யுடையவர்களை. 'மற்றும் மற்ற' மிகுதிப்பொருள் பற்றி அடுக்கிவந்தது. 'மற்ற' என்றது ஈட்டியதற்கு இணத்தை. 'இந்திராதி' என்றது இந்திரப்பட்டம், இந்திரப்பதவி முதலிய பதவிகளை. 'போகநலம்'

இது பண்புத்தொகை; போகமாகிய நலம் என விரியும். இத்திரன் பெற்ற இத்திரப்பட்டமும் அவன் இத்திரபோகமும், பிரமன்பெற்ற பிரமப்பட்டமும் அயன்சத்தியலோக வாழ்வும், விஷ்ணுபெற்ற விஷ்ணுப்பட்டமும், பதவியும், அவன் வைகுந்த வாழ்க்கையும் எல்லாம் இச்சிவசமயத்திருத்த சிவனைப் பூரித்தபேறு என்பதே இப்பெரியார் கருத்து. இதனை,

‘வண்டுவுருத் தண்டுழாய் மாயோ னிறுமாப்பும்
புண்டரிசுப் போதுறையும் புத்தே ளிறுமாப்பும்
அண்டர்தொழ வாழுன் இறுமாப்பும் ஆலாலம்
உண்டவனைப் பூசித்த பேறென் றுணர்ந்திலையால்”

என்ற திருவினையாடற்புராணச் செய்யுளால் நன்கறியலாம்.

இதுபற்றியே நம் தாயுமானப் பெருந்தகையாரும் ‘இத்திராதி போக நலம் பெற்றபேர்ச்சு மிகுவனறித் தாயகம் வேறில்லையிலை’ என்றருளிச் செய்தார். தாயகம் - தாய் வீடு. (அகம்-வீடு) இல்லை இல்லை - நிச்சயப்பொருள் தா அடுக்கிவந்தது. ‘சந்தான கற்பகம்’ இது பொன்னுலகத்தன்ன பஞ்ச தருக்களில் ஒன்று. பொன்னுலகத்தருக்கள் ஐந்தாவன:—அரிசந்தனம், கற்பகம், சந்தானம், பாரிசாதம், மந்தாரம் என்பனவாம். இனி ‘சந்தான கற்பகம்’ என்பவது உம்மைத்தொகையாகக்கொண்டு ‘சந்தானதருவையும்’ ‘கற்பகத்தருவையும்’ போல் எனப் பொருள் கூறுதலும் அமையும். ‘கற்பகம்’ தன்னிடத்து இல்லாதிருந்தாலும் கற்பித்துக்கொடுப்பதாதலின் இத்தரு விற்குக் ‘கற்பகம்’ எனப் பெயர் ஏய்திற்று; ‘நெறி’ என்றது மார்க்கத்தை. மார்க்கம், சமயம் என்பன ஒரு பொருளின். ‘இந்நெறியேதான்’ இதில் ‘தான்’ நிச்சயப்பொருள் தந்தகின்றது. இதனைச் சிலர் அசை என்பர். ‘சன்மார்க்கம்’ வடசொல், நன்மார்க்கம், நல்வழி, நற்சமயம் என்பதாம். ‘இந்நெறியே அருளைக் காட்டத்தக்கநெறி’ என்றமையால் ஏனையநெறிகள் அருளைக் காட்டுவன அல்ல என்பதும், ஏனைய நெறிகள் எல்லாம் மருந்நெறிகள் என்பனவும் அருத்தாபத்தியார் பெருவைத் ததும் ஆயிற்று. இஃனை தான் பெற்றபேறு வையகம் பெறுவேண்டும் என்னும் ஆர்வத்தார் கூறுகின்றார் என்பது வெளிப்படல். இதனை இவரே பின்னோரிடத்தில்,

“சைவ சமய மேசமயம் சமயாதீதப் பழம் பொருளைக்

கைவந் திடவே மன்னுன் வெளிகாட்டு மிந்தக் கருத்தைவிட்டுப்

பொய்வந் அழிவுந் சமயநெறி புத்த வேண்ட முத்திக்குந்

தெய்வ சம்பனையக் காண்பதற்குச் சேர வாருந் செகத்திரே” எனவும்,

‘காகமுறவு கலம் துண்ணக் கண்ட உகண்டா காரகிவ

போக மெனும்பே ரின்பவென்னம் பொக்கித் ததும்பிப் பூரணமா

வேக வருவாய்க் கிடக்குகையோ வின்பு” நிடநா யினியெடுத்த

தேகம் விழுமுன் புகிப்பதற்குச் சேரவாருந் செகத் திரே”

எனக் கூறியது கொண்டு தெளியலாம்.

சைவசமயம்போல் வேறு சமயம் இல்லை. அனீமாவாதி சித்துகள் செய் வோர்க்கும், மௌனமாதவர்க்கும், இத்திராதி போகம் பெற்றவர்க்கும், இச்சமயத்தையன்றித் தாயகம் வேறில்லை. திருவருளைக் காட்டுதற்குத் தருந் யாகிய மார்க்கம், இந்தச் சைவநெறியே சன்மார்க்கமென்று வியந்து நயந்து மகிழ்ந்து கூறுகின்றார் என்பதாம்.

11

பலசமயக்கொள்கைகளையும் சைவசமயமே கொண்டு
பொலிவது

சன்மார்க்க ஞானமதின் பொருளும் வீறு
சமயசங்கே தப்பொருளுந் தானென் ருகப்
பன்மார்க்க நெறியினிலுந் கண்ட தில்லை
பகர்வரிய தில்லைமன்றுள் பார்த்த போதந்
கென்மார்க்கம் இருக்குதெல்லாம் வெளியே என்ன
எச்சமயத் தவர்களும்வந் திறைஞ்சா நிற்பார்
கன்மார்க்க நெஞ்சமுள எனக்குந் தானே
கண்டவுடன் ஆனந்தத் தண்ட வாகும்.

(ப-ண) சன்மார்க்கம் - சன்மார்க்கம் என்று சொல்லப்பெறும் சைவசம யத்தின், ஞானமதின் - ஞானத்தினுடைய, பொருளும் - பொருளும், வீறு - (தாம்)தாமே மேலென்று இறுமாந்துள்ள, சமயம்-சமயனுல்களால், சக்கேதம்- கிச்சயிக்கப்பெற்ற, பொருள்தான் - அர்த்தமுமே, ஒன்று ஆக - ஒன்றுபெற் றிருக்க, பன்மார்க்க - பல மார்க்கமாகிய, நெறியினிலும்-(சமய) வழிகளிலும், கண்டது-பார்த்தது, தில்லை - இல்லை, பகர்வு-சொல்லுதற்கு, அரிய-அருமை யான, தில்லை-திருத்தில்லை நகரிலுள்ள, மன்றுள்-திரு அம்பலத்தில், பார்த்த போது - தரிசித்தபோது, அங்கு - அங்குவிடத்தில், என்மார்க்கம்-என்னவழி, இருக்குது - இருக்கின்றது, எல்லாம் - யாவும், வெளியே - வெளியே, என்ன - என்று, எ - எந்த (எல்லா), சமயத்தவர்களும் - சமயத்தினரும், வந்து-வந்து, இறைஞ்சாகிற்பார் - தொழுவார், கன்மார்க்க-கல்வின் தன்மைபெற்ற, நெஞ்சம்- மனம், உள - உடைய, எனக்குத்தானே-எனக்குக்கூட, கண்டவுடன்-பார்த்த மாத்திரத்திலே, ஆனந்தம் - இன்பம், காண்டல் ஆகும் - பெருகித்தோன் றும் - எறு.

(வி-ண) எல்லாமார்க்கங்களிலும் சிறந்தமார்க்கமும் நல்லமார்க்கமுமாய் விளங்குவது சைவமார்க்கமாதலினால் ‘சன்மார்க்கம்’ என்றார். ‘சன்மார்க்க ஞானமதின் பொருள்’ என்றது ‘பரமசிவத்தை’ தருக்கும் பலப்பல சமயத்தில் குறிக்கப்பெற்ற பொருளாய்க் கடவுளும் பரமசிவமேயாம் என்பது வேதத் துணியும் பெரியார் சித்தார்த்தமுமாதலினால், ‘வீறுசமய சக்கேதப்பொருளும் தானென்றாகப் பன்மார்க்க நெறியினிலுந் கண்டதில்லை’ என்றார். எல்லா மார்க்கத்தாலுங்கொண்டாடுந் தெய்வமாகி அவர்கள் பாலித்த உருவாகி தெய்வமாகி எம் சிவபெருமான் அருள்புரிவன். ஆனால் அம்மார்க்கத் தெய் வங்கள் எம் சன்மார்க்கத்தெய்வமாகிய சிவமாகிவந்தருள வலியிலதாகும்

என்பது ஒருநிலை. இறைவன் ஞானசொரூபன், ஞானமயன், ஞானப் பொருளாதலின், 'சன்மார்க்க ஞானமதின் பொருள்' எனக் குறித்தார். சக்கேதம் - குறி. குறிப்பொருள். இறைவன் எல்லாமாய் அல்லதுமாய் இருப்போன் ஆதலினால் 'சமய சக்கேதப் பொருளும் தானொன்றும்' என்றார். கடவுள் ஆறு அனைத்தும்வந்து அடங்குதல்போல் எல்லாச் சமயமும் இச் சைவசமயத்தில் அடங்குகின்றன என்றும், எல்லாச்சமயமும் இச் சைவசமயத்துக்குச் சோபானமாக அமைந்து இருக்கின்றன என்றும், முன்னர் கூறியதும் இதனொன்றே என்பது தெள்ளிதின் அறியக்கூடிகின்றன.

'பகர்வரியதில்லை' என்றது சொல்லரிய மேன்மைபெற்று விளங்குவது என்னும் பொருளது. இத் தில்லைத்தலத்தில் தில்லைமரங்கள் (ஒருவகை மரம்) அதிகமாகியிருந்த காரணம்பற்றி இத்தலத்திற்குத் 'தில்லை' என்னும் பெயர் எய்திற்று. 'மன்று' என்றது பொன்னம்பலத்தை, தில்லைமரத்தில்த் வெட்டவெளியே பட்டப்பகற்போற் காணக்கிடைப்பதன்றி எந்தரூபமாவது, ரூபரூபமாவது காணக்கிடைக்கவில்லை. எல்லாம் அரூபமாகக் காண்கின்றது எச்சமயத்தார்களும் கடவுள் அருபி என்பதை மறுக்க இயலாததலின் 'எச்சமயத்தவர்களும் வந்திறைஞ்சாதிற்பர்' என்றார். இனி, கடவுள் ரூபரூபம் உடையவரென்றும் கொள்கையினையுடைய மதத்தர் இருப்பின் அவர் எவ்வாறு வணக்கஞ்செய்வரென்னின், ரூபரூபத்தை விளக்க சிவலிங்க ரூபம் பக்கத்தே அமைந்திருத்தல்கொண்டு அச்சமயத்தரும் 'வணங்குவரெனக், இனிக்கு கடவுள் ரூபமுடையவரென்பவர்க்கோயெனின், நடராஜ உருவம், உருவக் கடவுளுக்கு உண்டென்னும் மத்தாரை வணங்கச்செய்யுமெனக், 'சன்மார்க்கம்' ஈண்டு மார்க்கம் என்பது தன்மை என்னும் பொருளது. ஈண்டு கடினத்திற்குக் கல் உவமானமாயிற்று. இவர் தன் நெஞ்சினக் கின்மையை கல்லுவமைதத்தி விளக்கினார். இவரே முன்னே ரிடத்தும்,

"கல்லெனு மையவொரு காலத்தி னுருகுமென்
கன்னெஞ்ச முருக விலையே"

என்றார். கல்லின் கடினமனத்தை, வன்றன்மையை குறிக்கவந்த பேரியார்,

"வைகளும் நீருட் கிடப்பினும் கல்லிற்கு
மெல்லென்றல் சாலவரி தாகும்"

என்றார். மணிவாசகப்பெருமானும்

"கன்னு குரித்தென்ன வென்னையுத்தன் சுருணையினு,
பொன்னார் கழல்பலித் தாண்டிரான் புகழ்பாடி,
யின்னெர் அடங்கிடைச் செந்தவரவாய் வெண்ணகையிர்
தென்னு தென்னுவென்று தெள்ளெனக் கொட்டாமோ"
என்றருளினார்.

'எனக்குந்தானே' என்றதன்கண்ணுள்ள உம்மை இழிவு சிறப்பும்மைய, 'ஆனந்தம்' என்றது மகிழ்ச்சி. ஈண்டு தாயுமானவர் குறித்தது சிவானந்தத்தை. தில்லைமரப்பலத்தே அரூபமாக அமர்த்தருளியிருக்கும் சிவபரஞ் சுடரைக் கண்டமாத்திரத்தே என்னை அறியாது எனக்குச் சிவானந்தம் உண்டாயிற்று என்பதை விளக்கவே 'ஆனந்தங் காண்டலாகும்' என்றார். 'ஆனந்தங்கண்டது' என இரந்தகாலத்தாற்குறது எதிர்காலத்தாற் கூறியதனாலே காணுந்தொடும் காணுந்தொடும் ஆனந்தம் உண்டாகிக்கொண்டே இருக்கின்றதென்பதை உணர்த்தாதின்றது. ஒருபொருளைப் புதிதாய் நோக்குவோர்க்கு நோக்கிய அப்பொழுது ஆச்சரியம் ஆனந்தம் உண்டாகும் பின் அடுத்தது நோக்க நேரின் அத்துனை ஆச்சரியமும் ஆனந்தமும் விளையா, 'பழகப்பழகப் பாலும் புளிக்கும்' என்றபடி பல்கால் நோக்க நோக்க உவர்ப்பும் ஏற்படலாம். ஆனால், நம் தில்லைமரப்பலத்து வெளியாதிக்கும் எளியைக் காண்டொடும் காண்டொடும் ஆனந்தமே ஆகும் என்றதைக் குறித்தப் பொருட்டே 'ஆனந்தங்காண்டலாகும்' என்றார். 'சன்மார்க்கம்' இது வட சொல், 'சத்மார்க்கம்' என்பது மருவிவந்தது. 'ஞானமதின்' ஞானமது + இன் = ஞானமதின் 'ஞானமது' என்பதில் அது பகுதிப்பொருள்விருதி. 'பன்மார்க்கம்' பல + மார்க்கம் = பன்மார்க்கம், 'வனவேற் துமையிற் றடவுமல் வழி அவற்றோ றெழவும் வலிவரி ஞமெலி மேவி னனைவு மிடையரி னியல்பும் ஆகு மிருவழி யானு மென்ப' என்ற குத்திரவிதிப்படி வகர ஒற்றின்மூன் மெல்லின எழுத்தாகிய மகரம்வர வகரம் வகரமாகத் திரிந்தது.

'என்மார்க்கம்' ஈண்டு 'என்னமார்க்கம்' என்பது கடைகுறைந்த வின்றது. 'இருக்குது' என்பது 'இருக்கின்றது' என்பதன் மருஉ. இறைஞ்சாதிற்பர் - இறைஞ்சுவர் என்னும் பொருளது. 'இறைஞ்சா' இது செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம், கல் + மார்க்கம் = கன்மார்க்கம் இதுவும் பன்மார்க்கம் என்றது போன்றதே. 'நெஞ்சமுன்' இதில் 'உன்' என்பது உன்ன என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். சைவசமய ஞானப்பொருளும், துல்கனால் நிச்சயிக்கப்பெற்ற பொருளும் ஒன்றாகப் பொருந்தியிருக்க வேறு எந்தமார்க்கத்திலுங் கண்டதில்லை. தில்லைமரப்பலத்தில் என்னமார்க்கம் இருக்கிறது. எல்லாம் வெளியே என்று எல்லாச்சமயத்தவர்களும் வணங்குவார், கல்லையொத்த என்மனமும் அவ்வெளியைக் கண்டவுடனே உருகி ஞானானந்தம் கொண்டதென்கின்றார் என்பதாம்.

12

இறைவனே அகத்தும் புறத்தும் இருந்து அனைத்தையும்
அசைவிப்பவன்

காண்டல்பெறப் புறத்தினுள்ள படியே உள்ளாக்
காட்சிமெய்ந்நூல் சொல்லுமபதியாக் கடவுளே நீ
நீண்டநெடு மையுமகலக் குறுக்குக் காட்டா
நிறைபரிபூ ரண அறிவாய் நித்த மாகி

வேண்டுவீர்ப் பொடுவெறுப்புச் சமீபந் தூரம்
விவகலனு குதல்முதலாம் விவகா ரிங்கள்
பூண்ட அளவைகன்மனவாக் காதி யெல்லாம்
பொருந்தாம லகம்புறமும் புணர்க்கை யாகி.

(ப-அ) காண்டல்பெறு - கண்ணுக்குகேராய் (பிரத்தியக்ஷமாக என்பர் வடதுவார்), புறத்தில் - வெளியில், உள்ளபடியே - இருக்கும்விதமாகவே, உள்ளம்-அகத்தம் (உள்ளிடம்) (ஆகும் என்று) மெய்-உண்மையாகிய, காட்டி தூல்-அறிவு தூல்கள், சொல்லும்-விளம்பும், பதி-பதிப்பொருள், ஆம் - ஆகும், கடவுளே - தெய்வமே, நீ - தேவரீராகிய நீ, நீண்ட - நீண்டிருக்கும் (மிருத்த என்றும் பொருள் கூறுவர் சாதக்கன்), கெடுமையும் - நீட்சியும், அகலம்-அகலமும், குறுக்கும்-குறுக்கமும், காட்டா-தோற்றுவிக்காத, நிறை-நிறைந்த, பரிபூரணம் - முற்றிலிறந்த முழு, அறிவாய் - ஞானமாகி, கீழ்தமாகி-சத்தியமாகி, வேண்டு-விரும்பப்படுவதாகிய, விரும்பொடு-விரும்பத்தடன், வெறுப்பு (வேண்டப்படாததாகிய) வெறுப்பும், சமீபம் - அண்மையும், தூரம் - சேய்மை யும், விவகல் - அகன்ற கீக்கலும், அனுகல் - கிட்டிச்சேர்தலும், முதலாம்-முதலாகிய, விவகாரங்கள் - விவகாரங்களும், பூண்ட - தக்கனாகக்கொண்ட, அளவைகள் - பிரமாணங்கள், மனம் - மனமும், வாக்கு - சொல்லும், ஆதி-முதலாகிய, எல்லாம் - எல்லாவற்றிற்கும், பொருந்தாமல் - தட்டாமல், அகம்-உள்ளும், புறம்-புறத்தும், புணர்க்கையாகி-கூடுவதுமாகி (தக்கியிருப்பது) ஏறு.

(ப-அ) இச்செய்யுளும் அடுத்தசெய்யுளும் பொருள்தொடர்ந்த முற்றுகின்றன. இது ஞானம், உலகத்தை உற்றுகோக்கும்டத்து எல்லாம்அவன் அருளாகவும், எல்லாம் அவன் ஒளிராகவும், எல்லாம் அவன் செயலாகவும், எல்லாம் அவன் மகிமையாகவும் காண்கின்றபடியால் 'காண்டல்பெறுப் புறத்தி னுள்ளபடியே' என்றார். இறைவன் எவ்வாறு எல்லாமாய் அல்லவாமாய் ஒளிராய் புறத்தே விளங்கி எல்லாப் பொருள்களிடத்தும் விராபித்து இருக்கின்றனவே அகவண்ணமே என்றும் எல்லாத் தத்துவங்களையும், அல்லவாமாய், அத்தத்துவங்களை இயக்குகின்றவனுமாய் எல்லாவற்றினும் விராபித்திருக் குந்தன்மையைச் சுவாஸூதியாய் கண்டறிந்தபடியே வேததூறுங் கூறுகின்ற படியால் 'காண்டல்பெறுப் புறத்தினுள்ளபடியே உள்ளும் காட்சிமெய்தால் சொல்லுபதியாக் கடவுளே' என்றார். சிவமே பசுக்கட்கெல்லாம் பதியாதவின் 'பதியாக் கடவுளே' என்றார். இறைவன் புறத்தும் அகத்தும் ஒரே படித்தாகக் காணப்படுகின்ற அவன் சிற்றறிவினர்களாகிய பசுக்களால் முற்றும் காணப்படுந்தன்மையன் என்று என்பதனை விளக்கிக்காட்டவே 'மனவாக் குக்கு எட்டாதவன்' என்னும் பொருள்தரும் கடவுள் என்னும் பதத்தைக் காட்டி 'பதியாக் கடவுளே' என்றார். இறைவன் முற்றறிவன், நிறைறிவன், அறிவுமயஞ்சுவின் 'பரிபூரண உறிவாய்' என்றார். பரிபூரணம் - மிக நிறைவு. இறைவன் நிறைவுஞ்சுவின் கீழ்தமாகி என்றார். இறைவன் விரும்பு வெறுப்பில்லாதவன் ஆதலினால் 'வேண்டு விரும்பொடு வெறுப்பு' என்றார். இத்தொன்றோ தீருவள்ளுவரும்,

"வேண்டுதல் வேண்டாமை யிலாமை. சேர்தாரக் கியாண்டு மிடும்பை யில்"

என்றார்

'சமீபந்தூரம்' என்பது சேய்மை, அண்மைகளை. 'விவகலனாகுதல்' என்றது எட்டல், கிட்டல்களை. அனுகலம் பொருளை கீழ்தயித்தற்கு ஏற்படாததால் 'பூண்ட அளவை' என்றார். சண்டு கூறியது தருக்க தூய் சளிற் கூறிய அளவைகளை. 'மனவாக்காதி' என்பது இனம்பற்றிக் காயத்தை உடன்கூட்டி மனம், வாக்கு, காரும் ஆதியவற்றால் எனப்பொருள் கொடல் வேண்டியது. இறைவன் எல்லாவற்றினென்றும், எல்லாச் சராசரங்களென்றும் தோய்த்தும் தோயாத இருக்குத் தனிப்பொருளாதவின் 'பொருந்தாம லகம்புறமும் புணர்க்கையாகி' என்றார். சண்டு இவ்வண்ணக் கூறியதால் அகண்டாகார சொரூபியாகிய இறைவனுக்கு விசாரம், விவசாரம் இவ்வை என்பது உணரற்பார்த்து. இறைவன் புறத்தும் அகத்தும் கலந்திருக்கும் பேரொளி என்பதை,

"அண்ட பிண்ட சராசரங்க ளினைத் துள்ளும் கலந்தானைக்
கொண்ட சொதி மயுத்தானைக் குறுக்கக் கிட்டல் விரும்புவெறுப்
பண்டல் கீக்கல் விவகாரம் அப்போ யென்றும் அருஞ்சிவ
தொண்டர் சக்கன் தனிகாழ்வைத் தய சிவத்தைப் போற்றுகமே"
என்ற பாட்டானும் அறியலாம்.

'காண்டல்' இது அல் விரும்பிபெற்ற தொழிற்பெயர். 'உள்ளும்' இது ஆகுபெயராய் மனத்தை, உள்விடச்சுவைக் குறிக்கது. 'சொல்லும்' இது 'சொல்லும்' என்பதன் தொகுத்தல் விசாரம். 'கடவுளே' இது விளிப்பெயர். 'காட்டா' எதிர்மறைப் பெயரெச்சம். இச்செய்யுள் ஞானம், விரும்பு செய்யு னோடு பொருள் தொடர்ந்த கிள்கின்றது. புறத்தே உள்ளபடியே அகத்தும் ஆம் கடவுளே! நீ நீட்சி, அகலம், குறுக்கம் காட்டாத பரிபூரணமாகி கீழ்தமாகி விரும்பு, வெறுப்பு, சமீபம், தூரம், கீக்கல், சேர்தல் முதலிய விசாரங்கள் பொருந்தாமல் பிரமாணம், மனம், வாக்கு முதலியவைகளும் பொருந்தாமல் - உள்ளும் புறமும் கலப்பதாதி இருக்கின்றாய் என்கின்றார். 13

காரியமாகியும் காரணமாகியும் கிற்பவன் கடவுளேயாம்

ஆகியசற் காரியவ்வு கத்துக் கேற்ற
அமலமாய் நடுவாகி அனந்த சத்தி
யோகமுறும் அனந்த டயம தாகி
உயிர்க்குயிரா யெந்தானும் ஒங்கா நிற்ப
மோகஇருள் டாயவிலினை உயிர்கட் கெல்லாம்
மொய்த்ததென்கொல் உபகார முயற்சி யாகப்
பாகமிக அருளொரு சத்தி வந்து [கொல்.
பதித்ததென்கொல் தானெனுமப் பான்மை என்

(ப-ரை) ஆகிய - தோன்றிய, சற்காரியம் - நற்கருங்களுக்குப் பொருத்திய, ஊசுத்தக்குத்திக்கு, ஏற்ற - அமைந்த, அமலமாய்-மலரகிதமாய் (மலமற்றதாய், தயதாய் என்படி) நடுவாகி - நடுநிலைமையுள்ளதாகி, அனந்தம்-முடிவில்லாத, சத்தி - சத்திகளின், யோகம் - புணர்ச்சி, (கூட்டம், சேர்க்கை) உறம்-அமைந்த, ஆனந்தமயம்-சுகரூபம், ஆதி-ஆதி, உயிர்க்கு - உயிரினுக்கு, உயிராய் - உயிராகி, எந்நாளும் - என்னுள்ளும், (எப்பொழுதும்) ஒங்காகிநிப-உயர்ந்து நிற்க, மோகம்-அஞ்ஞானமாகிய, இருள்-இருட்டும், மாயை (அதிகக் காதாமாகிய) மாலையும், வீணை-அதனால் விளைவதாகிய) வீணைகளும், உயிர்க்கு எல்லாம் - எல்லா உயிர்களுக்கும், மொய்த்தது-வந்து கிறைந்ததற்கு, என்-காரணம்யாது?, உபகாரம்-தன்னால் செய்யப்பெறும் உதவியே, முயற்சியாக-உயிர்களின் பிரயத்தனமாக, பாகம் - பரிபக்குவத்தை, மிக-அதிகமாக, அருள் - சுருணையாற் கொடுத்தற்பொருட்டு, ஒரு-ஒரு, சத்தி - சத்தி, வந்து-வந்து, பதிந்தது - கூடியுள்ளதற்கு, என் - காரணம் யாது? நான் - நான், எனும் - என்று கூறும்படியான, அப்பான்மை - அந்த (அகங்காரச்) தன்மை, (உண்டாதற்கு) என்-காரணம் யாது? ஏ-று.

(வி-ரை) சுற்றிலே கின்ற 'கொல்' அசைநிலையாக கின்றது. இசைநீர் பரகை என்பர். இறைவன் செய்வதெல்லாம் ஆன்மாக்களின் துயரையகற்றி இன்புறுத்தான அருட்செயல்களையாதலினாலும், இறைவன் தயவுடம்பினால்தலினாலும் இயல்பாகவே பாசபந்தங்களினின்றும் நீக்கினவனாதலினாலும் 'ஆகியசுற் காரியவ்வு சத்துக் கேற்ற மலமமாய்' என்றார். இறைவன் எல்லா ஆன்மாக்களிடத்தும் பட்சபாதமின்றி அவ்வவ் ஆன்மாக்களின் வீணைக்குத் தக்கபடி பயன் அருள்வோனாதலின் 'நடுவாகி' என்றார். இறைவன்பால் பல சத்திகள் தோய்த்திருப்பதால் 'அனந்தசத்தி யோகமுறம்' என்றார். யோகம்-கூட்டம், சேர்க்கை, இச்சாசத்தி, ஞானசத்தி, கிரியாசத்தி எனச் சத்திகள் மூன்று. இவையுள்ளின்றும் அனைத்து சத்திகள் உதிக்கின்றன. இச்சாசத்தி - உயிர்க்கருணைசம், ஞானசத்தி - கருமங்களை அறிந்து ஊட்டல், கிரியாசத்தி - உலகங்களைக்கல், என மூன்று சத்திகளும் மூன்று தொழில்கொண்டனார். இனி சத்திகளைப் பஞ்சசத்திகளாகப் பிரிப்பர். அவராவார்:—சிந்தி, பராசத்தி, இச்சாசத்தி, ஞானசத்தி, கிரியாசத்தி என்பவைகளாம். சிந்தி - உயிர்க்கு ஓளியாக நிற்பது. பராசத்தி - பிராணன் முசலிய வாடிவாக நிற்பது. இச்சாசத்தி - பஞ்சபூதமாக நிற்பது, ஞானசத்தி-ஐம்பொறுப்புணர்ச்சியாக நிற்பது. கிரியாசத்தி - மற்றை வீணைத்துணையாக நிற்பது. இதன்நிச் சத்திகள் நார்பத்திரண்டாகும்.

அவைவருமுத:—அதிக்கிராந்த வித்தக பராசத்தி, அந்திக்கிராந்த வித்தக பராசத்தி, பராசத்தி, திரோதானசத்தி, இச்சாசத்தி, ஞானசத்தி, கிரியாசத்தி, சிவசத்தி, வித்துசத்தி, மனோமணி, மகேசுவரி, உமை, திருவாணி, ஆணி, செனனி, உரோதயத்திரி, வித்தாரை, சுதாரை, போதினி, ஆப்பியாணி, தீத்தை, குக்குமை, சேயை, விபூதி, அமலை, அமோகை, வித்தகை, சருவதோமுதி, பத்திரை, பலப்பிரமதனி,

பலவிகாணி, கணம்பிசை, காளி, துர்க்கை, திருமால், சர்வபுத்தமணி, இரௌத்திரிவாணம், என்பனவாதியாம். இவையுள்ளிக் கோடானுகோடி சத்திகள் உள என்பர். இறைவன் வரம்பில் இன்பமுடையவனாதலினால், 'அனந்த மயமாகி' என்றார். எல்லா உயிர்களிடத்தும் இறைவன் அந்தர்யாமியாக என்னுக்குள் என்னென்போல், பூவில் மணம்போற்கலந்து பூவசாட்சியாக நிற்பவனாதலினால் 'உயிர்க்குயிராய் எந்நாளும் ஒங்காகிநிப' என்றார். சைவசித்தார்த்தப்படி ஆன்மா அநாதி, இறைவன் அநாதியாதலின் 'உயிர்க்குயிராய் எந்நாளும் ஒங்காகிநிப' என்றார். 'எந்நாளும்' என்ற சொல்லால் ஆன்மா அநாதியென்பதைக் குறிப்பித்தார். இதனைன்றோ,

“என்றநீ அன்றுநான்”

என்றார் பேரியாறும்.

மாயை மோசத்தையூட்டி அறியாமையைச் செய்வதாதலினால் 'மோக இருண் மாயை' என்றார். இருண் என்றது அறியாமையை. மாயை-சுத்த மாயை, அசுத்தமாயை, பிரகிருதிமாயை என மூன்று. மாயை ஐந்தெனவும் பிரிப்பர். பஞ்சமாயைகளாவன:—தம்ம், மாயை, மோகம், அவித்தை, அநிர்தம் என்பவைகளாம். மாயை ஜீவசைதன்மையித்தை மறைக்கையால் 'தம்ம்' எனப் பெயர்பெறும். மாயை ஐகரூபமான அந்நிராத்நோற்றத்திற்குக் காரணமாகையால் 'மாயை' எனப் பெயர்பெறும். மாயை விபீதஞானத்தை உண்டாக்கையால் 'மோகம்' எனப் பெயர்பெறும். மாயை உணர்வை யழிக்குகையால் 'அவித்தை' எனப் பெயர்பெறும். மாயை சத்தரூபத்துக்கு அந்நியமாகையால் 'அநிர்தம்' எனப் பெயர்பெறும். மாயையே உயிர்களின் வீணைகளுக்குக் காரணமாகையால் மாயையோடு தத்தால் எய்தும் வீணையையுக் கூட்டி 'மோகவிருண் மாயையினை யுயிர்கட்கெல்லாம் மொய்த்ததென்கொல்' என்றார். இசைநீனை இறைவன், ஆன்மா, மாயையெனும் மூன்றும் அனாதி யென்னும் சைவசித்தார்த்தக்கொள்கையை சுண்டு பதியவைத்தார். இறைவன் திருவருளால் பக்குவநிலையுற்ற ஆன்மாக்களுக்கு இருவீணைஒப்பு மலப்பிராகம், சத்திரபாதம் ஏற்படுகின்றதாதலினால் 'உபகார முயற்சியாகப் பாகய்கவருள வொருசத்திவந்து பதிந்ததென்கொல்' என்றார். ஒருசத்தி என்றது அருட்சத்தியை, இதைத் திரோதானசத்தி எனவுக் கூறுவர். முத்திரினை எய்தும் வரை நான் என்னும் அகங்காரம் எழுந்து நிற்குமாதலினால் 'நானெனு மப்பான்மை என்கொல்' என்றார்.

‘அகங்காரம்’ மூப்பத்தாறுதத்துவங்களுள் ஒன்று; இது புத்தித்தத்துவத்தினின்றந்தோன்றி, இவ்விடத்தே யாவர்தான் என்னோடு ஒப்பாவர், ஒருவரும் இவ்விடையேன அகந்தைப்படுதற்குக்காரணமாய் வாயிற்காட்சிக்கு விஷயமாய்த் தோன்றியதொன்றினை இது இன்னதென்று புத்தித்தத்துவம் நிச்சயிக்கும் படியாக யான் எனவும், எனது எனவும் அதன்கண் ஒருப்பட்டு ஒருப்பட்டு டெழுந்து ஆன்மாவுடன் முதல்வனது ஆணையினாலே வேற்றமையின்றி நிற்கும், அது குணவொற்றுமைப்பற்றி முத்திரப்படும். அவையாவன:—வைகரி யாங்காரம், தைசதாங்காரம், பெனதிகாங்காரம் என்பவைகளாம். -இச்

செய்யுளில்வந்த 'கொல்' என்பது மூன்றாம் ஐயப்பொருளில்வந்தன. 'கொல்' என்னும் இடைச்சொல் ஐயப்பொருள்தரும் என்பதனை,

"கொல்லே யையம் அசைநிலைக் கூற்றே"

என்ப நன்னூல் குந்தீரத்தால் கன்கறியலாம்.

கடவுளே கீ மலரகிதமாய், நடுவிலேயுள்ள சகரூபமாய் உயிருக்குயிராய், நின்றிருக்க, எல்லா உயிர்களிடத்தும் அஞ்ஞானியுருளும், மாயையும், விரிவாகும் வந்து அடைந்ததற்குக் காரணமாயாது? பரிபக்குவத்தை அளித்த பொருளிட ஒரு சத்திவந்து கூடியதற்குக் காரணமாயாது? நான் என்ற அகக் காரம் உண்டாதற்குக் காரணமாயாது? என இறைவனை வியந்து விஞ்ஞானித் துதிக்கின்றார் என்பதாம்.

14

அகக்காரமே ஆன்மாக்களிடத்துக் கிரியாகுபமாக விருந்து

விஷயங்களைக்கொண்டு தோந்தரை புரிவது

நானென்னும் ஓரகந்தை யெவர்க்கும் வந்து

நலிந்தவுடன் சகமாயை நானா வாசிக்

தான்வந்து தொடருமித்தால் வளருந் துன்பச்

சாகரத்தின் பெருமையெவர் சாற்ற வல்லார்

உன்னென்றும் உடலென்றும் கரண மென்றும்

உள்ளென்றும் புறமென்று மொழியா நின்ற

வானென்றும் காலென்றும் தீநீ ரென்றும்

மண்ணென்றும் மலையென்றும் வனம தென்றும்.

(ப-ண) நான் என்னும் - நான் என்கின்ற, ஓர் - ஒரு, அகந்தை-அகக் காரமானது, எவர்க்கும் - எப்படிப்பட்டவர்களிடத்தும், வந்து - உதித்த, நலிந்த உடன்-(அவர்களை) தன்புறுத்தலும், சகமாயை - உலகமாயையானது, நானா-ஆதி-பலபேதங்களுடையனவாதி, தான்-அந்த உலகமாயை, வந்து-வந்து, தொடரும் - புறிக்கொள்ளும், இச்சால்-இதனும், வளரும் - விருத்தியடைகின்ற, துன்பம்-தன்பமாதிய, சாகரத்தின்-சமுத்திரத்தின், பெருமையெரு மையை, சாற்றவல்லார்-எதிர்த்துப்புகளும் வல்லமைபு உடையவர்கள், எவர்-யாவர், உன் - மாமிசம், என்றும் - என்றும், உடல் - (மாமிசத்தால் ஆக்கப் பெற்ற) திசை, என்றும் - என்றும், கரணம் - (உடலிலிருக்கும்) கரணங்கள், என்றும்-என்றும், உள் - அகம், என்றும் - என்றும், புறம் - புறம், என்றும்-என்றும், ஒழியா-நீங்காது, நின்ற-நின்ற, வான் - ஆகாயம், என்றும்-என்றும், கால்-காலம், என்றும் - என்றும், தீ-நெருப்பு, நீர் - ஜலம், என்றும்-என்றும், மண்-பூம், என்றும்-என்றும், மலை-மலைகள், என்றும்-என்றும், வனமது-காடு, என்றும்-என்றும் ஏது.

(வி-ண) இந்தப்பாட்டுப் பின்வரும் பாடல்களோடு இயைந்து பொருள் முடிவறிகிறது. இச் செய்யுள் குணம். 'நான்' என்பது ஆணவமலத்தின் தழப்பு. இன் ஆணவமலம் வீஞ்ஞானகல் முதலாயுள்ள எல்லோரையும்பற்றி

நிப்பது அன்விடற்கரிய எல்லா ஆன்மாக்களிடத்துக்கூடி அவர்களை மறைத்து நிப்பது. அவ்வான்மாக்களின் புண்ணிய பாவங்களுக்கு ஈடாக தோர் உடல்களைக் கடவுளின் ஈரானியத்தால் கொடுத்தி, அவன், அவன், அத ஆகிய உடம்பென்னத்தான் என்னத் தோன்றும்? பிரிவற்ற நிப்ச்செய்து, அவ்வுடம்போடு கூடுகையில் என்னின்ற பொருக்களை முயற்சியாற்: புசிப்பித்து, அந்நப் புசிப்பாறுண்டாயி இதைதக்கனாலே மீளவும் புண்ணிய பாவங்களை அர்ச்சித்துக்கொண்டு அவற்றால் இறந்து பிறந்து வருந்துமாறு செய்வது இய்ஆணவமலமே. இவ் ஆணவமலம் என்னின்ற ஆன்மாக்களோடுக்கூடி நின்று மறைத்துத் தானென்றாய் இருப்பதாய், ஆன்மாக்களுடைய பக்குவப்பக்குவங்கட்குத் தக்கதாக அவ ரவர்களிடத்திலே மறைந்து நின்று, அந்த ஆன்மபோதகங்களின் மீட்சியிலே நீக்குவதாய் இருக்கிற தன் காரியமான என்னின்ற சத்திகளை யுடையதாய், செறிந்த இருளுனும்படி நின்று ஆன்மாக்களுக்கு மிக்க மறைப்புடன் செய்வதாய், செய்ப்புறமுடன் கூடி யிருக்கப்பெற்ற கனிமமானது அந்தச்செம்பு உள்ளவன்றே அதனை மறைத்து உள்ளும் புறம்புச் சலந்து அவ்வுடம்போடுதோறும் நின்றாற்போல, ஆன்மபோதத்தோடுங் சலந்து மறைந்து கேவலத்தில் ஆவாரக சத்தியாலும், சகலத்தில் அதோவியாயிக சத்தியாலும், அஞ்ஞான நிகழ்ச்சிக்குக் காரணமாய் நின்று அநாதிமலமாய், ஆன்மாவின் இச்சா ஞானச்சிகிரையாகச் சற்றைச் சீவியாதபடி மறைத்து நிப்பது. இது முத்திப்பேறுபெற்ற நிலையிலேதான் நீக்குவது. முத்தி நிலையிலும் நீக்குவதன்று மறைந்து நிப்பது என்பர் அனுபோகிகளாதலின் 'நானென்று மோகந்தை எவர்க்கும் வந்து நலிந்தவுடன்' என்றார். நானென்னும் ஓர் அகந்தை வந்தவுடன் துன்பக்கொல்லாம் உண்டாகு மாதலினால் 'அகந்தை எவர்க்கு வந்து நலிந்தவுடன்' என்றார்.

'சகமாயை' என்றது அசுத்தமாயையை. 'அசுத்தமாயை' என்பது நாசம் இல்லாததாய், உருவம் இல்லாததாய், ஒன்றாய், சகல சகத்திற்கும் ஒரு காரணமாய், சடமாய், சர்வ வியாபியாய், பத்திக்குப் பரிதிராக சத்தியாய், ஆன்மாக்களுக்குத் தனுக்காரணம் உண்டாக்குவதாய் மலங்களில் ஒன்றாய், விபரீத உணர்வைச் செய்வதாய் உன்னது. ஆழ், நீள, அகலம் காண முடியாததாய், இறைவன் திருவருளாலன்றிக் கரைகாண முடியாததாய்ப் பிறவித்துன்பம் இருத்தலின், 'துன்ப சாகரத்தின் பெருமையெவர் சாற்ற வல்லார்' என்றார். இதனான்குறே திருவள்ளுவரும்,

"பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்"

இறைவன் அடிசேரா தார்"

என்றார்.

'உடல்' என்றதில் பொறி, புலன், கன்மேந்திரியங்கள் அடங்கலின் 'கரணம்' என்பதனை வேறுபிரித்து உரைத்தார்போலும், 'கரணம்' என்றது அந்தக்கரணங்களை, அந்தக்கரணங்களாவன:—மனம், புத்தி, சித்தம், அகக் காரம் என்னும் நான்காம். 'மனம்' பற்றும், 'புத்தி' விச்சயிக்கும், 'சித்தம்' சித்திக்கும், 'அகக்காரம்' கொண்டெழுப்பும்.

'ஓர் அகத்தை' என்றதில் 'ஓர்' என்பது தனிமைப்பொருளில் வந்தது. என்ன? துன்பத்தை விளைப்பதற்கு அகத்தைபோல்வதோன்றில்லையா? வினா, 'எவர்க்கும்' என்றதன் சுற்றும்மை முற்றும்மை. 'தொடரும்' தால் 'இதால்' என்பது இத்தால் என விரித்தல் விசாரம் பெற்றது. இடைபேது தகரவொற்றுத் தோன்றி நின்றது. 'சாகரம்' இது கடலுக்குக் காணப்பெயர். சகாபுத்திரர்களால் தோண்டப்பெற்றது என்ற பொருள். 'எவர் சாற்றவல்லார்' இது விடைதழுவிய வினா. எவரும் வல்லார் அல்லர் என்னும் பொருள் குறித்து நின்றமை காண்க. 'வானென்றும்.....யினை யென்றும்' என்றதன் கண்ணுள்ள உம்மைகள் எண்ணப்பொருளில் வந்தன. 'மொழியாசின்ற' 'மொழியா' இது செய்யா என்னும் வாய்ப்பாட்டு வினை எச்சம். 'வமைது' இதில் சுற்றில் நின்ற அது பகுதிப்பொருள்விகுதி. இச் செய்யுள் குளகம் அடுத்த கவிதைத் தொடர்ந்து பொருள்முற்றுகின்றது. உயர்க்கோ 'நான்' என்னும் அகங்காரம் அவர்களுக்குத்தோன்றி அவர்களை வருத்தியவுடன் உலகமாயையானது பலபேத உருவாகித்தோன்றும். இதனால் வரும் துன்பம் சொல்லத்தாமன்று. மாமிசம், உடல், அந்தக்கரணம், அகம், புறம், ஆகாயம், காற்று, நெருப்பு, நீர், மண்ணென்றும், மலைபென்றும், காடென்றும் தோற்றங்கள் உண்டாகின்றனவெனக் கூறுகின்றனர் என்பதாம்.

15

அகங்காரத்துவமே தூலகுக்குமாதிகளுக்குள்

காரணமாவ தென்க

மலைமலையாங் காட்சிகண்கா னுமையாதி

மறப்பென்றும் நினைப்பென்றும் மாயா வாரி

அலையலையா யடிக்குமின்ப துன்ப மென்றும்

அவைவிளைக்கும் விளைகளைன்றும் அதனைத் தீர்க்

தலைபலவாஞ் சமயமென்றுந் தெய்வ மென்றுஞ்

சாதகரென் அம்மதற்குச் சாட்சி யாகக்

கலைபலவா நெறியென்றுந் தர்க்க மென்றுந்

கடலுறுதான் மனலெண்ணிக் காணும் போதும்.

(ப-ரை) மலைமலையும் - மலைமலையாகும், காட்சி - காணப்பெறுங் காட்சி களும், கண்-கண்ணுக்கு, காணுமையதோன்றாதன, ஆதி - முதலாகிய, மறப்பு பென்றும்-மறதியென்றும், நினைப்பென்றும் - நினைத்தல்வென்றும், மாயை- மாயையாகிய, வாரி-கடலுள், அலைஅலையாய்-அலைகள் அலைகளாய், அடிக்கும் வந்த தாக்குகின்ற, இன்பம்-இன்பமும் (சுகம்), துன்பம் என்றும் - துன்பமும் என்றும், அவை - அவைகளை, விளைக்கும் - தோற்றுவதிக்கின்ற, விளைகள் என்றும் - விளைக்கல் என்றும், அதனை - அவைகளை, தீர்க்க - ஒழிக்க, தலை - முதன்மைபெற்ற, பல - பலவாகிய காரணங்களால், ஆம் - உண்டாகிய, சமயம் என்றும்-சமயங்கள் என்றும், தெய்வம் என்றும் - (அந்தச்சமயங்களுக்கு ஏற்றி) தெய்வங்கள் என்றும், சாதகர் என்றும் - அப்பியாசிகள் (அனுஷ்டிப்போர்)

பழகுவோர் என்றும், அதற்கு-அந்தப் பழக்கத்துக்கு, சாட்சியாக - சாட்சியுதமாக, கலைபல - பலகலை, (கலை-ராஸ்திரங்கள்) களால், ஆம் - சொல்லப்பெற்ற, நெறியென்றும்-மார்க்கங்களென்றும், தர்க்கம் என்றும் - நியாயவாதம் (தர்க்க சாஸ்திரம்) என்றும், கடல் - கடலில், உறும்-இருக்கும், அண்-அண்ணியாகிய, மணல்-மணலை, எண்ணி - கணக்கிட்டு, காணும்போதும் - அளவு காணுவதினும் - எயு.

(வி-ரை) இப்பாட்டு குளகம் அடுத்த செய்யுள்த் தொடர்ந்து நிற்கின்றது. நானென்னும் அகத்தை தோன்றியவுடன் மாயை தோன்ற அதன் காரியமாக தனுக்காணபுவனங்கள்முதலிய கப்புலனும் பெரும் பொருள்கள் தோன்றுகின்றன என்றார். தோன்றபொருளாததும் பருப்பொருளும் எண்ணிறந்தனவாகவும் இருத்தலின் 'மலைமலையாங் காட்சி' என்றார். மாயையாற் றோன்றுவன காட்சிப் பொருள்களாகிய பருப்பொருளும் துன்பொருட்கள் மாத்திரமோ கப்புலனாகத்தனவும் குக்குமமானவுமாகிய பொருள்களுக்குத் தோன்றுகின்றன என்பதைக் கூறவே 'கண்காணுமையாதி' என்றார். கண்காணாத பொருளையும் எண்காணும் என்பது ஈண்டு அறியற்பாலது. என்-எண்ணம், கிளைவு, இனி அதனினுஞ் குக்குமமாகிய மறப்பையும் நினைப்பையும் கூறினார். உலகில், மறப்பு நினைப்பும், இன்பதுன்பமும் மாயாகாரியம் என்பது வெளிப்படை. இதனானே 'மறப்பென்று நினைப்பென்றும்' எடுத்தோதினார். இவைகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக மாறி மாறித் தோன்றிக்கொண்டிருப்பதாலும் எல்லையின்றி யிருத்தலாலும், முடிவு காணப்படாமையாலும் 'மாயாவாரி அலை அலையா யடிக்கும்' என்றார்.

'வாரி' நீண்டது என்னும் காரணம்பற்றிச் சமுத்திரத்திற்கு வந்த பெயர். 'அலை' போவதும் வருவதும் அலைவது என்னும் காரணம்பற்றித் திரைக்கு வந்தபெயர். 'அலை அலை' என்பது யிருதிபற்றி அடுக்கிவந்தது. இன்பத்தைப்பெறவும் துன்பத்தைப்போக்கவும் விளைபுரியவேண்டியிருத்தலினாலும், இன்பமும் துன்பமும் விளைகளால் வருவதாதலினாலும் 'அதை விளைக்கும் விளைகள்' என்றார். இன்பதுன்பங்கட்குக் காரணமாகிய விளை ஒழிந்து இருப்பதே இன்பமென்று அதனைத் தவிர்க்கப் பற்பல கூட்டத்தார் தலைக்குத்தலை சமயங்களைக் கற்பியா நிற்கின்றார் என்பதை 'தலைபலவாஞ் சமயமென்றும்' என்றார். சமயங்கள் ஏற்படின் அவ்வச் சமயங்களுக்கு தெய்வங்கள் ஏற்படவேண்டியிருத்தலின் 'தெய்வமென்றும்' என்றார். தெய்வம் ஒன்று ஏற்படின் அத்தெய்வ வழிபாடுபையவர் இருக்கவேண்டுமாதலின் 'சாதகரென்றும்' என்று கூறினார். சமயமும் அதற்குத் தெய்வமும், அதனை வழிபடுவோரும் ஏற்படின் அவைகளை ஒழுக்குபெற உணர்த்தற்கு துல் வேண்டப்படுதலின் 'கலைபலவா நெறியென்றும்' என்று கூறினார். சமயம் பலவாகவும், தெய்வம் பலவாகவும், வழிபடுவார் பலவாகவும், துல் பலவாகவும் ஏற்படின் தர்க்கம் கிளம்புமாதலின் 'தர்க்கமென்றும்' என்றார். இவ்வாறு ஏற்பட்ட துன்பங்கள் இத்துணை என எண்ணிமுடியாதபாறது கிடத்தலின் 'கடலுறுதான் மனலெண்ணிக் காணும்போதும்' என்றார். கடலின் கண்

ஊன் நன்னியமணலை எண்ணினாலும் எண்ணமுடியாதபடி எண்ணிற்றது நிறைந்த அல்லவன் எனவரும் பாட்டைத்தொடர்ந்து பொருள் செல்வென்றது. இச்செய்யுள் குளகம், வருஞ்செய்யுளைத் தொடர்ந்து பொருள் செல்வென்றது. மிகுதிகாட்ட கடல்நன்மனைக் குறித்தார். ஆற்றமணலுக்குறித்தலுமுண்டு. இதனை,

“ஆவு மானியற் பார்ப்பன மாக்களும்
பெண்டிரும் பிணியுடை யிரும் பேணிக்
தென்புல வாழ்நர்க் கருங்கட னிறக்கும்
பொன்போற் புதல்வர்ப் பெருஅ தீரு
மெம்மம்பு கடிவிடுது நம்மரண் சேர்மினென
வறத்தாறு நுவலும் பூட்டை மறத்திற்
கொல்களிற்று மீயிசைக் கொடிவிய்சுப் பிழிந்து
மெங்கோ வாழிய குடுமி தங்கோச்
செந்நீர்ப் பசும்பொன் வயிரியர்க் கீத்த
முந்நீர் விழவி னெடி. போ
னன்னீர் பல்முளி மணவிலும் பலவே”

என்ற புறநானூற்றுக் செய்யுளானும் அறிக.

‘காட்டி’ இது காணப்படுவது என்னும் பொருளது. காண் என்னும் பகுதியடியாகப் பிறந்தபெயர். இச் செய்யுளின்கண் வந்த உம்மைகள் அனைத்தும் எண்ணும்மைகள். ‘மாயாவாரி’ இது மாயையாகிய வாரி என விரிதலின் இது பண்புத்தொகை. ‘அதைத் தீர்க்கும்’ என்றதில் அது என்றது வினைகளை. ‘அது’ என்றது சாதி ஒருமை. அகங்காரத்தால் முற்பாட்டிற்குச்சொன்ன காட்சிப்பொருளையன்றிக் கண்ணுக்குப் புலனாகாத மறதி, நினைப்பு, இன்பம், துன்பம், வினைகள் என்பனவும் சமயங்கள், தெய்வங்கள், அப்பியாசிகள், மார்க்கங்கள், தர்க்கம் என்பனவும் கடலின் நுண்மணலினும் அதிகம் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காது தோன்றுகின்றன என்பவற்றுள் என்பதாம்.

10

வினைதந்து வினைவினைவாகிய இவ்வுடலம் ஆரியன் வெள்ளத் தால் அழிந்து மறைவதாம்

காணரிய அல்லலெல்லாத் தானே கட்டுக்

கட்டாக வினையுமதைக் கட்டோ டேதான்

வினையிற்கர்ப் பூரமலை படுதீப் பட்ட

விந்தையெனக் காணவொரு விவேகங் காட்ட

ஊனுறக்க மின்பதுன்பம் பேரு ராதி

ஒவ்விடவும் எனைப்போல வருவங் காட்டி

கோவைவொர் மான்காட்டி மாலை யிர்க்குங்

கொள்கையென அருள்மொளன குருவாய் வந்து.

(ப-ரை) காண் அரிய-எல்லாகாண்டற்கு அரிதாகிய, அல்லல்-துன்பங்கள், எல்லாம் - எல்லாவற்றையும், கட்டுக்கட்டாக - கூப்பிட்டபடி, வினையும்-உற்பத்தியாகும், அனை-அத்தனும் உற்பத்திகளை, கட்டோடே-அடியோடே, வினையிற் - ஒன்றும் ஆகாதபடி, கர்ப்பூரமலை - கர்ப்பூரமலையானது, படுதீ-பெருந்தீ (கொடியபொருப்புக்கு) பட்ட-உள்ளாடி அழிந்த, விற்கை-அச்சரியம், என-போல, காண-தோற்றமாக, ஒரு விவேகம்-ஒப்பற்ற ஞானத்தை, காட்ட-தமியேற்கு உணர்த்துதற்பொருட்டு, ஊண் - உணவும், உறக்கம் - தூக்கமும், இன்பமும் - சுகமும், துன்பம் - துக்கமும், பேர்-பெயரும், ஊர்-ஊரும், ஆதி-இத்போன்ற மற்றவைகளும், ஒவ்விடவும் - பொருந்தியிருக்கவும், எனை-என்களை, போல - ஒப்ப, உருவம் - மனவடி உருவம், காட்டி - (தான் உயரது) தோன்றி, கோவை - மாசு அகல் (தூர்வம் ஒழிய) ஒர் - ஒரு, மான் - மானை, காட்டி-காண்பித்த, மானை-(கட்டிலுள்ள) மந்திரை மானை சர்த்தும்-கைப்படுத்தும் (பிடிக்கும்), கொள்கை - தன்மை என - போல, அருள் - அருள்மிகுந்த, மொளனகுருவாய்-மொளனகுருவாதி, வந்து-எழுகருவிவந்த என.

(வி-ரை) இச்செய்யுள் குளகம் அறிக்க செய்யுளைத் தொடர்ந்து திந்திற்றது. கடலின் நுண்மணலைக் கண்க்கிட்டுக் காணினும் காணாத கரிதாகிய அல்லல் என முன்பாட்டின் இறுதியும் இப்பாட்டின் முதலுஞ் சம்பந்தப்பட்டு கின்றது. ‘கடலுறுநன் மணலெண்ணிக் காணும்போதும் காணரிய அல்லல்’ எனப் பொருள்முடிவு கொள்க. அல்லல் - இருன்மைய மானதும் இன்பம் அல்லாததும் எனப் பொருள் குறித்த பெயர். (அல்லல்-துன்பம்) மிக்க இருநாக இருப்பது எனவும், நன்மையல்லாதது நன்மையல்லாதது எனவும், இருண்டது இருண்டது எனவும் இதற்குப் பொருள் பொருளது. வினையிற் - வினாகுமாறு என்றும் பொருளது. அல்லல் அனைத்தும் ஒழிந்தேக என்னும் கருத்துக்கொண்டு ‘கர்ப்பூரமலை படுதீப்பட்ட விற்கையென’ என்று கூறினர். ‘விவேகம்’ என்பது ஞானம் ஈண்டு உபதேச ஞானத்தைக் குறித்தது. ஒரு-ஒப்பற்ற, ஈண்டு தனிமைப்பொருள் தந்தது. ‘காட்டி’ ஈண்டு செய்ய என்னும் பொருளது. உபதேசக் காட்ட லாவது உபதேசஞ் செய்தலாம். ‘ஊண் உறக்கம்’ என்றதனால் எம்போலவந்த பரமாகிரியினும் உண்டும் உறக்கியும் கிண்குர் என்பது குறித்தார். உண்ணுவது ‘ஊண்’ ‘உறக்கம்’ என்பதில் ‘அம்’ தொழிற்பெயர் விருதி. ‘ஆதி’ என்றமையால் சாதி, குலம், மரபு, சடையம், தொழில், பண்பு முதலியனவுக் குறித்து கின்றது. ‘எனைப்போல’ என்றது மனிதவடிவத்தோடு என்பதாம்.

‘காட்டி’ என்பது ஈண்டு தோன்றி என்னும்பொருளது. ‘பெருநெருப்புக்கு ஈரியில்லை’ என்றபடி பரமாகிரியனின் திருவடிக்கரிசனமே பிராரத் துவ கண்மக்கியும். ஆகாமிய சஞ்சிதங்களையும் போக்கியருளும். சஞ்சிதம் நீக்கியவடனே ஞானமுதிக்கும், ஞானோபதேசஞ் செய்தவடனே தன்னைபுந்தலைவனையுக்கண்டு தத்துவாதிதப்பொருளை யுணர்ந்து முத்திப்பேரின் புறவனாதலின் ‘கர்ப்பூரமலைப் படுதீப்பட்ட விற்கையெனக் காண்’

என்றும் 'ஒரு விசேஷக்காட்ட' எனவும் கூறினார். 'பரமாசாரியன்' ஒருவனுக்கு வாய்த்தல் அவன் பண்ணிய நல்வினாப் பயனாலேயே எய்தும். இதனை, 'சூருவும் பெண்டும் சொடுத்த வாய்த்தவனுக்கு வாய்க்கும்' என்றும் பிற மொழியாலறியலாம். இதுபற்றியன்றே இத்தாயுமானவரும்,

"மூர்த்திதலத் தீர்த்தம் முறையாய்த் தொடர்ச்சினர்க்கு
வார்த்தைசொலச் சூருருவும் வாய்க்கும் பராபரமே" என்றார்.

ஆன்மாவின் பக்குவநோக்கி இறைவனே கன்றைநினைந்து களித்தோடி வரும் பசுப்போல அருள்புரிய பரமாசாரிய வடிவத்துடன் வந்தருள்கின்றான் என்பது இவ்வோர் மேலோர் துணிபு என்பதும் ஈண்டு அறியற்பாலதொன்றும். வேடர் காட்டில் மான்பிடிக்கும்போதும் அதன் இனமாகிய தன்னிடம் பழியி மறிஞர் மாணக்காட்டிப் பிடிப்பர். அதுபோல, இறைவன் யான் மருளாவண்ணம், வெருளாவண்ணம் எனப்போல உருவக்காட்டி மானிடச்சட்டை சாத்தி வந்தாண்டுகொண்டான் என்பார்,

"ஊனுறக்க மின்பதன்பம் பேரூ ராதி
யொவ்விடவு மெனைப்போல வருவத் காட்டிக்
கோணறவோர் மான்காட்டி மாணை யீர்க்குத்
கொண்கையென வருன்மெனன குருவாய் வந்த" என்றார்.

இறைவன் சற்குருவாக எழுந்தருளிவந்த தன் நயங்கருதி அன்று அருளால் என் நயங்கருதியே என்பது தோன்ற 'கோணற' அற. கோண்கோணல், மனக்கோட்டம். இறைவன் அருளாலே, எனக்கு அருள்செய்த அருள்வடிவவகுதிய மெனனதேசிகனாய்க் தோன்றினனென்பது விளக்கவே 'அருன்மெனன குருவாய்வந்த' என்றார். அகக்காரத்தால் விளையும் அளவு காண்டற்கரிய துன்பக்களையெல்லாம் ஒழித்து அருள், ஞானோபதேசஞ் செய்ய என்போல மானுடச்சட்டைசாத்தி ஓ இறைவனே! மெனனகுருவாய் வந்தருளின என்கின்றார் என்பதாம்.

17

உடல், பொருள், ஆவி ஆகிய மூன்றினையும் அர்ப்பணஞ் செய்
தவனுக்கு ஆரீயன் பரமசகமருள் வரும்

வந்தெனுடல் பொருளாலி மூன்றும் தன்னை
வசமெனவே அத்துவா மார்க்க நோக்கி
ஐந்துபுலன் ஐம்புகை கரண மாதிரி

அடுத்தகுணம் அத்தனையும் அல்லை அல்லை
இத்தவுடல் அறிவறியா மையுநீ யல்லை
யாதொன்று பற்றின் அதன் இயல்பாய் நின்ற
பத்தமறும் பளிங்கினைய சித்து நீஉன்
பக்குவங்கண் டறிவிக்கும் பான்மை யேர்யாம்.

(ப-ரை) வந்து - (அருகொடு அடியேனிடம்) வந்து, என்-என்னுடைய, உடல்-உடைய (தேகம்) பொருள்-சொத்து (உடைமை) ஆவி-உயிர், மூன்றும்-ஆகியமூன்றையும், தன்னை-தனதுகைக்கு, வசமெனவே - வசமானது என ஏற்றுக்கொண்டு, அத்துவாமார்க்கம்-அத்துவாமார்க்கத்தை, நோக்கிகண்டு, ஐந்து-ஐந்தாறிய, புலன் - புலன்களும், ஐம் - ஐந்தாறிய, புகை - புகைகளும், கரணம்-அந்தக்கரணங்கள், ஆதி-முதலாக, அடுத்த - சேர்ந்த, குணம்-குணங்கள், அத்தனையும்-எல்லாவற்றையும், அல்லையல்லையல்லையல்ல, இந்தவுடல்-இந்ததேகமும், அறிவும்-அறிவும், அறியாமை-அறியாமையும், நியல்லை-நியல்லை, யாதொன்று பற்றின்பாதிதொடு பொருளைக்கொள்ளினும், அதன்-அந்தப்பொருளின், இயல்பாய்-தன்மையாய் (மயமாய்), நின்றும் - நின்றும், பத்தம் - (அத்தப்பற்றியபொருளின்) தொடர்பு, அறும்-தன்னிடத்துகொண்டிலாதிருக்கும், பளிக்கு-படிக்கத்தை, அனைய - போன்ற, சித்து - சித்துப் பொருள், நீ-நியாகயிருக்கின்றனை, உன்-உன்னுடைய, பக்குவம் - பக்குவத்தைக், கண்டு-பார்த்து, அறிவிக்கும் - தத்துவத்தைபுணர்த்தும், பான்மையேம்-தன்மையையுடையேம், நாம்-நாமாக யிருக்கின்றோம்; எ-று.

(வி-ரை) இச்செய்யுளும் அடுத்தசெய்யுளைத் தொடர்ந்து பொருள் முற்றுகின்றது ஆதலின் இச்செய்யுளும் குணகமே. உடைமையையும், உடலையும், உயிரையும் மறந்து இறைவனையே கினைந்திருக்கும் அன்பர்க்கே இறைவன் பரமாசாரிய உருவம்புண்டு அவர் பக்குவமறிந்து அனுக்கிரகிப்பன். அவர் உயிர், உடல், உடைமைகளைத் தனதாகக்கொண்டு அவர்க்கு அருள் புரிவன். இதனாலே, 'வந்தெனுடல் பொருளாலி மூன்றும் தன்னை வசமெனவே' என்றார். ஈண்டு,

"அன்றே பென்றன் ஆவியும் உடைமை எல்லாமும்
குன்றே யறியாய் என்னை அட்டொண்டபொருள் சொண்டிவையோ"
என்ற மணிவாசகர் வாக்கையும்,

"அன்பாய் உடல்பொருள் ஆவியெல்லாம் ஏற்றெனக்
கின்பார் குருவா இனிதுவந்தே-துன்பெல்லாம்
போக்கிச் சிவானந்தப் புத்தருத் மீந்தசெல்வன்
நோக்குகில மாங்கண் ணுதல்"
என்ற பேரீயர் வாக்காலும் உணரலாம்.

'மூன்றும்' என்றதன் கண்ணுள்ள உம்மை முற்றம்மை. 'அத்துவா' என்பது பக்குவான்மாக்களை பாகியுடைவிக்கை காரணமாக பரமாசாரியன் உபயோகிக்கும் வழி. இவ் அத்துவா ஆறுவிதப்படும். அவையாவன:-மந்திராத்துவா, பதாத்துவா, வர்ணத்துவா, புலனத்துவா, தத்துவத்துவா, கலாத்துவா என்பனவாம். பரமாச்சரிய வடிவாய் வந்தருளிய இறைவன் அனுக்கிரகிக்கும்பொழுது 'நான்' என்றது யார் என்பதை அப்பக்குவான்மாவுக்கு உணர்த்துவான். அங்காது உணர்த்தும்பொழுது புலன் நியல்லை, புகைகள் நியல்லை, கரணம் நியல்லை, குணங்கள் நியல்லை, இந்தவுடல்

நீயல்ல, அறிவு நீயல்ல, அறியாமை நீயல்ல எனப் புலவன்முதல் அறியாமையிருக்கவன் என நீயல்ல இதெல்லாம் அல்லாததாய், அதற்கு அப்பாற்பட்டதாய் இவைகளையெல்லாம் உடையாதாயுள்ள பொருள் ஒன்றுண்டு. அதனான் நீ என்று உபதேசித்து ஆகம்மதரிசனஞ் செய்துவைப்பன். அனையே ஸ்ரீ 'ஐந்துபுலனைம்புத நீயல்ல' என்றார்.

ஆன்மா சித்தப்பொருள். ஆன்மா இல்லையென்று சொல்லுகிறார்களெனினால் ஞானியம் என்பது இன்றி, என்னுடைய தேகம் என்று ஞானம் வருகையால், தேகமும் அல்லாமல், இந்திரியங்களை ஒழித்து இருக்கிற சொற்பனுவத்தையிலும் அறிவையால் இந்திரியங்களும் அல்லாமல் சுழுத்தி, துரியம், துரியாதீதங்களிலே அந்தக்கரணங்களும், பிராணவாயுவும் அறிவிருக்கையால், அந்தக்கரணங்களும் பிராணவாயுவும் அன்றரியமாய், விழித்தபோது பண்ணின காரியக்குறைகளைப் பண்ணவும், அறியவுஞ் செய்கையால், கூணிகளும் அல்லாமல், தேகத்திற்கு அப்புறத்திலேயிருக்கிற பதார்த்தத்தைக் கிரகிக்கையால் அணுபரிமாணமும், மத்தியபரிமாணமும் அல்லாமல், தானே ஒன்றையும் அறியமாட்டாமல் இருக்கையால் சுதந்தரமும் அல்லாமல், சுருத்தக்கச்சுப் பல்வகைப்பட்டிருக்கையால் ஒருத்தனும் அல்லாமல், சுருத்தக் பலத்தைப் புசிக்கையாய் அசுருத்தாவும் அல்லாமல், நித்தியனாகி, வியாபகனாகி, மலத்தினாலே தடைப்பட்ட ஞானசொருபியாய், அநேகனாகிச் சுருத்தாவாய், அசுதந்தரனாகிச் சார்ந்ததன் வண்ணமாய் இருப்பவன்.

இந்த ஆன்மா அந்தக்கரணங்களுக்கு அன்னியமாக யிருந்தாலும், இராஜாவும் மந்திரியும் கூடி இருக்குமாப்போல அந்தக்கரணங்களுடன் விடயபோகியித்தத் கூடிக்கொண்டிருப்பவன். மலத்தால் தடைப்பட்ட ஞான சொருபியாகையால் பஞ்சாவத்தையைப் பொருத்தியிருப்பவன். இப்படி ஒரு ஆத்மமா உண்டென்பதற்குப் பிரமாணம் யாதென்னில் தொழிலைப் பொருத்தியிருக்குந் தேகனாகிச் சடமாகையால் கடாடிகளைப்போலத் தாமே சேட்டியா. இவைகளைச் சேட்டிக்கிறவனெவனோ அவனே ஆத்மமா. ஆத்மமாக்களுக்குச் சேவல், சகல, சுத்தமென்று முறையே ஆணவும், மாயை, சிவசத்திகளால் ஸூன்யவத்தையுமும்; என்பனவாதி ஆன்மா ஞானத்தைப் பரமாச்சரியன் உன்னங்கை நெல்லிக்கனியோல் உணர்த்துவான். இன்னையே 'யாதொன்று பற்றினத னியல்பாய்கின்ற பந்தமறம் பளிச்சினாய் சித்தகீ' என்று கூறியருளினார்.

ஆன்மாவை உணர்த்திய ஆசிரியன் பதியாகிய தன்னை உணர்த்துகின்றார். பதியாவது:—ஒன்றும், பரிபூரணமாய், அறிவுக்கு அறிவாய் நின் மலமாய், உயிர்க்குயிராய், குறிக்குணமுயில்லாததாய், அருவும், உருவும், அருவுருவமாய், இவை அல்லாததமாய், அசுண்டதமாய், ஆனந்தமாய், விளங்குவது. இவ்வாறு விளங்கும் பரமசிவம் பராசத்தி, ஆதிசத்தி, இச்சாசத்தி, ஞானசத்தி, கிரியாசத்தி என்னும் பஞ்சசத்திகளாகிய அருளும்,

பின்னயின்றிச் சூரியனும் கிரணமும்போல் ஒன்றியிருக்கும். இவ்வாறு இருக்கிற பரமசிவம் ஆன்மாக்களை இரட்சிக்கும்பொருட்டு அருவமாகிய சிவம், சத்தி, நாதம், வந்து நான்கும், அருவருவமாகிய சதாசிவம் ஒன்றும், உருவமாகிய மகேச்சுரன், உருத்திரன் இருவரும் இவர்கள் அதிகாரத்தால் நடக்கும் பிரமவிஷ்ணுக்கள் இருவரும் ஆக ஒன்பது மூர்த்திகளுமாய் உபாதானத்திரயங்களைக்கொண்டு சிருஷ்டிக்கும், நிதிக்கும், சங்கரித்தும், துரோபலித்தும், அமுக்கிரகித்தும் இவ்வனம் பஞ்சகிருத்தியங்களைச் செய்யாகிற்கும். எவ்வாறு இயற்றும் என்னில் தன்மை, முன்னிலை, படர்க்கையாக நின்றியற்றும். தன்மையாவது:—பரிபூரணமாக இருக்கை, முன்னிலையாவது:—இச்சா ஞானக்கிரியைகளாய் இருக்கை, படர்க்கையாவது:—மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம், உன்னம் ஆக ஐந்து; அகாரம், உகாரம், மகாரம், வந்து, நாதம், ஆக ஐந்து; பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன், மகேச்சுரன், சதாசிவன், ஆக ஐந்து ஆகிய பதினைந்து பிரகாரமாயிருக்கை.

பிரபஞ்சம் இவ்விடங்களில் எவ்வாறு காரியப்படுமெனின், இவற்றுள் கரணங்களை அக்கரண்கள் செலுத்த, அக்கரண்களை மூர்த்திகளச் செலுத்த மூர்த்திகளை இச்சாஞானக்கிரியைகள் செலுத்த இஞ்ஞானம் காரியப்படும. இவ்வாறு பிரபஞ்சத்தைக் காரியப்படுத்தும்பொழுதும் அந்தச்சிவம் அதிற்றுக்கற்று நிற்கும். இந்தப்பதியே ஆன்மாக்களின் பரிபக்குவமுண்டாகுமானைக்காட்டி மாணப்பிடிப்பதுபோல மாணிடச்சட்டை சாத்திவந்து பரமருவாகி அவ்வான்மாவைச் சீடனாகக்கொண்டு அவனை அவனுக்குணர்த்தித் தன்னையுக்காட்டித் தான் இன்னுரென்பதையும் அறிவித்து ஞானோபதேசஞ் செய்து முத்திரினை யருளுவன். அதனையே இவர் 'உன்பக்குவங்கண்டறிவிக்கும் பான்மையே யாம்' என்றார். பளிக்கு தாய்மையும் ஒளியும் வேண்மையும் துல்லியமும் உடையதாய்கின்ற தன்னைச் சார்ந்தபொருளின் நிறத்தைக்காட்டுதல்போல் ஆன்மாவும் தன்னைச் சார்ந்ததன்வண்ணமாய் நிற்பன் என்பதனை உணர்த்தவே 'பந்தமறம் பளிச்சினாய் சித்தகீ' என்றார். குருசெய்தருளும் நன்றியைப் பாராட்டிக் கூறுகின்றார். வந்து என் உடல் பொருள் ஆவியை ஏற்று அத்துவா மார்க்கத்தால் ஐம்புலன்களும் பஞ்சபூதங்களும், அந்தக்கரணங்கள், குணங்கள், ஆகிய இவைகளெல்லாம் நீ அல்ல. இந்தத் தேகமும், அறியாமைகளும் நீயல்ல. சார்ந்ததன்வண்ணமாய் நின்று பற்றற்றம் பளிச்சின்போன்ற சித்தகீ. உன் பக்குவங்கண்டு அறிவுதரும் தன்மையாம் என்று அனுக்கிரகிக்கின்றார் என்பதாம்.

18

ஆன்மா அறிவாக நிற்பினும், முதல்வனோடு மாறுபாடேயதென்கிறா

அறிவாகி ஆனந்த மயமா யென்றும்
அழியாத நிலைபாகி யாதின் பாலும்
பிறியாமல் தண்ணருளே கோயிலான
பெரியபரம் பதயதனைப் பெறவே வேண்டின்

நெறியாகக் கூறுவன்கேள் எந்த நூலும்
நீர்க்குணத்திற் குளம்வாய்த்து நீடு வாழ்க
செறிவான அறியாமை எல்லாம் நீங்க
சிற்சுகம்பெற்றிடுகபந்தத் தீர்க்க வென்றே.

(ப-வை) அறிவு ஆகி - சிந்தை ஆகி, ஆனந்தமயமாய் - ஆனந்தவுருவாகி, என்றும் - எந்தக்காலத்தும், அழியாத - கெடாத, நிலையாகி-சத்தாகி, யாதின் பாலும் - எதனிடத்தும், பிரியாமல் - விலகாமல் (அப்பாலாகாமல்), தண்-குளிர்த்த, அருளே - அருளாயே, கோயில் - ஆன-கோயிலாகப்பெற்ற, பெரிய-பெரிதாகிய, பெரும்-உயர்வான, பதியதனை-பதிப்பொருளை, பெற-அடைய, வேண்டின் - (நீ அடைய) விரும்பினால், நெறியாக - ஒழுங்காக, கூறுவன்-உபதேசிப்பேன், கேள் - கேட்பாயாக, எந்த - எந்த, நாளும்-காலத்தும், நீர்க்குணம் - நீர்க்குணப்பொருள், கிற்ற - உணக்கு, உளம் - மனத்தினிடத்தி, வாய்த்து-அமைந்திருக்கப்பெற்று, நீடு - நெடுங்காலம், வாழ்க - வாழக்கூடவை, செறிவான - நெருங்கியிருந்த, அறியாமை - அஞ்ஞானம், எல்லாம்-முழுதும், நீங்க - அகன்றெழிய, சிற்சுகம் - ஞானானந்த சுகத்தை, பெற்றிடுக - பெறிக் கூடவை, என்று-என்று சொல்லி-எறு.

(ய-வை) இச்செய்யுள் குணம் அடுத்த செய்யுளைத் தொடர்ந்து கிற்றியது. இறைவன் அறிவுமயன், ஞானசொருபி, அறிவுக்கறிவாய் இருப்பவனுதலினால் 'அறிவாகி' என்றார். ஆன்மாவும் அறிவுடைப்பொருள் தானேயெனின் அறியாத கடாயினே, ஆன்மாவின் அறிவு சிற்றறிவு. இறைவன் அறிவு பேரறிவு. ஆன்மாவின் அறிவு மலத்தால் மறைப்புண்ணும். இறைவன் அறிவு என்றும் விளங்கியிருப்பது. ஆன்மா உணர்த்த உணர்வது. இறைவன் ஒருவர் உணர்த்தாது தானே உணர்வோன். ஆன்மா இறைவனால் உணர்த்தப்பட நின்போன் இறைவன். இறைவன் ஆன்மாவிற்கு உணர்த்துவோன் என்பதற்கு, இறைவன் இன்பசொருபன், எல்லாவயிற்கும் இன்பு அருள்வோன் ஆதலின் 'ஆனந்தமயமாய்' என்றார். இறைவன் நித்தியன், ஆதியாத் மல்லாதோன் ஆதலின் 'என்றும் அழியாத நிலையாகி' என்றார். இறைவன் அண்டயிண்ட சராசரங்கள் எல்லாவற்றிலும் வியாபித்தத் தோய்ந்துத் தோயாது இருப்பவனுதலின் 'யாதின் பாலும் பிரியாத' என்றார். இறைவன் அருள் சத்தியோடு கூடியிருப்பவன் ஆதலினாலும் அருள்மயன் ஆதலினாலும் அருளின்றி அவனில்லை, அவனின்றி அருளில்லையாதலாலும், 'தண்ணருளே கோயிலான' என்றார்.

இறைவன் பெரியபொருளிற் பெரியபொருள் ஆதலினாலும் இறைவனிலும் பெரியபொருள் இல்லை ஆதலினாலும், இறைவனே உயர்ந்த பொருள் ஆதலினாலும் இறைவனே சர்வானுமாக்களுக்கும் பதியாதவினாலும் அவனைத் தவிர்த்து வேறு பதி இல்லை ஆதலினாலும் 'பெரியபரம் பதியதனை' என்றார். 'நெறியாக' என்பது முறையாக என்ற பொருள்து. இனி சேடனுக்குக் 'குரு உபதேசிக்கும் நெறியாக, மார்க்கமாக எனினுமாம். இறைவன் குணமில்ல,

ஞானத்திற் அப்பாற்பட்டவகுதலினால் 'நீர்க்குணம்' என்றும், 'நீர்க்குணம்' இது வடசொல். 'குணம்' பிற்பொருள் என்னும் பொருள்து. நீர்க்குணம் என்றது ஈண்டு இறைவனைக் குறித்தது. 'உளம்' இது 'உள்ளம்' என்பதன் தொகுத்தல்விகாரம், உள்ளம் என்றது மனத்தைக் குறித்தது. இது உயர்ந்த மாக யிருப்பது என்னும் பொருள்து. இனி உள்நுத்திற் கு (கிணைத்தற்கு) கருவியாக யிருத்தலின் 'உள்ளம்' என்ற பெயராயிற்று என்பர். 'நீடுவாழ்க' இது வியக்கோன், சிவானந்தப் பேறபெற்று நெடுங்காலம் வாழ்கயென்ற பொருள்து. 'செறிவான அறியாமை' என்றது அஞ்ஞானத்தை. இந்த அஞ்ஞானம் ஆணவமலத்தின் காரியமாகையால் 'அறியாமை' என்பது ஆகுபெயராய் ஆணவமலத்தைக் குறித்தது. 'எல்லாம்' என்றது சேடமின்றி முற்றும் ஒழிதலை. மலர்க்கம் எய்தியதும் ஆன்மாக்கள் சிவானந்தம் கூறுவர். சிவானந்தம் உற்றவர் உலக பாசபந்தங்களினின்றும் விடுபட்டு வேதனையற்ற இருப்பார். இதுவே வீடு மோகம் எனப்பெறும் இத்தனையே தாயுமானவர் 'சிற்சுகம் பெற்றிடுக பந்தத் தீர்க்கவென்றே' என்றார். 'சிற்சுகம்' இது சித்த+சுகம் என்னும் இரு வடசொற்களின் சந்தி. சித்தோடுகூடியிற்கும் சுகம், சித்தாகி கிற்றஞ் சுகம் எனப் பொருள் விரியும், 'பெற்றிடுக' இதுவும் வியக்கோனே, 'என்றே' என்றதில் ஈற்றது 'ஏ' ஈற்றசை. சித்தாகி ஆனந்த வடிவாகி சத்தாகி எதனிடத்தும் நீங்காமல் அருளையே கோவாகப்பெற்ற பதிப்பொருளாய் பெற விரும்பினாயாயின் ஒழுங்காய்ச் சொல்லுகிறேன். எக்காலத்தும் நீர்க்குணப்பொருள் உணக்கு மனத்தின்கண் பொருத்தப் பெற்று நெடுங்காலம் வாழக்கூடவை. அஞ்ஞானம் முற்றும் ஒழிய ஞானசுகத்தினாய் பெறக்கூடவை என்றன் முதலாய் குரு உபதேசம் கூறுகின்றார் என்பதாம்.

இறைவன் ஸர்வ குணியமாகவிருக்குந் தன்மைய
னைப்பதை விளக்கல்

பந்தமறும் மெய்ஞ்ஞான மான மோனப்
பண்பொன்றை அருளியந்தப் பண்புக் கேதான்
சிந்தையில்கை நானென்னும் பான்மை யில்லை
தேசமில்லை காலமில்லை திக்குமில்லை
தொந்தமில்லை நீக்கமில்லை பிறிது மில்லை
சொல்லுமில்லை இராப்பகலாத் தோற்ற மில்லை
அந்தமில்லை ஆதியில்லை நடுவு மில்லை
அகமுமில்லை புறமுமில்லை அனைத்து மில்லை.

(ப-வை) பந்தம் - பந்தங்கள், அறும் - அற்றுப்போதற்குக் காரணமான, மெய்ஞ்ஞானம்-உண்மையறிவு, ஆன-ஆகிய, மோனம்-மோனமென்னும், பண்பு-தன்மை, ஒன்றை - ஒப்பற்றதாகிய பொருளிலையை, அருளி-(தமியேனுக்குத்) தந்தருளி, அந்த-அந்த, பண்புக்கு-கிலைமைக்கு, சிந்தை-மனம், இல்லை-இல்லை, நான் - (அகங்காரத்தால் எழும்) நான், என்னும் - என்று கூறும், பான்மை-

நன்மை, இல்லை இல்லை, தேசமில்லை-ஊர்யில்லை, காலம்இல்லை-காலமில்லை, திக்கும் இல்லை - திக்குகளும் (கிசை) யில்லை, தொந்தம் இல்லை - சம்பந்தம் இல்லை, நீக்கம் இல்லை-அகற்பி (பிரிவு) இல்லை, பிரிதும் இல்லை - இடைவெளி இல்லை, மன்றையவைகளையிலை, சொல்லும் இல்லை-வார்த்தையுமில்லை, இரா-இராத்திரியும், பகலும் - பகற்காலமும், ஆம் - ஆகிய, தோற்றம்-காட்சியுமும், இல்லை-இல்லை, அந்தம் இல்லை-சுதம் (முடிவும்) இல்லை, ஆதி இல்லை-ஆரம்பமும் (முதலும்) இல்லை, நடுவும் இல்லை - மத்தியம் (இடைபடும்) இல்லை, அகமும் இல்லை-உள்ளுமில்லை, புறமும் இல்லை - வெளியுமில்லை, அபினைதம்-யாவும், இல்லை-இல்லை எ-உ.

(வி-நா) இச்செய்யுளும் ஞானம்; வருஞ் செய்யுளோடு பொருள் தொடர்ந்த நினைந்தது. 'பந்தம்' என்றது மாயா பந்தத்தை. ஞானத்தின் முடிபு மோனமாதலினால் 'மெய்க்ஞானமானப் பண்பு' என்றார். இதனை 'மோனமென்பது ஞானவரம்பு' என்ற திருவாக்கால் அறியலாம். 'சிறந்த யில்லை' என்றது மனமிறந்த நிலையை, 'செனமிறக்கக் கற்றாலும் சித்தியெல்லாம் பெற்றாலும் மனமிறக்கக் கல்லார்க்கு வாயெனப் பராபரமே' என்ற இத்தாயுமானவர் வாக்காலேயே அறியலாம்.

'நானென்னும் பாண்மை' என்றது ஆணவமலத்தை. சொல்லில்லை என்றது பேசாநிலைமையைச் சிந்தைமுதலாகப் புறமிருக்கச் சொல்லப்பெற்றவை இல்லை என்றவர் அனைத்து யில்லை என்றது சொன்ன தொழியச் சொல்லாதன எவை எவையுண்டோ அவைகளானேத்தும் இல்லையென்பதாம். பரனஞ்சால் சிவானந்தப்பேருகிய முத்தியின்பத்தைப் பெற்றார்க்கு ஆனந்தமயனுகிய இறைவனையன்றி வேறு யாதும் தோற்றுதல் இல்லையாகையால் 'சிந்தைமுதல் எல்லாம் இல்லை' என்றார். இதனை,

“பண்ணிய புண்ணிய நண்ணிய பெற்றியாற்
கண்ணுதற் பெரியன் திண்ணிய கையையன்
இருக்கை விட்டே யுருக்கமா வெழுந்த
திருக்கினர் கங்கைப் பெருக்குறை சடையை
அரவை மழுவைக் கரத்தொளிர் மானை
விரவிய வெருக்கைத் தாக்கதற் றண்ணை
இறைத்த கடல்விடக் கறைத்த கனத்தை
மறைத்து மானுட சிறைத்து வந்தே
கண்ணிறை யமுதாய் உண்ணிறை குருவாய்த்
தண்ணருள் நோக்கம் எண்ணுறக் காட்டித்
தலையிசைக் கரமலர் நிலபெறச் சூட்டி
உலவிலா ஞானம் அலைவறச் செவியாய்
ஊட்டிய பின்னை நீட்டிய பொறிபுலன்
காட்டிய கரணம் சேட்டிடு மாணவம்
கேட்டிடு பேதம் நீட்டிடு மாசை
கோட்டிய பூதம் கூட்டிய வினைகள்

காட்டிய உலகம் தாட்டிக உரைகள்
போட்டியெய் யன்னம் துட்டிய வண்ணம்
வாட்டிடு மிரவ மூட்டிடு பகளை
பூட்டிய உயிரே ஈட்டிய எல்லாம்
இல்லை இல்லை தவிர எவ்வாறு
வல்லி ஒழிந்தது ஒவ்வென் கம்பா!
இன்பச் சிவக் கடற் தக்கித்
மன்னியா னந்த மயமா யினே”

என்ற அகவற்பா நன்கு வினக்காநிற்கும். இன்னும்,

“வான்கெட்டு மாருதமாய்ந் தழுவீர் மண்டகெழும்
தான்கெட்ட லின்றிச் சலிப்பறியாத் தன்மையனுக்கு
மண்ணெகட்டு உயிர்கெட்டு உணர்வுகெட்டு என்உன்னமும்போய்
நான்கெட்ட வாபாடித் தென்னேணம் கொட்டாமோ”

என்னும் மணிவாசகர் திருவாக்காலும் அறிவலாம்.

மற்றும் இவ்வனுபோகநிலையையும் அதன் இரகசியங்களையும் ஆசிரியர் பால் கேட்டுணரும் முறையிற் கேட்டுணர்க. குருமுகமாகக் கேட்டு நினைக்கடினர்க்கே இதன் இரகசியம் விளக்கும். மோனநிலையை அருளிச்செய்து இதற்கு மனமில்லை; நான் என்பதில்லை; தேசம், காலம், திக்கு, நெடர்பு நீக்கம், மற்றும் யாதும் இல்லை; வாக்கில்லை; முடிவில்லை; முதல், நடு, முடிவு, இல்லை; அகம்புறம் இல்லை; எல்லாம் இல்லையாகும் எனக் குரு உபதேசித்த மையைக் கூறுகின்றார் என்பதாம். 20

ஏகான்மவாதியை மறுத்து, எல்லாம் அனாதிரித்தியாகு மெனல் இல்லையெல்லையென்னினிதென்று மில்லா தல்ல இயல்பாகி என்றுமுள்ள வியற்கை யாகிச் சொல்லரிய தன்மையதா யானிடு நேனைத் தோன்றாதெல் லாம்விழுங்குஞ் சொரூப மாகி அல்லையுண்ட பகல்போல அவித்தை யெல்லாம் அடையவுண்டு தடையறவுன் அறிவைத் தானே வெல்லவுண்டிற் குன்னையுந்தா குகக் கொண்டு வேதகமாய்ப் பேசாமை விளக்குந் தானே.

(ப-நா.) இல்லைஇல்லை - இல்லையெல்லையென்னின் - என்றுகூறின், ஒன்றும் - (மேற்கூறியவைகள்) ஒன்றும், இல்லாதது - இல்லாதிருப்பது, அல்ல-அல்ல, இயல்பு-இயற்கை, ஆகி-ஆகி (இய்வியற்கையும்) என்றும்-எந்தக் காலத்தும், உன்ன - உள்ளதாகிய, இயற்கை-இயற்கை, ஆகி - ஆகி, சொல்-கூறற்கு, அரிய - அரிதாகிய, தன்மையதாம் - பண்பையுடையதாகி, யான்-யான், தான்-தான், என்ன-என்று, தோன்றது - காணப்படாமல், எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், விழுங்கும்-விழுங்கும் (வாய்மடுக்கும், கெளளிகரிக்கும்,

உட்கொள்ளும்) சொரூபம் ஆதி-பெருமடிவமாகி, அல்லு-இருட்டை, உண்ட-
விழுங்கிய, பசு-சூரியனை, போல - ஒப்ப, அவித்தை-அஞ்ஞானம், எல்லாம்-
முழுமையையும், அடைய - ஒன்றுபட (ஒன்றுசேர) முழுமையையும், உண்டு-
விழுங்கி (அழித்து), தடை-தடைகள், அற-கீங்கிப்போக, உன்-உன்னுடைய,
அறிவைத்தானே-அறிவையே, வெல்ல-வென்று, உண்டு-உண்டு (விழுங்கி)
இங்கு-இவ்விடத்து, உன்னையும் - (விவகரித்தற்குரிய ஆன்மாவாகிய) உன்னையு
மும், தானாக - (பரமான்மாவாகிய) தானாக, கொண்டு-தனக்கு சொந்தமாகச்
கொண்டு, பேசாமை-மோனநிலையானது, வேதகமாய்-உன்னுடைய நிலையை
வேறாக்குவதாய், வினக்கும்-உனக்கு வினக்கிக்காட்டும் என்று.

(வி-கா) குரு உபதேசானுக்கிரக அனுபவக் கூறியருளுதல் இப்பாட்
டின் பொருளாம். மேற்கூறியவைகளெல்லாம், இல்லுஇல்லு என்று சொல்லி
னாலும் அவைகள் இல்லாத போகவில்லை. அவ்வாறு கூறின் சூன்யவாதமாக
முடியுமாதலினால் அவையனைத்தும் அறிவுள்ளொக்கும் என்பார் 'இல்லுஇல்லு
யென்னினென்று மில்லாததல்ல வியல்பாகி என்றமுள்ள வியற்கையாகி
சொல்லரிய தன்மையதா யான்றானென்னத் தோன்றாதெல்லாம்' என்றார்.
இல்லுஇல்லு என்னினும் அவையனைத்தும் காரணகாரிய சம்பந்தத்தால்
சர்க்காரியமாகிச் காரியம் காரணத்தொடுக்க, காரணம் அறிவுள் ஒடுங்க அறிவு
ஆனந்தத்தொடுக்கும் என்க. ஆனந்தம் மெனையோகத்தால்வந்த ஆனந்தம்.
இதே சிவானந்தம். சிவானந்தத்திடுபட்டு ஆனந்தமயமாய் அத்துவிதமா
யுள்ள ஆன்மா ஆனந்தமாகவே கிற்கும். ஆனந்தம் எம் சிவமென்பதீண்டறி
யற்பாலதொன்றும். இந்த நிலையில் ஆனந்தமயமாகிய சிவத்தைத் தவிர்த்து
வேறு காணப்பெருதென்பதாம். இதன் இரகசியத்தை சர்க்குருபார் செட்டி
ஆனந்தநிலையில் கின்று அனுபவசாவுநீத்திருந். துக்ககாரமாகிய உலகுப்,
உலகப்பொருள்களும், தத்துவங்களும் ஆனந்தத்து ஒடுங்கி ஆனந்தமயமாய்
காணுதலை, இருளம் ஒளிவும் ஒரே இடச்சதாயினும் இருன்மிக்கவழி ஒளி
அதனை அடக்கிநிலைம் ஒளி மிக்கவழி இருன் அதனை அடக்கிநிலை
யும்போல் ஆனந்தானுபவம் மிக்கவிடத்துத் துக்கசம்பந்தமான பிரபஞ்ச
மனைத்தத் தத்துவங்களினத்தும் அவ்வானந்தத்திற் கார்த்தமையை 'எல்லாம்
விழுங்குஞ் சொரூபமாகி அல்லுபுண்ட பசுப்போல அவித்தையெல்லாமடைய
வுண்டு' என்றார். 'அவித்தை' என்றது அஞ்ஞானம், அறியாமை, அஞ்
ஞானமே, அறியாமையே துக்கம் ஞானமே அறிவே இன்பம். அறிவு உதய
மாகஉதயமாக அஞ்ஞானத் தேய்த்துவரும். அஞ்ஞானம் தேயத்தேய அறிவு
பிழம்பாகும். அவ்வறிவு பேரறிவாகி ஆனந்தமயமாய் கிற்கும் அவ்வானன்
தமே சிவம். இதனையே,

"தடையற வுன்னறிவைத் தானே வெல்லவுண்டித்
குன்னையுந் தானாகக் கொண்டு"

என்றார். இதனை,

"இன்றொனக் கருளி யிருந்தமூந் துன்னத்
தெழுதின்ற ஞாயிறே போன்று"

கின்றகின் றுன்மை கிளைப்பற கிளைக்கே
ன்யலாற் பிற்குமந் திந்தை
சென்றுசென் றுன்னையுத் தேய்த்தெய்த் கொண்டு
ருப்பெருந் தானாகக் கொண்டு
யொன்றுகி யல்லு யன்றிரொன் திந்தை
பாருன்னையுந் தானாகக் கொண்டு"

என்றருளிய மணிவாசகர் திருவாக்காலும் நன்கறியலாம்.

சுண்டு சிற்றறிவாகிய அன்மாவின் அறிவும் ஆன்மாவும் போறியில்
பெரியபொருளில் அப்பும் உப்புமபோலக் கலந்ததிறையே இப்பெரியச்
'தடையற வுன்னறிவைத் தானே வெல்ல வுண்டித் குன்னையுந் தானாகக்
கொண்டு' என்றதால் வினக்கினார் ஆதகடறுட்கலந்தகாலத்து ஆத என்னார்
காமம்போய்க் கடல் என்றானதுபோல ஆன்மா சிவத்தொடு கலந்தகால
சிவான்மநாமம் போய்ப் பரமான்மசொரூபம் பெறுகின்றது. அப்பரமான்ம
சொரூபம் பெற்ற ஞானநே பேசாமைமாகிய மெனனம் தோன்றுகின்ற
தாதலின் 'வேதகமாய்ப் பேசாமை வினக்குந்தானே' என்றருளிச்செய்தார்.
இல்லுஇல்லு என்றதால் ஒன்றும் இல்லாதது அல்ல இயற்கையும் என்றும்
உள்ள இயற்கையுமாகிச் சொல்லுந்கரிதாய் யானென்று காணப்படாமல்
எல்லாவற்றையும் விழுங்கும் சொரூபமாகி இருளைக் கெடுக்கும் கதிரவன்
போல் அஞ்ஞானத்தை முற்றும் விழுங்கித் தடையின்றி உன்அறிவைவென்று
சர்க்கு உன்னையுந் தானாகக்கொண்டு மோனநிலையானது உன் நிலையை வேறு
படுத்தவதாய் உனக்கு வினக்கும் என்று குரு அனுக்கிரகித்தது என்பதாம். (1)

ஆன்மா மோலான சிவஞானத்தினாலே சத்தியப்போருள்
அசத்தியப்போருள் பேதங்காணல்

தானான தன்மயமே யல்லா லொன்றைத்

தலையெடுக்க வொட்டாது தலைப்பட்ட டாங்கே

போனாலுந் கர்ப்பூர தீபம் போலப்

போயொளிப்ப தல்லாது புலம்பவே நின்றும்

ஞானகா ரத்தினொடு ஞேய மற்ற

ஞானருவும் நழுவாமல் நழவி நிற்கும்

ஆனாலு மிதன்பெருமை யெவர்க்கார் சொல்வார்

அதுவானு லதுவாவார் அதுவே சொல்லும்.

(ப-கா) தான் - (எல்லாப்பொருள்களும்) தானே, ஆன் - ஆகிய, தன்-
தன்னுடைய, மயம்-உருவமே, அல்லா-அன்றி, ஒன்றை-பிறிது ஒருபொருளை
யும், தலையெடுக்க-கிளம்ப (தோன்றி), ஒட்டாது - விடாது, தலைப்பட்ட-
கிளம்பி, அங்கே - அந்தவிடத்தே, போனாலும் - செல்லினும், கர்ப்பூரம்-
கர்ப்பூரமும், தீபம்-அதன் கூடரும், போல-ஒப்ப, போய் - சென்று, ஒளிப்பது-
ஒன்றுபட்டு மறைவது, அல்லாது-அல்லாமல், புலம் - (ஐயான்மாவாகிய உன்)

அறிவுக்கு, வேறும் - வேறப்பட்டதாய், இன்றும் - இல்லையாகும், (மேலும்) ஞானம் - ஞானத்தின், ஆகாத்தினொடு - ரூபத்தோடு, ஞேயம் - ஞேயமும் (காட்சிப்பொருள்), மற்ற - இவையல்லாத, ஞாதுருவும் - ஞாதுருவும் (காண்பான்), நமுவாமல் - நீங்காமல், நமூவி-நீங்கி, கிற்கும்-கின்றிருக்கும், ஆனாலும்-அவ்வாறியுள்ளும், இதன் - இதனின், பெருமை - பெருமையை, ஆர் - எவர், எவர்க்கு-யாருக்கு, சொல்வார்-கூறும் ஆற்றலுடையவர் யாவர், 'அதி - அதி, ஆனல் - ஆகிவிட்டால், அதி - (தாம் முன்னிருந்த தன்மை தோன்றாமல்) அதவே, ஆவர் - ஆகிவிடுவர், அதவே - அந்தப்பொருளே, சொல்லும்-அதன் சிறப்பை உணர்த்தா கிற்கும் -எறு.

(வி-ண) இறைவன் திருவருளால் சிவானந்தப்பேரடைந்த அத்துவிதமா கின்ற சிவான்மா சிவபோதர் தலையெடுக்கவொட்டாது சிவபோதமாகவே கிற்கும், ஒருக்கால் சிவபோதம் தலையெடுக்கின் சுடர்வாய்ப்பட்ட கர்ப்பூரம் சுடருக்குள்ளே ஐக்கியப்பட்டுக் கலந்தெரிவதுபோல ஆகும் என்பதனை,

“தானான தன்மயமே யல்லா லொன்றைத்
தலையெடுக்க வொட்டாது தலைப் டாக்கே
போனாலுங் கர்ப்பூர தீபம் போலப்
போயொளிப்ப தல்லாது புலம்பே றின்றும்”

என்றார்.

‘தான்’ என்றதபரசிவத்தை, ‘கர்ப்பூரதீபம்போல’ என்றது உவமையணி. இறைவன் திருவருளால் சிவானந்தப்பேரடைந்த லீவன் ஆன்மா, சிவம், அறிவு என்று கூறப்பெறும் திரிபுடியுந்தோன்றாது சிவானந்தமயமாகவே யிருக்குந் தன்மையை ‘ஞானாகாத்தினொடு ஞேயமும் ஞாதுருவு நமுவாம னமூவி கிற்கும்’ என்றார். ‘நமுவாமல் நமூவி கிற்’வாவது நமூவினதும் அன்று, நமுவாமல் கின்றதமன்று, பின் என்னையெனின்? சம்பந்தாவைக்கி யத்தால் அபேதமாகத் தோன்றும் என்பதாம். சிவானந்தப் பேறுற்றார் பெற்ற பெற்றியை அவ்வனுபவநிலையில் கின்று அவ்வனுபவத்தை அனுப வித்த அறியற்பாலதேயன்றி எத்தகையோர்க்கும் எவரும் சொல்லிக் காட்டுந் தரமன்று என்பதை ‘ஆனலும் இசன்பெருமை யெவர்க்கார் சொல்வா ரதுவானு வதுவாவ ரதுவேசொல்லும்’ என்றார். ‘அதுவானு’ என்றது அச்சிவானந்தமேயானால், அச்சிவமேயானால் சிவத்தோடு அபேதமாகக் கலந்தால் என்பதாம். ‘அது ஆவர்’ என்றது அச்சிவானந்தமேயாகி கிற்பர், அச்சிவமேயாகிடுவர் என்பதாம். ‘அதுவே சொல்லும்’ என்றது அச்சிவானந்தநிலையே கூறும் என்பதாம். இதனை,

“குருவாகிப் பாணர்வந்து கொளச்செவியிற் கொடுத்த ஞானத்
திருவாக்கார் பெற்ற பேற்றைத் தெரியவெவ்வன் உரைப்ப னந்தோ
பெருவாரி யாகு மந்தப் பெரியசிவா னந்தத் தேனை
உருவாகி புண்டின் டோரே உருவிநிர் உரைக்கொ ணுதே.”
என்ற ஓர் பேரியார் வாக்கானுந் தென்னிதினுணரலாம்,

ஞானம் - அறிவு, ஞேயம் - சுவம், ஞாதுரு - ஆன்மா. இதனைத் திரிபுடி என்பர். ‘அதுவானுல்’, ‘அதுஆவர்’ ‘அதுவே சொல்லும்’ என்றதன்கண் ணுள்ள சுட்டுக்கள் பண்டரிசுட்டு. ‘எவர்க்கு’ இது வினாப்பெயர். ‘ஆர்சொல் வார்’ இது வினாப்பெயர். ‘ஆர்’ இது ‘யார்’ என்பகண்போலி. ‘ஞானாகாத்தி னொடு’ இதில் ‘ஒடு’ மூன்றனுரு. உடனிகழ்ச்சிப் பொருளில் வந்தது. ‘மற்ற’ இடைச்சொல் சுட்டியதற்கு இனமாயி ஞாதுருவைக் குறித்தது. எல்லாப்பொருளும் தானேயாகிய தன்மயமேயன்றி எதையும் தலையெடுக்க விடாதும், தலையெடுத்தாலும் கற்பூரதீபம்போல் ஒன்றுபட்டு மறைவதல்லாமல் உன் அறிவே அல்லாது வேறு இல்லாதாகும். இன்னும் ஞானரூபத் தோடு ஞேயமும், ஞாதுருவும் நீங்காமல் நீங்கிகிற்கும். ஆயினும் இதன் பெரு மையை எவர் எவர்க்குச் சொல்லக்கூடும். பரமான்மா ஆகிவிட்டால் சிவான்மா தான் முன்னிருந்த நிலைதோன்றாது அப்பரமான்மாவே ஆகிவிடும் அந்தப் பரமான்மாவே அந்த மோனாகசியத்தின் சிறப்பைக் கூறும் என்று உபதேசித்தமை கூறப்பெற்றிருக்கின்றது என்பதாம்.

22

தத்துவாதீனப்பொருளாகிய சிவத்தைச் சேன்ற
கூடும் இயல்புரைத்தமை

அதுவென்ற லெதுவெனவொன் றடுக்கும் சங்கை
ஆதலினு லதுவெனலு மறவே விட்டு
மதுவுண்ட வண்டெனவுஞ் சனக னுதி
மன்னவர்கள் சுக்ரமுதலோர் வாழ்ந்தா ரென்றும்
பதியிந்த நிலையெனவு மென்னை யாண்ட
படிக்குறிரு விகற்பத்தார் பரமா னந்தக்
கதிகண்டு கொள்ளவுமநின் னருள்கூ ரிந்தக்
கதியன்றி யுறங்கேன்மேற் கருமம் பாரேன்.

(ப-ண) அதி - அதி, என்றல்-என்று கூறினல், எது-எது, என-என்று, சங்கை-வினா, ஒன்று-ஒன்று, அடுக்கும்-எழும், ஆதலினால்-ஆகையினால், அதி-அதி, எனலும்-என்று கூறுதலையும், அறிவே-முற்றமே, விட்டு-ஒழித்தது, மது-தேனை, உண்ட - குடித்த, வண்டு - வண்டு, எனவும் - ஒப்பவும் (சீக்கர்கவும்), சனகன்-ஆதி - சனகன் முதலிய, மன்னவர்கள்-அரசர்களும், சுக்ரமுதலோர்-சுக்ரமுதலிய ரிஷிகளும், வாழ்ந்தார்-வாழ்ந்தனர், என்றும்-என்றும், இ-இந்த, நிலையில்-நிலைமையில், பதி-பொருந்தினில், எனவும்-என்று அணுகுகித்தும், என்னை - (தமியேனாகிய) என்னை, ஆண்டபடிக்கு - ஆண்டருளியவிதமே நிருவிகற்பத்தால்-நிர்விகற்பசமாதியாலே, பரம-மேலாகிய, ஆனந்தகதி-இன்ப கதியை, கண்டுகொள்ளவும் - கண்டுகொள்ளும்படியாகவும், நின்-அருள் - தேவ ரீரின்-கருபை, கூர்-கூர்ந்தருளவென்றும், இந்த - இந்த, கதி - கதியைப்பெற் றால், அன்றி - அல்லாமல், உறங்கேன் - நித்திரைசெய்யென், மேல்கருமம்-மேலே நடக்கவேண்டிய காரியங்களையும், பாரேன்-கவனியேன் -எறு.

(வி-க) அது இது என்று சுட்டிவிடல் சுட்டி அறிந்தனவாகியில்லாத் முதலிய சுட்டுப்பொருள்சொல்லாம் ஞானசொருபியாகிய இறைவனது இரு வருவையாகும் என்றறிந்து அப்பொருள்களை அது இது என்றறியும் சுட்டியவை யொழித்து எல்லாஞ் சிவமாகக் கண்டிருப்பர் சிவானந்தத்தழும்பி சிவஞானிகள், ஏனெனின் அது இது என்றறியும் அனைத்தறிவிலும் சிவனிருத்தலால் என்னறிவிலும் சிவன் இருக்கின்றான் என அறிந்து அது இது என்பதாகிய சோழம்பாவனையால் பந்தம் அவிழந்து சிவபரஞ்சுடையைப் பெற்றுத் தமதுமடம்பை அவனுக்கே கோயிலாக்கிக் கசுந்தருநர் தொண்டாய்ந்த ரிச் சிவானுபலிகளாய் எந்நாளும் எவ்விடத்தும் வாழ்வர். இவர்கள் அனைத்திலுஞ் சிவமென்றறிந்தோராவர். இதனை,

“அது இது என்னு அனைத்தறி வாகும்
அதுஇது என்றறித் துந்தீபர
அவிழ்ந்த சடையானென் றுந்தீபர”

எனவரும் திருவுந்தியார் செய்யுளாவது.

இன்னும், தத்துவங்கள் எல்லாக் கழன்று வெத்தைச் சென்றிணைந்த ஆன்மா அத்துவிதமாக இரண்டற்று நின்றுநிலையில் ஒன்றை ஒன்று சுட்டியறிய இயலாவாதலின் கம் தாயுமானவர் இச்செய்யுளில் ‘அதுவென்று’ வெத்தவென சொன்னதற்குஞ் சங்கையாதலினு வதுவெனவும் அறவேயிட்டியு’ என்றார். பூக்களில் தேனையுண்டவண்டு ஆனந்தத் தலைக்கொண்டு தேன் மயமாகவே இருக்கும் அதுபோல சிவனருளால் சிவானந்தத்தில் அமுந்தினவர்கள் சிவானந்தமாகவே இருப்பர் சிவானந்தவசமே யிருப்பர். இது கொண்டே ‘மதுவுண்ட வண்டெனவும்’ என உவமை கூறினார். சுற்று உம்மை என்னும்மை, ‘சனகன்’ இவன் மிதிலைக்கு அரசன், இவன் தத்துவஞானி ‘சுகமுனிக்கு’ அனுபவஞானத்தில் ஐயமுண்டாய்போது அதனை அறிந்த உண்மை கொளுத்தியவர். ‘எத்தொழிலைச் செய்தாலும் ஏதவத்தைப் பட்டாலும்—முத்தர் மனமிருக்கும் மோனத்தே’ என்றபடி சக்கரவர்த்தியாய் உலகாண்டும் மோனநிலை வருவாது சிவானந்தப் பெருவெள்ளத் தழும்பியவர். தன்மனை தீப்பற்றி எரிந்து விழ்ந்த காலத்தும் அதற்காகக் கவலையுறாது, அவ் அரண்மனைப்புறத்தில் காயவைத்திருந்த கோவணத்திற்காகக் கவலுகொண்டோடி எழக்க விழைந்த சுகமுனிவரை நோக்கி அவர் அனுபவந்த ஏற்பட்ட ஐயத்தை அகற்றியவர். ஆதி என்றதால், சிவத்துவசன், பரேதன், மாபலி முதலிய மன்னர்களைக் குறித்தது. இவ்வரசர்கள் எல்லாத் தத்துவஞானிகள் சிவானந்தத்த அமுந்தியிருந்த பெரியார்கள். சிறப்புப்பற்றிச் சனகனை முற்கூறினார். ‘சுகர்’ இவர் வியாச முனிவர் புத்திரர். கிளியறிந்திற் பிறந்தவர். கிளிருகம் உடையவர். தாய் வயிற்றிலிருக்கும்பொழுதே தத்தவஞானம் பெற்றவர். புலியிற் பிறந்தால் மாயை பற்றிக்கொள்ளும் எனத் தாய் வயிற்றிலேயே பன்னிரண்டு இருந்த பன் பிறந்தவர். பிறந்ததும் ஒரிடத்தில் கின்றால் மாயை பற்றிக்கொள்ளு

மெனப் பிறந்ததும் ஓட ஆரம்பித்தவர். ஐயாப்பால் ஞானத்தவதத்தில், அனுபவத்தில் ஐயம் அகற்றிக்கொண்டவர். தெய்வசிலாகப் பெண்ணைய அரம்பை தன்னுடன்சேர சுகரை வலியுறுத்தியும், தன் சாகசமுழுதும் காட்டியும் தன் சித்தஞ்சலியாது இருந்தவீரர். முனிவராகுள் இவர் ஒருவரே வேல்வழிச்சியர் மோகவிலைப்பட்டாது கிறிந்தவீரர். ‘முதலோர்’ என்றது சிவயோகி, நாரதர் முதலிய முனிவர்களை. ‘கிரீவிகற்பம்’ என்றது கிரீவிகற்ப சமாதியை. நான் அவன் என்னும் பேதமின்றி நான் அன்று அவனெயாதி சிவானந்தத்தில் சிவானந்தமயமாய் நிற்பல், ‘பரமானந்த கதி’ என்றது சிவானந்தத்தழும்பியிருக்கும் நிலையை. ‘அது’ என்றால் ‘எது’ என்று ஒரு கேள்வி பிறக்கும். ஆகையால் ‘அது’ என்பதையும் முற்றும்விட்டு மது உண்ட வண்டுபோல சனகன், சுகர், வாழ்ந்தனராகையால் இந்த நிலையில் அமை என ஆஞ்ஞாபித்து என்னை ஆண்டருளியபடி கிரீவிகற்ப சமாதியால் மேலான இன்பநிலையைக் காணவும், கிருபை கூர்ந்தருளவேண்டும். இந்தக் கதியை அடைந்தாலன்றித் துண்கேள், இனி நடக்கவேண்டிய காரியங்களை யும் நோக்கேன் எனக் கூறுகின்றார் என்பதாம்.

23

இறைவன் எங்கும் நிறைந்தவனெனல்

பாராதி விண்ணைத்தும் நியாச் சித்தை
பரியமட லாவெழுதிப் பார்த்துப் பார்த்து
வாராயோ வென்ப்ராண நாதா என்பேன்
வளைத்துவளைத் தெனையா வைத்துக் கொண்டு
பூராய மாமேலொன் றறியா வண்ணம்
புண்ணுளர் போல்நெஞ்சம் புலம்பி யுள்ளே
நீராள மாயருகிக் கண்ணீர் சோர [வ்].
தெட்டுயிர்த்து மெய்ப்பிறந்தோர் நிலையா நிற்பே

(ப-க) பார் ஆதி-மண் முதலாக, வின்-ஆகாயம் ஈருகவுள்ள, அனைத்தும்-பூதபெளதிகங்களெல்லாம், நீ-பரமான்மாவாகிய நீ, ஆ-ஆகப்பாவித்து, சிந்தை-என் மனத்தில், பரிய-பெரிதாகிய, மடல்-எட்டில், எழுதி-(அந்த எட்டில் இதனைத்) தீட்டி, பார்த்துப் பார்த்து-பன்முறையும் நோக்கி நோக்கி, என்-என்னுடைய, பிராணநாதா-ஆவித்தலவா, வாராயோ-வந்தருள் செய்யாயோ, என்பேன்-என்று சொல்லுகிற்பன், என்னை-(அடியேனாகிய) என்னை, வளைத்து வளைத்து-பன்முறையும் தடுத்துத் தடுத்து, நீ-(பரமான்மாவாகிய) நீ, ஆ-ஆக, வைத்துக்கொண்டு -வைத்துக்கொள்ளுதலால், மேல்-மேலே, ஒன்று-ஒரு காரியத்தையும், பூராயமா -ஆதியோடந்தமாக, அறியா-தெரிந்துகொள்ளாத, வண்ணம்-விதமாக, புண்ணுளர்-புண்ணளிகள், போல்-ஒப்பி (போன்று), நெஞ்சம்-மனமானது, புலம்பி -வருந்திப் பிரலாபித்து, உன் -உண்காத் தேதானே, நீர் -நீராக, ஆனமாய் -பெருந்தகெடுக்கு, உருகி -உருகி, கண்ணீர்-கண்ணீராக, சோர -ஒழுக்க, தெட்டுயிர்த்து -பெருமூச்சுவிட்டு, மெய் -இந்

தேசத்தை; மறந்து-மறந்து, ஒர்-ஒரு, நிலையாய்-நிலையையேபுற்று, கின்பேன். கின்றிருப்பேன் எ-று.

(வி-வா) காமிகட்குப் பார்க்கும் பொருளெல்லாம் தன்னுற் காதலித்தப் பட்ட அக்காதலியாகவே தோன்றும் வெறுவெளியை கோக்குமிடத்தும் அவன் உருவெளித்தோற்றம் தோன்றும். இதனை, உருவெளித் தோற்றத்தில் சிந்தையக்கண்ட இராவணன் சூர்ப்பனையைக் கோக்கி,

“பொய்க்கின்ற செஞ்சித் கொடியான் புருந்தானே கோக்கி
நெய்க்கின்ற கூர்வானவ நேருந் கோக்கு நங்காய்
மைகின்ற வாட்கண் மயினின்றென வந்தென் முன்னர்
இங்கின்ற வளங்கொ லியம்பிய சிதை யென்றான்”

அதற்கு சூர்ப்பனையை இராவணனை கோக்கி தான் காதலித்திருக்கும் இராமனை உருவெளித்தோற்றத்திற் கண்டு,

“செந்தாமரைக் கண்ணெடுஞ் செங்கனி வாயினோடும்
சந்தார் தட்டதோளொடுந் தாழ்த்தடக் கைகளோடும்
அந்தா ரகலத்தோடு மஞ்சனக் குன்றமென்ன
வந்தா னிடனாகும் வயிலி ராமனென்றான்”

என்ற கம்பராமாயணச் செய்யுளால் நன்கறியலாம்.

அதுபோலச் சிவானந்தபோகத்திலுமுந் தி அவ்விற்பத்தை அனுபவித்தவர்களுக்கு எந்தப் பொருளைப் பார்த்தாலும் எந்த இடத்தைப் பார்த்தாலும் சிவமாகவே காணும். காமிகளுக்குத்தோன்றிய தோற்றம் பொய்த் தோற்றம் ஆனால் சிவஞானிகள் காண்கின்ற காட்சி மெய்க்காட்சியாகும். இதுகொண்டே நம் தாயுமானவர் “பாராதி லிண்ணினத்து நீயாச் சிந்தை பரியமட லாவெழுதிப் பார்த்துப் பார்த்து வாராயோ வென்பராண நாநா வென்பேன்” என்றார். இதுவான் ஆன்மாக்களுக்கு இன்பஞ் செய்வோ ளதலினாலும், இன்பசொருபுதலினாலும், உயிர்க்குரியாய் இருந்து இயக்கு வோன் ஆதலினாலும் ‘பிராணநாதா’ என்ற கூறினர். ‘மடல்’ ஈண்டு எட்டைக் குறித்தது. ‘பார்த்துப் பார்த்து’ இது மிகுதிப்பொருள்பற்றி அடுக்கி வந்தது. ‘வளைத்து வளைத்து’ இதுவுமது. ‘பூராயம்’ இது வட சொல். முழுதும் என்பது பொருள். என் இது என்னை என்பதன் தொகுத்தல்விதாரம்.

பூமி முதல் ஆகாயம் சரூஷென்ன எல்லாப் பூதபௌதிகங்களும் நீயாகவே கிளைத்து என் மனத்தை ஏடாகக்கொண்டு எழுதிப் பல்கால் கோக்கி என் பிராணநாயகனே! வந்து எனக்கு அருளாயோ என்று கூறு கிற்பேன். நீ என்னைப் பல்காலும் தந்திதத் தந்திது என்னை நீயாகவே வைத்துக்கொள்ளுகையால் மேலே ஒரு காரியத்தையும் ஆதியோடந்த மாகத் தெரியாதபடி. புண்ணாளிகளைப்போல மனம் புண்ணாகி உருகிக் கண்ணீராய் ஒழுகப் பெருமூச்சுவிட்டு உடல் மறந்து ஒரு நிலைப்பட்டு கிற்பேனெனத் தன் அனுபவநிலையைக் கூறுகின்றார் என்பதாம். 24

ஞானசாத்திர அறிவுடையவரே கடவுளை
அறிவாரெனல்

ஆயுமறி வாகியுண்ணைப் பிரியா வொண்ணாம்
அனைத்துக்கூடப் பெற்றவன்ப ரையோ வென்னத்
தியகொலைச் சமயத்துஞ் செல்லச் சிந்தை [ன்
தெளிந்திடவுஞ் சமாதானஞ் செய்வென் வாழ்வா
காமிலைபுன் சருகாதி யருந்தக் கானம்
கடல்மலையெங் கேயெனவுந் சுவலை யர்வேன்
வாயில்குட்பம் போற்கிடந்து புரள்வேன் வானின்
மதிகதிரை முன்னிலையா வைத்து நேரே.

(ப-பா) உன்னை - (பாமான்மாவே) உன்னை, ஆயும் - ஆராய்கின்ற அறிவு-ஞானத்தை, அறி-பெற்றவராகி, பிரியா - (கிண்ணலிட்டு) அகன்று நீங்கா, வண்ணம்-விதமாக, அனைத்து-கூட, சகம் - இன்பானந்தம், பெற்ற அடைந்த, அன்பர்-தினது அடியார்கள், ஐயோ-ஐயோ, என்ன-என்று இரங்கிக்கூறி, தீய-கொழுந்திய, கொலை-கொலைசெய்யத் தூண்டும், சமயத்தும்-சமயமார்க்கங்களிலும், சிந்தை-மனமானது, செல்ல-எக, தெளிந்திட - (அத்தகைய மனம் அந்நெறிகளிற் செல்லாதவாறு) தெளிவுறவும், சளசானம் - (எனக்கு நானே) சமாதானத்தை, செய்கென் - செய்துகொள்ளுவென், வாழ்வான் - ஜீவித்திருத்தப்பொருட்டு, காப்-காயும், இலை - இலையும், புன்-அற்பமாகிய, சருகு-சருகையும், ஆதி - மீறும் இவை முதலானவற்றையும், அருந்த-உண்ணுத்பொருட்டு, கானம்-காரும், கடல்-கடலும், மலை-மலையும் (ஆகிய இவைகள்), எக்கெ-எக்கெருக்கின்றன, எனவும்-என்றும், கலை-ஆலேன் - (சிற்சிவசமயங்களிற்) கலைபுறவேன், வானில்-ஆகாயத்தில், மதி-சந்திரனையும், கதிரை-சூரியனையும், முன்னிலையா-முன்னிலையாக, வைத்து-வைத்துக் கொண்டு, நேரே - அவர்களுக்கு எதிரிலே, வாய்-கவரம், இல்-இல்லாத, குடும்பம்-குடும்பம், போல் - போல, கிடந்து - விழுந்து, புரள்வேன் - புரளுவேன் எ-று.

(வி-வா) இச்செய்யுள் ருசுகம், அடுத்தகவியைத் தொடர்ந்த கிறிந்தது பொருள். மக்களிற் பெரும்பாலர் பொது அறிவு பெற்றிருப்பர். மிகச் சிலரே சரிய அறிவு பெற்றிருப்பர். சரிய அறிவு என்றது சத்துவ ஆராய்ச்சி அறிவு. தன்னை அறிவும் அறிவு, தலைவனை அறிவும் அறிவு. இவ் அறிவு முப்பிறப்புகளிற் செய்துள்ள புண்ணியப் பேற்றால் இறைவன் திருவருளால் எப்பதுவதாகும். தன்னைத் தலைவனை அறிந்த அறிவினரே இறைவனைக்கூடி சீக்கரது சகம்பெற்றிருப்பர். இது பற்றியே தாயுமானவரும் ‘ஆயுமறி வாகி யுண்ணைப் பிரியா வண்ண மனைத்து சகம் பெற்ற வன்பர்’ என்றார். ‘ஆய் அறிவு’ என்றது தன்னைத்தலைவனை ஆயும் அறிவை. இனி வேதனால் ஆயும் அறிவினர் என்பாரும் உண்டு.

அறிவினர்க்கே அருள் உண்டு. அருள் குடிகொண்ட நெஞ்சினரே இரங்குதலு
ராதலின் 'ஆயுழிவாசி அன்பரையோ வென்ன' என்றார்.
'ஐயோ' இரக்கக்குறிப்பு. 'அணைந்து கூகம் பெற்ற அன்பர்' என்றது யோக
சமாதியிலிருந்து விவாணந்தத்தழுந்திவவரை. 'கொலை கொடித்து, கொல்பு
கொடும்பாவம். இதுகொண்டே 'திய கொலை' என்றார். இதனை,

"அலைப்பான் பிரிதயிரை ஆக்கலுங் குற்றம்
விலைப்பாலிற் கொண்கென் மிசைதலுங் குற்றம்
சொல்பால அல்லாத சொல்லுதலுங் குற்றம்
கொலைப்பாலுங் குற்றமே யாம்"

என்ற நாய்மணிக்கடிவைச் செய்யுளாலும்,

"உயிருடம்பி னீத்தியா ரென்ப செய்யுடம்பிற்
செல்லாத்தி வாழ்க்கை யவர்"

என்ற திருக்குறளாலும் நன்கறியலாம்.

'தியகொலைச்சமயம்' என்றது உயிர்ப்பலி கேட்டுக் செய்வக்கலைக்
கொண்டுள்ள சமயங்களை. இனி, இதற்கு தனக்கு உய்வைத் தராத
தன்னை வகுத்திக் கொல்லும் புன்சமயங்களைக் குறித்தார் என்பார்.
'வாழ்வான்' இது 'வான்' விருதிபெற்ற எதிர்கால வீனியெச்சம். சுவக்கை
மேற்கொள்ளும் நோக்கமுடையவன் ஆவேன் என்பதை 'காயிலைபுன்
சருகாதியருந்தக் காணம் கடன்மலை யெக்கே யெனவுங் கவையாவேன்'
என்றார். ஆதி என்றது கிழக்கு, வேர், நீர், கனி முதலியவற்றை. 'கடல்'
என்றது கடற்கரை இடத்தை. 'வாயில் கும்பம்' வாயில்லாத கலசம்.
வாய் இருப்பின் புலியிற் படிந்துவிடுமாதலின் வாயில்லாத் கும்பம் என்றார்.
இது உவமையணி. வாயில்லாக்குடம் இல்லையாதலினால் இல்லாத ஒன்றை
உவமை குறித்தலின் இவ் பொருளுவமையணி என்பார் குலக்கணிகள். 'மதி'
இது மதசம்பந்தமுடையதாதலின் 'மதி' என்னும் பெயர்வந்ததென்பார்
வடநூலார். இறைவனை தன்னைக்காத்துத் தன் பவத்தைப்போக்கி இன்
பருள்வோன் என்று இறைவனைத் தஞ்சம்புகுந்த அறிவுடையதனால் 'மதி'
என்னும் பெயர் எய்திற்றென்பார் தமிழர் (மதி-அறிவு) 'கதிர்' இது கிரகணக்
களுக்கு ஆகிப்பின் அதனைபுடைய சூரியனுக்கு ஆனமையால் ஆகுபெயர்.
(கதிர்-ஒளி). ஈண்டு சூரியனைக் குறித்தது. சூரியனுக்குக் கதிரோன் என்னும்
பெயர் உண்மையுமறிக.

உன்னை ஆராய்த்த அறியும் அறிவினையுடையவர்களாகி, உன்னையிட்டு
நீக்காசவாறு சேர்ந்து இன்புற்ற அடியார்கள் என்னைக்கண்டு ஐயோவென்று
பரிதயீக்க சொடிய கொலைபுரியும் சமயநெறிகளிலெல்லாம் கிந்தைசெல்ல
அக்காலத்து அச்சமயநெறிகளில் மனஞ்செல்லாது தெளிவடைய எனக்குத்
தானே சமாதானஞ் செய்துகொள்ளவேன். உயிர்வாழ்த்துப்பொருட்டுக்காய்,
இலை, சருகு முதலியவற்றை உண்ணுதற்பொருட்டு காடு, கடல், மலை,
எங்கிருக்கின்றன என்றும் சுவலைப்படுவேன். ஆகாயத்திலுள்ள சந்திர

சூரியர்களை முன்னிலையாக வைத்துக்கொண்டு அவர்களுக்கெதிரில் வாயில்
லாத குடம் புரன்வதுபோல் விழுந்து புரன்நின்றேன் என்று தன்னியல்பு
கூறுகின்றார் என்பதாம்.

52

முச்சுடரேறிவது முதலவன் ஆனை

நேரேதா விரவுபகல் கோடா வண்ணம்
நித்தம்வர வுங்கனையித் நிலைக்கே வைத்தார்
ஆரேயங் கவர்பெருமை யென்னே பென்பேன்
அடிக்கின்ற காற்றேநீ யாரா லேதான்
பேராதே சுழல்கின்றாய் என்பேன் வந்து
பெய்கின்ற முகில்கான் எம் பெருமா னும்போல்
தாராள மாக்கருணை பொழியச் செய்யுஞ்
சாதமென் னேகருதிச் சாற்று மென்பேன்.

(ப-பா) நேரேதான்-ஒழுங்காகத்தானே, இரவு - இராதிரியும், பகல் -
பகற்காலத்திலும், கோடா-பிச்சாத, வண்ணம்-விதமாக, நித்தம்-தினந்தினம்,
வர-வரும்படி, உட்களை - சந்திரசூரியர்களாகிய உட்களை, இந்நிலைக்கே-இந்த
நிலையிற்றானே, வைத்தார் - நிலைபெறுமாறு வைத்தருளியவர், ஆரே - யார்?,
ஆக்கு - அவிவிடத்து, அவர் - (அவ்வாறுவைத்த) அவரின், பெருமை - பெரு
மையை, என்-எப்படிப்பட்டதென்று, என்பேன் - வியந்தகூறுவேன், அடிச்
கின்ற-விசிமோதம், காற்றே - காற்றே, நீ-நீ, யாரால் - யாருடைய கட்டளை
யால், பேராதே-இடைவிடாமல், சுழல்கின்றாய் - சுழன்று திரிகின்றாய், என்
பேன்-என்று யான் கூறுவேன், வர் - வந்து, பெய்கின்ற-மழையைப் பொழி
கின்ற, முகில்கான்-மேகங்களே!, எயல்பருமான் - எமது கடவுள், நம்போல்.
உங்களைப்போல, தாராளமா-ஏராளமாக (மிகவும்), கருணை-அருளை, பொழிய-
மழைபோற்கொட்ட, செய்யும் - செய்பவனென்குடி, சாதகம் - அப்பியாசம்,
என்-யாது, கருதி - (நீக்கன்) கண்ணுயெண்ணி, சாற்றும் - சொல்லுங்கன், என்
பேன்-என்று கேட்பேன் - எது.

(வி-பா) சிற்றறிவும் சிறுதொழிலுமுடைய மக்களாற் செய்யப்படுங்
காரியங்கள் அவன் அருளில்லாதவிடத்து நேராதலும் கோடாதிருத்தலும்,
முற்புறத்தலும் முடியாததலினாலும், அபாரமான மனுவர்களின்
புத்திக்கெட்டாத சில காரியங்கள் கிழிந்திருநவாதலினாலும் அவைகளைக்
கிஞ்சித்தூராகிய ஆன்மக்கள் செய்துவைத்தல் கூடாததலினாலும் அவற்றின்
மூலம் இறைவனை உணரலாமாதலினாலும் எத்தகைய மனிதர்களினுடைய
புத்திக்கும் எட்டாத புதுமையாக அமைந்து இறைவன் ஆக்கினையால்
உலகில் தோன்ற நின்ற மதியை, கதிரை; சுற்றை, மேகத்தை நோக்கி
வினவுகின்றார். முதலில் மதிக்கிற நோக்கி நீங்கன் நிரலே இரவுபகல்
கிறிதத் தவறாதே முறைப்படி தோன்றிவர வைத்தவர் யார் என்கின்றார்.
'கோடா' என்றது தவறாத் என்ற பொருளுது. 'ஆரே' 'என்னே' இவை

வியப்பின்கண் வந்தலினை. பேராதே நீங்காதே என்ற பொருளது. 'சுழல்' ஈண்டு சுஞ்சரித்தல் என்னும் பொருளது. மேகம் கடல் நீரையுண்டு கொண்டு வந்து மழையாகப் பெய்தலின் 'வந்து பெய்தின்ற முகில்கான்' என்றார். இனி வருவதற்கானில் தவறுதலுக்குப் பெய்தின்ற மழையே என்னும் பொருளில், 'வந்து பெய்தின்ற முகில்கான்' என்றார். மேகங்கள் பலவாதலின் பன்மையார் கூறினார்.

இறைவன் அருள்செய்யின் அதற்குத் தட்டுத்தடையிலே ஆதலினாலும், ஆன்மாக்களின் பக்குவமறிந்து அருளுவதெனினாலும், பொருள் செய்யப் புகின் புங்காணு புங்கமாக மழைபோற் கொட்டுவதெனினாலும், ஆன்மாக்களிடத்துக் கைம்மாறு கருதாது அருளுவதெனினாலும், 'நும்போல் தாராளமாகக் கருணை பொழியச்செய்யுஞ் சாதகம்' என்றார். 'நும்போல்' என்றது மிகுதியையும், கைம்மாறு கருதாமையையும் குறித்து கின்றது. 'சாதகம்' என்றது அவனை அடுக்கும் முறையை, அவனை அறிந்து இரக்கும் முறையை என்பாருமுண்டு. இனி, அவனை வயப்படுத்து முறையை என்பர் ஒரு சாரார். 'சுருதி' என்றது என் நிலைக்கு இரங்கிக் கருணைகொண்டு என்னும் பொருளது. 'இரவுபகல்' இது உம்மைத்தொகை, இரவுப்பகலும் என விரியும். 'சித்தம்வர' இதுவும் உம்மைத்தொகை, 'சித்தமும்வர' என விரியும். 'காற்றே' 'முகில்கான்' இவை விரியுருபு ஏற்றபெயர்கள். 'சாற்றும்' முன்னிலை எவ்விலைமுற்று. இராத்திரியும் பகலும் தவறுதலுக்கு நின்றனம் வரும்படி. சந்திர சூரியர்களாகிய உங்களை இந்தத்தன்மையில் வைத்தருளியவர் யார்? அவர் பெருமையை என்னென்று சொல்லுவேன் வீசுக் காற்றே! நீ யாருடைய கட்டளையால் இடையறாது சுழல்கின்றன? என்று சொல்லுவேன். 'மழைபெய்தின்ற மேகக்கட்டங்களே எங்கடவுள் உங்களைப் போல மிகுதியாக அருள்மழையைச் சொரியும்படிச்செய்யும் சாதகம் யாது ஆலோசித்துச் சொல்லுங்கள் என்பேன் என்று தன் நிலை கூறுகின்றார் என்பதாம்.

26

வியாபகமாயுள்ள ஆகாயத்தினையும் கடந்த நிலையே கடவுளநிலை

கருகரிய வின்னோநீ யெங்கு மாகிக்
கலந்தனையே யுன்முடிவின் காட்சி யாக
வருபொருளெப் படியிருக்குஞ் சொல்லா பென்பேன்
மண்ணையுன் முடிவிலெது வயங்கு மாங்கே
தூரியவறி வுடைச்சேட வீற்றி னுண்மை
சொல்லானோ சொல்என்பேன் சுருதி யேநீ
ஒருவரைப்போ லனைவருக்கு முன்மை யாமுன்
னுரையன்றோ உன்முடிவை யுரைநீ யென்பேன்.

(ப-கா) சுருதி அரிய - எண்ணுதற்கொண்ணாத, வின்னே - ஆகாசமே, எங்கும்-நீ எவ்விடத்தும், ஆகி-ஆகி, கலந்தனையே - கலந்திருக்கின்றாயே,

உன்-உனது, முடிவின்-முடிவாகியவிடத்தில், காட்சி-ஆதி-காணப்படுவதாதி, வருவருகின்ற, பொருள்-பொருளானது, எப்படி - எவ்வண்ணம், இருக்கும்-அவையத்திருக்கும், சொல்லா-சொல்லாதவர், என்பேன்-என்பு கேட்பேன், மண்ணே-பூமியே, முடிவில்-உனதுமுடிவில், எது-எந்தப்பொருள், வயங்கும்-விளக்கியிருக்கும், ஆக்கு-அவ்விடத்திலுள்ள, தூரியம் - மேலான, அறிவு - அறிவை, உடைய-கொண்டுள்ள, சேடன்-ஆதிசேஷனென்பவன், சுற்றின்-முடிவானபொருளின், உண்மை - உண்மையினை, சொல்லானோ - சொல்ல மாட்டானோ, சொல்-சொல்வாயாக, என்பேன்-என்றுவிலுவேன், சுருதியே-வேதமே, நீ - நீ, ஒருவரைப்போல் - ஒருவர்க்குப்போல, அனைவருக்கும் - யாவர்க்கும், உண்மையும்-சத்தியமாய் இருக்கும், முன்-உரை-முதல்தாலாக இருக்கின்றாய், அன்றோ-அல்லவா, நீ-நீ, உன்-உன்னுடைய, முடிவை-முடிவானபொருளை, உரை-சொல்வாயாக, என்பேன்-என்கேட்பேன், எது.

(வி-கா) பூதங்கள் ஐந்து. அவையாவன:-மண், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், என்பனவாம். ஆகாயத்தினின்றது காற்றைப் பிறக்கும், காற்றினின்றது தீப்பிறக்கும், தீயினின்றது நீர் பிறக்கும், நீரினின்றது மண் பிறக்கும். தோற்றியமுறையே மண் நீரில் ஒடுங்கும், நீர் நெருப்பில் ஒடுங்கும், நெருப்பு காற்றில் ஒடுங்கும், காற்று ஆகாயத்தில் ஒடுங்கும். ஆகாயம் பரத்திற்பாக்கும், பரத்தில் ஒடுங்கும். ஆகாயம் எங்கும் பரந்து கிராந்து இருக்கும் தன்மையது. ஆனதுபற்றியே 'சுருதிய வின்னே' என்றும், "எங்கு மாகிக்கலந்தனையே" என்றும், "உன்முடிவின் காட்சியாக வருபொருள் எப்படி யிருக்கும் சொல்லா யென்பேன்" என முறையே கூறினார். 'வின்' என்றது ஈண்டு ஆகாயத்தை. 'பொருள்' என்றது மூலப்பொருள், அதாவது இறைவனை.

"ஆகாசத்தினின்றது சத்தம் பிறக்கும் சத்தத்தினின்றது சகலமும் பிறக்கும்"

என்பர் பேரியார். ஈண்டு இது நனுக்கமாய் ஆராயவேண்டியதொன்றும், பிரகிருதி என்னும் மண்ணில் நாம் தோன்றினோம், மண்ணை நமக்குத் தாயுந் தந்ததாயுந் குருவுமாக வயங்குகின்றது. இம்மண்ணே குருவாகி நன்மார்க்கக்களைப் போதிக்கின்றது. இறைவன் மகிமைகளையும் அவன் உண்மையையும் நன்கு விளக்கிக் காட்டுவதாக யிருக்கின்றது. இதைப் புத்தி மான்கள் அறிவர். விவேகிகள் இதை ஒப்புவர். அறிஞர்கள் இதனை ஆட்சேபியார். தோற்றமுறையே ஆகாயத்தில் காற்று, காற்றில் நெருப்பு, நெருப்பில் நீர், நீரில் மண்தோன்றி நிற்பினும் பூமியைத்தாங்கி நிற்பது எது? ஆதிசேடன், ஆதிசேடனைத் தாங்கிநிற்பது கூர்மம், கூர்மத்தைத் தாங்கிநிற்பது சத்தி, சத்தியைத் தாங்கிநிற்பது சிவம், பூமியின்முடிவில் நிற்பது ஆதிசேடன். இவன் ஆயிரம்பனுமகுடங்களை யுடையவன் பெரிய அறிவாளி ஈராயிரம் காக்குடையவன் என வேதபுராணங்கள் முழங்குகின்றன. ஆதலின் இறைவனைப் பற்றித் தெரியவேண்டுமானால் 'பூமியைத்தாங்கி நிற்கும் ஆதிசேடனைக் கேட்டால் தெரியவருமோ என வினாவுகின்றார். ஆயிரத்தையும் ஈராயிரம்

நாவும்படைத்த அகிபெரும் புலவனாகிய ஆதிசேடனாலும் அனந்தநியமுடியா தவன் செப்பொறை தன்மையையுடையவன் இறைவன் என்பதை கவிஞர் கீதே 'மண்ணேயுன் முடிவிலுத வயங்குமாக்கே குரியவறி வுடைச்சேட் னீற்றிலுண்மை சொல்லானே சொல்லென்பேன்' என்று கூறினார். வேதம் ஒருவரால் செய்யாதபடி இறைவனால் தரப்பெற்றது. இது ஒவியமுடியாக இருப்பது. ஆதலின் 'சுருதி' என்று பெயராயிற்று. 'செய்யாவெழுதி' 'எழுதாக்கினவி' எனவஞ் கூறுவர் இதனால் அறியலாம். இரக்கியார்த்தத்தை யுடையது ஆதலின் இதற்கு 'மறை' என்ற பெயர் வந்தது. 'அறியின் வடிவாயது ஆதலின் இதற்கு வேதம் என்று பெயர் எப்பட்டது. இத்தன்மைய வேதமே இறைவனைக் காணாத கதம்கின்றது. ஏன், இறைவன் அறியுக்கு அறியானவன் ஆதலினால் என்க, ஞானத்திற்கும் ஞானமாக இருப்பதன் இதுபற்றியன்றே பெரியாரும், 'வேதம் கிடந்து தடுமாறும் வஞ்சு வெளி யென்ப' என்றார் இறைவனை. இதன்கொண்டே நம் தாயுமானவர் 'சுருதியேதே ஒருவரைப்போ லினைவருக்கு முண்மையா முன்னுரையன்றே யுன்முடியைய யுரைநீ யென்பேன்' என்று உரைத்தருளினார். 'ஆக்கே' அக்கே என்பத்குந் தீண்டு 'ஆக்கே' என ஆயது. 'அறிவுடைச்சேடன்' 'உடைய' என்னுஞ்சொல் ஈறுகெட்டு 'உடை' என வின்றது. 'சேடன்' துத 'சேஷன்' வடசொற்றழிபு. 'ஒருவரைப்போ லினைவாக்கும்' 'ஒருவரை' என்றது உருபு மயக்கம்; ஒருவர்க்குப் போல் என நான்கன் உருபுப் பொருள்தந்த வின்றது. என்றோ,

“யாதா னுருயிற் கூறிற் றுயினும்

பொருள்சென் மருங்கில் வேறறுமை சாரும்”

என்பது ஓலக்கணம் என்பதற்கு.

'அனைவாக்கும்' இதில்வந்த உம்மை முற்றம்மை. 'உரைநீ' நீ உரை என்பது மொழிமாறி வின்றது. முன்னிலை ஒருமை எவல்.

ஆகாயமே நீ எங்கும் கலந்து இருக்கின்றனையே உன் முடிவாகிய எல்லையில் காணப்படுவதாய் வரும்பொருளானது எந்தவிதமாகியிருக்கும் சொல்லுவாயாக என்பேன்; பூமியே உன்முடிவு எல்லையில் எந்தப் பொருள் கின்ற பிரகாசிக்கும். அங்கேயுள்ள மேலான அறிவையுடைய ஆதிசேஷன் முடிவான பொருளின் உண்மையைச் சொல்லமாட்டானோ? நான் அவனைச் சொல்லென்று கேட்பேன். வேதமே! நீ ஒருவர்க்குப்போல் யாவார்க்கும் உண்மையான முதல்தால் அல்லவா நீ உன் முடிவான பொருளாகச் சொல்லாய் என்று கேட்பேன் என்று தன்னிலைமை கூறுகின்றார் என்பதாம்.

27

கடல்கரை பிறழாநிற்பதுங் கடவுளானே

உரையிற்று பெருமைபெற்றுத் திரைக்க நீட்டி யொலிக்கின்ற கடலே இவ் வுலகஞ் சூழக் கரையுமின்றி யுன்னையைத்தா ரியாரே என்பேன் காவாகத்திற்பைங்கிளிகாள் கடல மேவுங்

வரிசிறைவண் டிவங்காளோ திடங்காடுது மார்க்கமன்றோ தீங்களிது வரையி லேயுப் பெரியபரி பூரணமாம் பொருளாக் கண்டு பேசியதுண் டோ ஒருகாற் பேசும் என்னே.

(ப-3) உரை - சொல், கலந்து - கடந்து (சொல்லளவுக்கடங்காது), பெருமை - பெருமையை, பெற்று - பொருந்தி, திரை - அலைகளாகிய, கை-கைகளோ, நீட்டி-நீட்டி, ஒலிக்கின்ற - கோஷிக்கின்ற (இறைகின்ற), கடலே-சமுத்திரமே, இவ்-இந்த, உலகம்-உலகத்தை, சூழ-சூழ்ந்து (வளைந்துகூற்றி), கரையும் - கரைகளும், - இன்றி - இல்லாதபடி, உன்னே - (கடலே) உன்னே, வைத்தார் - (இருக்கும்படி) வைத்தவர் (பொருத்தவைத்தவர்), யாரே-யாவர், என்பேன்-என்றுசேட்பேன், காணகத்தில்-காட்டிடத்திலுள்ள, பைம்-பசுமையாகிய, கிளிகாள்-கிளிகளோ, கமலம்-தாமரையில் (தாமரைமலரில்), மேவு-தங்கியிருக்கும், வரி-கோடுகளோடு கூடிய, சிறை-சிபுருகையுடைய, வண்டு-வண்டின், இனங்காள் - சுட்டங்காள், ஒழிவ்காள் - அன்னப்பறவையோ, தூது-(நீங்கள் காலம்செலுத்துவது) தூது, மார்க்கம்-வழி, அல்லவா-அல்லவா?, நீங்கள் - நீங்கள், இதுவரை - இந்தக்காலபரியந்தம், பெரிய - பெரிதாகிய, பூரணம்-பூரணமான (நிறைந்த), ஆம் - பொருளாம், பொருளை - இறைவனை, கண்டு - பார்த்து, பேசியது - வார்த்தையாடியது, உன்னோ - (என்றாலும்) உண்டா?, ஒருகால்-ஒருமுறையாகிலும், பேசும் - (என்னிடம்) சொல்லும், என்பேன்-என்று கேட்பேன். ஏறு.

(வி-3) எவல்செய்வோன் எனுமானே அறியக்கூடும், கதிர், மதி, காற்று, மேகம், மண், கடல், மலை, முதலியன இறைவன் எவிய எவலாம். இறைவன் பணித்தபணியைத் தலைமேற்கொண்டு அன்கட்டளைப்படி நடந்து வருகின்றது. அவற்றுள் கடலும் ஒன்றாதலின் கடலோளோக்கி கரையின்றி இருக்கும்படிவைத்தவர் யார் என்று கேட்பேன் என்கின்றார். முன்னொரு முறை 'ஆழாழி கரையின்றி நிற்கவிலையோ' என்றார். ஆழாழி கரையின்றி நிற்பது இறைவன் ஆனை என்பதை அறிவுறுத்தினார். ஆழம், நீளம், அகலம், பொருள் யாராலும் அனந்தநியமுடியாத் தன்மையதாதலும், மேகத்திற்கு நீரைத்தந்து உலகுக்குக் கருவியாக இருக்க உபகரித்திடலாலும் 'உரையிறந்து பெருமைபெற்று' என்றார். கடல் அலைகளை, கடலுக்குக் கை என்று கூறுவது கவிமரபு. 'ஒலிக்கின்ற கடலே' என்றது இயல்பு நலிநிஅணி.

எரிகரை உடைத்துக்கொண்டால் எரிஜலம் ஊறிநீழ ஊர் முழுகி விடுமெனது. கடல் கரைபுரண்டால் யாரால் அணையிடமுடியும்? ஒருபங்கு நிலமும் இரண்டபங்கு ஜலமும் இருக்கும்பொழுது கடல் கரைபுரண்டால் பூமி முழுகிவிடாதோ, கரையுமின்றிக் கடல் எல்லாகடவாது பூமியைச் சூழ்ந்திருப்பது வியப்பன்றே இக்கடல் எதனால் நிற்கின்றது இறைவன் ஆணையால் நிற்கின்றது என்பதனை வலியுறுத்தவே 'கடலே யில்லவஞ்சுமுழக்

கரையுமின்றி யுண்ணவைத்தாரியாரே யென்பேன்' என்றார். காதலர்கள் தூதுவிடுமிடத்து பத்துப்பொருளைத் தூதுவிடுவர். அவற்றுள் கிளி, வயங்கு, ஒதிமம்-அன்னம் ஆகிய இவைகளும் ஒன்றாகத்தான் 'காணகத்திற் பைங் கிளிகான்' கமலமேவும் வரிசிறைவண் டிணங்கானோ திமங்காடு மார்ச்சு மன்றோ' என்றார். இதனை,

"ஆயுங்கால் வண்டுமயில் அன்னங் குயில்களியே

பாயுமென் புவைகார் பாங்கிறெஞ்சு—தோயுமென்

தென்றலிவை பத்துந் திகழுந்த துப்பொருளாம்

• குன்றமுலைக் கோதாய் குறி" என்ற குலக்கணிச் செய்யுளாலும் அறிக.

கிளியையும், வண்டையும், அன்னத்தையும் கோக்கிப்பேசின் அவை பேசுமெயினின் இது கவிமரபு. அஃறிணைப்பொருள்கள் கேட்பது போலவும், பேசுவது போலவும், நடப்பதுபோலவும், நடப்பிப்பதுபோலவும் புனைந்துரைத்துக்கூறல் மரபாகும். இதனை; நன்னூலார் பொதுவியல் 409-குத்திரத்தில்,

"கேட்குந் போலவும் கிளக்குந் போலவும்

இயங்குந் போலவு மியற்றாந் போலவும்

அஃறிணை மருங்கினு மறையப் படுமே" என்றது கொண்டுதெளிக.

தூதுமார்க்கமாய் அவைகளும் ஒருக்காலும் கண்டிருக்கமாட்டா என்ற துணிவுபற்றியே "தூது மார்க்கமன்றோ நீங்கள் தூதுவரையிலேயும் பெரியபரி பூரணமாம் பொருளைக்கண்டு பேசியதுண்டோ" என்று ஐயவினாவிற் கேட்கின்றார். காணகத்துக்கிளி, சிறைவண்டினம், ஒதிமம் ஆகிய இவைகளின் இனங்கள் முற்றையும் கோக்கியே விளித்துக் கேட்கின்றார். இதனானேயே பன்மையாய் விளித்தார். இறைவன், பெரியபொருள், பரிபூரணமான பொருளென்றாலும் எனக்கு எட்டவில்லை, ஒருக்கால் பறந்துகாணும் இயல்புடைய நீங்களையினும் கண்டதுண்டோ என்பான் 'பெரியபரி பூரண மாம் பொருளைக்கண்டு பேசியதுண்டோ' என்றார். கடலே கரையில்லாதபடி உண்ண வைத்தவர் யார் என்று கேட்பேன்; காட்டிலுள்ள கிளிகளே! தாமரையில் வசிக்கும் சிறுக்கையுடைய வண்டுகளே! அன்னப்பட்சிகளே! நீங்கள் தூதுசொல்லும் இயல்புடையவர்களல்லவோ இதுவரை பெரிய பரிபூரணப் பொருளைக்கண்டு பேசியதுண்டா ஒருதரம் என்னிடம் பேசுங்க ளென்று கேட்பேனென்று கூறுகின்றார் என்பதாம்.

28

மாயையின்தன்மை இற்றேனக்கூறல்

ஒருவனைவன் யானைகெடக் குடத்துட் செங்கை

யோட்டுதல்போ னுன்பேதை யுப்போ டப்பை

மருவவிட்டுக் கர்ப்பூர மதனிற் ரீபம்

வயங்கவிட்டு மைக்யமுன்னி வருந்தி திற்பேன்

அருளுடைய பரமேன்றோ வன்று தானே
யானுளனென் றும்மெனக்கே யான வாதி
பெருகுவினைக் கட்டென்று மென்றோ கட்டிப்
பேசியதன் றேயருணால் பேசிற் றன்றே.

(ப-பா) ஒரு-ஒரு, வனவன்-வேடன், யானை - (தன் எதிரேயிருந்த ஒரு யானை, கெட-காணாது மறைந்துபோக, குடத்துன் - (அதைத் தேடுதற்காக) தன் பக்கத்தேயுள்ள குடத்துன், செங்கை-தன்னுடைய செவந்தகையினே, ஒட்டுதல்போல்-விட்டுத்தூராவித்தேடும் செய்கையைப்போல, பேதை-அறி வில்லாதவனாகிய, நான்-அடியேன், உப்போடு-உப்பினோடு, அப்பை - கீரை மூலவ-கலந்த பொருள்தம்படி, இட்டும் - (சரையுமாமுகலந்த) இட்டும், கர்ப்பூரம்-அதனில் - கர்ப்பூரத்தில், தீபம் - விளக்கை, வயங்க - சுடர்கொளுத்திப் பிரகாசிக்க, இட்டும் - கொளுத்தியிட்டும், ஐக்கியம் - இன்னும் ஒற்றமையை, உன்னி-நினைந்து, வருந்தி-அன்புமுற்ற, கிற்பேன்-கின்றிருப்பேன், அருள்-திருவருளை, உடைய - (தனக்குத் துணைக்காரணமாக) உடைய, பரம்-பரம் பொருள், என்றுளதோ-என்றைக்குண்டோ, அன்றுதானே - அன்றைக்கே, யான்-தமியேனும், உளன்-உள்ளவனாக இருக்கின்றேன், என்றும்-என்றும், எனக்கே-ஐவான்மாவாகிய என்றனக்கே, ஆனவம்-ஆதி-ஆனவம் முதலியவைகள், பெருகும் - அதிகப்படுதற்குக் காரணமாகிய, வீணைக்கட்டு - கர்ப்பூரம், என்றும் - (உளதாகி இருக்கிறது) என்றும், என்னல் - (இந்த உண்மை) தமியேனல், கட்டி - (புனைந்து) கட்டி, பேசியது - சொல்லப்பட்டது, அன்று - அல்ல, அன்றே - பண்டைக்காலத்தேயே, அருள்தல் - முத்திரதல்களால், பேசிற்று-கூறப்பெற்றதாம்; எ-று.

(வி-பா) வனவன்-வனத்தில் வசிப்போன், (வேடன்), செங்கைஒட்டுதல்-கையை உள்ளேவிட்டுத் தூராவிப்பார்த்தல், தேடிப்பார்த்தல் என்னும் பொருளுள், 'நான்-பேதை' மோழிமாரிசின்றது பேதையாகிய நான் என்பது பொருள். 'ஒருவனைவன் யானைகெடக்குடத்துட் செங்கையோடு தல்' உபமானம். 'போல்' ஈண்டு உவமஉருபு. உப்பையும் கீரையும் ஒன்றசேர்த்து உப்பு நீருக்கரைத்து ஒன்றாகி ஐக்கியப்பட்டிருக்கவும், (அப்பு-நீர்,) கர்ப்பூரத்தில் தீபத்தைப் பிரகாசிக்கவிட்டு கர்ப்பூரம் தீபத்தோடு கலந்த எரிந்து பிரகாசிக்கவும், ஐக்கியப்பட்டிருப்பது அறியாத ஐக்கியப் படவிலையே என வருந்திகின்றேனென இருஉபமானங்கள் ஐக்கியோ பாவத்திற்குக் கூறினார். உப்பும் அப்பும்-கூடிய ஐக்கியம், பின் உப்பையும் அப்பையும் ஐக்கியோபாவத்தினின்றும் பிரித்து உப்புவேறு அப்புவேறு ஆக்கலாம். இது சேவன்முத்தநிலைக்கு உவமானமாகும்.

கர்ப்பூரமுந் தீபமுங்கலந்தகலப்பு கலந்தது கலந்ததே. பின் எந்த வாற்றாலும் பிரித்திட முடியாது. இது பாமுத்தநிலைக்கு உவமானம். இது கொண்டே இருவகை முத்தநிலையைக்குறிக்க இரண்டு உதாரணங்கள்

தந்தார். இது நனிக்த ஆராயத்தக்கது. இதனை, 'உப்போ டப்பை மருவ விட்டுப் சுப்பூர மதனிற் தீபம் வியங்கலிட்டு மைக்யமுன்னி வருந்தி கிழ்பென்' என்றார். இறைவனும், ஆன்மாவும் அனாதியாதலினாலே 'அருளுடைய பா மென்றே வந்து தானே யானான்' என்றார். இறைவன் அநாதிமல முத்தனாதலினாலும் ஆன்மாக்கள் அநாதிமலபெத்தராதலினாலும், இறைய னுக்கு ஆணவாதி மலக்கட்டுகள் இல்லை என்பதும் ஆன்மாக்களுக்கே அனாதிமல முண்டென்பதுக்கொண்டு 'என்றும் எனக்கே யான வாதி பெருகுவினைக் கட்டென்றும்' என்று கூறினார். இது யான் புனைந்து கூறுவதன்று. இது இறைவனானால்வந்த வேதங்கள் கூறுவதாகும் என வலியுறுத்தத்தக்கே 'என்றும் கட்டிப் பேசியதன் நேயருணால் பேசின் றன்றே' என்றார். 'அருள் தல்' என்றது வேதனால். இனி, அருணால் என்றது மோகனதல் என் பாரும் உண்டு.

இறைவனோடு அந்தர்முகமாக சுவாநுபூதி நிலையிலிருந்து பகிர்முகப் பட்டகாலி ஆணவாதிமலம் வந்து தொடர், பின் இவ்வாறு வேடன் யானை காணாது பக்கத்திருந்த குடத்துட் கைவிட்டுத் துழாவிய கதைபோல இடர்ப் படுதலும் உண்டாமென அறியற்பாற்றும். சுவாநுபூதிநிலையைவிட்டுப் பகிர் முகப்பட்டது அறிவற்ற செயலெனக் காட்டவே 'நான்பேதை' என்றார். பிறகுக்குமக்களை ஆச்சாரியர்பால் முறைப்படி கேட்டுணர்க. தன் முன் சிற்ற யானையைக்காணாது வேடன் அவ்யான தன் சமீபத்திலிருக்கும் குடத்துக்குள் நுழைந்துகொண்டதோபென்று அர்க்கக் குடத்துக்குள் தன் கையைவிட்டுத் துழாவிப்பார்த்த பேதமைத்தன்மைபோல் பேதையாகிய யான் உப்பையும் நீரையும் சலந்தும். சுப்பூரத்தில் தீபத்தை கலக்கவிட்டும் பின்னும் ஐக்கியபாவத்தை கினைத்து வருந்துத் தன்மைமையவனாக இருந் தின்றேன். பரம்பொருள் என்றன்டோ அன்று தமியேனும் உன்னனனே? எனக்கே ஆணவாதி பெருகுதற்குரிய வினைப்பந்தம் உண்டு. இறைவர்க் இது இல்லை. நான் இது காட்டிச் சொல்வதன்று. வேதனால் கூற்று இதுவாம் என்பதாம்.

29

நான் என்பதோன்றில்லை என்பதை கூறிவதே
மேய்ம்மைஞானம் எனல்

அன்றுமுத ளின்றைவரைச் சனை கோடி
யடைந்தடைந்திற் கியாதனைய லழிந்த தல்லால்
இன்றைவரை முந்தியின்றே எடுத்த தேச
பெப்போதோ தெரியாதே இப்போ தேதான்
தூன்றுமனக் கவலைகெடப் புலையே யேனைத்
தொழும்புகொள் சீகாழித் துரையே தூது
சென்றிடவே பெருளைவைத்த தாவ லோய் நஞ்
சிவனப்பா வென்றவருட் செல்வத் தேவே.

(ப-ரை) அன்றுமுதல்படைப்புக்காலம் தொடங்கி, இன்றுவரை-இந்த நான்மட்டும், சனைகோடி - கோடிக்கணக்கான சனைக்களை, அடைந்து அடைந்து - (பலமுறையும்) பெற்றுப்பெற்று, இவ்வு - இந்த நிலையற்றதாகிய உலகில், யாதனையால் - தன்பத்தினால், அழிந்தது - அழிக்கபெற்றது, அல்லால் - அல்லாமல், இன்றை - இன்றையதினம், எடுத்த - எடுத்தனவையே, தெரியாதே - அது தெரிந்ததொன்றான முடியாததாக இருக்கின்றதே, (ஆதலால்) இப்போதே - இத்தக்கணமே, தூன்று-மிருந்த, மனக்கவலை-மனக்கலேசங்கள், கெட-நீங்கி யொழிய, புல - ஐயான, நாயேனை - நாயையொத்த என்னை, தொழும்பு - தொண்டனாக, கொள-ஆண்டுகொள்ளப்பொருட்டு, கோழி-கொழித்தலத்துத் திருஅவதாரஞ் செய்த, துரையே - பிரபுவாகிய ஞானரம்பந்தா, தூது - (பரம சிவன்) தூதாக, சென்றிட - (பரவையாச்சியாரிடம்) செல்லவும், பொருளை - பரம்பொருளை, தூட்ட - அணுப்பிய, நாவலோய் - திருநாவலூரில் அவதாரஞ் செய்தருளிய சுந்தரமூர்த்தியே, நம்சிவன் - நமது பரமசிவன், அப்பா - அப்பா, என்ற - என்று அழைக்கப்பெற்ற, அருள் - திருவருளாகிய, செல்வம் - செல்வத்தைக்கொண்டுள்ள, தேவே-தேய்வமாகிய திருநாவலுக்கரசே! எ-று.

(உ-ரை) இது ஞானம்; அடுத்த செயலுனோடு பொருள் தொடர்ந்த நிமித்தமாக, 'அன்றுமுதல்' என்றது தேகம் எடுக்கத்தொடங்கிய அந்த ஞானிலிருந்து என்பதாம். 'சனைகோடி' என்றது கோடிக்கணக்கான பிறப்புக்களைப் பிறப்பெடுக்கத் தொடங்கியதிலிருந்து இன்றுவரை வினைகளைச் செய்து மேலும்மேலும் பலகோடி பிறப்புகள் பிறந்து உழன்றுகொண்டிருக்கின்றேன் என்பதை, 'அன்றுமுதல் வின்றைவரைச் சனைகோடி யடைந் தடைந்திற் கியாதனையா லழிந்ததல்லால்' என்றார். ஆன்மாக்கள் தேகம் எடுக்கத் தொடங்கியதிலிருந்து முத்தி எய்தும்வரை பலகோடி பிறப்புக ளிற் புகுமுதலும் என்பதை,

"கன்னபுர மாலே கடவுளிலு நீயதிகம்
உன்னிலுமோ யானதிகம் ஒத்தேன்—முன்னமே
உன்பிறப்போ பத்தாம் உயர்சிவனுக் கொன்றுமில்
என்பிறப்பென் ணத்தொலையா தே"

எனக் காளமேகப்புலவரும்,

"மாதா வுடல்சலித்தான் வல்வினையென் கால்சலித்தேன்
வேதாவன் கைசலித்து விட்டானே—நாதா
இருப்பையிலே வாழ்சிவனே யின்னமோ ரன்னை
கருப்பையிலே வாராமற் கா"

என சொக்கநாதப்புலவருங் கூறிய கவிசனால் நன்கறியலாம்.

ஞானிகள் உடற்சுமையைப் பாரமாகக் கருதுபவராதலினாலும், உடற் சுமையைப்போடற்குச் சுழிக்காதவருமாதலினால் இந்த எடுத்த தேகம்

எப்போதொழிபுமோ என்பான் 'எடுத்ததேகம் எப்பொழுதோ தெரியாதே' என்கின்றார். சைவப்பெரியார்களுக்குத் தொண்டு புண்ணிலிட்டால் பிறவிச் சூழ்நீரும் முத்திப்பேறு எய்தும் என்னும் துணியாலே 'இப்போதேகம்' துண்டிமணச் சுவைசெடப் புலனாயேனைத் தொழும்புகொள் சேஷித் துணியை தாது சென்றிடவே பொருளைவைத்த நாவலோய்ந் சிவனப்பா வென்றவருட் செல்வத்தேவே' என்றார். 'கோழித்தனாயே' என்ற பூரீகாழியில் திருஅவதாரஞ் செய்தருளிய திருஞானசம்பந்தரூபத்தி சுவாமிகளை, 'தாது சென்றிடவே பொருளைவைத்த நாவலோய்' என்ற பாணைநாய்ச்சியர் திருமனைக்குப் பொருளாகிய சிவபெருமானைத் தாதுவிடுத்த வரும் திருநாவலூரில் அவதாரஞ் செய்தருளியவருமாகிய சுந்தரபூர்த்தி சுவாமிகளை, 'நஞ்சிவனப்பா வென்றவருட் செல்வத் தேவே' என்ற திருநாவுக்கரசரை, இவர் கைலைக்குச் சென்றகாலே சிவபெருமான் இவரை 'அப்பா' என்று அழைத்தாராகையினாலும், திருஞானசம்பந்தர் திருநாவுக் கரசரை 'அப்பா' என்று அழைத்தாராகையாலும் திருநாவுக்கரசருக்கு 'அப்பர்' என்ற திருநாமம் வழங்கலாயிற்று. விசேடம்பற்றி 'நஞ்சிவனப்பா வென்ற அருட்செல்வத் தேவே' என்றார். திருஞானசம்பந்தரை 'துணையே' என்றார். சிவபெருமான் புத்திரர் என்ற முறையால் சுந்தரபூர்த்திசுவாமிகளை 'நாவலோய்' என்றார். இவர் சிவபெருமான் ரோணராதலால், திருநாவுக் கரசர் சிவபெருமானால் என் அப்பா என்று அழைக்கப்பெற்ற பேறுபெற்றவ ராதலினால் 'தேவே' என்றார். நாய், எழமான வசவாசமுடையதாதலினால் நான் என்றும் நன்றியுடையவனாக இருப்பேன் என்பதனை விளக்க 'நாயேன்' என்றார். இதனை,

"யானை யணையவர் நன்பொரி இ நாயணையார்
கேண்மை தழீஇக் கொளல்வேண்டும்—யானை
யறிந்தறித்தும் பாகனையே கொல்லு மெறித்தேவல்
மெய்யதா வால்குழைக்கு நாய்"

என்ற நாலடியாராலும் அறியலாம்.

நாய் கக்கியதை உன்னும் இழிபுடையது. இத்தகைய இழிபு லீவப் பிரானிகள் எதனிடத்தும் இல்லை. நாய் கக்கியதை உண்பதைப்போல் வெறுத்துவிட்ட உலகப்பற்றில் பின்னும் மனம் செல்ல அதைப்பற்றி இடர்ப் படும் இயல்பு மக்கட்குண்டு. ஆகையால் 'புலை நாயேன்' என்றார். படைப்புக் காலம் தொடங்கி இன்றுவரையிலும் கோடாணுகோடி ஜனனங்கள் எடுத்த எடுத்த துன்பத்தால் அழிந்தேனெயல்லால் முத்திபெற்றேன் இல்லை. வினையால் வந்ததேகம் ஒழித்தபோலவது என்றோ? தெரியப்படாதிருந் தின்றதே. ஆதலால் துன்பில்க நாயேனைத் திருஞானசம்பந்தர்! சுந்தர பூர்த்தி சுவாமியே! திருநாவுக்கரசே! தொண்டுகொள்ளுங்கள் என்பேன் என்கின்றார் என்பதாம்.

மாணிக்கவாசகரைத் தேய்வ மெனல்

தேவர்தொழும்வாதலுந் தேவே என்பேன்
திருமூலத் தேவே இச்சகத்தோர் முத்திச்
காவலுந் கிவ்வெனப்பா குடனே வந்த
வரசேகம் மாவிருந்துள் நானுள் சாரப்
பூவுலகில் வளரருண கிரியே மற்றைப்
புண்ணியர்கால் ஓவன்பேன் புரையொன் றில்லா
ஒவியம்போ லசைவறவுத் தானே நிற்பே
தேவரிய துயர்கெடவே யுரைக்கு முன்னே.

(ப-ரை) தேவர் - தேவர்கள், தொழும் - பணியும் (அஞ்சலிக்கும், வணங் கும்), வாதலுந் - திருவாதலுந் என்னும் தலத்தில் அவதரித்த, தேவே-தேய்வ மாகிய மாணிக்கவாசக சுவாமிகளே!, என்பேன் - என்றுஅழைப்பேன், திரு மூலத்தேவே - திருமூலர் என்னும் திருப்பெயரையுடைய சுவாமியே!, இ - இந்த, செகத்தோர் - உலகத்தவர்கள், முத்திக்கு - மோகித்ததை அடைதற் பொருட்டு, ஆவல்-விரும்பம், உற்ப-அடைய, சிவஎன்-சிவஎன்ற, வாக்குடனே- சொல்லுடனே, வந்த-திருஅவதாரஞ்செய்த, அரசே-(சிவவாக்கியர் என்னும் திருப்பெயரையுடைய) அரசே!, சுமமா இருந்து - உயிர்கள் சுமமா இருந்து கொண்டு, உன்-தேவரீராகிய உமது, அருளா - அருளை (கிருபையை), சார - அடைதற்பொருட்டு, பூ-பூமியாகிய, உலகில்-உலகத்தில், வளர் - வளர்ந்து கிற்கும், அருணகிரியே-அருணகிரியார் என்னும் திருப்பெயரையுடைய சுவா மியே!, மற்றை-இன்னும் மற்றுமுன்ன, புண்ணியர்கான்-புண்ணியவாக்களே!, ஓ என்பேன் - ஓவென முறையீடா கிற்பேன், புரை - குற்றம், ஒன்று - ஒரு சிறிதும், இல்லா - இல்லாத, ஒவியம்போல்-சித்திரப்பாவைபோல், அசைவு- ஆட்டம் (சலனம்), அறவும்-இல்லாதபடியும், கிற்பேன்-கின்றிருப்பேன், ஓத- கூறல், அரிய-அருமையாகிய துயர்-துன்பம், கெட-அழியும்படி, உரைக்கும்- சொல்லும், முன்னே-முன்பாகவே எ-று.

(வி-ரை) இச்செய்யுள் குணகம். அடுத்தகவியைச் சார்ந்து பொருள் முற்றுறுகின்றது. 'தேவர்தொழும்வாதலுந் தேவே யென்பேன்' என்றது திருவாதலுரிலே அவதாரஞ் செய்தருளிய மாணிக்கவாசகரை இம் மணிவாச கர் திருவாக்குகளாகிய 'திருவாசகம்' திருக்கோவையார் என்னும் ஊர்க்கோச் சிவபெருமானே ஆதரத்தொடு கேட்டுத் தம் திருக்கரத்தால் எழுதி 'திருந் திறம்பலமுடையார்' எனக் கைச்சாத்திட்டார். ஆதலின் இவரைச் சாமானியமாக என்னாது 'அறிவாந் சிவனே' எனப் பெரியார் பலருந் துதிப்பர். 'திருமூலத்தேவே' என்றது திருமந்திரம் பாடியருளிய திரு மூலத்தேவரை. இவர் நந்திதேவர் மாணுக்கர். இவர் சிவயோகியார் என்னும் இயற்பெயருடையவர். இவர் அகஸ்தியரைக் காணும்பொருட்டுத் தெற்கு நோக்கிச் செல்லும் வழியில் திருவாவடுதலையில் மூலன் என்னும்

ஒர் இடையன் இறந்து கிடக்க அவனால் மேய்க்கப்பட்ட பசுக்கள் நின்று கத்தி அழுவதைக் கண்டிருக்க அவன் உயர்ந்த பிரவேசிக்க அவனோடு போலவே அப்பசுக்களை மேய்த்து அவற்றின் துயரத்தை ஒழித்துப் பின் வந்து தன் சரீரத்தைத் தேடிக்க காணாமையால் அம்மூலன் சரீரத்தோடியே அங்கிருந்து மூவாயிரவருடம் யோகம் சாதித்து வருடத்திற்கு ஒரு பாடலாக மூவாயிரம் பாடல் பாடியருளினார். அப்பாடல் மூவாயிரமே 'திருமங்கிரம்' எனப் பெயர்பெற்று விளங்குகிறது.

'சிவவாக்கியம்' என்னும் ஒரு யோகியார் தாய் வயிற்றிலிருந்து பிறக்கும் பொழுதே 'சிவசிவ' என்று ஜெபித்துக்கொண்டு பிறந்தவராகையால் அவரை 'செகத்தோர் முத்திக் காவலுநர் சிவவென் வாக்குடனே வந்த வரசே' என்றார். அருணகிரிநாதர்க்கு முருகப்பிரான் காட்சி தந்தருளி 'சும்மா திரு' என்று உபதேசித்தருளினார். அதனையே சுட்டி அருணகிரி நாதர் தாம் பாடிய கந்தாணுபுதியில்,

“செம்மான் மகளைத் திருநீர் திருடன்
பெம்மான் முருகன் பிறவா னிறவான்
சும்மா விருசொல் லறவென் றஹ்மே
யம்மா பொருளொன் றுமறிந் தினனே”

எனப் பாடியிருக்கின்றார். இதன்கொண்டே, 'சும்மா விருந்தன் னருளக் சாரப் பூவுலகில் வள ருண கிரியே' என்றார்.

ஒவென்பேன் ஒ என்று முறையிட்டுக் கதறுவேன் என்றபடி; ஒ இது ஒலிக்குறிப்பு. புரைகுற்றம். ஒலியம்-சித்திரம். சித்திரம் அசைவற்றிருக்குமாதலின் 'ஒலியம்போல் அசைவற' என்றார். இதுபற்றியே நன்னூலாரும், “சித்திரப் பாவையி னத்தக வடங்கி” என்றார். பிறவித் துயரம் இத்தன்மைத்து என்று சொல்லித் திராததாதலின் 'ஒதரிய துயர்' என்றார். இத்தன்னேறே,

“இடும்பைக் கிடும்பை இயலுடம்பி தன்றே

இடும்பொய்யை மெய்யென் றிராதே” என்றார் பேரியாநூர்.

மாணிக்கவாசகரே! திருமூலரே! சிவவாக்கியரே! அருணகிரிநாதரே! மற்றுமுள்ள புண்ணியவான்களே! என்று விளித்து ஒவென முறையிட வர். சித்திரப்பாவைபோல் அசைவற நிற்பேன். என் துயரம் தீரும்படி சொல்லும் முன்னே என்று கூறுகின்றார்.

31

சுகமுனிவன் பேறு போற்றியது

ஒதரிய சுகர்போல வேனே நென்ன

வொருவரிலே யோஎனவு முறைப்பேன் தானே

பேதம்பே தங்குகெடுவு மொருபே சாமை

பிறவாதோ ஆஸடியிற் பெர்ய மோன

நாதனொரு தரமுலகம் பார்க்க விச்சை

தன்னானே என்றென்றே தானு வாகித்
காதன்மிகு மணியிழையா ரெனவா நுற்றேன்

சுருத்தறிந்து புறப்பதுன்மேற் கடன்முக் காலும்.

(ப-பா.) ஒதரிய-தபோமசுமையை எடுத்துச் சொல்லவொன்றைப்படி உயர்ந்த, சுகர்-சுகமுனிவர்க்கு வாய்த்தது, போல - போல, ஏன் ஏன் - ஏன்! ஏன்!, என்ன - என்று பிரதியுத்தரங்கூற, ஒருவர் - ஒருவர், இலையோ - இல்லையோ, எனவும்-என்றும், உரைப்பேன் - சொல்லா நிற்பேன், தானே - தன்னையிலே, பேதம்-வித்தியாசமும், அபேதம்-வித்தியாசம் இன்மையும், கெடவும் - ஒழியவும், ஒரு - ஒப்பற்ற, பேசாமை - மௌனநிலையையானது, பிறவாதோ-எனக்குத் தோன்றாதோ?, ஆல்-வடக்கேயுள்ள கல்லாலவருகத் தின், அடியில்-நிழலிலே வீற்றிருத்த, பெரிய-பெரியோனாகிய, மோனநாதன் - மோனநிலையிலிருந்த இறைவன், ஒருதரம் - இன்னொருமுறை, உலகம் - இப்புவலகை, பார்க்க - கடைபிடித்தருள, இச்சை - விருப்பம், நன்னானே - கொன்னானே (அடையாளே), என்றென்றே - இவ்வாறு பலகால்கூறி, நானுமாகி - பலவிதமாகக் கலக்கமுற்று, காதல் - ஆசை, மிகும் - அதிகரித்துள்ள, அணியழையார்-(ராயகளைப் பிரிந்த) கல்லாபரணமணிந்த பெண்கள், என-போல, வாடுற்றேன் - வாட்டம் அடைந்தேன், சுருத்து-அடியேனுடைய (சுருத்தை) கீணவை, அறிந்து-தெளிந்து (உணர்ந்து), புரப்பது-அடியேனாகக் காத்தருள்வது, முக்காலும் - மூன்றுதரமும், உன்மேல் - தேவே உன்மேலே பொறுத்த, கடன்-கடன்மையாகும் - எது.

(வி-பா) 'சுகர்' இவர் ரிஷிசிரேஷ்டர். இவர் வியாசருக்குக் கிருதாசி என்னும் அப்சாஸ்திரியிடத்துப் பிறந்த புத்திரனார். கிருதாசி கிளரிருபத்தோடு இருந்தபடியினால் இவர் கிளரிமுகம்பெற்று விளங்கினார். இதனானே இவருக்கு 'சுகர்' என்னும் பெயர் உண்டாயிற்று. சுகம்-கிளி. இவர் பிறந்துபுலியில் தங்கினால் மாயைப் பற்றிக்கொள்ளுமென பிறந்தவுடனே ஒடத்தொடங்கினார். பிரிவாற்றாமையால் தாதையாகிய வியாசர் அவரைத்தொடர்ந்து 'சுகா!' பிரிவாற்றாமையால் தாதையாகிய வியாசர் அவரைத்தொடர்ந்து 'சுகா!' என்று கத்திக்கொண்டோடிருந்தார். தாதை சுகா!சுகா! என்று கத்தித் தொடர்ந்தபொழுது வறியிலிருந்த தாவரசுகமங்கனெல்லாம் என்! என்! என்றனவாம். அதனையே, 'ஒதரிய சுகர்போல வேனேனென்ன வொருவரிலே யோவெனவு முறைப்பேன் றானே' என்றார். இறைவன் எல்லாமாய், எல்லாவற்றினும் இருப்பவனாதலின் சுகர் சிவத்தோடு ஐயமுற்றுச் சிவமாகி அபேதமாய் நின்றநிலையில் தாவரசுகமத்துனெல்லாநின்ற சுகவைக்கியத் தோடுகின்ற சிவம் என்! என்! என்றதென்பதற்கு, சிவானந்தப்பேறுபெற்ற வர்க்குச் சிவானந்தந்தவிர வேறு ஏதுத்தோன்றாது. அது இது என்னும் பண் பில்லா நானென்பதில்லை, இதுபற்றியன்றே அருணகிரியாரும்,

“வரையற் றவுணர் சிரமற்றவாரிதி வற்றச்சென்ற
பரையற்ற வேலவன் போதித்தவா பஞ்சபூதிகமற்

துரையத் துணர்வத் துணமத் துயிரத் துபாயமற்றுக்
கரையத் திருநற் றெனதற் றிருக்குமக் காட்சியதே”

என்றார்.

பேதம் அபேதமற்றுத் ‘தாடல்’ போல் கிற்பர். தான்+தலை தாம்
என்னும் பதமும் புணர்ந்துழி ளகரமும் தகரமும் கூடி டகரமாக நின்று
இந்த டகரம் ஒன்றையினும் இதனுள் ளகரமும் தகரமும் சேர்ந்திருக்கிறது.
இதபோல் இரண்டாகியும் ஒன்றாகியும் சிவமும் சிவனும் இருக்கும்
முத்திரிலை இந்த கிலையிற் பேச்சிலிலை, மெனனமேயாகும். இதனைப்பே,
‘பேதம்பேதல் கெடவுமொரு பேசாமை பிறவாதோ’ என்றார். இதனை,

“பூதங்க ள்ற்றுப் பொறியற்றுச் சாராம் புலன்களற்றுப்
பேதங் குணமற்றுப் பேராசை தானற்றுப் பின்முற்றுக்
காதல் கரணம் கருமற்ற வானந்தக் காட்சியிலே
ஏதல் களைந்திருப் பேசிறை வாசச்சி யேகம்பனே”

என்ற பட்டினத்தார் வாக்கானுந் தெனிக.

முன்னொருகால் சனகாதிமுனிவர்களுக்காக வடக்கேயுள்ள கல்லால்
விருஷத்தின் நீழலில் தகழிநுழைந்தியாக கின்ற அருள் செய்பதுபோல
உலகத்து இன்னொருமுறை இச்சைவைக்கானோ அவ்வாறு வையத்து
வந்தருளுவனேல் என் சந்தேகங்கள் தீர்ந்துகொள்வேனே என்ற கருத்தில்
‘ஆலடியிற் பெரிய மோன நாதனொரு தாமுலகம் பார்க்கவிச்சை நண்ணுனோ
வென்றென்றே’ என்றார். நாயகனைப்பிரிந்த நாரிகள் காதல்மிருதியால்
வாடுவர், ஏன் அவர்கள் மனம் மிக இளைய தன்மையுடையதாதலால்,
‘விட்டுப் பிரிந்தார்க்கே விசனந் தெரியும்’ என்பது பழமொழி இன்னும்,

“நங்கை பயணம் நமக்கென் துரைத்தனவில்
அங்கம் பசிலெறி மானதே—செங்கை
வளைநெகிழப் பாதி மறுத்தேனென் றேறத்
உளநெகிழப் பாதி யுடைத்து”

என்ற தனிப்பாடலால் நன்கறியலாம்.

இதுகொண்டே ‘காதன்மிரு மணியிழையா ரெனவாடுந்தேன்’ என்றார்.
இறைவா நீர் சர்வாத்நரியாமியாய் எல்லாப் பொருளுள்ளும் என்னுக்குள்
எண்ணெய்போல் இருப்பவனாதலினால் என் உள்ளக்கருத்து வள்ளவாகிய
உனக்குத் தெரியாததன்று, முக்காலும் முறையிட்டுக் கேட்டுக்கொள்ளு
கின்றேன் என்பார் ‘கருத்தறிந்து புரப்பதுன்மேற் கடன்முக்காலும்’
என்றார். சிவமே நீ பதி ளாக்கன் பசுக்கள் எங்களைக்காப்பது உனது
கடமை என்பது தோன்ற ‘உன்மேற்கடன்’ என்றார். இறைவனுக்கு
ஆன்மாக்களைக் காக்கவேண்டியது கடன் அவ்வாறு காவாதொழியின் அது
அவனுக்கே பரமாம் என்பதுகொண்டு நம்கூறும் தம் செய்யுளில்,

“காக்கக் கடவியரீ காவா திருத்தக்கால்
யார்க்குப் பரமாம் அதுமுகவா—பூக்குத்

சடம்பா முருகா கதிர்வேலா கல்ல
இடங்கா னிரங்கா யினி”

என்றார்.

கந்தையார் அழைக்கும்பொழுதெல்லாம் என் என் எனக் காவாமும்
பிரதிபுத்தசர்க்கொடுத்த சுகர்க்குப்போல என் என் என என்ரு. அருயர்
இல்லோ? எனக்கு மெனனநிலை யுண்டாகாதோ? கல்லால் மரக்கடியில்
மோனியாககின்ற பெருமான் இன்னொருதரமும் உலகத்தைப் பார்க்க
நிலையானோ? என்றென்று பலவிதமாக மிகப் புலம்பி நாயகன் பிரிவாற்றாது
வருந்தும் மாணத்தப்போல் வருந்துகின்றேன். எனது கருத்தை அறிந்த
என்னைப் பாதுகாத்தருள்வது முக்காலும் உன் கடன்மையாகும் என இறைவ
னிடம் விண்ணப்பித்துக்கொள்ளுகின்றார் என்பதாம்.

32

காலத்துடன் மரபிலுள்ளார் மாட்சியோடு
வாழ்கவேனக் கூறல்

காலமொடு தேசவர்த்த மாண மாதி
கலந்துநின்ற நிலைவாழி கருணை வாழி
மாலாவுஞ் சைவமுதன் மதங்க ளாகி
மதாதித மானவருண் மரபு வாழி
சாலமிரு மெளியேனிவ் வழக்குப் பேசத்
தயவுவைத்து வளர்த்தவருட் டன்மை வாழி
ஆலடியிற் பரமருகு வாழி வாழி
அகண்டிதா கரவரு வடியார் வாழி.

(ப-பா) காலம் ஒடு - காலத்துவத்தோடும், தேசவர்த்தமானம் ஆகி
தேசவர்த்தமானானாகினோடும், கலந்து - பிரிவறக்கட்டி, கின்ற - கின்றருளும்,
நிலை-நிலையுடைப்பொருள், வாழி-வாழ்வதாக, கருணை - (அப்பரம்பொருளில்
பிரிவின்றிக் கலந்து கிற்கும்) திருவருள், வாழி - வாழ்வதாக, மால் - மயக்க,
அறவும்-ஒழிபவும், சைவம் முதல் - சைவம் முதலாகிய, மதங்கள் - பல்வேறு
பட்ட சமயங்கள், ஆகி-ஆகி கின்றும், அதீதம் ஆன - அம்மதங்களுக்கெல்லா
மும் எட்டாததான, அருள்மரபு-திருவருள்மரபு, வாழி-வாழ்வதாக, சாலம்-
மாயாவிகாரம், மிரும் - மிக்க, எளியேன் - ஏழையேன், இ - இந்த, வழக்கு-
வழக்கைப், பேச - பேசும்படி, தயவுவைத்து - திருபைவைத்து, வளர்த்த-
வளர்த்த, அருள் தன்மை-திருவருளின் தன்மை, வாழி - வாழ்வதாக, ஆல்-
வடவாலவியருகத்தில், அடியில் - கிழலில் எழுந்தருளியிருக்கும், பரமருகு-
பரமாத்சாரியன், வாழி வாழி-வாழ்வதாக! வாழ்வதாக!, அகண்டிதம்-சினதக்
கப்பெறாத, ஆகாரம் - உருவத்தையுடைய, அருள் - உன் திருவருளுக்கு,
அடியார்-தொண்டு பூண்டவர்களாகிய அன்பர்கள், வாழி-வாழ்வதாக ஏ-ம.

(வி-பா) இறைவன் காலத்துவத்தோடும் மற்றும் எல்லாத் தத்துவங்க
னோடும் கலந்து இருப்பவனாதலினால் அண்டபிண்ட சராசரங்கள் அனைத்
திலும் பாலுள் நெய்போல் பரந்து இருப்பவனாதலினால், ‘காலமொடு

தேசவர்த்த மானமாகித் தவத்தின்ற நிலைவாழி" என்றார். இறைவனொரு அபிநயமாகி இருக்கும் சத்தி அருட்சத்தியாதலினாலும் அவ்அருளே அவ் மாக்கள் உய்வதற்கு முக்யமான அகாரமாகையாலும், 'சுருணை வாழி' என்றார். 'அருள் மரபு' என்றது கந்தியம்பெருமான் முதலாக வந்த சந்தான குரவர்களோ, "காவமொடு.....நிலைவாழி" என்றார். இடத்திற் பரவெத்தினுள் வணங்கிய பெரியார். இறைவன் அருட்டன்மையை காழ்த்த வான் 'சாலமிரு மெளியேனில் வழக்குப் பேசத் தயவுகூடாது வளர்த்த வருட்டன்மை வாழி" என்றார். முன்னர் 'சுருணை வாழி' என்றது அருட்சத்தியை, சுன்னு குறித்தது அருட்டன்மையை, 'ஆலமியில் பரமருகு' என்றது தக்ஷணமூர்த்தியை, 'அடியார் வாழி' என்றது சமயகுரவர்களையும் அறுபான்மும்மை நாயன்மார்களையும் மற்றை அடியார்களையும் 'மாலு'யும் என்றது மயக்கமற என்ற பொருளுது.

சந்தானகுரவர்கள் சைவமததாபர்களாய் அதன் உண்மைகளை உலகுக்கு விரித்துரைத்தவர்களாதலின் 'சைவமுதன்மதங்களாகி' என்றார். அவர்கள் சைவமதமாகவும் அம்மதத்திற்கு மேற்பட்டவர்களாகவும் சிவப் பேறுபெற்றச் சிவானந்தினாகவும் விளங்குவதால், 'மதானை மான அருண் மரபு' என்றார். தன்னை மிகவும் எளிமைப்படுத்தியுரைக்க 'சாலமிரு மெளியேன்' என்றார். "ஒருபொருட் பன்மொழி சிறப்பின் வழாஅ" என்ற இலக்கணத்தால் 'சால்' 'மிரு' என்னும் சொற்கள் மிகமிகுந்த எளிபேன் என்னும் பொருள்தந்தது. இதனை 'மீமிசைக்கோல்' என்பு இலக்கணிகள். 'ஆலமியில்' வடவாலவிரகூழிழல். இது கல்லால் என்பர். இதனை,

"கல்லா னிழன்மலை லில்லா ருளிய
பொல்லா ரிணைமலர் நல்லார் புனைவரே"

என்ற சீவநூனபோதக் செய்யுளால் அறிக.

'வாழிவாழி' மிகுதிக்கண் இரட்டித்தது. மிகவும் வாழி என்பது வாழிய என்பதன் கூடைக்குறை விகாரம். இதனை,

"வாழிய வென்பத நீர்நீழி னுயர்மெய்
வகலு முரித்தல் தேகினு மியல்பே"

என்ற நன்னூற் குத்திரத்தாலும் உணர்க.

இறைவன் அருள் கண்டிக்கப்படாதது அண்டிக்கப்படாதது. கடல் போற் பார்த்தாதலின் இறைவன் அருளை 'அண்டிதா காவருள்' என்றார். காலதேசங்களோடு கலந்துகின்ற இறைவன் வாழி! அவன் சுருணை வாழி! கிருவருள் மரபு வாழி! மாயாவிசைமுடைய ஏழையேன் இந்த விவகாரம் பேசும்படி கிருபைவைத்த வளர்த்த கிருவருட்குணம் வாழி! ஆலமியில் அமர்ந்த தக்ஷணமூர்த்தி வாழி! உன் அருளுக்கு அடியாராயுன்னார் வாழி! என எல்லோரையும் வாழ்த்துகின்றார்.

பிரமணே! நீ படைத்த உலகம் மாயை முயற்கொம்போ? காணலோ?
ஆகாயத் தாமரையோ? நீயே சொல்லவேண்டும்

தேன்முகம் பிலிற்றும் பைந்தாட்
செய்யபங் கயத்தின் பேவும்
நான்முகத் தேவே நின்ன
னுட்டிய வசில் மாயை
கான்முயற் கொம்பே பென்கோ
கானலம் புனலே பென்கோ
வான்முக முளரி பென்கோ
மற்றென்கோ விளம்பல் வேண்டும்.

(ப-ண) தேன்-மதுவை, முகம்-தன்னை நின்றும் (தன்னிடத்திருந்தும்), பிலிற்றும் - துளிக்கின்ற, பைம் - பசுமைபாகிய, தான் - தன்னைக்கொண்ட (நாளும்). செய்ய-செவந்த நிரமுடைய, பங்கயத்தில் - தாமரைப்பூவின்மேல், மேவும்-எழுந்தருளி யிருக்கின்ற, நான்முகம்-நான்கு திருமுகங்களைக் கொண்டிருக்கின்ற, தேவே-தெய்வமே, நின்னல் - உன்னல், நாட்டிய - ஆக்கி நில நிறுத்தப்பெற்ற, அகிலம்-உலகைப் பற்றியிருக்கின்ற, மாயை-மாயையானது, கான் - காட்டிலே வாழ்கின்ற, முயல் - முயலினது, கொம்பே-கொம்புதான், என்கோ - என்று சொல்வேனோ?, காணல் - காணலாகிய நீர்தான், என்கோ - என்று சொல்வேனோ?, வான்-ஆகாயத்தின், முகம் - இடத்தேயுள்ள, முளரி-தாமரைமலர், என்கோ-என்று சொல்வேனோ?, மற்று - இவற்றின் வேறுகிய பொருள், என்கோ-என்று சொல்வேனோ?, விளம்பல் - (அதன் உண்மையை தேவரீரே) சொல்லல், வேண்டும்-வேண்டும் எ-று.

(வி-ண) இப்பதிசத்தின் முதற்பாடலில் 'தேன்முகம்' என ஆரம்பித்திருப்பதால் இப்பதிசத்திற்குத் 'தேன்முகம்' என்று பெயரிட்டார்.

"முதலில் கருத்த னளவு மிகுதி
பொருள்செய் வித்தோன் றன்மைமுத னியித்தினு
மிருகுறி யானு னுப்செய்தும் பெயரே"

என்ற இலக்கணத்தின்படி 'முதனியித்தினும்' என்றபடியாற் கொள்க.

'தேன்முகம்' என்றதில் முகம் ஏழாம் வேற்றுமையுருபு இடப்பொருள் தந்தது. இதனை,

"கண்கால் புறமகம் உன்னுழை கீழ்மேல்
பின்சார் அயல்புடை தேவகை னுஅ

முன்னிடை கடைதலை வலமிடம் எழுஅ

அன்ன பிறவும் அதன்பால என்மனார்

என்ற தொல்காப்பியத்துநீர்த்து அன்னபிரவும் என்றதனானே 'முகம்' இடப்பொருள் உருபு என்றும்.

இனி, 'முகம்' என்பதனை முற்பக்கம் எனப் பொருள்கோடலும் ஒன்று. 'பிலிற்றும்' துளிக்கும், சொட்டும் என்னும் பொருளது. 'பைந்தாட் செய்ய பங்கயம்' 'பைம்' என்பது பசுமை என்பதன் விகாரம்; 'செய்ய' இஃதே செம்மை என்பதன்விகாரம். இதனை,

"ஈறு போத விடையகர மிய்யாதல்

ஆதி நீட லடியகர மையாதல்

தன்னொற் பிரட்டன் முன்னின்ற மெய்திரிதல்

இனயிக லினையவும் பண்பிற் கியல்பே"

என்ற துத்திரவிதி என்றறிசு.

பிரமன் முன்னொரு யுகத்தில் திருமால் வயிற்றிலிருந்து தோன்றிய சமலத்தில் உதித்தான் எனவும், அப்பிரமன் அத்தாமரையையே (மாவின் உந்தியர் தாமரையையே) தனது ஆதனமாகக் கொண்டிருக்கின்றான் என்பது புராண சரித்திரம் ஆதலினால் 'செய்யபங் சயத்தின்மேவு நான் முகத்தேவே' என்றார். இதனை,

"பெரியது கேட்கி னெரிதவம் கேலோய்

பெரிது பெரிது புவனம் பெரிது

புவனமோ நான்முகன் படைப்பு

நான்முகன் கரியமா லுந்தி வந்தோன்"

என்ற ஓளவைப் பாட்டாலும்,

"யாவையும் யாரையும் படைக்க நான்முகக்

கோவை யின்றதோர் கோக நாகமே"

என்ற நிருவாங்கக் கலம்பகச் செய்யுளாலும் அறியலாம்.

'அகிலமாயை' என்றது பிரபஞ்ச மாயையை, கீன்+ஆல்+நாட்டிய = கின்னாட்டிய எனப் புணர்ந்தது. இதற்குவிதி,

"தனிக்குறின் முன்னர் உயிர்வரி னிரட்டும்"

என்பதும்,

"னலமுன் றனவும் னனமுன் டனவும்

ஆகுந் தநக்க ளாயுங் காலே"

என்பதாம்.

'கின்னாட் படைத்து நாட்டப் பெற்ற' என்பது பொருளாம். ஆன்மாத் களுக்குப் பந்தத்துக்கு ஏதுவாகிய மாயையின் காரியமே உலகம் முதலிய எல்லாம். இனி, மாயையால் தோன்றிய தோற்றமே உலகத்தோற்றம் என்பர். சிவபோதம்பெற்ற சிவர்களுக்கு உலகம் முதலியன தோன்றாது அகவையிலையாகக் காணும் ஆதலினால் 'நான்முகத் தேவே கின்னா டுட்டிய

வகிலமாயை காண்முயற் கொம்பே யென்கோ.....முனரியென் கோமற் கொங்கோ' என்றார். காணல்நீர் உண்மைபோல் தோற்றப்பெரினும் ஆராய்ச்சி முகத்தே இல்லையாகும். 'முயற்கொம்பு' சொற்பொருளையென்ற உண்மை விசாரணையில் இல்லையாகும். ஆகாயத்தாமரை ஆதாரமற்றது; இது சொற்பொருளையென்றி உண்மைவிசாரணையில் இல்லையாகும். முயற் கொம்பு என்ற இடத்து ஒருக்கால் சிறிது ஐயுறுதற்கானும் இடம் உண்டு. ஆனால் ஆகாயத்தாமரை என்ற இடத்து தாமரை ஆகாயத்து இருக்கமுடியாதெனத் தோற்றமுண்டாம் ஆதலால், அதற்குப்பின் அதனை வைத்தார்.

சுண்டு கூறிய மூன்றுவமானத்தில் முதற்கூறிய 'கால்நீர்' கண்ணுக்குக் காணல்நீர்போல் தோன்றுகிறது. கிட்டச்சென்று ஆராய்வுழி இல்லையாகிக் காணல் உண்மைதேறக் கிடக்கின்றது. இரண்டாவது கூறிய உவமானம் கேட்டவுடன் முயலுக்குக் கொம்புண்டோ என ஐயுறவும் இடமுண்டாம். பின் முயலாக் கண்டுழி முயலுக்குக் கோடிவலை என்பது உணரலாகும். முன்னுறவது கூறி 'ஆகாயத்தாமரை' கேட்டார்க்கு ஆகாயத்தில் தாமரை எப்படி இருக்கக்கூடும். தாமரை தங்க ஆதாரமில்லையே, இருக்கமுடியாதென உண்மை விசாரணைக்கு முன்னே தோன்றுமாதலினால் முறையே வைத்தார். இது அபுதலாவது அனந்த உதாரணமாம். "மலடி மகன் முயற்கொம்பின் மீதேறி ஆகாயத் தாமரையைப் பறிக்கப் போய்க் கயிற்றாவு கடித்து மான்டான்" என்பதும், இன்மையணிக்கு உதாரணமாகும். இக் கருத்தேகொண்டு,

"கண்ணுதலோன் கருணையொடு குருவா வந்தது

கடையேனை யாண்டருளி உண்மை ஞானம்

நண்ணுமிரு செவியூட்டி நயந்த ஞானே

நான்முதலாக் கரணாதன் உலகம் யாவும்

எண்ணுபெறு காணநீர் முயலின் கொம்போ

டியம்புவிட்டி என்றியம்ப இல்லா தாதி

அண்ணுபெருஞ் சிவானந்த மன்றி பென்றும்

அடியேற்குத் தோன்றவிலை யம்ம வம்ம"

என்ற பெரியாழி வாக்காலும் நன்குணரலாகும்.

'என்கோ' இதில் ஈற்று ஒ வினாப்பொருளில் வந்தது. 'காணலம்புனலே' காணல்+அம் = காணலம். இதில் 'அம்' சாரியை. 'புனலே' இதில் ஈற்று ஏகாரம் தேற்றப்பொருளில் வந்தது 'வான்' என்றது விண்ணிடத்தை. முகம் - இடம் என்ற பொருளது. 'முனரி' இதில் ஏகாரம் விகாரத்தாற் றெக்கது. 'முனரியே' என இருக்கற்பாலது 'முனரி' என்றது காண்க. கொம்பே, புனலே, முனரியே என்றதன்கண்ணுள்ள ஏகாரங்கள் எண் ணேகாரங்கள் எனினும் பொருள்தாம். தாமரை முன்னையையே யுடைமையால் முனரி என்று பெயர் எய்திற்று. தாமரை சேற்றில் முளைத்து எழுவதால் பங்கஜம் என்ற பெயர் எய்திற்று. பற்று இடைச்சொல்

சட்டியவைகட்கு இனத்தைக் கூறிற்று. ஐயப்பாட்டை அகற்றல் வேத உணர்ச்சியுடையார்க்கே அமைபுமாதலால் நான்கு வேதங்களைக் கற்று வல்லுதலின் வேதா என்னும் பெயரும் பெற்றிருக்கின்றாயாதலின் நீதான் சொல்லவேண்டும். பிறரைக் கேட்டுப் பயனில்லை என்ற பொருளில் 'நான் முகத் தேவே மற்பென்கோ வினம்பல் வேண்டும்' என்றார். இச்செய்யுள், வினச்சீர் மாச்சீர் மாச்சீர் வினச்சீர் மாச்சீர் மாச்சீர் ஆக ஆறுசீர்களைக்கொண்ட அடியாலாகிய ஆசிரிய விருத்தம்; இதனை அறுசீர்க்குழி நெடிலடி ஆசிரியவிருத்தம் என்பர். 1

பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன் என்ற மூவரில் எவன் இறைவன் என்று பிரமனைக் கேட்கின்றார்

வேண்டுவ படைத்தாய் நுந்தை
விதிப்படி புரந்தா வத்தைக்
காண்டக வழித்தான் முக்கட்
கடவுடா னினைய வாற்றால்
ஆண்டவ நெவனோ வென்ன
வறிகிலா தகில நீயே
ஈண்டிய வல்ல நீர
வெம்மனோர்க் கியம்பு கண்டாய்.

(ப-ண) வேண்டுவ-உலகத்து உயிர்களால் வேண்டப்படும் பொருள்களை யெல்லாம், படைத்தாய்-நீ உண்டாக்கினே, நுந்தை-உன்பிதாவாகிய விஷ்ணு, விதிப்படி - பாதுகாக்கவேண்டிய ஒழுங்குபடி, புரந்தான் - ரகசித்தான், அத்தை-அதனை, முக்கண் - திரிநேத்திரங்கடையுடைய, கடவுன் - உருத்திர மூர்த்தி, காண்டக-எல்லோருங் காணத்தக்கபடி, அழித்தான்-சங்கரித்தான், இனைய-இத்தகைய, ஆற்றல்-தன்மையால், ஆண்டவன்-இறைவன், எவன்-யாவன், என்ன-என்று, அகிலம்-உலகம், அறிகிலாது - உணர்ந்தகொள்ள முடியாது (ஆதலால்), ஈண்டிய-மிருந்துள்ள, அல்லல்-சந்தேகத்தால் உண்டாகிய துன்பம், நீர-அகல, எம்மனோர்க்கு-எங்களைப்போன்றவர்களுக்கு, நீயே. நீயே, இயம்பு-சொல்லுக, கண்டாய்- அசையாதி நின்றது -ஏறு.

(வி-ண) இறைவன் திருவருள் ஆணையால் பிரமன் படைக்கின்றான். மால் காக்கின்றான். உருத்திரன் அழிக்கின்றான். பிரமன் படைத்தற்றொழிற்கே உரியான். மால் படைத்தல், காத்தல் இரண்டிற்கும் உரியான். உருத்திரன் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் மூன்றிற்கும் உரியான். இதனை,

“பரசிவம் பிரம மென்னப் பட்டொரு திரிவு மின்றி
யுராமன மிறங்கு நின்ற வொருசுவ லிங்கத் தன்னின்
வருமயர் சதாசி வன்றான் மற்றவன் நினைப்பொ ருந்து
மருமைகொண் ஞான சத்தி யவர்களார் சிவனு திப்பன்”

“சாற்றமச் சிவனுக் கிச்சா சத்தியம் விருவ ராணும்
தோற்றவ னுருத்தி ரன்றான் சொல்லிய வவற்குச் சத்தி
மாற்றருக் கிரியை யென்பர் மற்றவ ரிருவர் பாலும்
போற்றது மரிபு திப்பன் பொறியவன் சத்தி யாமால்”

“அத்திரு மாலு மாவு மளிப்பவக் துதிப்பன் வண்டு
மொய்த்திசை முரலுஞ் செக்கேழ் முனரிவா னவன் வற்குச்
சத்திவேன் சுமலை யன்னோர் தரவரு முலகிற் றோர்
நித்தனக் குருகு கேச னினையுமாத் திரையி னுமால்”

“ஆக்குறஞ் செயல தொன்றே யயன்றனக் காக்க லோடு
காக்குறஞ் செயலி ரண்டுங் கண்ணனுக் காக்கல் காத்தல்
போக்குத லென்றிம் மூன்றும் புராந்தகப் களித்த வர்க்கு
நித்தரு மிறைமை நல்கி நிறுவினன் குருகு கேசன்”

என்ற பிரபுலிங்கச் செய்யுளாலும் அறியலாம்.

இதனானே பிரமனிலும் மால் உயர்ந்தோன். மாலினும், உருத்திரன் உயர்ந்தோன். இம்மூவர்க்கும் ஆதியாக கிற்பவன் இறைவன். அவனே சிவம், பரசிவம், பரமான்மா எனப்பெறுவன். காப்பான் படைப்பானையும் அவன் படைத்த பொருள்களையும் படைத்துக்காப்பான் அழிப்பான் காப்பானையும், அவன் காக்கும் பொருள்களையும், படைப்பானையும் அவன் படைத்த பொருள்களையும் அழிப்பன் மீண்டும் எல்லாவற்றையும் படைப்பன். எந்தப் பொருள் எவ்விடத்தில் ஒடுங்குகின்றதோ அந்தப்பொருள் அவ்விடத்தி லிருந்தே தோன்றும். இதனை,

“அவனவ னதுவெனு மனவமு லீனமையிற்
றோற்றிய திதியே யொடுக்கிமலத் துனதா
மந்தமாதி யென்மனார் புலவர்”

என்ற சீவஞானபோத முதற்குத்திரத்தானும் அதன் உரையானும் நன் கறியலாம்.

‘வேண்டுவ’ என்றது உயிர்களுக்கு இன்றியமையாத வேண்டுவனவும் பிறவுமாகிய ஒளிப்பொருள், உணவுப்பொருள், உடைப்பொருள் மற்றும் இம்மைச்சுகத்துக்கு உரிய பொருள்களைக் குறிக்கும். அப்பிரமனும் இறைவன் திருவருளார் பிரமனுக்கு உணர்த்தியவைகளை உணர்த்தியாக்கு, உணர்த்திய முறையில், உணர்த்தி அனலில் படைப்பன் என்க. ‘நுந்தை’ இது முறைப்பெயர். பிரமன் விண்டுவின் வயிற்றிலிருந்து பிறந்த காரணத் தால் விண்டுவ பிரமன் தந்தை என்றார். ‘விதிப்படி’ என்றதற்கு முறைப் படி என்பது பொருள். இனி இறைவன் விதித்தவிதிப்படி எனினும் பொருள்தும், அத்தை - இது (அத+ஐ = அதை) அதை என்பதன் விரித்தல் விகாரம். ருத்திரன் - முக்கண்ணையுடையோன், சூரியன், சந்திரன், அக்கினி எனும் முச்சுடரும் மூன்று கண்ணாகப்பெற்றவன். இறைவன்

முர்த்தமேயாகும். இறைவனே! தேவர்கள் எல்லாமாகித் தேவர்களுக்கும் தெரியாத ஒளியுருவம் உடையவனாய், மூவர்களாய் அம்மூவர்க்கும் முத்தவ ருநி கிற் கின்றான். இதனை,

“கடவுளராய்க் கடவுளர்க்கும் காணரிய ஒளியுருவாய்
அன்மூவர்க் காதிமுதல் ஆனதுகூட சிவமேயாம்”

என்ற பேரியார் வாக்கானு நன்குணரலாம்.

ஒருவன் படைக்கின்றான், ஒருவன் காக்கின்றான், ஒருவன் உடைக் கின்றான், இவர்கள் மூவரும் சமம் என்றே உலகத்தவர் என எண்ணி யிருப்பர் தராதாம் கண்டரிய வல்லவரல்லர். வேதாவே! நீ, வேதாமங்க ளெல்லாம் கற்றுணர்ந்தவன். முன்னாளிலோ ஒருக்கால் தெரியாதிருந் திருக்கலாம். முருகப்பிரான்பால் சூட்டுப்பட்டதற்குப்பின் வேதாமங்களில் ஐயம் உனக்கிருக்க சியாயமில்லை. பின்னையும் வந்துகேள்விகேட்டு எங்கே குட்டியிலேனெனென்று ஐயத்திரிபுறக் கற்றிருப்பையாதலினால் உன்னைக் கேட்டால் உன்மை தெரியலாமெனக் கேட்கின்றேன் என்பார் ‘சீயே ஈண்டிய வல்லவீர வெம்மனோர்க் கியம்பு’ என்றார். கண்டாய் - ஈற்பதையாக ஒதுக்குவர். இனி, கண்டாய் என்பதற்கு வேதப்பொருளையெல்லாம் கற்றறிந்து கண்ட பிரமனே எனினும் பொருத்தும். இனி, சீ படைத்த தையும், மால் காப்பதையும், உருத்திரன் அழிப்பதையும் கண்ட பிரமனே என உரைசெய்வாருமுண்டு. பிரமனே சீ உலகத்தையும் உலகத்துப் பொருள்களையும் படைத்தாய் உன் தந்தையாகிய மால் நீ படைத்தவற்றைக் காத்தான். உருத்திரமூர்த்தி அவைகளைத் துடைத்தான். உங்கள் மூவரில் எவன் இறைவனென்பது உலகம் அறியாது அக்வுண்மையை நீயே எம்ம னோர்க்கு உணர்த்தவேண்டும் என்பதாம்.

2

தத்துவநியதி சீனாந்து கோக்கில் எல்லாம் பறந்தோடி பொருந்தின
சர்வ சங்காரகாலத்தில் கடைசியாக எஞ்சிகின்ற பொருள்
யாது? என்கின்றார்

கண்டன வல்ல வென்றே
கழித்திடு மிறுதிக் கண்ணோ
கொண்டது பரமா னந்தக்
கோதிலா முத்தி அத்தால்
பண்டையிற் படைப்புங் காப்பும்
பறந்தன மாயை யோடே
வெண்டலை விழிகை காலில்
விளங்கிட நின்றான் யாவன்.

(ப-ரை) கண்டன-கட்புலனும் ஆராய்ச்சி யறிவாலும் காணப்பட்ட பொருள்களெல்லாம், அல்ல - பரம்பொருளல்ல, என்று-என்று, கழித்திடும்-

கியதி வாக்கியங்களால் கிளந்த கொழுவின், இறுதிக்கன் - முடிவின், கொண்டது - பரம்பொருள் என்று கொணர்ப்பெற்பது. (பாடோ அத்தலை) பரமானந்த - மேலான இன்பத்தாத் தந்தருளும், கோதிலாத் - குற்றமற்ற, முத்தி-மோக்ஷமாகும், அத்தால்-அதனால், பண்டையின்-முன்னிருந்ததாகிய, படைப்பும் - சிருட்டியும், காப்பும் - இரகியும், மாயையோடே - மாயையி னுடன், பறந்தன-ஓடி யொழிந்தன, வெண்-வெண்மையாகிய, தலை-சிரமும் (பிரமன் தலையும்), விழி-கண்ணும் (மாவின் கண்ணும் முறைபேர), கை-கரத்தி னிடத்தும், காலில் - தாளினிடத்தும் (பாதம்), விளங்கிட - பிரகாசமும்படி, நின்றான்-சர்வ சங்காரகாலத்திலே பேர் ஈமத்தே ஆனந்த நடனஞ்செய்து கொண்டு எஞ்சிகின்றவன், யாவன்-எவன்? - எது.

(வி-ரை) கண்டபொருள்கள் எல்லாவற்றையும் ஆராயுங்கால் இறைவன் இதுவல்ல, இதுவல்ல என்றே செல்ல கடைசியில் மாயா தத்துவமும் கடந்த பின் பொருள் தோன்று கிறதும். அப்பொருள் தோன்றுவே ஆனந்தம் உதியா கிறதும்; மோனம் உண்டாகும் முத்தி வாகடும். கண்ட பொருள்க ளல்ல இறைவன் என்பதனை,

“அல்லவீ தல்லவீதென மறைத்து மன்னம்ச்
சொல்லிந் துதித்தினைக்கு மிச்சந்தா னாடர்
செல்லி யாகுமோவென் னுமையென்செய் சொலித்தனைச்
சொல்லுவேனெனு மாசையென் சொல்லுதி கேளா” எனவும்,

“பூதங்களல்ல பொறியல்ல வேறுபுலனல்ல வுண்மையின்
பேதங்களல்ல விவையன்றிகின்ற பிரி சல்ல வென்றபெருநால்
வேதங்கிடந்து தடுமாறும்வஞ்சு வெளியென்ப கூடன்மறநிற்
பாதக்கலை வளையிந்தனா பசர்வாரை யாயுமவசே”

எனவருஞ் செய்யுள்களாலும் அறியலாம். தத்துவங்களை எல்லாம் கியதி கிளந்துகொண்டே சென்றால் கடைசியில் எஞ்சித்திடுபது பரம்பொருளை யன்றி வேறில்லை என்பதனை,

“பூதாதி தத்து வங்கள் பூராவக் கடந்த நேடின
வேதாதி தூல்கள் கூறும் விழுப்பொருளைக் காண வாகும்
மோதாதி மாயை தானும் முற்றமொழிக் கோட்டெ டுக்கும்
ஈதாதி முத்தி மோன எழிற்சுகமாய் கண்டு கொள்ளே”

என்ற தனிப்பாடலும் அறியலாம்.

மாயை ஒழியவே பிரமனும் அவன் படைப்பும் மாலும் அவன் காப்பும் அங்ங் இறைவன் ஒருவனே கிற்பன் என்பதனை, “பண்டையிற் படைப்புங் காப்பும் பறந்தன மாயை யோடே” என்றார். பிரமன், மால் இவர்கள் இறைவன்பால் ஒடுங்குவர், பிரமனும், மாலும் இறைவனைப் பூசித் த பேற் றினாலேயே இப்பதவி பெற்றனர். பிரமன் இறைவனுக்கும் ஐந்த தலை இருக்கிறது. ஈமக்கும் ஐந்து தலை இருக்கிறது நாம் இறைவனுக்குச் சமம்

என்று அகங்கார்க்கொண்டான். இதனை அறிந்து இறைவன் வீரபத்திரக் கடவுளைக்கொண்டு ஐந்தா தலையில் ஒருதலையைக் கிள்ளியெறியச் செய்தான். எல்லாம் படைக்கின்றோம் என்று அகங்கரித்திருந்த பிரமனுக்குத் தன் ஐந்தாவது தலையை ஆக்கிக்கொள்ள முடியாமை கண்டு இறைவனைப் படைத்து உண்மை ஞானங் கைவரப்பெற்றான். அக்காலத்து பிரமன் தலை இறைவன் கையில் கின்று, மால் சலந்தராசனைச் சம்மரிக்கச் சக்கரம் பெற்றஞ்ச் சிவனைத் தினமும் ஆயிரம் செந்தாமரைகளால் அஞ்சித்து வந்தான். ஒருநாள் இறைவன் இவன் பத்தியைச் சோதிக்க ஒரு மலரை ஒளித்தான். ஒரு மலர் குறைந்ததற்கு வருந்தித் தன் கண்ணையே மலராக இடத்து அச்சித்தான். இறைவன் மகிழ்ந்து சக்கரமின்று கமலச்சுண்ணன் என்னும் நாமமுந் தந்தருளினான். இன்னான்று மால்கண் இறைவன் தாயில் கின்றது. இவையென்கோடே “வெண்டலை விழிகை காலில் விளங்கிட கின்றான் யாவன்” என்றார். இது நினைவாப் பொருள்கோள் அணி. வெண்டலை கையிலும், விழிகாலிலும் விளங்கிட கின்றானென இவையார், “வெண்டலை” என்பது பிரமகபாலத்தை, “விழி” என்றது திருமாவின் கண்ணை. இக்கருத்தை,

“வான்பணித் தாலவ நென்பே யுரைக்கு மலரிவியன்
தான்பணித் தாலவன் நன்றில யேசொல்லுந் தாணிபுன்
டான்பணித் தாலவன் கண்ணே பரிந்து பரிந்துரைக்கும்
நான்பணித் தாலெனக் காட்சொல்லு வாட்சொக்க நாயகநகே”

என்ற பல பட்டடைச் சொக்கநாதிச் செய்யுளாலும் நன்கறிபலாம். 3

இறைவன் திருஉருவில் விழுதி விளங்க கங்கைபைத்தாங்கி, நெற்றிக்கண் தோன்றப் பேருருவுடன் காணல்

விளங்கவெண் ணீறு பூசி
விரிசடைக் கங்கை தாங்கித்
துளங்குநன் னுதற்கண் டோன்றச்
சுழல்வளி நெடுமூச் சாகக்
களங்கமி லுருவந் தானே
ககனமாயப் பொலியப் பூமி
வளர்ந்ததா னென்ன வுள்ள
மன்றென மறையொன் றின்றி.

(ப-ரை) விளங்க-பிரகாசிக்குமாறு, வெண்ணீறு - திருவெண்ணீற்றை, பூசி-பூசிக்கொண்டு, விரி-பரவிய, சடை-சடையின்கண், கங்கை-கங்காநதியை, தாங்கி-சுமந்து, துளங்கு-பிரகாசிக்கின்ற, நல்-நல்ல (சிறந்த), துதல்-நெற்றியி னிடத்து, கண்-விழியானது, தோன்ற-பிரகாசிக்கவும், சுழல்-சுழன்றுவிசும், வளி - காற்றானது, நெடுமூச்சு - பெருமூச்சு (கெட்டுயிர்ப்பு), ஆக - ஆகவும், ககனமே-ஆகாசமே, கணங்கம்-குற்றம்; இல்-இல்லாத, உருவம்தானே-உருவ

மாக, பொலிய - விளங்கவும், பூமி - பூமியே, வளர்ச்சுண்ட, தான் - திருவடி, என்ன-ஆகவும், மன்று-நிறம்பலமானது, உள்காங்கிருதாயம், ஏன்-ஆகவும் (கொண்டு), மறை-இரகசியம், ஒன்றுஇன்றி-ஒருசிறிதில்லாமல், எ-று.

(வி-ரை) இச்செய்யுள் அடுத்த செய்யுளோடு பொருள் தொடர்ந்த கிழிந்தது. இறைவன் சர்வசக்கரகாலத்தில் எல்லாவுரையும் பொடியாக்கிடுவன். அவைகள் யாவும் இறைவனையன்றி வேறிடமின்மையால் அவன்பார் படியும். இதனை, தன்னையன்றி வேற பற்றுக்கோடில்லை என்பதனை ஆன்மாக்கள் அறிந்து உபதர்ப்பொருட்டு இறைவன் அளித்த காரணம் என்பது தெளிந்த ‘விளங்க வெண்ணீறு பூசி’ என்றார். இறைவன் பாகத்து உருவமும் உமாதிவியார் கரத்து உற்பத்தியான கண்ணையை இறைவன் சன் னுடாபாரத்தில் தாங்கியருளினார். என்னென்று? கங்கைப் பெருக்கு உலகங்கள் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும்படி அகங்கரித்து வருந்தவும் அதன் சறு அடக்கி ஒழிக்குமாறே ஐக்காங்குடிகல் அடக்கினார். இதனை,

“விண்ணுக் கடங்காமல் வெற்புக் கடங்காமல்
மண்ணுக் கடங்காமல் வந்தாலும்—பெண்ணை
யிடத்திலே வைத்த விஷயச் சடைய
குத்திலே சங்கை யடக்கும்”

என்னும் புகழேந்திப்புலவர் வாக்காலும்,

“செங்கைமழு வேந்துபிரான் திதகீர்த் கங்கைதனைப்
புங்கச் சடைபுட் புருத்திலினெல்—தங்குபெரு
மாலெங்கே வேதனெங்கே வேறனதே வெங்கேசொல்
துலெங்கே சந்திர நவல்”

என்ற தனியென்பாவாலும் அறிபலாம்.

துதற்கண் - இறைவனுக்கு முக்கடரும் மூன்று கண்ணாக விளங்கு கின்றன. உலக்கண் சூரியன், இடக்கண் சந்திரன், நெற்றிக்கண் அக்கினி. விவேகத்திடுமொடிய லலாடத்தானத்தில் அக்கினியிருந்து விளங்குவதால் ‘துளங்குநன் னுதற்கண் டோன்றி’ என்றார். சுழல்வளி - சுழன்றடிக்குந் காற்றே. இறைவனது வீராட் உருவிற்குக் காற்று மூச்சென கேதங்கடும். ஆகாச மாகுருவற்ற மன்றப்பூதங்கள் தன்பாலடக்க இடமாக யிருத்த லால் இறைவனுக்கு உருவம் என்றார். இறைவன் அட்டமாவருவினன் எனப்படுவனதலின் எல்லாப்புகழும் அவன் உருவேயென்பது கண்டு மறக்கற் பாலதன்று. சர்வமும் தன்பாலொழிக்க இடந்தரலால் உவமையானும் ஆகாச உருவார் எனக்கு இடந்தந்த நின்றுமை காண்க. இறைவன் அமலன் விமலனதலின் ‘களங்கமில் உருவம்’ என்றார். ‘மன்று’ என்றது அம் பலத்தை. வீராட்புருடனுக்குத் தில்லைஅம்பலம் இருதயத்தானமாதலின் ‘உள்ளம் மன்றென்’ என்றார். இச் செய்யுளானே இவைகளுக்கும் அப்பா லுக்கும் அப்பாலாயும் விளங்குபவன் என்பது கண்டு உணர்ப்பாற்றி. இதனை,

“தே மிளிய ருயிலே கேட்டியே லெங்கள் பெருமான்
பாத பிரண்டும் வினவிற் பாதான மேழினுக் கப்பாற்
சோதி மணிமுடி சொல்லிற் சொல்லிற்று நின்ற தொன்மை
ஆதி குணமொன்று மில்லா னந்தமில்லான் வரக் கூவாய்”

என்ற திருவாசகத்தாலும் அறியலாம்.

‘வெண்ணீறு’ இது வெண்மை+நீறு என இருசொல் ஒருசந்தி. ‘சுறு
போதல்’ என்ற விதிப்படி சுற்றுமைகெட்டு நின்றது. ‘விரிசடை’ இது
வினைத்தொகை. இது விரிந்த சடை, விரிகின்ற சடை, விரியும் சடை
என விரிதலால் முக்காலத்துக்கும் பொதுவாக நின்றது. “காலங்கரந்த பெய
ரெச்சம் வினைத்தொகை” என்பது இலக்கணம். ‘சங்கை’ இது ‘சங்கா’
என்ற வடசொல்லிதிரிபு என்பர். 4

வரதக்கையோடும், அபயக்கையோடும் எங்கு நிறைந்து குற்றமற்ற நடனத்
தைச் செய்யும் அவனே இறைவன் என்கின்றார்

மறைமுழக் கொலிப்பத் தானே
வரதமோடபயக் கைகள்
முறைமையி னோங்க நாது
முரசெனக் கறங்க எங்கும்
குறைவிவா வணநி றைந்து
கோகிலா நடனஞ் செய்வான்
இறையவ நெனலா மியார்க்கு
மிதபசம் மதயீ தல்லால்.

(ப-ண) மறை-வேதத்தின், முழக்கு - முழக்கமானது, ஒலிப்ப-சப்திக்க
வும், தானே - தமக்குத்தாமே, வரதமோடு - வரக்கொடுக்கும் கைகளோடு,
அபயக்கைகள்-அபயஸ்தங்களுமும், முறைமையின் - ஒழுங்காக, ஒங்க-மிருந்து
விளங்கவும், நாதம் - நாத்தத்தவமானது, முரசென - முரசுவாதத்தியத்தைப்
போல, கறங்க-சப்திக்கவும், எங்கும் - எல்லாவிடங்களிலும், குறைவு - குறை
வானது, இலா-இல்லாத, வணம்-வண்ணம், நிறைந்து-நிறம்பி, கோது-குற்றம்,
இலா-இல்லாத, நடனம்-நடனத்தை, செய்வான் - செய்கின்றவன், இறை
வன்-நடவுள் (முதல்வன்), எனலாம்-என்று சொல்லலாம், யார்க்கும்-எத்தனை
யோர்க்கும், இதயம் - மனத்துக்கு, சம்மதம் - ஒப்புத்தகுந்த காரியமாகும்,
சது-இது, அல்லால்-ஆகும் அல்லாமல் என்று.

(வி - னா) இச்செய்யுள் அடுத்த செய்யுளைப் பொருள்நோக்கால்
தொடர்ந்து கீழ்க்கிறது. இறைவன் பஞ்சதிருச்சதியங்களும நடத்தற்பொருட்டு
அம்பலத்தினின்று திருஅருள் நடனம்புரிபுங்காலை திருச்சிலம்பொலி செய்
கின்றது. திருக்காடமாரகம் ஒலிக்கின்றது திருச்சிலம்பொலி வேதஒலி

என்பர். இதனை, “மறைச்சிலம் பொலியெய” என்றால் அறியலாம்.
திருக்காடமாரகத்து ஒலியால் தோற்றங்கள் எல்லாம், படைப்பெல்லாம் உன்
டாகின்றன. “சத்தம்பிறந்த இடத்து சகலமும் பிறக்கும்” என்னும் பெரி
போர் வாக்கு இதனை வலியுறுத்தும். இதுபற்றியன்றே “தோற்றமொரு
கைத்துடியில்” எனவும், “திருக்காடமாரகத்தால் தெரிதா எல்லாத்தோன்
றும்” என்றனர். இந்த நடனம் அவ்வரத நடனம் ஆனந்த நடனம்
வேறு. இறைவன் இடக்கரத்தொன்று அருளொளி வரந்தருங் கரமாத
விஞாலம் வலக்கரத்தொன்று அபயத்தருங் கரமாதவிஞாலம் ‘வாசமோ
டபயக்கைகள் முறைமையி னோங்க’ என்றார். இறைவனுக்கு எட்டுத்தொங்க
ளாதலின் அவற்றின் இரண்டன் விசேடங்குறித்துக் கூறினர். இறை
வன் எட்டுக்கரங்களாகிவிட நிரூபணம் புரிபவன் என்பதனால் அறியலாம்.
இதனை, “எண்டோன்விட நின்றும்பிரானே” என்றார் திருநாவுக்கரசர்.
இறைவன் ஆன்மாக்கள் வேண்டிய வேண்டிய வரங்களைத் தருபவன் என்ப
தும் ஆன்மாக்களுக்கு என்றும் பயமகற்றி ஆசாதிர் என்று அருள்செய்யும்
கருணைத்திறம் இதனால் விளக்கிப்பதாயிற்று. மறை - இரகசியார்த்தமுடைய
யது என்னும் காரணம்பற்றி வந்தபொயர். இன்னும் அந்தணர் ஒழித்த
மறையர் காணக்கூடாது ஒதக்கூடாது என மறுக்கப்பட்டமையால் மறை
என்ற பெயர் எய்திற்று என்பர். இதனை,

“செய்யா மொழிக்குந் திருவள்ளுவர் மொழிந்த
பொய்யா மொழிக்கும் பொருளொன்றே—செய்யா
வதற்குரிய ரத்தணசே யாராயி னேனை
யிதற்குரிய ரில்லாதா ரில்”

என்ற லேஷன் வீதியார் வாக்கால் நன்குணரலாம்.

‘நாத மரசெனக் கறங்க’ என்றது டமரக ஒலியை. இறைவன் பரி
பூரணன் எங்கும் நிறைந்துள்ளவனாதலின் ‘குறைவிவா வணநிறைந்து’
என்றார். இவர் நடனம் பஞ்சதிருச்சதியத்தின் காரணமாக நடிக்கப்படுதலின்
‘கோதிலா நடனஞ் செய்வான்’ என்றார். முன்னேப் பாட்டாலும் இறைவன்
உருவக் திருமேனியழகை வர்ணித்தாராதலின் ‘இறையவ நெனலாம்’
என்றார். இதனை எவரும் மறுத்துக் கூறவொன்பார் ‘யார்க்கும் இதய
சம்மதம் சது’ என்றார். என்னை, எல்லார்க்கும் ஒப்புமுடிந்ததொன்று இது
என்பதாம்.

‘வரதம்’, ‘அபயம்’ வடசொற்கள். அபயம்-பயம் இன்மை. அபயம்
என்பதில் அகரம் எதிர்ப்பறை உபசர்க்கம். ‘வணம்’ இது ‘வண்ணம்’ என்
பதன் தொகுத்தல் விகாரம். எனலாம்+யார்க்கும்=எனலாமியார்க்கும்
என்ப புணர்ந்தது. இதனை,

“தன்னொழி மெய்முன் யவ்வரி நிகரங்
தன்னு மென்று தனிநரு முனசே”

என்று விதிப்படி இடையே ஒரு இகரம் தோன்றிற்று.

அடிக்கடி பிறந்தபிறந்து வேதனைப்படும் விவ்னு கடவுளானால்
மாயையும் நான் கடவுளெனவந்து நினைவிடும் என்கின்றார்

அல்லலாந் தொழில்ப னைந்தே
அடிக்கடி யுருவெடுத்தே
மல்லன்மா ஞாலங் காக்க
வருபவர் கடவு ளென்னில்
தொல்லையாட் பிறவி வேலை
தொலைத்திடா திருணிங் காது
நல்லது மாயை நானும்
நானென வந்து நிற்கும்.

(ப-வை) அல்லல் - துக்க உருவம், ஆம் - ஆகிய, தொழில் - தொழிலை, படைத்தே-பெற்று, அடிக்கடி - திரும்பத்திரும்ப பழுவை, உருஉடம்பை, எடுத்தது-எடுத்து (பெற்று). மல்லன்-வனப்பம்பொருத்திய, மா-பெரிய, ஞால்-உலகை, காக்க-காத்தற்பொருட்டு, வருபவர் - வருகின்றவர், கடவுள் - இறைவன், எளிள்-என்றால், தொலை-பழமை, ஆம் - ஆகிய, பிறவி - பிறப்பாகிய, வேலை-சமுத்திரமானது, தொலைத்திடாது-ஒழியாது, இருள் - அஞ்ஞானம், நீங்காது-ஒழியாது, நல்லது - நன்மையாகத்தோன்றும், மாயை - மாயையும், நான்-நானென்று, வந்து-வந்து, நிற்கும்-நின்றிடும் - எறு.

(வி-வை) படைக்கும் பிரமனும், காக்கும் மாலும், அகங்காரத்தவன்களால் மயங்கித் திரிந்து அதன் பயனாய் மாயைக்கடங்கி வேதனைப்படுவோராதலின் 'அல்லலாந் தொழில் படைத்தே' என்றார். இனி, இதற்குப் பிறப்பும் இறப்பும் வினையினால் வருவதாலும், ஆன்மாக்களுக்குத் தன்பந்தருவதாதலினாலும் ஆன்மாக்களுக்கும் தமக்கும் அல்லல் (துன்பத்தைத்) தருவதாகப் படைத்தல் காத்தற்றொழிலைப்பூண்டு என்று பொருள் குறிப்பாரும் உண்டு. பலகோடி பிரமர்கள் உதித்தனர். ஒவ்வொரு பிரமர்கள் முடியவும் அவர் எண்புகளையும், பலகோடி மால்கள் உதித்தனர், ஆன்மாவ்கள் முடியவும் அவர் எண்புகளையும் இறைவன் மாலுபாக அலிங்குளான் எனப் புராணங்கள் கூறுவதாலும் மால்மச்சமதி மா ஈராகப் பந்துப் பிறப்புப் பிறந்துளான் என்பதனாலும் 'அடிக்கடி யுருவெடுத்தே' என்றார். இறைவன் மால் பிரமர்களின் எண்புமாலையை அணிவோன் என்பதனை,

"தலைமாலே தலைக்கணிந்து"

எனவும்,

"கண்டலிபம் நித்தியத்தைக் காட்டவந்தும் காணமுதல்"

அண்டலிபம் காணவந்தாய் அற்புயஞ்செய் குற்றமெவன்"

எனவுஞ் சொற்பு சான்றோர் வாக்குகளாலும் அறியலாம்.

இறைவன் மால்பிரமர் எண்புமாலையை அணிவதற்குக்காரணம் தான் ஈதிலான் என்பதை ஆன்மாக்கள் உணரவும், எல்லாருக்கும் எல்லாவற்றிற்கும்

ஆதாரஞ் சிவபெருமானே என்பதை ஆன்மாக்கள் அறிந்து உய்யவுமொம், பிறவி மாறிமாறிகந்து கொண்டிருப்பதால் அதனைக் கடலுக்கொப்புக்காவர் இதனை,

"பிறவிப் பெருந்தடல் நீத்தவர் நீத்தார்"

இறைவ னடிசேரா தார்"

என்ற திருத்தறவால் அறியலாம்.

இதுபற்றியே 'தொல்லையாட் பிறவிவேலை' என்றார். வேலை - சமுத்திரம். ஒருசிலர் 'வேலை' என்பதற்குப் பிறப்புத்தொழில் என்றும் கூறுவர். 'இருள் நீங்காது' என்றதில் இருள் என்று அஞ்ஞானத்தை, மாயைத் தோற்றம் அனைத்தும் ஆன்மாக்களுக்கு நல்லதுபோற்றோன்றி ஆன்மாக்களை மேலும் மேலும் பார்த்துள் அழுத்தி உய்வைக் கெடுப்பதாதலின் 'நல்லது மாயை' என்றார். இனி, இறைவன் திருவருளால் ஆன்மாக்கள் உய்வை எய்தவே மாயைத்தோற்றம் வருமாதலின் நல்லது மாயை என்று உரைத்திருவாருமுண்டு.

6

நான் என்பது ஞானமின்று, நான் என்பது உய்வை
மோனம் உண்டாகாது எனல்

நானென நிற்கு ஞான
ஞானமன் தந்த ஞானம்
மோனமா யிருக்க வொட்டா
மோனமின் ருக வேதான்
தேனென ருசிக்கு மன்பார்
சிந்தைதைந் துருகும் வண்ணம்
வானென நிறைந்தா னுத்த
மாகடல் வளைவ தின்றே.

(ப-வை) நான் - நான், என - என்று, நிற்கும் - (பேசும் விவகாரத்தை யுடையதாகி) நிற்கும், வானம் - ஞானமானது, ஞானம் - ஞானம், அன்று-அல்ல, அந்த - நான் என்று கூறும் அந்த, ஞானம் - ஞானமானது, மோனமாய்-மொனமாக (சும்மா), இருக்க - இருக்கும்படி, வொட்டா - விடாது (செய்யாது), மோனம்-மொன கிலைமை, இன்றாகவே தான்-இல்லையென்ற காலத்திலே, தேன் என - மதுவைப்போல, ருசிக்கும் - சுவையைத் தரும்படியான, அன்பால்-அன்பினால், சிந்தை - மனம், கரைந்த - கரைந்து (இனி), உருகும்-கரையும், வண்ணம்-விதமாக, வான் - ஆகாயத்தை, என - போல, நிறைந்து-பூரணமாகி, ஆனந்தம்-சிவானந்தம் (முத்தியின்பம் ஆகிய), மா-பெரிய, கடல்-கடலானது, வளைவது-குழத்தல், இல்லை-இல்லையாகும் - எறு.

(வி-வை) ஆன்மாவை 'நான்' என்கிற அகங்காரத்தவம்பற்றி நிற்கும் வரை ஞானம் தோன்றற்கு இடமில்லை. என்னை? டான்புறம் மலையை

மேலே மாசு படிந்து சூழ்ந்து கிடக்கும்வரை அதற்கு ஒளி தோற்றமுருது. மாசைச் சுழுவிய பின்னரே புறத்து ஒளிதாக்க அம்மணி ஒளிதாக்கிற்கும்; அதன்போல, ஆன்மாவைப்பற்றி கிற்கும் 'நான்' என்ற மாசு அறிவின் எங்குமாய் ஒளியாய் கிற்கும் ஒளி அதன்கண் படியாகிற்கும், அப்போது அம்மணி ஒளிராகிற்கும். ஆன்மாவை நான் என்ற அஞ்ஞான இருள் நீங்கிய பின்னர் எங்குமாய் கிற்கும் பேரொளி பிரதிபலிக்க ஆன்மா சித்தசூருவாக ஒளி உருவாக கிற்கும். அவ்விழைவன் ஒளி ஆனந்த ஒளியாதலினால் ஆன்மா ஞானஒளி பெற்றது, ஞானமே ஆனந்தமாதலின் இறைவனைப்போல ஆனந்த மயமாகும். சிவானந்த ஒளியில் ஈடுபட்டு சிவானந்தமயமாய் கிற்கும். இதவே பரமானந்தமுத்தி எனப்படும்.

முத்தி என்பது வீடுபட்ட நிலைமை. அதாவது ஆன்மாவை அஞ்ஞானியே பற்றி நின்ற 'நான்' என்ற அகங்காரத்தாலும் அற்றவுடன் தன்பவாதனைகள் அற்றுப்பற்றாது அகலும், அதுவே ஆனந்தமாம். மெய்ப்பொருளாக்காண நான் என்ற அகங்காரம் அறவேண்டும். நான் அறவே ஆன்மபோதம் அறும், ஆன்மபோதம் அறவே எல்லாப் பொருளும் பொய், மெய்ப்பொருள் இறைவனே என்னும் உண்மைஞானம் எய்தும், உண்மை ஞானம் எய்தவே சிவபோதம் தோன்றும், சிவபோதத் தோன்றவே ஆனந்தானுபவஞவன் அதுவே முத்தியாகும். இதனை,

"பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென் றுணரு
மருளான மாணப் பிறப்பு"

எனவும்,

"இருணீக்கி யின்பம் பயக்கு மருணீக்கு
மாசறு காட்சி யவர்க்கு"

என்னும் திருத்தொழுகளாலறியலாம்.

ஆனந்தநில வேண்டுவான் மெய்ப்பொருளை அறிதல்வேண்டும் என்பதனை,

"பிறப்பென்னும் பேதமை நீக்கச் சிறப்பென்னும்
செம்பொருள் காண்ப தறிவு"

என்ற திருத்தொழுகளாலறியலாம். நான் அறச் சிவாகந்தஞ் சித்திக்கும் என்பதனை,

"நல்லமணி மேற் பொதிந்த நாசவழுக் கற்றக்கால்
நல்லமணி நல்லமணி யாகிற்கும்—நல்லசிவ
ஒன்னொளியைப் பெற்றின்ப முற்றிடவு நீயின்னே
கன்னநான் அற்றிடவே காண்"

என்றதனால் அறியலாம்.

இதனையே தாயுமானவர், நானென் விலாவ தின்றே" என்ற இந்தப் பாட்டால் விளக்கினார். நான் என கிற்கு ஞானம் இருளையாதலினால் 'நானென கிற்குஞான ஞானமன்று' என்றார். 'மோன மென்பது ஞானத்தின் வரம்பு' என்றமையால் ஞானம் உதித்தாலன்றி

மோனம் உதியாததலின் 'அந்த ஞானம் மோனமா யிருக்க ஓட்டா' என்றார். மோனமே இன்பமாதலினால் "மோனமின்றாகவேதான் தேனென ருசிக்கு மன்பாற் சிந்தைநகற் தருகும் வண்ணம் வானென கிறைந்தா னந்த மாகடல் விலாவ தின்றே" என்றார்.

7

சிவானந்தம் இல்லை என்று சொல்லின் முத்திருளியம் ஆகிக் குருவிலையாகி அஞ்ஞானமுண்டாமெனல்

இன்றென விருப்போ மென்றி
னென்றுஞ்சு றியமாய் முத்தி
நன்றொடு திது மன்றி
நாமுன்னே பெறும வித்தை
நின்றது பெத்தத் தானே
நிரந்தர முத்தி யென்னின்
ஒன்றொரு வரைநான் கேட்க
வுணர்வில்கை குருவு மில்லை.

(ப-ண) இன்று-இல்லை, என-என்று, இருப்போம் - இருந்துவிடுவோம், என்னின்-என்றால், என்றும் - எந்தக்காலத்திலும், முத்தி - முத்தி என்பது, ஞானியம் - ஞானியம், ஆம் - ஆய்முடியும், (அப்பொழுது) நன்றொடு - நன்மை புடன், தீதும்-நீமைபும், அன்றி - அல்லாமல், நாம் - நாம், முன்னம் - முற் காலத்தே, பெறும் - பெற்றிருந்த, அவிச்சை - அவிச்சை, கின்றது - கில பெற்றது, பெத்தத்தானே-அந்த அவிச்சைகில பெற்றிருக்கப்பெற்ற பெத்த திசைதானே, நிரந்தரம் - எப்பொழுதும், முத்தி - முத்தியில, என்னின்- என்று சொன்னால், ஒருவரை-ஒருத்தரை, நான்-நான், ஒன்று-ஒருபொருளை, கேட்க-கேட்டுக்கோட்டுக்கு, உணர்வு-அறிவு, இல்லை-இல்லையாகும், குருவும்- ஆச்சாரியனும், இல்லை-இல்லையாகும் - ஏது.

(வி-ண) ஒருவன் ஆனந்தம் என்பது ஒன்றில்லை முத்தி என்பது ஒன்றில்லை என்றிருப்பானுடன் குளியவாதமாகமுடியும், வாதனைகள் அற்றிருப்பதே முத்தி, முத்தியிலையே ஆனந்தநிலை, மாயையால் மயக்குண்டு பொருளல்லவற்றைப் பொருளெனக்கொண்டு மருண்டு உழலும் ஆன்மாக்கள் பரன் அருளாலேயே செம்பொருளை உணரவேண்டும், இதற்குப் பிறவித் தோறும்செய்த புண்ணியம் நன்னி யுதவவேண்டும். பொருளல்லாதவற் றைப் பொருளெனக்கொண்டு அதன்கண் பற்றுவைத்துத்திரியின் தன்பமே யன்றி இன்பம் ஒருநாளுமில்லை. செம்பொருள் கண்டார்க்கே இன்பம் எய்தும். ஒருவன் தன்பத்தினின்று நீக்கி இன்புற உலகம் பொய்ப்பொருள் பற்றைக்காட்டு மெய்ப்பொருள் வேண்டுமென்பதற்குப் பிரமாணம்.

"யாதனின் யாதனி னீக்கியான் நோதல்
வதனி னதனி னிலன்"

எனவும்,

“புற்றுத பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றை
புற்றுத பற்று விடற்கு”

எனவும்,

“பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும் மற்ற
நிலையமை காணப் படும்”

எனவும்,

“யானை தென்னுள் செருக்கறப்பான் வானோர்க்
குயர்ந்த உலகம் புறம்”

என்றவுகறிய நீருத்தறப்பாக்கள் நன்குணர்க்கும்.

வேதாசமங்களாலும் ஆன்றோர்களாலும் கூறப்பெறும் ‘ஆனந்தம்’ ‘முத்தி’ என்பனவைகள் இல்லையென்றால் ஒன்றையிலில் என்னும் சூனியமே பயனாகும் என்பார் ‘இன்றென விருப்போ மென்னி நென்றுஞ் சூனியமாய்’ என்றார். முத்திப்பேறு பெற்றவர்க்கே இன்பம் எய்தும், முத்திப்பேறு பெறுதற்கு ஞானம் உபயோகமும், ஞானம் உற்ப பானாகவேண்டும், பாணனும்பெறப் புண்ணியம் புரிதல் வேண்டும், பாவத்தை விலக்கவேண்டும் எனக் கூறியிருப்ப ஆனந்தம் என்பதொன்றில்லை என்பார் ‘முத்தியில்லை’ என்பார். முத்தியில்லை என்பார் பாவபுண்ணியம் இல்லை என்பார், ஆகலின் ‘முத்தி கன்றெடு தீ துமனி’ என்றார். ‘நன்றில்லை தீ தில்லை’ என்றவர்க்கு ஞானம் சூனியமாகி அஞ்ஞானமே தலையெடுத்த நிற்கும், அங் ஆன்மாக்கள் பெத்தநிலையில்தானே நின்பர், இதுபற்றியே ‘நாமுன்னே பெறுமலித்தக நின்றது பெத்தத்தானே’ என்றார், அய்வியேகருணியர் பெத்தநிலையையே முத்தியிலையென மருண்டிருப்பதால் அய்வான்மாக்களுக்கு அப்பெத்த நிலையே முத்தியிலையாகும் என்பார் ‘பெத்தத்தானே கிரந்தாமுத்தி பெய் னின்’ என்றார், ‘பெத்தநிலை’ என்றது ஆன்மாக்கள் மலத்தின் அழுத்திக் கட்டுண்டு கிடக்கும் நிலை, பெத்தநிலையே முத்தியிலை பெய் நிருக்கும் ஆன்மாவக்கு அறில்லையாகும், (அறிவு வினக்கமின்றி மழுக்கி மூண்டு கிடக்கும்) ஆகலினாலேயே ‘ஒன்றொரு வரைநான் கேட்க வுணர்வில்லை’ என்றார், உணர்வில்லார்க்கு எத்தனை ஞானோபதேசஞ் செய்யிலும் பயனில்லை, அவர்க்குக் ‘குரு வேண்டுகதில்லை, குருவுபதேசம் பயன்படாததாலினால் ‘குருவுமில்லை’ என்றார், இகனை,

“பொல்லாத மூர்க்கருக் கெத்தனைதான் புத்திபோதிக்கினும்
கல்லார்க் குண்டான குணம்வருமோ”

எனவும்,

“கல்லாப் புல்லோர்க்கு கல்லோர்சொன்ன பொருளெனப்
போயிற் றன்றே”

எனவும்,

“வைகலு நீருட் கிடப்பினுக் கல்லிற்கு
மெல்லென்றல் சால் வரிதாரு மகிதேபோல்
வைகலு கல்லறக் கேட்பினுக் கீழ்க்கரு
கல்லினும் வல்லென்னு கெஞ்சு”

என்ற செய்யுளாலும் அறியலாம்.

சிவானந்த முத்தி, பூமியின் இயற்கைப்படி இருப்போமென்றால்
சாருவாகன் உறவு செய்வான் எனல்

இல்லையென் றிடி ரிப் பூமி
யிருத்தவா றிருப்போ மென்றில்
தல்லவான் சாரு வாகன்
நான்சொலு தெறிக்கு வினில்
தொல்லையேன் ஆக மாதி
தொடுப்பதேன் மயக்க மேறிற்
கொல்லவந் திருமின் என்ன
உறவுசெய் திடுவ னைத்தோ.

(ப - தா) இல்லை - (சிவானந்த முத்தி) இல்லை, என்றிடின - என்ற கூறினால், இப்பூமி-இந்தப் பூலோகம், இருத்தவாறு - இருத்தபடியே, இருப்போம் - இருந்துவிடுவோம், என்னில் - என்போமானால், கல்லவன் - கல்லவனாகிய, சாருவாகன்-சாருவாகன், நான் - (சாருவாகனாகிய) நான், சொல்லும் கூறுகின்ற, தெறிக்கு-மார்க்கத்திற்கு, வினை-வினாக, தொல்லை-தொந்தரவு, என்-எதற்கு, ஆகமாதி - ஆகமம் முதலியவைகளை, தொடுப்பது-தொட்குவது, ஏன்-எதற்காக, மயக்கம்-மயக்கம், ஏது-எதற்கு, இவ்ரு - இவ்விடத்தில், ஒல்ல-சிக்கிரத்தில், வந்து-(என்னிடத்தில்) வந்து, இருமின்-(என்னோடுகூட) இருங்கள், என்ன - என்று, உறவு - கிசேகம், செய்திடுவன் - செய்துகொள்வான் - ஏது.

(வி-ணா) ஆனந்தமில்லை, முத்தியில்லை, மோகநரகமில்லை, இதனால் உலகத்தில் உலகம் இருந்தபடி இருப்பாம் என்றாலோ சாருவாகன் உறவு கொண்டாட வருகின்றான். சாருவாகன் சொல்லுவது என்னவென்றால் ‘கண்டதே காட்சி, கொண்டதே கோலம்’ சாமியாவது பூதமாவது ஒன்று மில்லை, ஈடுகல்லாம் சுத்தப்பொய், மோகமுமில்லை, நரகமுமில்லை, இன்புற விரும்பிய பொருளையுண்டு மாதர் போகம் தய்க்கு இருப்பதிக் இன்பம், இறப்பதே முத்தி இது தெரியாதது அன்றே, இதற்கு வேதம் எதற்கு? ஆகமம் எதற்கு? புராணம் எதற்கு? ஏன் வீண் சுக்கடப்படவேண்டும், ஒரு தொல்லையும் வேண்டான் என் நிலையில் வாரும் கண்பரே என்று உறவு கொண்டாட வருகின்றான் என்பு கருத்தால் “இல்லை வறவு செய்திடுவ னைத்தோ” என்று இச்செய்யுளைக் கூறுகின்றார். சாருவாகன் இவன் நிச்சரவாதி தெய்வம் இல்லை என்போன், சாருவாகன்-சாருவாக மதத்தைச் சார்ந்தவன், சாருவாகம் இது புறப்புறச் சமயத்தொன்று, இது உலகாயத மதத்தின் ஒரு பிரிவாகும், இவர்கள்,

“நாவுக் கிளிக்க வுண்டுக நாரி யரைக் கூடியிக்
மேவும் இன்பம் பெறன்முத்தி மேலும்மேலும் ஐம்பொறிக்கே
தாவும் வழியிற் சென்றினித தணவா தின்பர் துய்த்திடுமின்
யாவும் இயற்கை தெறியாகும் யானிக் குரைத்த சத்தியமே” எனவும்,

“ஊடலும் ஊடல் போக்கி உலப்புறக் கூடல் தானும்
தேடரு முத்தி யன்றித் தெரிதரா தொன்றை நாடி
ஒடியில் குழல்வ தெற்றே உணர்விலா மாந்தர் கோளே
சீபுய பொறிக்கி கின்பம் நிறைதரத் துய்ப்பீர் நீசே”

எனவும் உபதேசம்புரிவர்.

இவர்களால் மக்கள் உண்மை அறியாது கெட்டுக் கொடுகாதிற்று
ஆனாகி மீளாதிருப்பாதலின் இவர் மிக்ககெட்டோர் என்னும் பொருள்
குறித்து ‘நல்லவன் சாருவாகன்’ என்றார். இது பிறகுறிப்பு என்பர் இவக்
கணிகள். கல்வி கற்பது முதலில் துன்பத்தருவதாகும். அதனினும் வேதா
சமம் கற்பது சரஸ்வர துன்பத்தருவதாகும். கற்று அறிந்தபின் இன்பம்
பயக்கும். இதுபற்றியன்றே,

“தொடங்குங்காற் துன்பமா யின்பம் பயக்கு
மடக்கொன் றறிவகற்றற் கல்வி—நெடுங்காம
முற்பயக்குஞ் சின்னீர லின்பத்தின் முற்றிழாய்
பிற்பயக்கும் பீழை பெரிது”

என்றார் துமாதருபாகவாய்களார்.

இக்கருத்துக்கொண்டே ‘நான்சொல்லு நெறிக்குவீனில் தொல்வையே
ஞகமாதி தொடுப்பதேன்’ என்றார். நான் சொல்லுவதில் சிறிதும் மயக்க
மில்லை. எல்லாரும் அனுபவத்தறிந்த விஷயம் என்பது தோன்ற ‘மயக்க
மேகிவ் கொல்லவந்திருமின்’ என்றார். ஒல்லை விரைவுக்குறிப்புக் காலந்
தாழ்க்க வேண்டாம் சிக்குரம் வாரும் இன்பநிலையிலிரும் என்றபொருளில்
‘ஒல்வந்திருமினென்ன உறவு செய்திடுவன்’ என்றார். ‘அந்தோ’ சிவர்
இதை அசையாக ஒதுக்கினர். பொருள் கூறுது விட்டனர். ஈண்டு இரக்கக்
குறிப்புத்தந்து கின்றது. இரகனை அதிகசய இரக்கம் என்பர் புலவர். 9

பிரமபுத்திரர் எல்லாருக்கு உபதேசஞ்செய்த தகஷிணமூர்த்தி எல்லாப்
பொருளுந் தானே என்று கூறுகின்றார் நான் சித்தி முத்திபெயர்
அருள் நீ செய்வாயாக என வினம்பல்

அந்தணர் நால்வர் காண
அருட்குரு வாகி வந்த
எந்தையே எல்லாத் தானென்
றியம்பின னெனைப் படைத்த
தந்தைநீ எம்மைக் காக்குந்
தலைவனே நுந்தை யன்றோ
பந்தமில் சித்தி முத்தி
படைக்கறின் னருள்பா லிப்பாய்.

(ப-ண) அந்தணர் - (பிரமபுத்திரர்களாகிய சனகன் முதலிய) அற
வோர்கள், நால்வர் - நால்வர்களும், காண - காணுமாறு, அருள்-அருட்படிவ
மான, குரு - ஆசாரியக்கோலத்தடனே, ஆதி - அன்புருவமேயாகி, வந்த -
எழுந்தருளியவந்த, எந்தையே-தகஷிணமூர்த்தமாய் நின்ற எமது தந்தையாகிய
இறைவனே!, எல்லாம் - எல்லாப்பொருள்களும், தான் - தானே, என்று -
என்று, இயம்பினான்-கூறும் கூறியருளினான் (ஆளுவம்), எம்மை-எங்களை,
படைத்த-சிருஷ்டித்த, தந்தை-தந்தை, நீ-நீயாகின்றாய், எம்மை - எங்களை,
காக்கும்-காக்கின்ற, தலைவன் - முதல்வன், தந்தை - உன்னப்பெற்ற பிதா
வாகிய மகாலிஷ்ட்ண, அன்றோ-அல்லவா, பந்தம்-கட்டு, இல்-இல்லாத, சித்தி,
சித்தியையும், முத்தி-முத்தியையும், படைக்க-யார்க்கப் பெறுமாறு (யார்க்க
பெற்றுவாழ்), நின் - உன்னுடைய, அருள் - கிருபையை, பாலிப்பாய் - தத்
தருளுவாயாக எ-று.

(வி-ண) ‘அந்தணர் நால்வர்’ என்றது பிரமபுத்திரர்களாகிய சனகாதி
யர்களை, இவர்கள் வேதங்களையும் மற்றைய ஆகமங்களையும் ஐயத்திரிபற
உணர்ந்தோர். இவர்கள் தத்துவப்பொருளறி சந்தேகமுற்று இறைவனை
அனுக்ஷிதெக்குமாறு தவந்திடந்து வேண்டினர். இறைவன் வடக்கே கைலைக்
குச் சமீபத்துள்ள கல்லால் விருகத்தினடியில் தென்றாக கோக்கிந்து
மெனையோக மூர்த்தமாகின்று தத்துவார்த்தப் பொருள்களையெல்லாம்
உபதேசித்தருளினார். அந்நால்வரும் தங்கள்தங்கள் அறிவு பக்குவங்களுக்கு
ஏற்றவாறு பொருளையறிந்து ஆனந்தித்தனர். ‘தன்னை அடைத்து அதிப்
போர்க்கு எமபயமில்லை என்பதனை எமன் திசையாகிய தென்பாங்கோக்கித்
தகஷிணமூர்த்தியாக கின்றார். இறைவனும் என்னை முன் உதையட்ட யம
னதலின் அவனுக்கு அந்த ஞாபகம் இருக்கும் என்பதாம். இதனை,

“வண்டிட்ட கூந்தலும் வாரிட்ட கொத்தை வரைகளுங்கற்
கண்டிட்ட சொல்லும் கயற்சண்ணி பாகமுங் கைதொழுதேன்
தண்டிட்ட டடிக்கு மறலிவர் தாற்சன்னை யிட்டுநகைத்
துண்டிட்டு வாசிறு பின்னாயென் தூருக் கனுப்புவனே”

“பாட்டா னதைவண்டு பாடுங் குழற்சண் பகவல்லிதன்
ரூட்டா மரையைத் தொழுதே னினியென் றிலயில்விதி
திட்டான் கருமுகில் போலே வரும்தச் சேட்டெருமை
மாட்டா னினிவர மாட்டான் வந்தாலும் வணங்குவனே”

எனவுங் கூறிய புலவர்கள் மொழியாலும் அறியலாம்.

சின்முத்திரையால் பதி, பசு, பாசம் என மூன்றுண்டு. பாசநீங்கிப்
பசுக்கள் பதியொடு கூடுவதே இன்பம், முத்தி என விளங்குகிறது. திருவடி
யைக் காட்டிவிறு கை விறுவித்துயர் நீக்கிட்டுரு என் தான்சேரவே தக்க
வழியாம் என்பதைக் காட்டுகின்றது. இன்னும் இவர் தகஷிணமூர்த்தத்தில்
அறியக்கிடப்பது பல, அவைகளை ஆசிரியர்பால்கண்டு முறைப்படி கேட்

மணர்க. இந்தத் தகவிலுமுர்த்தத்தில் எல்லாந்தானான நிலையையும் உணர்த்துகின்றார். இதனை,

“கல்லாலின் புடையமர்ந்து நான்மறையா றக்கமுதற் கற்ற கேள்வி வல்லார்கள் நாவ்வுருக்கும் வாக்கிறத்த பூரணமாய் மறைக்கப் பரவாய் எல்லாமாய் அல்லதுமாய் இருந்ததனை இருந்தபடி இருந்து காட்டிச் [வாம்] சொல்லாமற் சொன்னவரை கிணையாமல் கிணந்துபவத் தொடக்கை வெவ் என்ற திருநிலையாடற்புராணச் செய்யுளாலும் அறிபலாம்.

அந்தணர் நாவ்வராவார்:—சனகர், சனர்க்குமாரர், சனந்தனர், சனுதனர் என்பவர்கள். இவர் தண்ணளிபூண்ட பெருந்தகையோர்களைத் தவிர்த்து அந்தணர் என்றார். இதனை,

“அந்தண ரென்போ ரறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்குஞ்
செந்தண்மை பூண்டொழுக லான்”

என்ற திருக்குறளால் அறிக.

‘எந்தை’ ‘தந்தை’ ‘நுந்தை’ என்பன முறைப்பெயர்கள். எம்+தை = எந்தை; தம்+தை = தந்தை. கீர்+தை = நுந்தை. இதில் ‘கீர்’ என்றது ‘நும்’ என ஆயிற்று. ‘கீர்’ என்பது நம் என ஆதலை,

“தான் தாம் நாம்முதல் குறையும் யான்யாம்
கீகீர் என்எம் கின்னு மாம்பிற
குவ்வி னவ்வரு நான்கா நிரட்டல்”

என்ற ரன்னுர்தந்திரத்தால் அறிக. அம்+தை = நுந்தை. ‘அம்’ இயல்பாகப் புணர்ந்ததை,

“நம்மெ னிறுதி யியுர்கை யாகும்”

என்ற தொல்காப்பியத் தந்திரத்தானையிலாம்.

‘தை’ என்றது முறைப்பெயர் விருதி. ‘அன்றோ’ இதில் ஈற்று நிவினப்பொருளில் வந்தது. ‘பந்தயில் சித்தி’ என்றதனால் அருட்சித்தி என்பதாகும். என்னை, அணிமா முதலிய அட்டமா சித்திகள் பந்தமுறஞ் சித்தியாகும்.

பாமாலையையே கீ கல்லாத நானும் பாமாலை
குடினேன் எனக்கூறல்

பன்மாலைத் திரளிருக்கத் தமையு ணர்ந்தோர்
பாமாலைக் கேந்தான் பட்சமென்று
தன்மாலை யாவெடுத்துச் சொன்னுத் தல்லோர்
நலமறிந்து கல்லாத நானுஞ் சொன்னேன்
சொன்மாலை மாலையாய்க் கண்ணிர் சோரத்
தொண்டனை நெந்தானும் துதித்து நிற்பேன்
என்மாலை யறிந்திற்கே வாவா என்றே
பெனைக்கலப்பாய் திருக்கருணை பெய்பிரானே.

(ப-அ) பல்-பலவாகிய, மாலை-மாலையின், திரள்-கூட்டங்கள், இருக்க-இருக்கும்பொழுதும் (அவைகளின்மேலெல்லாம் விருப்பப் கூறுது), தம்மை-தம்மைத்தாமே, உணர்ந்தோர் - அறிந்துகொண்டவர்களாகிய ஞானிகள், பாமாலைக்கே - பாட்டுக்களாலாகிய மாலையினிடத்தே, கீதான் - கீதான், பட்சம் - விருப்பங்கொண்டிருக்கின்றும், என்று - என்று (பல்வகைமாலையினினும் பாமாலையையே), நல் - நல்ல, மாலை-ஆ-மாலையாக, எடுத்து - அறிந்து எடுத்து, நல்லோர் - அறிவுமிக்க ஞானவான்களாகிய பெரியோர்கள், சொன்னார்-துதித்துச்சொல்லி உன் திருப்பாதங்களிற் குட்டினார்கள், நலம்-நன்மையினை, அறிந்து - (இதுஎனப்பாருபாடுபெற்றி) அறிந்து, கல்லாத-அத்தகைய நலத்தைத்தரும் வீட்டுவாலாகிய ஞானதுறிகளைக் கல்லாத, நானும். அடியேனாகிய நானும், சொன்னேன் - பாமாலையைப்பாடிச் சூட்டினேன், சொல்-சொல்லும்படியான, மாலை-ஆ-தாரைதாரையாக, கண்-கண்களிலிருந்து, கீர்-கண்ணீர், சோர-வடிய, தொண்டனை-தேவரிடத்துத் தொண்டுபுண்டவனாகிய அடியேன், எந்நாளும்-இன்றுபோலவேஎந்தநாளும் (எந்தக்காலத்திலும்), துதித்து-தேவரினையுதித்தி, நிற்பேன்-மனமுருகிக்நிற்பேன், திரு-அடியாகிய(சிறந்த), கருணை-கருபையையுடைய, எம்-எம்முடைய, பிரானே-பெருமானே(இறைவனே), என்-அடியேனுடைய, மாலை-ஆசையை (விருப்பத்தை), அறிந்து-தெரிந்து, இக்கே-இவ்விடத்து, வாவா-வருகவருக, என்று-என்று சொல்லிக்கொண்டே, என்னை - அடியேனாகிய என்னை, கலப்பாய் - கூடியருள்வாயாக எ-று.

(வி-அ) ‘பன்மாலை’ இப்பதிகமாகிய பத்துப்பாடல்களில் முதற் செய்யுளின் முதற்சீர் பன்மாலை என்று தொடங்கியிருப்பதால் இப்பதிகத்திற்குப் பன்மாலை எனப் பெயர் எய்திற்று. மணிமாலை, முத்துமாலை, தவிர்த்துப் பாமாலைக்கே, இறைவனாகிய கீ விரும்புகின்ற தன்மையை அறிந்தேன் என்பார் ‘பன்மாலைத் திரளிருக்கத் தமையு ணர்ந்தோர் பாமாலைக்

கேதீதான் பட்ச மென்று' என்றார். என்னே? மணிமாலை வரைசாணை வட்டத்துக்கடைபடும், முத்துமாலை துலோபமும், பூமாலை வாடும், வந்தல்கும், வண்டிமூசும், தேன்பிலிற்றுகு, இக்காரணங்களாலே அவைகளை நீக்கி என்றும் வாடாது, எத்தனைநாட்கள் சுழிந்தாலும் அப்போதவர்த்தகுபொற் பொலிந்து பொருட்டேன் சுரந்துகொண்டிருக்கும், ஆகவிலைப் பாமாலை விரும்பினர் என்க. இதனை,

“பூமாலை யென்றுந் பொன்மாலை யென்றும் பொருவின்முத்துத்
தாமாலை யென்று மணிமாலை யென்றுந் சொல்லுமதத்
தோமாலை கன்பொரு மோசவ ராயலுத் தயவிலிந்தப்
பாமாலை மாலைபுண் ணீக்கிவன் மாலைப் பயத்தவினே”

என ஒரு புலவரும்,

“பூமாலை புலர்ந்துசுரத்தல் குறைந்துமணத் தந்துழித்தல் பொருந்த நேர்ந்து
பாமாலை யறிஞரவைக் களமுதல மணக்குமென்றே பலகற் றேறுங்குந்
தேமாலை வயல்குழைட் டகச்செவ்வே டிருவடிக்குச் சிதைவில் சந்த
மாமாலை தான்பலச்சந்த மாலைபொன்று சதசந்தம் வழுக்க டிர்ந்து”

என ஒரு புலவரும்,

“மணிமாலை கடைபெறுமே துளபெறுமே தரளவென்னொண் வண்ணமாலை
அணிமாலைப் பூமாலை வண்டாடும் வாடிடுமே ஆய்ந்த சொர்ணக்
கணிமாலை தீபுவாய்த் தட்டுமே கொட்டுமே கண்டே சுந்தா
பணிமாலைக் கலைமாலைப் பாமாலை புணர்த்தன்னயான் பரித்தான் வாயே”

என ஒரு புலவரும்,

“பழுதகன்ற நால்வகைச்சொன் மலரெடுத்துப் பத்திபடப்
பரப்பித் திக்கு
முழுதகன்று மணந்துகவை யொழுதியணி பெழுமக்கண்
மூர்த்தி தாளிற்
றொழுதகன்ற வன்பெனுநார் தொடுத்தலங்கல் சூட்டவரிச்
சரும்புந் தேனும்
கொழுதகன்ற வெண்டோட்டு முண்டகத்தா ளடிமுடிமேற்
கொண்டு வாழ்வாம்”

என பாஞ்சோதிநிவரும்,

“என்றும் புலரா தியாணநாட் செல்லுகிணு
நின்றலர்ந்து தேன்பிலிற்று நீர்மையதாய்க்—குன்றாத
செந்தளிர்க் கற்பகத்தின் நெய்வத் திருமலர்போன்
மன்புலவன் வன்றவன் வாய்ச் சொல்”

என குறையனுந் கூறிய கவினால நன்கு உணரலாம்.

நல்லோர்கள் நன்றப் பாமாலை உனக்குச் சாத்தினர், கல்லாத நானும்
எதோ அவாவால் சொன்மாலை சாத்தினேன் என்பார் ‘நன்மாலை யாலெடுத்த

துச் சொன்னார் நல்லோர், நலமறிந்து கல்லாத நானுஞ் சொன்னேன்
என்றார். நானும் என்றதன் ஈற்று உம்மை இறந்ததத்தீஇய எச்சஉம்மை,
இறைவன் உன்னங்களிந்து அழுதுஅழுது பாடி இறைஞ்சினர்க்கு அருள்
செய்தவன், அருள் செய்பவன். இதனை,

“எழுதரு மறைக டேரு விழைவனை யெல்லிற் கக்குந்
பொழுதறு காலத் தென்றும் பூசனை விடாது செய்கு
தொழுதகை தலைமே லேறத் துளும்புகண் னீருண் மூழ்கி
யழுதடி யடைந்த வன்பன் அடிபவர்க் கடிமை செய்வாம்” எனவும்,

“பரிந்து வந்து பரமா னந்தம் பண்டே யடியேற் கருஞ்செய்யப்
பிரிந்து போந்து பெருமா நிலத்தி ளருமா லுற்றே னென்னென்று
சொரிந்த கண்ணீர் சொரிய வுண்ணீ ருரோமஞ் சிலிர்ப்ப வசுந்தன்பாய்
புரிந்து கிற்ப தென்று கொல்லோவென் பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே”
எனவும்,

“நினையப் பிரிநுத் கரிய நெருப்பை நீரைக் காலை நிலனை விசும்பைக்
தனையொப் பாரை யில்லாத் தனிமை கோக்கித் தழைத்துத் தழுத்தகண்டந்
கனையக் கண்ணீ ரருவியாய்க் கைகயிற் கூப்பிற் கடி மலரார்
புனையப் பெறுவ தென்றுகொல் லோவென் பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே”
எனவும்,

“கைதான் நிலைவைத்துக் கண்ணீர் ததும்பி” எனவும்,

“உடம்பெல்லாய் கண்ணு யண்ணு வெள்ளத்தான் பாயாதா” எனவும்,

“அழுகே னின்பா லன்பா மனமா யழல் சேர்ந்த
மெழுகே யன்னார் மின்னார்” எனவும்,

“நல்கா தொயானமக் கெடுத்துன் நாமம்பிதற்றி நயனகீர்
மல்கா வாழ்த்தா வாய்குழறு”

எனவும் மணிவாககரி கூறியருளியவைகளால் தாயுமானப் பெருந்தகையும்,
‘மாலையாக் கண்ணீர் சோரத் தொண்டனைஎன்றாரும் குறித்து கிற்பேன்’
என்றருளினார். இறைவன் வேண்டிய வேண்மையாய் களிப்பவருதலினும்,

“வேண்டுவார் வேண்டுவதே யளிப்பான் கண்டாய்”

எனச் சைலப்பெரியார் கூறியருளியதனாலும் ‘என்மாலை யறிந்திக்கே
வாவாவென்றே யெனைக் கலப்பாய்’ என்றனர்.

அடியேன் மாயை வயத்தனும் மயங்கிவரத் தடைப்படினும், தாமத
மாயினும் மார்ச்சால நியாயமாய் நீயேவந்த கலந்தருள் செய்யவேண்டும்
என்பார் ‘வாவா வென்றே யெனைக்கலப்பாய்’ என்றுத் கூறினர். இறையே
நீ பெருங்கருணைத் தடங்கடலாதலின் இது செய்யாதிதராய் என்பார். ‘திருக்
கருணை யெம்பிரானே’ என்றார். ‘மாலை மாலையா’ என்பது மிகுதிப்
பொருளில் அடுக்கிவந்தது. இச்செய்யுள் காய்ச்சீர் காய்ச்சீர் மாச்சீர்

மாச்சீர் காய்ச்சீர் காய்ச்சீர் மாச்சீர் மாச்சீர் என நாலு காய்ச்சீர்
களாலும் நாலு மாச்சீர்களாலும் ஆகிய எண்சீர்க்கழி நெடியடி லாசிரிய
விருத்தம்.

1

இறைவன் கருணைவடிவான நவவடிவமென்றல்

கருணைமொழி சிறிதில்லேன் ஈத லில்லேன்
கண்ணீர்கம் பிலையென்றன் கருத்துக் கேற்க
ஒருபொழுதும் பெற்றறியேன் என்னை யானு
மொருவா உன் னடிமைநா நெருத்த னுக்கோ
இருவீனையு முக்குணமுந் கரண நான்கும்
இடர்செயுமைம் புலனுங்கா மாதி யாலும்
வரவரவு மேழைக்கோ ரெட்ட தான
மகத்தொடும்வத் தெதிர்த்ததவ வடிவ மன்றே.

(ப-ரை) கருணை - அடியேன் கருணையோடுகூடிய, மொழி - வார்த்
தையோ, சிறிது-இலேசமும், இல்லேன்-இல்லாதவனாகியிருக்கின்றேன், ஈதல்-
வறியோர்க்கு ஒன்றைக்கொடுத்தல், இல்லேன் - இல்லாதவனாகியிருக்கின்
றேன், என்-அடியேனுடைய, கருத்துக்கு - அபிப்பிராயத்திற்கு (விருப்பத்
திற்கு), ஏற்க-பொருந்த, ஒருபொழுதும்-ஒருகாலத்திலும், கண்ணீர்-கண்ணீ
ரையும், கம்பலை - உடல் நடுக்கத்தையும், பெற்றறியேன் - பெற்று அறிந்தே
னில்லை, என்னை - அடியேனாகிய என்னை, ஆளும் - ஆண்டு அருள்செய்யும்,
ஒருவா-ஒப்பற்ற இறைவனே!, உன்-தேவர்களுடைய, அடிமை-தொண்டனாகிய,
ஒருத்தனுக்கோ - ஒருவனுக்குத்தானே, இரு - இரண்டாகிய, வீணாகளும்-
வீணைகளும், முழுன்றாகிய, குணமும் - குணங்களும், கரணம் - கரணங்கள்,
நான்கும்-நான்கும், இடர்-தன்பத்தை, செய்யும்-செய்கின்ற, ஐம்புலனும்-
ஐந்துபுலன்களும், காமம்-கர்மமும், ஆதி - அதுமுதலானவைகளும், ஆறும்-
ஆறும், வரவரவும்-வரவர, ஏழைக்கு-அறிவிலியாகிய அடியேனுக்கு, ஒரு-ஒரு,
எட்டதான-எட்டாகிய, மதத்தோடும்-கருவங்களுடன், வந்து-வந்து, எதிர்க்க-
சம்பலித்ததான, நவவடிவம்-ஒன்பதுவகை உருவதான, மன்றே - இதாகாய
மாகிய அம்பலமே! -எறு.

(வி-ரை) இச்செய்யுள் அடுத்த செய்யுளைத் தொடர்ந்து பொருள்
முடிவு பெறுகின்றது. மக்களுக்கு அன்புக் கருணையும் இல்லாதவிடத்து
உயிர்களிடத்து இரங்குந்தன்மை யுண்டாகாது. இரங்குந்தன்மை யுண்
டாகாதவிடத்து இன்மொழி கருணைமொழி பிறவாது. மகனாகப் பிறந்தவன்
இனியமொழியும் கருணைமொழியுங் கூறுக்கால் அம்மகனுக்குச் சிறப்பில்லை.
இதுபற்றியே,

“இனிய வுனவாக இன்னாது கூறல்
கனியிருப்பக் காய்கவர்த் தற்று”

எனவும்,

“இன்னுசெய் தார்க்கும் இனியவே கூறுக்கால்
என்ன பயத்ததோ ரால்பு”

எனவுங் கூறினர் பெருநாவலர்.

“இன்சொலா லன்றி இருநீர் வியனுலகம்
வன்சொலா லென்றும் மகிழாதே”

என்றார் பெரியாரும்,

உயிர்களுக்கு இரங்கும் இயல்புடையார்க்கு, கருணையுடையார்க்கே
ஈதற்குணம் உண்டாகும். ஈபாமைக்குணம் கருணையில்லாத தன் காரிய
மென்பது ஈண்டு அறியற்பாலதாம். இதனை,

“உள்ளத் தருன்பமுத்த உத்தமரே யில்வலநிற்
றன்னித் துமக்குழுமயிர் சோர்வறிவர்—பஞ்சமறு
வெள்ள மெனப்பரிவர் வேண்டித் துணைபுரிவர்
கள்ளமிலா தீவர் கனிர்த்த”

என்பதனாலும் அறியலாகும். இதனொண்டே பெரியாரும், ‘ஈதலில்லேன்’
என்றார்.

இறைவன்மாட்டு இடையறா அன்பு யுண்டார்க்கு இறைவனை நினைக்குத்
தொறும் நினைக்குந்தொறும், அவன் புகழ்க்கேட்டுத்தொறும் கேட்டுத்
தொறும், அவனைக் காண்டொறும் காண்டொறும் தொடுமணற்கேணியில்
நீர் கறப்பதுபோல் கண்ணீர்பெருகும், உடம்பு நடுக்கும், நாகுழறும், மயிர்
சிலிரீக்கும், இது அன்பான் எய்தும் மெய்ப்பாடு, இதனை,

“கலைமதி குடும்பெம்மாள் கருணையார் நாமக் கேட்க
நிலைபெறு புகழைக் கெண்ண ரெயமென் கண்ணாற் காண
உலைபெறு மெழுதே யானேன் உடல்நடுக் குற்றேன்றோமார்
தலைகொடு சிலிர்த்த நாவற் தழுதழுத் திட்ட தம்மா”

என்ற பெரியார் வாக்காலும் அறியலாம்.

இதனானன்றோ, ‘கண்ணீர்கம் பிலையென்றன் கருத்துக் கேற்க ஒரு
பொழுதும் பெற்றறியேன்’ என்றார். ‘இருவீனை’ என்றது நல்வீனை தீவீனை
களை. ‘முக்குணம்’ என்றது தாமதம், இராஜசம், சாத்வீக குணங்களை.
‘கரணம் நான்கு’ என்றது மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரங்களை. ஐம்
புலனும் ஆன்மாக்களுக்குத் துன்புசெய்வனவாகும். ஐம்புல நுகர்ச்சியை
வெறுத்தவர்க்கே வீடு கித்திக்கும் ஐம்புலனின் வழி மனத்தைச் செலுத்தி
ணவர் பிடிபடுக்கப்பட்ட கனிறுபோலக் கூபத்தில் வீழ்ந்த மதயானைபோல
மாழ்கா நிற்பார். இதனானன்றோ,

“பொறிவாயி லைந்தவித்தான் பொய்தீ ரொழுக்க
கெறிகின்றார் நீடுவாழ் வார்”

எனவும்,

“ஐந்தவித்தா னாற்றல் அகல்விசம்பு னார்கோமான
இந்திரனை சாஸுங் கரி”

எனவும்,

“வஞ்சப் புலனென்னுங் காட்டில்
வகைசெட்டலைத் தேன்”

எனவும், ‘புலப்பகை’ எனவும் பெரியார் கூறினர். இசைஞல் ‘இடர்செயு
மைம்புலன்’ என்றார்.

ஐம்புலன்களாவன:—சத்தம், பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம் என்பவை
களாம். ‘காமாதி ஆறு’ என்றது காமஞ்ஞரோத லோபமோக மத மாச்சரியங்
களை. ‘எட்டதானமதம்’ என்றது குலம், ரூபம், யௌவனம், வித்தை, தனம்,
பிரபுத்துவம், சகாயம், சகசம் என்பனவற்றை. இதில் சிற்சிலவற்றை மாறுபட
உரைப்பாருமுண்டு. ‘நவந்தருபேதம்’ என்றது பிரமன், விஷ்ணு, உருத்
திரன், மகேச்சரன், சதாசிவன், சத்தி, சிவம், நாதம், வீர்து என்பவைகளே.
‘ஒருத்தனுக்கே நவவடிவமன்றே’ என்றவைகளில் ஒன்று
முதல் முறையே ஒன்பதுவரை வந்தமை காண்க. இதில் ஏழு என்ற
எண்ணைக் குறிக்கும் விஷயமின்மையால் ஏழு என்னும் எண்ணுப்பெயர்
தொனிக்க ‘எழைக்கோரெட்ட தான்’ எனக் கூறியநயங் கருத்தக்கது; இஃ
தோர் அலங்காரம் இதனை,

“வஞ்சகத்தி லொன்றானைத் துதிக்கையிசத் திரண்டானை வணங்கா ருள்ளே
அஞ்சாண மூன்றானை மறைபொழிகால் வாயானை யத்த னாகித்
துஞ்சுவணர்க் கஞ்சானைச் சென்னியணி யாருளைத் துகளெழானைச் [வாம்]
செஞ்சொன்மறைக் செட்டானைப் பரங்கிரிவாய் கற்பகத்தைச் சிந்தைசெய்
என்றவும்,

“சீரிலங்கு மாடகூட வீதுவீறு தில்லையான்
திருவிருக்கு மார்பினென்க டிருமலைக்கு முன்புபோய்
நீரிருந்து மாலிகேணு மவன்மறுத் துரைக்கிலென்
நெஞ்சுசொல்லும் வார்த்தையாக நீங்கன்சொல்லும் வண்டுகான்
வாரியொன்று பாயிரண்டு மாலேமுன்று காழுவேய்
மதியமைந்து கஞ்ஞலாறு மாசனேழு வாயையெட்
டாசமொன்ப தன்றில்பத் தடங்கலும் மொறுக்குமால்
அத்தனைக்கெலா மிலக்கெ னாவியொன்று காணுமே”

என்ற புலவர் வாக்காலும் அறியலாம்.

‘இருவியையும்-காமாதியாவும்’ என்றதன்கண்ணுள்ள உம்மைகள் என்ன
ஊழ்மைகள்.

2

பெரியவாழ்வோ உருவங்களை யெல்லாம்படைத்த உருவிலலானே! என்
மனமாயையை அழிக்கும் குருவே! அடியேனுக்கு உன்
திருப்பாதத்தை முடிமேல் வைத்தருள் என்கின்றார்.

வடிவனைத்துத் தந்தவடி வில்லாச் சுத்த
வான்பொருளே எளியனென் மனமா மாயைக்
குடிசெடுக்கத் துசங்கட்டிக் கொண்ட மோன
குருவேஎன் தெய்வமே கோதிலாத

படியெனக்கா னத்தவெள்ளம் வந்து தேக்கும்
படியெனக்குன் திருக்கருளை பற்று மாறே
அடியெடுத்தென் முடியிலின்னம் வைக்கவேண்டும்
அடிமுடியொன் றில்லாத வகண்ட வாழ்வே.

(ப-வா) வடிவு-உருவங்கள், அனைத்தும்-எல்லாவற்றையும், தந்த-உண்
டாக்கிய, வடிவு-உருவம், இல்லா-இல்லாத, சுத்தம் - தய (பரிசுத்தமான),
வான்பிறந்த (மேலான), பொருளே-பொருளாக இருப்பவனே (இறைவனே),
எளியனென்-எளியேனுடைய, மனம்-மனத்தில், ஆம்-உண்டாகிய, மாயை-
மாயையினுடைய, குடி - குடிதன்னை, கெடுக்க - அழிப்பதற்காக, துசம் -
கொடியை (துவசம்), சுட்டி - சுட்டி, கொண்ட - கொண்டருளிய, மோன -
மௌனமாகிய, குருவே - ஆசாரியனே (குருவே), என் - அடியேனுடைய,
தெய்வமே-கடவுளே! (இறைவனே!), கோ-குற்றம், இல்லாதபடி-இல்லாத
விதமாக, எனக்கு - அடியேனுடைய எனக்கு, ஆனந்தம் - சுகம், வெள்ளம் -
பெருக்கு (வாரி), வந்து - வந்து, தேக்கும்படி - நிறையும்வண்ணம், எனக்கு-
அடியேனுடைய எனக்கு, உன்-தேவர்குடைய, திருமேலான (சிறந்த), கருணை-
அருள், பற்று-படியும் (பதியும்), ஆவ-வண்ணம், இன்னம் - முன்வைத்து
போல பின்னும் ஒருமுறை, அடி-உன் திருவடியை, எடுத்து - தூக்கி, என்-
அடியேனுடைய, முடியில் - தலையில், வைக்க - வைத்தருள், வேண்டும் -
வேண்டும், அடி-ஆதியும், முடி-அந்தமும், ஒன்றும்-எதொன்றும், இல்லாத-
இல்லாததாகிய, அகண்டம்-எங்கும் பரந்து விரிபித்தன்ன, வாழ்வே-பெரிய
வாழ்வோ - ஐயு.

(வி-வா) சோதிப்பிழம்பாய் இறைவனிடத்தே அருட்சத்தி தோன்ற,
அவ்வுருளால் உயிர்கள் இன்பு அடைதற்பொருட்டு மானையதோன்றி மாயா
காரியமாகிய உலகம் மற்றைப்பொருள்கள் தோன்றுகின்றும். இதனானேயே,
‘வடிவனைத்துத் தந்தவடி வில்லாச் சுத்த வான்பொருளே’ என்றார். ‘வான்
பொருளே’ இதில் வான் உயர்வைக் குறித்தது. இறைவன் ஒருவனே மாயை
வயப்படாதவன், மற்றையன மாயாசம்பந்தமுடையவனாதலின் இறைவனைச்
‘சுத்தவான் பொருளே’ என்றார். ஒருகாரியத்தைத் தப்பாது முடிப்பதென
உறுதிபெற்று தொடங்குவதை, கங்கணங்கட்டிக் கொள்ளல், துசங்கட்டிக்
கொள்ளல், ஒட்டாரல் சுட்டிக்கொள்ளல் எனக் கூறுவது உலகவழக்கு.
இறைவன் கருணையால் ஆன்மாக்களை உயலிக்கத் தனுகாண புண்போகங்
களை யளித்து விதிவிலக்குகளைக்காட்டி நெறிப்படுத்தி ஆகாமிய, சஞ்சித,
பிராரத்தவங்களைப்போக்கி முத்திப்போனந்தத்தைத் தந்தருளுகின்றான்.
இன்னும் ஆன்மாவின் பக்குவாபக்குவங்களிற்று ஆச்சாரியத் திருக்கோலம்
பூண்டவந்தும் அருள்செய்து ஞானோபதேசத்தால் நன்னெறிகாட்டி மெய்த்
ஞானத்தை உலட்டியருளி முத்திப்பேரின்பை அருள்செய்கின்றான். தாயு
மானவருக்கும் இறைவன் பரமாச்சாரியராக மௌனகுருவாகவந்து அருள்

புரிந்துகொள்ளலினால் 'எளியனென் மனமா மாயை' குழிகெடுக்கத் துச்சு, கட்டிக்கொண்ட மோன குருவேயென் றெய்வமே' என்றார்.

தாயுமானப் பெரியாருக்கு இறைவன் மௌனதேசிகராக ஆச்சாரியத் திருக்கோலங்கொண்டவருட்கடாட்சித்து ஞானோபதேசஞ்செய்து திருவடி தீட்சை செய்தருளிய காலத்தே இறைவன் திருவருட்சத்தி பதிந்துகொண் டந்தப் பெருவெள்ளத்து மூழ்கி இன்புற்றிருந்தாராதலினால் பின்னும் ஒருமுறை திருவடிதீட்சை புரிந்தருள இறைவனை வேண்டுவான், 'கோகிலாத படியெனக்கா னந்தவெள்ளம் வந்து தேக்கும், படியெனக்குள் நிருக்கருளை பற்று மாறே, அடியெடுத்தென் முடியிலின்னம் வைக்கவேண்டும்' என் கின்றார். இறைவன் ஆதியந்தமில்லாதவனும் அகண்டாகாரனும் சக்தி சித்து ஆனந்தமாக விளங்குபவனுமாதலினால், அடிமுடி யொன்றில்லாத வகண்ட வாழ்வே' என்றார். 'வடிவனைத்தும்' இதில் உள்ள உம்மை முற் றும்மை. 'துசம்' இது 'அவசம்' என்பதன் இடைக்குறை விகாரம்.

இறைவா! உலகவாழ்வு எல்லாம் மயக்கந்தருவதென அறிந்தும் அதனி னின்றும் தப்பவழி தேடாதிருக்கிட்டேன் எனக் கூறிவைதல் வாழ்வனைத்து மயக்கமெனத் தேர்த்தேன் தேர்ந்த வாறேநா னப்பாலோர் வழிபா ராமல் தாழ்வுபெற்றிந் கிருந்தேனீ'தென்ன மாயம் தடையுற்றால் மேற்கதியுந் தடைய தாமே உழுவவலியோ அல்லதுஅன்றன் றிருக்காத் தோஇங் [ம் கொருதமியென் மேற்குறையோ உணர்த்தா யின்ன பாழுவதிப் படவெனக்கு முடியா தெல்லாம் படைத்தளித்துத் துடைக்கவல்ல பரிசி னானே.

(ப-அ) வாழ்வு-உலக வாழ்வு, அனைத்தும் - எல்லாம், மயக்கம் - மயங்கு தற்கு ஏதுக்களே, என-என்று, தேர்ந்தேன் - தெளிந்தேன், தேர்ந்த-தெளி வடைந்த, ஆறே - விதமாகவே, நான் - அடியேனாகிய நான், அப்பால்-அதன் பிறகு, ஞர்-ஒரு, வழி - நல்வழியை, பாராமல்-பார்க்காதபடி, தாழ்வு-தாமதம், பெற்று-பெற்று, இங்கு-இம்மாயாகாரிய உலகில், இருந்தேன் - வாழ்நாளாக் கழித்திருந்தேன், ஈது - இது, என்ன - எத்தகைய, மாயம் - மாயமாக இருக் கிறது, தடை - தடையானது, உற்றால் - உண்டானால், மேல் - மேலாகிய, கத்யும்-முத்திக்கதியும், தடை-தடை, ஆமே-ஆய்விடுமே, (இதற்குக் காரணம்) உழ - ஊழினது, வலியோ - வல்லமைதானோர், அல்லது - அன்றி, உன்-தேவரீரது, திரு-அழகிய, கூத்தோ - விளையாட்டோர், இங்கு - இவ்விடத்து, ஒரு-ஒரு, தமியென்-அடியேனின், குறையோ - குறைவுபாடோர் (இவைகளை அறியாதிருக்கின்றேன்), உணர்த்தாய் - அதனைத் தேவரீரே தெரிவித்தி அருள்வீராக, எல்லாம் - எல்லாப் பொருளுக்களையும், படைத்து - உண்டாக்கி, அளித்து-காப்பாற்றி, துடைக்க-அழிக்க, வல்ல-வல்லமையுடைய, பரிசினானே-

தன்மையனே, இன்னம்-இன்னுங்கூட, பாழ்-பாழாகிய, அவ்வி-தன்பத்தை, பட - அனுபவிக்க, எனக்கு - அடியேனாகிய எனக்கு, முடியாது - முடியாது (வன்மையில்லை) எ-து.

(ம-அ) உலகவாழ்வனைத்தும் மாயையின் காரியமாதலினாலும், உலக வாழ்வு மாயையின் காரியம் என்பது இறையருள் பெற்றவரே யுணரவல்லா ராதலினாலும், நீ ஆச்சாரிய வடிவோடு வந்தருளி ஞானோபதேசம் பெற்றத னால் உலகவாழ்வு மாயையின் காரியமென்பதறிந்தேன் என்பார் 'வாழ் வனைத்து மயக்கமெனத் தேர்ந்தேன்' என்றார். உலகவாழ்வு மயக்கம் என்ப துணர்ந்தும் அதனின்றும் நீங்கியுயரெறி கைப்பற்று திருக்கின்றேனென் னார் 'தேர்ந்தவாறே நான் பாலோர் வழிபா ராமல் தாழ்வுபெற்றிந் கிருந்தேன்' என்றார். இதனை, 'வாழ்வாவது மாயம் மன்னாவது தின்னம்' என்பதருவறியலாம். மாயையிற் சிக்கி உலகில் ஈடுபட்டுக் கிடப்போர் தாழ்வெய்நிப் பேரின்பவாழ்வு பெறதல்லலை. ஆதலினால் 'வழிபா ராமல் தாழ்வு பெற்றிந் கிருந்தேன்' என்றார். இது மாயையின் மயக்கவன் மையோ? என்பார் 'ஈதென்ன மாயம்' என்றார். உலகமாயையில் உழன்ற உய்வு வழிபெறுது நிற்பின் மேற்கதியடைதல் கூடாது. இதனை,

"உலக வாழ்விற் குப்புற்றே உழல்வார்க் குய் வழியில்லை
கிலவுநல்ல வரம் புரிந்தே நிற்பின் ஞானக் குருவருளாற்
கலக மாயைக் கட்டறுத்துக் கனமா ஞான ஓளிபெறலாம்
சுலவு பிறவிச் சுடல்கடந்தே சுகமாம் முத்தி பெறலாமே"

என்றதனாலும் அறியலாம்.

இதபற்றியே நம் தாயுமானவரும், 'தடையுற்றால் மேற்கதியுந் தடைய தாமே' என்றார். உய்யுநெறி பற்றாது உலக வாழ்வில், உலக மாயையில் உழன்றுகொண்டிருப்பது ஊழ்வலியோ? "ஆட்டுவித்தா லாரொருவர் ஆடா தாரே" என்றபடி உன் திருவினையாட்டோ? எல்லாரு சிவன் செயலாகாத சிவன் செயலும் உண்டாதலின் இது உன் திருவினையாட்டாகாத என் அறியாமையால் இழைத்த குறையேயாகும் என்பார் 'ஊழ்வலியோ வல்ல துன்றன் றிருக்கத்தோ விக்கொரு தமியென்மேற் குறையோ உணர்த்தாய்' என்றார், பிறவிகடோறும் உலகில் உடலெடுத்த உலகவாழ்க்கையை விரும்பி கீழ்போர் துன்பத்தையே அனுபவிப்பார். இன்பம் என்பது பிராந்தியே, இதனானறே,

"இடும்பைக் கிடும்பை இயலுடம்பி தன்றே
இடும்பொய்யை மெய்யென் றிராதே" என்றார் பேரியாருர்,

"நான்படும் பாடு சிவனே யுலகக் கவிலும் பஞ்சு
தான்படு மோசொல்லத் தான்படு மோவெண்ணத் தான் படுமோ
தான்படு கண்ணியின் மான்படு மாறு கலங்கி நின்றே
னைன்படு கின்றனை யென்றிரங் காயெளி வென்செய் வேனே" எனவும்

"படமுடியா தினித்தயாரம் படமுடியா தரசே
பட்டதெல்லாம் போதுமிந்தப் பயந்தீர்த்திப் பொழுதென்
னுடலுயிரா தியவெல்லாம் நீயெடுத்துக் கொண்டுன்
னுடலுயிரா தியவெல்லா முவந்தெனக்கே யளிப்பாய்"
எனவும் கூறிய பெரியார் வாக்காலும் அறியலாம்.

இதபற்றியே 'இன்னம் பாழுவதிப் படவெனக்கு முடியாது' என்றார். எல்லாவற்றையும் படைத்துக் காத்து அழிக்க வல்லவனாகிய உனக்கு என் மாயையை யழித்து சுகளுந்தப் பேரருளல் இயலாதன்று என்பார். 'எல்லாம் படைத் தளித்துத் துடைக்கவல்ல பரிசி னானே' என்றார். இறைவன் எல்லாவற்றையும் ஆக்கிக் காத்து அழிப்பவன் என்பதனை,

"விச்ச தன்றியே விளைவு செய்குவாய்
விண்ணு மண்ணக முழுதும் யாவையும்
வைச்சு வாங்குவாய்"

என்ற மணிவாசகர் திருவாக்கால் நன்கறியலாம்.

'சுதென்ன' 'இது என்ன' என்றபாலது சுட்டு நீண்டு நின்றது. ஊழ் வலியோ, சுட்தோ, குறையே என்றதன்கண்ணுள்ள ஓகாரங்கள் விளை பொருளில் வந்தன. 4

எல்லாவற்றினும் உறைபவனே! இனிமைதரும் இறைவனே! உடம்புப் பாரத்தை என்மேல் ஏன் சுமத்தினே நிறுத்தினே என வினாவுகின்றார்
நானானிற் கெனாமகந்தை யெனக்கேன் வைத்தாய்
நல்லினைதீ வினையெனவே நடுவே நாட்டி
ஊனாகு முடற்சுமையென் மீதேன் வைத்தாய் [தாய்
உயிரெனவு மென்னையொன்றா வுள்ளேன் வைத்
ஆனமை யாயகில நிகில பேத
மனைத்தினுள்ளுந் தானுகி அறிவா நந்தத்
தேனாகிப் பாலாகிக் கனியாய்க் கன்னத் [நே.
செழும்பாகாய்க் கற்கண்டாய்த் திகழ்ந்த வொன்

(ப-பா) ஆனமைஆய்-நீங்காமையாகி, அகிலம் - உலகத்திலுள்ள, நிகல-பலவகையாகிய, பேதம் - பேதரூபங்கள், அனைத்தின் - எல்லாவற்றின், உன்னம்-உன்னும், தான்ஆகி-தானேநிறைந்து, பால் - (இனிய சுவையுடைய பயனுடைய) பால், ஆகி-ஆகி, கனியாய் - முக்கனியாகி, கன்னல் - கரும்பி னுடைய, செழும்பாகு-செழுமையாகிய சர்க்கரைப்பாகு, ஆய்-ஆகி, கற்கண்டு ஆகி-கற்கண்டாகி, திகழ்ந்த-விளங்கிக்கொண்டிருக்கின்ற, ஒன்றே - ஒப்பற்ற பொருளாகிய இறைவனே! இங்கு-இந்த உலகத்தில், நான்-நான் என்னும், நான் - நான் என்னும், அகந்தை-அகங்காரத்துவத்தை, எனக்கு - அடியேனாகிய எனக்கு, ஏன்-ஏதற்காக, வைத்தாய்-வைத்தருளினே, நல்லினை - நல்ல

வினை, தீவினை - தீயவினை, எனவே - என்றவைகளை, நடுவே - (என் வாழ் நாளின்) மத்தியில், நாட்டி-நிறுத்தி, ஊண் - மாமிசம், ஆரும் - பொருந்திய (கிறைந்த), உடல் - உடம்பாகிய, சுமை - பாரத்தை, என் - அடியேனுடைய, மீது-மேலே, என்வைத்தாய்-எதற்காகவைத்தருளினே, என்னை-அடியேனாகிய என்னை, உயிர் எனவும்-உயிரென்றகூறவும், உன் - உடம்பிற்குள், ஒன்றுஆ-ஒருபொருளாக, என்வைத்தாய் - எதற்காக வைத்தருளினே என்று.

(வி-பா) அகங்காரத்துவத்தால் ஆனவம் கிளம்பி 'நான்', 'நான்' என்பது பிரக்கிரக. இந்த நான் சாதிரவரை இறைவனைக் காண்பதரிதாம். ஞானம் பெறல் அருமையாம், முத்தி எய்தல் அருமையாம். இதனான்குரு தீருவள்ளவரும்,

"யானென தென்னுஞ் செருக்கறப்பான் வாநோர்க்
குயர்ந்த உலகம் புகும்"

எனக் கூறினார். பிரபுலிங்கலீலை நாலுடையாரும்,

யானென தென்ப திருந்திடு காறு
ஞான முருளது நண்ணில ஓயிற்
ருனிலை யாத சகந்திகழ் கிற்கும்
தினமி லாத சிவந்திக ழாதே"

எனக் கூறினர்.

இதுகொண்டே நம் தாயுமானவரும், 'நானானிற் கெனாமகந்தை யெனக் கேன் வைத்தாய்' என்றார். நல்லினைபுக், தீவினையும் கண்மலத்தின் காரியமாகும். நல்லினை தீவினை இரண்டும் அற்றவர்க்கே வீடுசித்தியாம் முத்திப் பேறாகும். இருவினை யொப்பு மலபரிபாகம் சத்தினிபாதம் பெற்றவருக்கே சிவனருள் வாய்க்குஞ் சிவானந்தப்பேறெய்தும். இதுபற்றியே 'நல்லினை தீவினையெனவே நடுவேநாட்டி' என்றார். மாயாமலத்தால் வந்தது இத்தேகம். ஞானிகட்கு உடம்புபாரம், சுமை, இதனை,

"மற்றுந் தொடர்ப்பா டெவன்கொல் பிறப்பதற்கு
ஊற்றாக் குடம்பு மிகை"

என்ற திருக்குறளால் நன்கறியலாம். இன்னும்,

"புழுநெளிந்து புண்ணமுதி யோசனை காறுந்
சுழிமுடை நாற்றத்த வேலும்-விழலர்
வீளிவுன்னி வெய்துயிர்ப்பர் மெய்ப்பயன் கொண்டார்
சளியார் சுமைபோ டுதற்கு"

என்ற துமாரதநபரசுவாமிகள் வாக்காலும் உணரலாம்.

இதுபற்றியே தாயுமானவரும், 'ஊனாகு முடற்சுமையென் மீதேன் வைத்தாய்' என்றார். இறைவன் எல்லாவற்றினுந் தோய்ந்துத் தோயா திருப்பவனாதலினாலும் சத்து சித்து ஆனந்தமாக இருப்பவனாதலினால் "ஆனமை யாயகில நிகில பேத மனைத்தினுள்ளுந் தானுகி யறிவானந்தத்

தேனாக" என்றார். இறைவனை ஆன்றோர் தேனுக்கும் பாளுக்கும் ஒப்பிட்
டுரைப்பார். இதனை,

"அரியானை யந்தணர்தன் சிந்தை யானை
யருமறையி னகத்தானை யனுவை யார்க்குந்
தெரியாத தத்துவனைத் தேனைப் பாலைக்
திகழொளியைக் கேவர்கடர் கோனை மன்றை"

என்ற திருநாவுக்கரசர் திருவாக்காலும்,

"கறந்தபால் கன்னலொடு கெய்கலந்தாற்போலச்
சிறந்தமயார் சிந்தனைபுட் டேனாறி கின்ற"
"தேனை யானையைக் கரும்பின் நேறலை"
"பாலு மழுதமும் தேனுடனாகும் பராபரமாய்"
"மாற்றே நெனவந்த காலனை யோலமிட
வடர்த்த கோற்றேன்"

எனவும்,

எனவும்,

எனவும்,

எனவும் கூறிய சான்றோர் திருவாக்குகளாலும் உணரலாம்.

இதனானேயே நம் தாயுமானப் பெரியாரும், அறிவா னந்தர் சேஷகுப்
பாறாடிக் களரியாய்க் கண்ணர் செழும்பாகாய்க் கற்கண்டாய்த் திகழ்ந்த
வொன்றே என்றார். "நான்" "நான்" மிகுதியால் அடுக்கிற்று. ஊன் = மாமிசம்.
'ஊ' என்னும் ஒரொழுத்தொருமொழி னகாச்சாரியை பெற்றுகின்றது.
"ஆமா கோனல் வணையவும் பெறமே" என்ற குத்திர்த்து 'அணையவும்'
என்ற உம்மையார் கொள்க. 5

இறைவ! நான் கல்வி கேள்வி கற்றும் பயனிலாதிருக்கின்றே
னென்பதாம்

ஒன்றியொன்றி நின்றுநின்று மென்னை என்னை
யுன்னியுன்னும் பொருளிலைநீ உன்பா லன்பால்
நின்றதன்மைக் கிரங்கும்வை ராக்கிய னால்லென
நிவர்த்தியவை வேண்டுமிந்த நீல னுக்கே
என்றுமென்று மித்தெறியோர் குணமு மில்லை
இடுக்குவார் கைப்பின்னை யேதோ வேதோ
கனாமனத்துடனாடு தழைதின்றாற் போற்
கல்லியுங்கேள் வியுமாகிக் கலக்குந் நேனே.

(ப-ரை) ஒன்றி ஒன்றி - ஒவ்வொரு துல்களிலும் அழுத்தி அழுத்தி,
நின்றும் கின்றும் - அந்தந்த துல்களிலே கூறியவண்ணம் சாதகஞ்செய்து
பார்த்தும், என்னை - என்ன பிரயோசனம்?, நீ-தேவரீர், என்னை-அடியேனை,
உன்னி - நீனைத்து (குறித்து), உன்னும் - நீனைக்கப் பெறுகிற, பொருள்.
பொருளாக, அல்ல - இருப்பாய் அல்ல, (ஆகையினால்) உன்பால் - தேவரீ
ரிடத்து, அன்பால் - அன்புடனே, நின்ற - இருந்த (கின்ற), தன்மைக்கு

அன்பர் குணத்தைப் பெறுப்பொருட்டு, இரங்கும்-என்னை நோக்க இரங்கும்
படியான, வைராக்கியன் - உலக விஷயத்தில் திடமான வெறுப்புடையவ
னல்லென், இரந்த-இரந்த, கீழ்நாக்கும்-பற்றக்கு, அவை-அந்தப் பொய்
கெறிகள், நிவர்த்தி வேண்டும் - கீழ்நிலிடல் வேண்டும், என்றும் என்
ந்தக் காலத்திலும், இ-இந்த, நெறி - நன்னெறியைப் பெறுதற்கு, ஒர்-ஒரு
நிற்றாவும், குணமு-நற்குணமும், இல்லை - அடியேன்பால் இல்லை (இவ்வா
றிருக்க), இடுக்குவார்-கக்கத்து இடுக்கிக்கொள்ளும், கைப்பின்னை-சிறப்பின்னை
யாதற்கு, ஏதோ ஏதோ-காரணம் என்ன? காரணம் என்ன?, கனாமும்-வருந்து
கின்ற, மனத்துடன் - மனத்துடனே, ஆடு - ஆடானது, தழை - தழைக்கோ,
தின்றாற்போல் - மேய்ந்த தன்மையைப்போல, கல்வியும் - பல்வகைக் கல்வி
களையும், கேள்வியும்-பல்வகைக் கேள்விகளையும், ஆடு-உடையவகுவி, கலர்
குற்றேன்-கலங்கலுற்றேன், ஏ-இது என்ன பரிதாபம் - எது.

(வி-ரை) இறைவன் வேதங்களாலும் அறியப்படாத பெற்றியின்.
அவனை தூலாவையால் அறியமுடியாதது என்பார் 'ஒன்றியொன்றி கின்ற
நின்று மென்னை' என்றார். மிகுதிபற்றி ஒன்றி என்பதும், நின்று என்
பதம் இரட்டித்த வந்தன. தற்போதக் தழைப்படைவார்க்குத் தட்டிப்படும்
பொருளன்று இறைவன் இதனை.

"சென்றுசென் றனுவாய்த் தேய்த்ததேயர் தொன்றும்
திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
ஒன்றுநீ யல்லையன்றி யொன்றில்லை யாகுன்னே
அறியகிற்பாரே"

என்ற மணிவாசகர் திருவாக்காலறிபக் கிடக்கும்.

இதனானேயே 'என்னை யுன்னி யுன்னும் பொருளேநீ' என்றார்.
இறைவனை கின் அடியார்கள் உன்பாற் பற்றுவைத்து ஏனைய பற்றெல்லாக்
தறத்து நின்றனர். என்னை? "வேண்டுதல் வேண்டாமை யிலாநடி சேர்ந்
தார், கியாண்டு மிடும்பை யில்" என்றதனால் என்க. அதுபோல் எல்லாப்பற்
றையும் ஒழித்து கின்பாலேயேபற்றும் வைராக்கியமுடையவளுக இருக்க
விலை என்பார் 'உன்பாலன்பால் நின்றதன்மைக் கிரங்கும் வைராக்கிய
னல்லென்' என்றார்.

நீலனுக்கே என்றதன் குறிப்பு:—நீலி என்பவன் பழையனார் வணிகன்
மனைவி, இவள் கல்யாணமாகிக் கொஞ்சநாளில் இறந்து திருவாலங்காட்டிலே
பேயாய்த் திரிந்துகொண்டிருந்தான். ஒருநாள் அவன் கணவன் அக் காட்டு
வழியே தனித்துச் சென்றபோது இந்த நீலிபேய் அவனது இரண்டாம்
மனைவியைப்போல் வடிவங்கொண்டு ஒரு கன்னிக்கொம்பைப் பின்னையாக்கி
மருங்கிலே தாங்கிக்கொண்டு அவனைத்தொடர், அவ்வணிகள் அவனைப்பேய்
என கிச்சயித்து அப்பேயினது வஞ்சகமொழிகளுக்கு இணங்காது ஒழுகின்.
பேயும், இது முறையோ என்னைக் காட்டில் தனியே என்னையிடச்
செல்லுகிறீரே என்று கூறி அழுது பின்னொட்டித் தாஞ்சியை யடைந்து

அங்கே பொதுவிடத்திற்குடியிருந்த வேளாளர் பார்சென்று தன்வழக்கைச் சொல்லிற்று. அவ்வேளாளர் இவ்விருவர் வழக்கையும் கேட்டு அந்நீலியை நோக்கி நீ சொல்லுதற்குச் சாட்சியாக என்று கேட்க, அவன் இப்பிள்ளையே சாட்சி; இதோ இப்பிள்ளையை விடுகின்றேன் இது அப்பாவென்று அழைத்துத் தந்தைமடியமேல் ஏறாதோ பாருங்கென்று சொல்லி விடுக்க நுழங்கையும் அவன் சொல்லியவாறே அப்பாவென்று கூவி அழைத்துக் கொண்டு வணிகன் மடியமேலேறிற்று. இதுகண்டு வணிகன் இது பேய்க் கூந்தலென அலறிக் கதறிக் கூறினன்.

அதுகேட்ட வேளாளர், அது உண்மையானால் நாங்கள் பிணையாவோம் எனப் பிணைப்பட்டனர். பின்னர் அவ்வணிகனையும் நீலியையும் ஓர் அழையிற்போட்டுச் சிறிதுநேரம் இருக்கச் செய்தனர். வணிகன் என்ன தடுத்தும் விதிவழி மதியாதவால் அவர்கள் சம்மதியாது வலாத்காரஞ்செய்து ஓர் அழையில் நீலியையும் பிள்ளையையும் வணிகனையும் இட்டித் தாளிட்டனர். கடைசியில் வணிகன் தடுக்க முடியாதவனாகி அவ்வழையில் இருந்தான். பெயாகிய நீலி அவன் உயிரைக் குடித்து முகட்டை இடித்துக்கொண்டு சென்றுவிட்டாள். இதனை வேளாளர் கண்டு வேளாளர் எழுபதின்மரும் அவ்வணிகன் உயிர்க்காகத் தம் பிராணனைக் கொடுத்தனர். இக்கதையை கன்னம் பொருந்திய ஆண்மகனை நீலின் ஆண்பாலாக நீலின் என்பர். அதனையே கண்டு தாயுமானவர் குறித்தார். இதற்கு மிகுந்த வஞ்சக முள்ளவன் என்பது பொருள்.

தனக்கென ஒரு அறிவு திடமின்றிப் பிறர் சொல்லுவனவற்றைக் கேட்டு நடப்பவனை "எடுப்பார் கைப்பிள்ளை" என்பது பழமொழி. அது போல நான் சுயமாய் ஒன்றும் உணராது சொல்லுவார் சொற்களைக் கேட்பவனாக இருக்கின்றேனென்பார் "இடுக்குவார் கைப்பிள்ளை" என்று தன்னைக் கூறிக்கொண்டார். ஆடு ஒரு பக்கத்துத் தழை தின்றுகொண்டு இருக்கும் பொழுது தூரத்தே பார்க்கும் அங்கு பச்சென்று கண்டால் அங்கு சென்று இரண்டொரு தழையை மேயும் பின் தூரத்தே நோக்கும். அங்கு பச்சென்று தோன்றினால் அங்குச் சென்று இரண்டொரு தழையை மேயும். இவ்வாறு ஒரு இடத்தும் நிலத்தும் வயிரா உண்ணாது திரிந்து அழையும். இதனையே ஆசிரியர் கடைமாணர்க்கு ஆட்டை ஒப்புக்கூறினர். இதனை,

"அன்ன மாவே மண்ணோடு கிளியே
இல்லிக் குடமா டெருமை செய்யரி
யன்னர் தலையிடை கடைமா னுக்கர்"

என்ற குத்திரத்தால் அறியலாம்.

ஆதி தமதமேயுதிப்பால் என்றும் ஏதவும் நிற்பார் கல்லாது திரிந்
ததும்மன்றின் என்பார் 'அந்தமது நின்றாற்போல் கல்லாது நின்றவியு
மா' என்றார். கண்ணகியைச் செஞ்சும் ஞானத் தெளியின்றிக் கலங்கி
இருக்குமாதலின் 'கலங்குந்தேன்' என்றார்.

அருந்தனைத் தலையியே நீயே அருந்தனையெனல்

உற்றதுணை நீயல்லாற் பற்று வேறென்
றுன்னேன்பன் னுறவுகத் தோடி யாடிக்
கற்றதுங்கேட் டதுமிதனுக் கேது வாகும்
கற்பதுங்கேட் டதுமையையும் காணு நீத
நற்றுணையே அருட்டாயே இன்ப மான
தாதாந்த பரம்பொருளே நார னாதி
சுற்றமுமாய் நல்லன்பர் நமைச்சே யாகத்
தொழும்புகொள்ளும் கனுகனமே சோதிக்குன்றே

(ப-ரை) உற்ற - பொருந்திய, துணை-உதவி, நீ - தேவரீராகிய உம்மை, அன்றி - அல்லாதபடி, பற்று - ஆதரவு, வேறு - (உன்னைத் தவிர்த்து) வேறு, ஒன்று-ஒரு பொருளினே, உன்னேன் - கருதமாட்டேன், பன்னான் - பலகான், உலகத்து-உலகத்தில், ஒடி-ஒடியும், ஆடி-ஆடியும், கற்றதும்-கற்ற கல்விகளும், கேட்டதும்-கேட்ட ஞானங்களேனவிகளும், இதனுக்கு-இதற்கு, ஏது-காரணம், ஆகும் - ஆம், கற்பதும் - இனி கற்கப்போவதும், கேட்பதும் - இனி கேட்கப் போவதும், அமையும் - போதுமானதாகும், காணு - யாவருங் கண்டறிய முடியாத, நீதம்-ஒழுங்குள்ள (நியதமுள்ள), கல்-கல்ல (உயர்ந்த), துணையே - பற்றுக்கோடே (உதவியே), அருள் - கிருபையைபுடைய, தாயே - தாயே, இன்பம்-சுகநுபம் (ஆனந்தநுபம்), ஆன - ஆகிய, நாதம் - நாததத்துவத்தின், அந்தம்-முடிவிலுள்ள, பரம் - மேலான, பொருளே - பொருளே, காரணாதி - காராயணன் முதலியோர்கள், சுற்றம் - உறவினர், ஆயும்-ஆகியும், கல்-கல்ல, அன்பர் தம்மை-அடியார்களாகிய அன்பர்களே, செய்-புத்திரர், ஆக-ஆகவும், தொழும்பு - அடிமை (தொண்டு), கொள்ளும் - கொள்ளுகின்ற, கனுகனமே - மிகவுங் கனத்த பொருளே, சோதி-கடர், குன்றே-மலையே எது.

(நி-ரை) அநாதியே மலத்து அழந்திக்கிடந்த ஆண்மக்களை அம்மலத்தினின்றும் எடுத்து உய்விக்கக் கருதி தநு, கரண, புலன, போகங்களை யளித்து வேதாசுமங்கலையும் அருளினித் தந்து அடியார் வேண்டிய வேண்டிய யார்க்கு அளித்து அருள் செய்பவனாதலினாலும், இறைவனைத் தவிர்த்து வேறு ஒருவர் உய்வைத்தர முடியாததலினாலும், பிறரைப் பொய்ப்பொருளிர்பற்றுமைப்பின் அப்பற்று மேலும் மேலும் இருளுக்கே காட்டிவிடு மாதலினாலும் 'உற்றதுணை நீயல்லால் பற்றுவேறென் றுன்னேன்' என்றார். இதனைக் கந்தாழ்வர்த் திருவாய்மொழித் தேவாரம்,

"மற்றுப் பற்றெனக் கின்றிகின் றிருப் பாதமேமனம் பாவித்தேன்
பெற்றனம் பற்றதே னினிப் பிறவாத தன்மைவக் தெய்தினேன்"

என்றதனாலும் இதன் உண்மைமை உணரலாம். 'உலகில் கற்புது இறைவன் உன்னானென்பது உணர்ந்து அவனை வழிபட்டே இதை,

“கற்றதஞ் லாய பயனென்கொல் வாலறிவன்
கற்ற டொழாஅ ரெனின்”

என்ற பேரியார் வாக்கால் கன்கறியலாம்.

தான் இதவரை ஓடி உழன்று கற்றதும் கேட்டதுமாயிற்று உன்னை யுணர்ந்தேன். உன்னைத் தொழுதின்றேன். உனக்குத் தொண்டு பூண்டேன் என்பார் ‘பன்னா ஞாலகத்தோடி யாடிச் கற்றதும் கேட்டது மிதனுக் கேதவாகும்’ என்றார். இதனை,

“உற்றாரை யான்வேண்டேன் ஊர்வேண்டேன் பேர்வேண்டேன்
கற்றாரை யான்வேண்டேன் கற்பனவும் இனியமையும்
குற்றலத் தமர்ந்துறையும் கூத்தாவுன் குறைகழற்கே
கற்றுவின் மனம்போலக் கசிந்துருக வேண்டுவனே”

என்ற மணிவாசகர் திருவாசகத்தாலும் அறியலாம்.

இறைவன் தோன்றாத ஆனையாதலினால் ‘காணாத கற்றுணையே’ என்றார். இறைவன் சாலப்பரிந்து ஊட்டித் தாயினும் போர்பு பூண்டு ஆன்மாக்கட்கு அருளுவோனாவதின் ‘அருட்டாயே’ என்றார். இறைவன் தானும் இன்பயமாய்த் தன்னைச் சார்ந்த ஆன்மாக்களுக்கு இன்புட்டி, சாராதனவற்றையும் சாரவைத்து இன்புட்டிச் ‘சங்கரன்’ என்னுந் திருநாமம் பூண்டவனாதலின், “இன்பமான நாதார்த்தப் பரம்பொருளே” என்றார். இறைவன் நாதத்ததுமருங்கடந்த நற்பொருளாதலின் “நாதார்த்தப் பரம்பொருள்” என்றார். ‘நாரணுதி’ என்றது நாராயணன் உள்ளிட்ட பிரமன், இத்திரன் முதலிய தேவகணங்களை. ‘கருணமே’ மிசமிசக் களத்த பொருளே என்பதாம். இறைவன் மால் பிரமர் காணமுடியாதபடி ஜோதிமலை யாக நின்றருளினவராதலின் ‘ஜோதிக்குண்டே’ என்றார். இது உருவகம். 7

மூவுருவானவனே! ஆனந்தக்கூத்தாமுனியே! சின்றுத்திரைக்காரக
வேண்டுகின்றருளேனல்

குன்றாத மூவுருவாய் யருவாய் ஞானாக்
கொழுந்தாதி யறுசடயக் கூத்து மாடி
நின்றாயே மாயையெனுந் திரையை நீக்கி
நின்னையா ரறியவல்லார் நினைப்போர் நெஞ்ச
மன்றாக விற்பக்கூத் தாட வல்ல
மணியேஎன் கண்ணோமா மருந்தே நால்வர்க்
கன்றாலின் கிழிநுந்து மோன ஞான
மமைத்தசின்முத் திரைக்கடலே அமர ரேறே.

(பகா) குன்றாதகேடையாத, மூ-மூன்று, உருவாய்-உருவங்களாகி, அருவாய்-ருபமற்றதாகி, ஞானம்-ஞானத்தின், கொழுந்து-கொழுந்து (சைச், முடிவு), ஆதி-ஆதி, அதுசமயம்-ஆதுசமயங்களின், கூத்தையும்-கூத்தினையும்,

ஆழித்தருயே - ஆடியும் தேவரீர் நின்றருளினீசே!, மாயையெனும் - மாயையென்று கூறப்படுகின்ற, திரையை-திரையினை, நீக்கி - அகற்றி (போக்கி), நின்னை-தேவரீரை, யார்-யாரோ, அறியவல்லார்-தெரிந்துகொள்ள வல்லவர்க ளாவார், நினைப்போர்-நினைக்கும் அன்பர்களின், நெஞ்சம்-நெஞ்சை, மன்று ஆக-நடனசபையாகக்கொண்டு, இன்பம்-ஆனந்தம், கூத்து-நடனம், ஆட வல்ல-ஆடிநுதுவல்லவனாகிய, மணியே-இத்தினமே!, என்கண்ணே-அடியே னுடைய கண்போன்றவனே!, மாமருந்தே-பெரிய அயிர்தமே!, நால்வர்க்கு- சனகாதிமுனிவர்கள் நால்வருக்கு, அன்று-முன்னாளில், ஆல்-வடக்கேயுள்ள கல்லாலமரத்தின், கிழேஇருந்த-கிழே திழிலிருந்து, மோனம்-மௌன நிலை யைத்தரும், ஞானம்-ஞானத்தினை, அமைத்த - பொருத்திய (உண்டாக்கிய), சின்றுத்திரை - சின்றுத்திரையோடுகூடிய, கடலே - கடலை, அமரர் ஏறே- தேவர்களுக்குள் எல்லாம் உயர்ந்துள்ளவனே! -ஏறு.

(வி-பா) இறைவன் தானே தனிமுதல்வனாகி நிற்கின்றான். அன்றியும் பிரமன், மால், குத்திரன் என்னும் மூவுருவாகியும் நிற்கின்றான். ஒரு பொருள் மற்றொரு பொருளாக அல்லது மற்றும் பலபொருளாக ஆகுந்நால் தன் நிலைமை திரிந்து தன் இயல்பு குறைதல் உண்டு. ஆனால் இறைவன், பிரமன், மால், குத்திரனாகியும் தான்தானேயான பரிபூரண நிலையிலுந் குறைபடவில்லை, மாறபடவில்லை என்பதை உணர்த்தவே ‘குறையாத மூவுருவாய்’ என்றார். இறைவன் ரூபன், ரூபாரூபன், அருபன் என்னும் மூன்று திருமேனியுடையவருதலின் ‘அருவாய் ஞானக் கொழுத் தாகி’ என்றார். எல்லாச் சமயத்தாராலும் வணங்கப்படும் தெய்வந்தானே யாகி அவர் பாவித்த பாவனாபுத்தூண்டி அகற்றும் அருள்செய்பவர் சிவபெருமானேயாதலினால் “அதுசமயக் கூத்து மாடி நின்றாயே” என்றார். மாயை ஆன்மாக்களுக்கு இருளாகிக்கும் ஒளியாக நிற்கினும், மாயை மயக்குந் தன்மையுடையதாதலினாலும், இறைவனைக்காணற்கு மறைப்பாயிருக்கலி னாலும் ‘மாயையெனுந் திரையைநீக்கி நின்னையார் அறியவல்லார்’ என்றார். இறைவன் வேதத்துச்சியிலும், அம்பலத்தும், மெய்யடியாருள்ளத்தும் ஆனந்தக்கூத்தாடி நிற்பவனாதலின் ‘நினைப்போர்நெஞ்ச மன்றாக விற்பக் கூத்தாட வல்லமணியே’ என்றார். இதனை,

“சுத்தவே தார்த்தச் சீடர்முடிய னுந்தகர
வித்தையாம் பொற்றலத்தும் மெய்யடியார்-நித்தத்தும்
நின்றும் பெம்மான் நிறைபு ரணப்பெருமான்
குன்றத் திருவடியே கூறு”

என்றதனாலும் அறியலாம்.

ஆன்மாக்களுக்கு அருள்வழி காட்டுவான் இறைவனாதலின் ‘கண்ணே’ என்றார். பிறவிநோய்தீர்த்துப் பேரின்பத்தினை, முத்திநிலை மேவச்செய்யவ ளாதலின் ‘மாமருந்தே’ என்றார். இதுபற்றியன்றே தீருநாவுக்கரசர், இறை வனை ‘மூலநோய் தீர்க்கு முதல்வன் கண்டாய்’ என்றார். இறைவனுக்கு ‘வைத்

தியுதான்' என்னுள் திருநாமம் ஒன்று எப்பட்டிருப்பதனாலும் அறியலாம். இனி, இறைவன் அழியாமைப்பதத்து அருள்வதாலும், ஆனந்தமயமாக இருப்பதனாலும் அமுதே என்னும் பொருளில் மருந்தே என்றார் எனலாம் ஒன்று. 'சிவமுத்திரைச்சடல்' இது சிவமுத்திரையோடு திகழும் சடல் என விரிதலின் மூன்றும்வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்கத்தொகை என்க. 'அமரர் ஏறே' என்றது தேவதேவே என்னும் பொருளாகு. 8

வஞ்சனேன், இவ்வுடலோடிருக்கையில் அருள்புரிவ
தெந்தநான் எனல்

திரையில்லாக் கடல்போலச் சலனத் தீர்ந்து [ம்
தெளிந்துருகும் பொன்போலச் செகத்தை யெல்லா
கரையவே கனிந்துருக்கு முகத்தி லேநீ
கனிந்தபர மானந்தக் கட்டி இத்தான்
வரையிலே வரக்கானேன் என்னுந் கட்டி
வார்த்தைசொன்னுந் சுகம்வருமோ வஞ்ச நேனை
இரையிலே யிருத்திதிரு விகற்ப மான
இன்பநிஷ்டை கொடுப்பதையா எந்த நாளோ.

(ப-ரை) திரை-அலை, இல்லாத (அற்ற), கடல்போல - சமுத்திரத்தை யொப்ப, சலனம்-அசைவு (நடுக்கம்), தீர்ந்துநீங்கி (அற்று), தெளிந்துஉருகும்- தெளிவாகி உருகுகின்ற, பொன்போல-பொன்னைப்போல, செகத்தை-உல கத்தை (பிரபஞ்சத்தை), எல்லாம்-எல்லாம், கனிந்து-இளக்கமுற்று, கரைய- கரையுப்படி, உருக்கும் - உருகச்செய்யும், முகத்தில் - இடத்தில், கனிந்த- நன்றாய் இளகிய, பரமம் - மிகவுயர்ந்த, ஆனந்தம் - சுகத்தைதரும், கட்டி - பொற்கட்டியாக, நீ-தேவரீராகிய நீர் இருக்கின்றீர், (ஆனால்) இ-இந்த, நான் வரையில்-நாளளவும், வர-தேவரீர் வருதலைக், காணேன் - (அடியேன்) கண்டி லேன், என்னால்-அடியேனால், கட்டி-கட்டாயப்படுத்தி (வலாத்காரப்படுத்தி), வார்த்தை-வார்த்தைகளை, சொன்னால்-கூறியதனால், சுகம்வருமோ-ஆனந்த முண்டாகுமோ, வஞ்சனேன் - வஞ்சகனாகிய என்னை, இரையிலே - சோற் றுப்பையாகிய இந்த உடலிலே, இருத்தி-இருக்கச்செய்து, நிருவிகற்பம்-ஆச- விகற்பம் இல்லாததுமாக, இன்பம் - சுகத்தைத்தரவல்ல, நிஷ்டை - நிஷ் டையை, கொடுப்பது-அனுக்கிரகத்திருள்வது, ஐயா-ஐயனே, எந்தநாளோ- எந்தக்காலமோ (அறியேனே) எ-று.

(வி-ரை) அலைகளில் உருவங்காணலாகாது. சலனமற்றுத் தெளிந்து நிற்கும் சீரில் உருவங்காணலாகும். ஆகையால் தன்னைக்காண, தலைவனைக் காண அலைமனம் அமைதிபெறவேண்டும். இதுகொண்டே 'திரையில்லாக் கடல்போலச் சலனத்தீர்ந்து' என்றார். இதனையே,

"அலைபு மனத்தை அகத்தடக்கு மவனே சரியை கடந்தோனும்
அலைபு மனத்தை அகத்தடக்கு மவனே கிரியை கடந்தோனும்

அலைபு மனத்தை அகத்தடக்கு மவனே யோக தற்பாளும்
அலைபு மனத்தை அகத்தடக்கு மவனே ஞான வநிகுரான்"

நிஷ்டானுபூதி என்று பொருத்தக்கூறினர் பெரியார்.

மனம் அடங்கி ஞானம் பிறந்தகாலே எல்லாத் தத்துவங்களும் 'சென்று சென்றுவாய்த் தேய்க்' தொழிபுர, இறைவனுந் தானும் தனித்துக்கின்று அபேதமாகக் கலப்பெற்பபும். ஆனந்தமயமான இறைவன் சோதிதரிசனம் சொல்லோனச் சுகவடிவாய் சுந்தரவடிவாய்க் காணும் அதுபற்றியே பெருந் தகையாகும்,

"தெளிந்துருகும் பொன்போலச் செகத்தை எல்லாம்
கரையவே கனிந்துருக்கு முகத்தி லேநீ
கனிந்தபர மானந்தக் கட்டி"

என்றார்.

சுது சுயானுபூதியில் கடுபட்டு அனுபவித்த அனுபவங்களும். பிரபஞ் சத்திற் புருந்து உழல்வார்க்கு அங் இறைவன் தரிசனங்கிட்டாது. ஆனந்தம் எய்தமுடியாததலின் 'இக்கால் வரையிலே வரக்கானேன்' என்றார் இன்பஞ் சொல்லவல்லில்லை அனுபவ. அனலே வேண்டியதொன்றாகும் என்பார் 'என்னால் கட்டி வார்த்தை சொன்னுந் சுகம்வருமோ' என்கின்றார். 'இரை' என்றது ஆகுபெயராய் உணவாவாகும் உடலைக்குறித்தது. தேகாபி மான மற்றவர்களுக்குத் தான் நீட்டைகூறும் தேகாபிமானமுள்ளவர்களுக்கு நீட்டை கிட்டவே வராததலின் தேகத்த வெறுப்புற்று நீட்டை நிலையில் விருப்பிற்று 'இரையிலே யிருத்திதிரு விகற்பமான வன்பநிஷ்டை கொடுப்ப தையா வெந்நாளோ' என்றார். பின்னர்க்கு ஞானம், உயர்வு, இன்பம், முதலியதைந் துகாப்பவன் தஞ்சையாதலின் இறைவனை 'ஐயா' என்றார். 9

பிரபஞ்சவாழ்க்கையில் உழலும்வரை விவானந்தமுத்தி
யடையமுடியாது

எந்தநா ஞானக்கடிமை யாகு நாளோ
எந்தாளோ கதிவருநாள் எளிய நேனறன்
சிந்தைதா ளதுவரைக்கு மயங்கிற் தல்லால் [சொல்
தெளிந்ததுண்டோ மெளனியாய்த் தெளிய வோர்
தந்தநான் முதலின்பக் கால்சற் தல்லால்
தடையறவா தந்தவெள்ளத் தானே பொங்கி
வந்தநா எில்லைமெத்த வலைத்தேன் உன்னை
மறவாவின் பத்தாலே வாழ்கின் றேனே.

(ப-ரை) எந்தநான் - எந்தக்காலம், உனக்கு - தேவர்க்கு, அடிமை யாகும்-தொழும்பனாகும், நாளோ-காலமோ, கதி-முத்திக்கதி (பரகதி), வருந்- உண்டாகும், நான்-காலம், எந்நாளோ - எந்தக்காலமோ, எளியனேன் தன்-

(வி-ரை) இறைவன் ஆசாரிய திருக்கோலத்துடன்வந்து ஞானேப தேசஞ்செய்தவுடனே தற்போதும் கழன்றோட தானென்பதற்குச் சிவபோதம் முனைத்தெழும். சிவபோதம் முனைத்தெழுந்த அவசரத்தில் திருவருள் தோன்றுகிறதும், இவன் அருள்மயமாய் கிற்பன் அஞ்ஞான்று ஆணத்தர் தலைக்கடும். இதனை,

“நல்ல குருவே வந்தெனக்கு நாடு ஞான மொழியதனைச் சொல்ல நானென் பதவற்றேன். தாய வருளே உதித்ததனால் வல்ல வன்ப வானந்த வாரி குளித்தேன் அதன்மயமாய் எல்லை யில்லா வானந்த இன்ப வடிவே யாயினே”

என்ற ஆய்தர் வாக்களும் நன்கறியலாம்.

இதுகொண்டே இத்தாயுமானவர் ‘நினைவொன்று நினையாம் எரிந்தினக மென்பார்’ என்றார். நினைவொன்றும் நினையாமல் கிற்பது அகம் என்றார். இதுதான் இடமென்பதறியற்பாற்று. இந்த நினைவொன்றும் நினையாமல் கிற்பதே அருள்உதித்தற்கு அதனாலேயும் பிரவாமையையே இடமென்றும் பொருளாகவுள் குறித்தார். இந்த அருளால் சிவத்தையும், கிட்டையால் பிரவாமையும் உண்டாகுமென்பதுகொண்டே, ‘கிற்றியிடமேயருளா பின்னையொன்றுமில்’ எனவும், ‘பிறவாமை பெற்றார்’ என்றும் கூறினார். இதற்கு ஆசிரியவசனமே காரணமாதலின், ஆசிரியவசனத்தை எவல் என்பர். இதுகொண்டன்றோ, ‘மனையென்று மகவென்றுத் சுற்றமென்று மகத்த வாதினையா மாசையொழி மன்னெருசொற் கொண்டே’ என்றார். எவ்வா நினைவும் மறந்த இடமே அருள் இவ்வருளே ஆனந்தமாகும். இதனானே பிரவாமை எய்தும். இதுவே முத்தி எனப்பெறும். மாயாகாரியமாயி உலகில் மாலையின்வலியால் மனைமக்கள் சுற்றமென்பவரால் ஆசையுண்டாடி வாதினையுண்டாக்கும். இதுவே பிறப்புக்குக் காரணமாகி ஜனனமாணங்கனிற் கிடத்துவதென்பதும் இது ஒழித்தல்வேண்டும். இவை ஆசாரியனின் அருளுபதேசம் இன்றியமையாததென்பதறித. ஆசையே பிறவிக்குக் காரணமென்பதனை,

“அவாவென்ப வெல்லா வுயிர்க்குமெஞ் ஞான்றுத் தவாஅப் பிறப்பினும் வித்து”

என்னுள் நிருத்தருளாலறியலாம்.

பிரவாமையே முத்தி அது அவாவற்றால் கைகடும் என்பதனை, ‘வேண் டுங்கால் வேண்டும் பிரவாமை மற்றது வேண்டாமை வேண்ட வரும்’ என்றச னாலும் அறியலாம். ‘இன்பத் தன்மயமாய்’ என்றும் இன்புறுவாதலை, ‘அது வாம்’ என்றது தானும் இறைவனும் எகமாய்க்காணும் அத்துவிதநிலையை. ‘மன்னெரு சொற்கொண்டே’ சண்டு ‘மன்’ என்றது ஆசாரியரை. இனி, ‘ஒரு சொற்கொண்டே மன்’ எனக்கொண்டு கூட்டி ஆசாரியரென்பதனை வருவித்து, ஆசாரியரின் ஒரு ஞானேபதேசத்தையுட்கொண்டு அதன்வழியே,

அதன்படியே நிலைபெற்றிரு எனப்பொருள்கோடும்மொன்றும், சண்டு ‘மன்’ என்றது நிலைபெற்றிரு என்னும் பொருளில்வந்த முன்னிலை எவலாகும். மனை யென்றும், மகவென்றும், சுற்றமென்றும் என்றதன்மக்களவந்த உம்மைகள் என்னும்மைகள். ‘மனை’ என்றது இடவாகுபெயராய் மனைக்குரிய பெண் டாட்டியைக் குறித்தது. ‘சுற்றம்’ இது சுற்றியிருப்பவரென்னும் பொருள் பற்றிவந்த காரணப்பெயர். இறைவனைத்தவிர்த்து மற்றை உலகப்பொருள் களின்மேல்வைக்கும் ஆசை அன்புத்தருவதும் அகத்தமானதற்கொண்டு, ‘அகத்த வாதினையா மாசை யொழி’ என்றார். இதுமுதல் ஒன்பதுபாட்டும் ஒரு தொகுதியாகும். ‘பதிகம்’ என்பது பத்துப்பாட்டைக் குறிக்குமாயினும் ஒன்றிரண்டு குறைந்தோ கூடியோகிறப்பினும் இழுந்திலை, ஒன்பது பாட்டை நவமணிமாலையெனவுங் கூறுவர். இப்பதிகத்தின் முதற்செய்யுள் ‘நினை வொன்றும்’ என்று தொடங்கினமையால் இப்பதிகத்திற்கு முதற்சீர் கொண்டு ‘நினைவொன்றும்’ என்று பெயரிட்பார். இந்தப் பதிகத்தில் ஞானிகளுக்கு இன்னது இடம், இன்னது பொருள், இன்னது எவல் என் பவைகளைச் சுட்டிக்காட்டுதலின் ‘ஞானிகளிடம் பொருளேவல்’ எனவுள் குறிக்கப்பெற்றது. இது காய்ச்சீர், காய்ச்சீர், காய்ச்சீர், மாய்ச்சீர், காய்ச்சீர், காய்ச்சீர், காய்ச்சீர் என எட்டிச் சீர்க்கொண்ட அடியாலாகிய பாடவாதவால் இது எண்சீர்க்கழி நெடிஷ்ட யாசிரிய விருத்தமாகும். 1

குருமொழியே உன் பிறப்பொழிந்து முத்திதராவல்லது என்கின்றார்

ஒருமொழியே பலமொழிக்கு மிடங்கொடுக்கும் அந்த வெருமொழியே மலமொழிக்கு மொழிக்கும் எனமொழிந்த குருமொழியே மலையிலக்கு மற்றைமொழி பெல்லாம் கோடின்றி வட்டாடல் கொள்வதொக்குந் கண்டாய் கருமொழியின் குணக்கில்லை மொழிக்குமொழி ருசிக்கக் கரும்பினைய சொற்கொடுனைக் காட்டவுந் கண்டனைமே தருமொழியின் குணக்கில்லை உன்னிவிட்டு நீங்காத் [ல் தற்பரமா யானந்தப் பொற்பொதுவாய் தில்லை.

(ப-ரை) ஒரு-ஒரு, மொழியே - (குருஉபதேச) வார்த்தையே, பல - பல வாகிய, மொழிக்கு-வார்த்தைகளுக்கு, இடம்-இடத்தை, கொடுக்கும்-தரும், அந்த - அத்தகைய, ஒரு - ஒப்பற்ற, மொழியே - (குருஉபதேச)சொல்லே, மலம் - பாசபந்தங்களாகிய மலங்களை, ஒழிக்கும் - நீக்கும், ஒழிக்கும் - நீக்கும், என - என்று, மொழிந்த - சொன்ன, குரு - ஞானசிரியருடைய, மொழியே - சொல்லே, மலையிலக்கு - மலைக்குறிப்போன்றிருப்பது, மற்றை- மற்றைய, மொழி - சொற்கள், எல்லாம் - எல்லாமும், கோடி - கோடிட்ட, கூட்டங்கள், இன்றி - இல்லாதபடிக்கு, வட்டு - வட்டு (குடி), ஆடல்-ஆடுதலை, கொள்வது-மேற்கொள்ளுதலை, ஒக்கும்-ஒத்திருக்கும், கண்டாய்-காண்பாயாக,

இங்கு-சுண்டு, உனக்கு-உனக்கு, கரு-கருப்பவாசம் என்னும், மொழி-சொல் இல்லை-இல்லைபாகும், மொழிக்குமொழி-சொல்லுக்குச்சொல், ருசிக்க - மது ரத்தைதீர, கரும்பு - கணுக்குக்கணு இனிக்கும் கரும்பு, அநேய - ஒத்த சொல்-உபதேசச்சொற்களை, கொடு - கொண்டு, உனை-உன்னை, காட்டவும், காண்பிக்கவும் (அறிவிச்சவும்), கண்டனை-(தன்னை அதாவது நான் என்னும் சொல்லுக்குப் பொருளாய் இருப்பது எது என்பதனை) அறிந்தாய், இய்கு- (இனி இவ்விடத்து) இவ்வாறாய்பின் இனி, மேல் - அதற்குமேலே, உனக்கு- உனக்கு, தரும் - உபதேசிக்கும், மொழி - சொற்கள், இல்லை - இல்லைபாய், (ஆதலால் இனி) உன்னை-உன்னை, விட்டு-விட்டு, நீங்கா-நீங்காத், தற்பரமாய்- தற்பரமாகவும், ஆனந்தம் - ஆனந்தமயமாகிய, பொன்பொது - பொற்சபை, ஆம்-ஆகவும், நிலை நீர்க்கடலாய் எ-து.

(வினா) 'ஒருமொழி' என்றது ஞானஞ்சிரியின் ஞானோபதேசமொழியை, இது சித்தார்த மகாவாக்கியமாகும். ஞானதேசிகள் உபதேசித்த இவ்வொருமொழியே வேதங்கள், ஆரம்பங்கள், புராணங்கள், இறிகாசங்கள் முதலிய வற்றின்கண் ஒதப்பெறும் பொருள்களெல்லாம் அடங்கி இருக்குமா தலின் 'ஒருமொழியே பலமொழிக்கு மிடங்கொடுக்கும்' என்றார். ஞானஞ்சிரியருட ஞானோபதேசத்திஈடே மாத்திரத்தினையே தத்துவங்களை உணர்ந்து தன்னையுந் தலைவனாயும் அறிந்து காணவந்தது அந்ந் ஆனந்தமயமாகிப் பிறருநியாயம் முதத்திப்பேறு பெறுவராதலின் 'ஒருமொழியே பலமொழிக்கு மொழிக்கு மென மொழிந்த குருமொழியே' என்றார். ஞானஞ்சிரியன் ஞானோபதேச மொழியே திடமானது, முக்குற்றமறு வணர்ந்தவது, விட்டுநெறியாவது, ஞானம் ஊட்டுநெறியாவது, வீடு கூட்டுநெறியாவது ஆதலின் 'மலையில்கு மன்றையொழி யெல்லாம் கோடின்கு விட்டாடல் கொள்வதொக்கும்' என்றார். வட்டாடுவோர் (வட்டி - குது ஆடுவோர்) கோடிட்டுக் கட்டம் வகுத்தாவோர் கோட்டாலாகிய கட்டம் இன்றிச் சூதாடல் முடியாது. இதனை,

"அரங்கின் தி வட்டாடி யற்றே கிராம்பிய
நூலின்றிக் கோட்டி கொளல்."

என்ற கிருக்குறளாலும் அதன் உரையாலும் உணரலாம்.

இது கொண்டே 'கோடிந்ரி வட்டாடல் கொள்வதொக்கும்' என்றார். இதனானே, மற்றைச் சமயமொழிகளெல்லாம் முத்திக்கு வழியாகாத முத்திப்பேறுதராத என்பது பெற்றும், குருவின் உபதேசமொழி கேட்டால் ஞானம் கைவரப்பெற்று ஆனந்தப்பெறும் அருடப்பதிலும் பெற்றுச் சிவ சாயுச்சியாவராதலின் 'கருமொழியில் ஞானக்கிலை' என்றார். கேட்க ஆனந்தமாய் இருப்பதும், நினைக்க நினைக்க ஆனந்தமாய் இருப்பதும், சேட்பின் ஆனந்தமயமலாக்கும் தன்மையுடையதுமாகக் குருமொழி இருத்தலினால் 'கருப்பணய சொற்கொடுநீக்க காட்டவுக் கண்டனீ' என்றார். உயர்த்தமொழி ஆசாரியரின் ஞானோபதேசமொழியினும் அறத்தமொழி வேறொன்று இல்லை, இந்த மொழியிலேயே பவமொழியும் சித்திபுனது

எனக் கூறினாராகையால் 'மேல் தருமொழியில் குணக்கிள்ளி' என்றும், குருவின் ஞானோபதேசமொழியே வேதாந்தமொழி, முத்திமொழி, இறுதி மூலின் எல்லாமொழி. இத்தற்குமேல் மொழியில்லை. இதுவே முற்றமுடிந்த மோனமொழி என்பது உணரத்தக்கம். இறைவன் எவ்வா ஆன்மங்கள் தோறும் தோய்த்துக் தோயாதும் இருப்பவனுதவின் 'உண்ணையிட்டுச் சீக்காத்தப் பரமாய்' என்றார். அங் இறைவன் ஆனந்தமயமானவனுதவிலுளும், சிதாகாசமயமாயும் இருப்பவனுதவிலுளும், இறைவினைக் கண்டடைந்தவர் சிவபொருள்கூட்டிற்றுச் சிவபொருளாக இருப்பாராதினும் 'தற்பரமாயானந்தப் பொற்பொதுவாய் கிவலே' என்றார். இறைவன் தானே உயர்க்தவன், தனக்குமேல் தான் உயர்வு இல்லாதவனுதவின் 'தற்பரம்' என்றார். சிலவே என்பதில் ஏகாரம் சுற்றகை.

திருவருளே கிலையானது அதைப்பற்றி நிங் அதுவே சொல்லின்
முடிபாகும் இதைப்பற்றி நிங் என்பதாம்

தில்லாத வாக்கைத்திலை யன்றெனவே கண்டாய்
தேயவருண் மெய்யன்றோ திலபமதா திற்கக்
கல்லாதேயென் படித்தாய் கற்றதெல்லா மூடம்
கற்றதெல்லா மூடமென்றே கண்டீயடி மன்று
சொல்லாலே பயனில்லை சொன்முடிவைத் தானே
தொடர்ந்துபிடி மார்க்கடம்போற் றொட்டதுபற் றுதில்
எல்லாரு மறித்திடவே வாய்ப்பறைகொண் டடந்தீ
இராப்பகலில் லாவிடமே பெயக்கிடமென் றறிந்தே.

(ப-னா) நிலலாத-நிலபெற்றிராத, ஆக்காதேகம், நிலஅன்று - நிலயுடையதல்ல, என-என்று, கண்டாய்-அறிந்தனே, நேயம் - (செவர்களிடுத்து) கிருபையுள்ள, அருள்-கிருவுருளானது, மெய்-உண்மையானது, அன்றோ-அல்லவா, அது-அத்திருவுருளையே, நிலயம்ஆ - இடமாகக்கொண்டு, நிற்க-அதிற் பொருந்தியிருக்க, கல்லா-கற்றுகொண்டாமல், ஏன்பதா-என்பதற்காக வேறுவேறுகிய கல்வினைப் படித்தாயிற், கற்றதனால் - ஈகற்றகல்விக்கொல்லாமல், மூடம் - மூட்டத்தனத்துக்குக் காணமாகவே யிருக்கின்றன, கற்றதனாலாம் - (ஆனால்) ஈ கற்றகல்விக்கொல்லாமல், மூடமன்றே-மூட்டம்மையானதென்று, கண்டனையுமன்று - அறிந்துகொண்டாயுமல்ல. சொல்லாலே - சொற்களினாலே, பயனில்லை - பிரயாசனமில்லை, சொல்முடிவை - சொற்களினுடையமுடிவை, தானேதொடர்ந்து - தொடர்ந்துசென்று, பிடி - பற்றிக்கொண், மர்க்கடம்கொண்டு, நில - (அத்தனையே பற்றுக் (அவ்வாறு) பிடித்ததையே, பற்று-பற்றிக்கொண்டு, (அதன்பிறகு) இரா-இரவும், பகல் -கொல்கொண்டு) நிலைநிற்குப்பாயாக, (அதன்பிறகு) இரா-இரவும், பகல் -இல்லா-பகலுமில்லாத, இடமெளமக்கு-இடமேமேயென்கு, இடமன்று - இடமாகுமென்று, அறிமீது-அறிந்து (உணர்ந்து) (அவ்வனுபோகவின்பத்தை)

எல்லாரும் அறிந்திட - உலகத்தார்யாவரும் தெரிந்தகொள்ள, நீ - நீ, வாய்-
வாயாகிய, பறை-பறையை, கொண்டு - (உணர்த்துங்கருவியாகக்) கொண்டு,
அடி-சாற்றித் தெரிவிப்பாயாக என்று

(வி-கா) தேகம் நீரில் எழுதிய எழுத்துப்போல் நிலையில்லாதது. இதனை,
'நீரின் எழுத்தாகும் யாக்கை' என்ற குமாதுருபர் வாக்கானும் அறிய
லாகும். இதபற்றியன்றே திருவள்ளுவரும்,

"நெருக லுனனெருவ னின்றில்லை என்னும்
பெருமை புடைத்திவ் வுலகு"

இதுகொண்டே, 'நில்லாத வாக்கைநிலை யன்றெனவே கண்டாய்'
என்றார். இதனை,

"நடலை வாழ்வுகொண் டென்செய்தீர்
சுடலை சேர்வது சொற்பிரமானமே"

என்ற தேவாரத்தானும் நன்கறியலாம்.

எவ்வாறு இறைவன் நித்தியமோ அதுபோல நெருப்பிற் குடுபோலவும்,
நீரிற் பற்றினமைபோலவும், இறைவனினின்ற அபின்னமாயுள்ள அருளும்
நித்தியமாம். இறைவன் அருண்மேனியன்றே, அருள்பெற்றார்க்கே ஆனத்
தம் நிச்சயமாதலின், 'நெய்வருண் மெய்யன்றே நிலையுதா நிற்கக் கல்லாதே'
என்றார். ஞானதூலைக்கல்லாத உலகதூலைக் கற்பதெல்லாம் சலகலவென்று
சப்பிப்பதேயன்றிக் கவைக்குதவாததாகும் எனப் பெரியார்கள் கூறிப்
போந்தனர். இதனை,

"காட்டுநன் ஞானக் கலையொன்றைக் கல்லாதே
வீட்டுமுல கக்கலைகள் வீணாகத்—தேட்டமுடன்
கற்றதனால் உண்டோ கதிக்குவழி சொற்குழப்பே
உற்றஞா னம்முணர வுன்"

என்ற பெரியார் வாக்கானும் உணர்க.

இதுகொண்டே, 'நிலையுதா நிற்கக் கல்லாதே யேன்படித்தாய்க் கற்ற
தெல்லாம் மூடம்' என்றார். ஞானதூலைக்கல்லாத பசுதூல்களில் பொழு
தைப்போக்கிக் கற்றவழிப்பனை, அவையும் அவைகளாலெய்தும் பயணம் நிலை
யற்றதெனவும் அறிந்தாயில்லை என்பார் 'கற்றதெல்லாம் மூடமென்றே
கண்டனையு மன்று' என்றார். வீண் ஆரவாரச்சொற்களாற் பயனில்லை
சொன்முடிவான ஞானத்தைத்தேடி கற்பாயாக என்பார் 'சொல்லாலே
பயனில்லை சொன்முடிவைத் தானே தொடர்ந்துபிடி' என்றார். மெய்க்
ஞானத்தைத் தொடர்ந்ததனால்மட்டும் பயனில்லை, அதைப் பிடித்திட-
வேண்டும், பிடித்த ஞானத்தை உறுதியாய்ப்பற்றி கில்லாத விட்டுவிடின்
அதவும் பயனற்றதாகும் அதனைக் குவக்கு பிடியாய்ப் பிடித்து நிற்கவேண்டு
மென்பார் 'மர்க்கடம்போற் றோட்டாது பற்றுகில்' என்றார். உலகில்
அருளுடையார் தாம்பெற்ற இன்பம் பிறரும் பெறவென அவாவி அதற்

காவன செய்வராதலின், நீயறிந்த அதனை உலகமும் பயனுழித்துத் தெரிவி
யென்பார், 'எல்லாரு மறித்திடவே வாய்ப்பறை கொண்டடிநீ' என்றார்.
தான்பெற்ற இன்பம் உலகுபெற முயற்சிப்பார் அறிவுடையோர் என்பதனை,

"தாமின்புறவ துலகின் புறக்கண்டு
காமுறவர் கற்றறிந் தார்"

என்ற திருக்குறளால் அறியலாம்.

இறைவன் அருடப்பதிவுபெற்று மோனானந்த நிலையிலிருப்பதே முத்தி,
அதவே இராப்பகலற்ற இடமாதலின், 'இராப்பகலில் லாதவிடமே யெமச்
கிடமென் றறிந்தே' என்றார். தேகம் சப்ததாதுக்களாற் கட்டப்பட்ட
தாதலின் 'யாக்கை' (யாக்கை = கட்டப்பட்டது) என்றார். இதுகாரணப்
பெயர், அறிவை மறைப்பது, மூடுவது அறியாமையாதலின், அறியாமையை
'மூடம்' என்றார். 'சொன்முடிவு' என்றது 'அத்துவிதநிலையை' குவக்குக்
குட்டிக் தன் தாயைக் கட்டிப் பிடித்துக்கொள்ளும் தாய் எத்தனை நிறைகள்
தாவிச்சென்றாலும் குட்டி நெடுமூதுபற்றிப் பிடித்திருக்கும்; அதுபோல
எத்தனை மாயைவேசம் சண்டமாருதம்போல்வீரிலும் பிடித்தபிடி விடா
கிருக்கவேண்டுமென்பார் 'மர்க்கடம்போல் தொடடது பற்றுகில்' என்றார்,
இராப்பகலில்லாத இடமென்றது சகலவேலங்களற்ற மோனானந்த முத்தி
நிலையை, 'யாக்கை' என்பது ஆக்கையெனவந்தது இலக்கணப்போலி.
தொட்டஅது = தொட்டவது, 'தொட்டது' என்றது தொகுத்தல்விகாரம். 3

உலகவாழ்க்கையினை விரும்புவோன் இடம் பொருள்
எவ்வைக் கவனித்தல் வேண்டும்

இடம்பொருளே வலைக்குறித்து மடம்புகுநா யெனவே
எங்கேநீ யகப்பட்டாய் இங்கேநீ வாடா
மடம்பெறுபாழ் நெஞ்சாலே யஞ்சாதே திராசை
மன்னிடமே யிடம் அந்த மாநிலத்தே பொருளும்
திடம்பெறுவே நிற்கினெல்லா வுலகமும்வந்த தேவல்
செய்யுமிந்த நிலைநின்றோர் செனகன்முதன் முனிவர்
கடம்பெறுமா மதயானை பென்னவுநீ பாசக்
கட்டான நிகளபந்தக் கட்டவிழப் பாரே.

(ப-கா) இடம் - இடத்தையும், பொருள் - பொருளையும், எவல் எவல்
களையும், குறித்து - பெறுமாவிரும்பி, மடம் - மடத்தில், புகும்-தழையும்,
நாய்-நாணயப்போல, எங்கே-எவ்விடத்தே, நீ-நீ, அகப்பட்டாய்-கிக்குண்டாய்,
நீ-நீ, இங்கே-இவ்விடத்திற்கு, வாடா-வந்து சேரடா, மடம்-அறியாமையை,
பெறு-கொண்டுள்ள, பாழ்-பாழாகிய, நெஞ்சாலெனத்தினுலே, அஞ்சாதே-
பயப்படாதே, திராசை-ஆசை இன்மை, மன்-நிலத்துள்ள, இடமே-இடமே,
இடம்-இடமாகும், அந்த-அந்த, மா-பெரிய, நிலத்தே - இடத்திலே, பொரு
ளும்-(சிவாநுபூதிச்செல்வம் என்கிற) எல்லாப்பொருளும் உலகமும், இடம்-

(இடமும் பொருளும் ஆகிய இவைகள்) உறுதியை, பெறவே - பெற்று, நிற்
கின்-நிற்றாமாநால், எல்லா - எல்லா, உலகமும்-உலகங்களும், வந்து-உன்பால்
வந்து, எவல்-பணிவிடையை, செய்யும் - செய்திடும், இந்த-இந்த, நிலை-நிலை
யில், நின்றோர் - நின்றவர்கள், செனகன்முதல் - ஜனகமகாராஜன் முதல்,
முனிவர் - முனிவர்கள், கடம்-மதத்தை, பெறும் - பெற்றுள்ள, மா-பெரிய,
மதயானை-மதயானைபோலவும், நீ-நீ, பாசம்-பாசத்தினுடைய, கட்டு-பந்தம்
ஆன - ஆகிய, நிகளம் - விலக்கினை, (ஒத்த) பந்தம் - பந்தமாகிய, கட்டு-நீனை
அவிழ-தானே அறுத்த ஒழியும்படி, பார்-உபாயத்தைத்தேடுக என்று.

(வி-ரை) ஒருவன் உலகில் வாழவேண்டுமானால் இடம், பொருள், எவல்
என்பன மூன்றும் இன்றியமையாதனவாம். இம்மூன்றற்குந் தி உலகில்
உழன்று இடர்ப்படுதல் மிகப் பரிதவிக்கத்தக்கது. மடம் என்பது வைதீகர்
களுக்கு உரியது. நாய் வைதீகர்களுக்கு மிக இழிவான பொருள் கொட்
டால் சசேஸநானம் செய்யவேண்டும் என்பது விதி. மடத்துள் நாய்
மறைந்தால் மடம் அபரிசுத்தமாயிற்று என்று அதற்கு கழுவுல், மெழுகல்,
மத்தரகீர் புரோகித்தல் என்ன ஆசாரச்சடங்குகள் அத்தனையும் புரிவர்.
தேவர் கிவேதனத்திற்கு உரிய பொருள்களை நாய் கெளவுமேல் அது மிகவுள்
கடாதகாரியமென்று வருந்துவர். இது துர்நிமித்தம் என்றும் எண்ணுவ
ராதலின் நாயை மடத்துவாசலின்கண் கண்டாலுமே அடித்துத் துறத்துவர்
உள்ளே நுழைந்திட்டாலோ எலும்பு நொறுங்க கையப்புடைப்பர். இது
உற்றியே 'இடம்பொருளை விலக்குறித்து மடம்புருநாயெனவே யெங்கே
யகப்பட்டா யிங்கே வடா' என்கின்றார். இடம் பொருள் எவல்களைப்
பெற வேண்டுமானால் கிராசைபே ஒருவன் பெறவேண்டும். கிராசை பெற்ற
வர்க்கே இடம் பொருள் எவல் என்ற மூன்றுக்கு சித்திக்கும். இதனை,

“தாசாமணியுந் துகிலும் புனைவா
ணைசா முருகா கிணதன் பருநா
வாசா நிகளந் துகளா யிணயின்
பேசா வறுபுகி பிறந்ததுவே”

என்ற கந்தரானுபுதியாலும் அறியலாம்.

“கிலஞானம் துற்றல் வானும் வையமும் வந்து
தான் வணங்கும்”

என்ப பிறருங் கூறியதும் காண்க.

இதனானையே 'மடம்பெறபாழ் நெஞ்சாலே யஞ்சாதே கிராசை மன்
னிடமே யிடமந்த மாகிலத்தே பொருளுந் திடம்பெறவே கிற்கினெல்லா
வுலகமும்வந் தேயல்செய்யுமித்த நிலைநின்றோர் செனகன்முதன் முனிவர்'
என்றார். இதனான் கிராசை இடமென்பதும், அந்த இடத்தே அனுபவிக்கப்
பெறும் சிவாநந்தப்பேறு பொருள் என்பதும், எல்லாவுலகும் வந்தேபணிவது
எவல் என்பதும் பெறப்படும். கிராசை பெற்றார்க்கன்றி மற்றையர்க்கு பாச

பந்தத்தை அறுக்க ஒண்ணது. பாசபந்தக்கட்டை அறுக்க கிராசை என்பது
வேண்டும். கிராசை பெற்றவரே சிவாநந்தத்தை அனுபவிப்பர். பிறர்
அனுபவிக்க முடியாது. இது கொண்டன்றோ மாணிக்கவாசகர்,

“தந்தைதாய் குரலுஞ்சான் சக்கராகிராசை பென்முர்
மைந்தர்பல் லுயிருஞ்சுற்ற மாநிலா விசனன்ப
ரத்தயில்பிறவி யேழுமடுபதை யென்ப தோந்தே
யெந்தையார்களுனை காட்டியெம்மை யாட்கொண்ட வன்றே”
என்றதாக பரஞ்சோதிமாமுனிவருங் கூறியுள்ளார்.

இக்கருத்துக்கொண்டே நமது தாயுமானப் பெரியார் 'கடம்பெறமா
மதயானை யென்னவு நீ பாசக்கட்டான நிகளபந்தக் கட்டவீழப் பாசே'
என்றார். 4

கல்லாசிரியனை அணுகியே உலகின் தன்மையும் உண்மையின்
தன்மையும் அறிதலாவதாம்

பாராதி யண்டமெலாம் படர்கானற் சலம்போற்
பார்த்தனையே முடிவின்னினு பாரெதுதா னின்ற
தராலுமறியாத சத்தன்றோ அதுவா
யங்கிருநீ எங்கிருந்து மதுவாவை கண்டாய்
பூராய் மாகவுநீ மற்றொன்றை விரித்துப்
புலம்பாதே சஞ்சலமாப் புத்தியைநாட் டாதே
ஓராதே யொன்றையுநீ முன்னிலைவையாதே
உள்ளபடி முடியுமெலா முள்ளபடி கானே.

(பனா) பார்ஆதி-புமிமுதலாகிய, அண்டம்எல்லாம் - உலகங்களெல்லா
மும், படர்-பாலிய, கானல்போல்-கானலாகிய நீர்போல (பொய்யாய் அழி
வதை), பார்த்தனையே-கண்டாயே, முடிவின்னினு-அந்தத்திலிருந்து, பார்-
நோக்குக, எதுதான் - (அந்தவிடத்தில்) எந்தப்பொருளே, நின்றது - நின்
றிருந்தது (அத்தகையபொருள்), ஆராலும்அறியாத - எந்தகையோசாலும்
அறிந்துகொள்ளமுடியாத, சத்துஅன்றோ - சத்துப்பொருளெல்லவா?, நீ - நீ,
அதுஆய் - அப்பொருளாகி, அங்குஇரு - அவ்விடத்தையிருப்பாயாக, (நீ அவ்
வண்ணம் இருப்பாயெனனால்) எங்குஇருந்தும்-எவ்விடத்தில் நீ இருந்தாலும்,
அதுஆகவே-அப்பொருளே நியாவாய், நீ-நீ, பூராயம்ஆகவும்-முற்றும் (ஆகியும்
அந்தமும்) ஆகவும், மற்றொன்றைவிரித்து - வேறொன்றை விரித்து, புலம்
பாதே-நீ புலம்பவேண்டாம், மா-பெரிய, புத்தியை-அறிவை, சஞ்சலம்-துய
ரத்தில் (சலனத்தில்), காட்டாதே-அழுத்தாதே (விட்டுவிடாதே), நீ ஒன்றை
யும்-நீ எந்தப்பொருளையும், ஓராதே-நோர்ப்பட்டு அறிந்துகொள்ளாதே (அறிந்
தவனஞ்செலுத்தாதே), முன்னிலை(நீ யாதொன்றையும்) சாட்சி, வையாதே-
வைக்காதே, எல்லாம் - யாவும், உள்ளபடிமுடியும் - உள்ளவிதமாகவேமுடியு
பெறும், உள்ளபடி-இது உண்மையாகும் என்று.

(வி-ஊ) ஞானசாரியனின் ஞானோபதேசத்தால் உலகாதி சத்து வங்கனெல்லாம் பொய் இறைவனே சத்தியம்; இறைவனே பொருளென்றது உணர்ந்தபின் உலகம்முதலிய அண்டங்கனெல்லாம் காணர்சலமாகக்கூடும்; இதுகண்டன்றே ஒரு பேரியாதி,

“எவ்வுலகும் எப்பொருளும் எவ்வினையும் எப்பயனும்
ஒவ்வியதோர் நித்தியமாய் உன்னுதே—செவ்வியந்
காணர் சலமாகும் காட்டுமுயற் கொம்பாகும்
தானறிந்து தற்பரத்தைச் சார்”

என்று கூறினர்.

இக்கருத்தேதொண்டு நம்தாயுமானவரும், ‘பாராதி யண்டமெலாம் படர்நாணர் சலம்போர் பார்த்தனையே’ என்றார். சத்துவங்கனெல்லாம் முறையே நியதி களைத்துசென்றால் அந்தத்திற் காண்பது சிவதத்துவமே யன்றியேது ஒன்றில்லையாகும். வாழைமரத்தையெடுத்துப் பட்டைபட்டையாக உறித்துக்கொண்டுபோனால் கடைசியிற் காணப்படுவது தண்டாகும். அதுபோலத் தத்துவங்கனெல்லாம்வந்தன அசாரமாக ஒதுக்கிச்செல்லுங் கால் ஈற்றில் சிவதத்துவமே காணப்பெறும். இதுபற்றியே, ‘முடிவின்னா பாரொதுதா னின்றதாராது மறியாத சத்தன்றே’ என்றார். சத்தையறியச் சத்தாலேயேதான்கூடும்; அசத்துக்கள் அறியமுடியாது. குருவருள்பெற்ற சத்துக்கள் காணக்கூடும்; ஆதலின் ‘ஆராலும் அறியாத சத்த’ என்றார். குருகாட்டாட்சம் பெற்றோர் சத்தையறிந்து சத்தோடுகலந்து சிவானந்தத்தில் மூழ்த்திச் சத்துமயமா யிருப்பர், இதுகொண்டே, ‘ஆராலும் மறியாத சத்தன்றே’ வதுவாய் வங்கிருநீ யெங்கிருந்து மதுவாவை கண்டாய்’ என்றார். கண்டு அது வாநல் என்றது சிவோகம்பாவனையை, அந்தச் சிவானந்தப்பெற்று நிலையி னின்றும் வருவிலீடாதே, வருவுவையாயின் ‘நான்’ என்னும் அகங்கார தத்துவம்பற்றும். பின்னர் படிப்படியாய் மாயாதத்துவங்கன்வந்து தொந் திகத்த் தொடங்குமென்பார் ‘பூராய மாகவுநீ மற்றொன்றை விரித்துப் புலம் பாடே சஞ்சலமாய் புத்தியை நாட்டாதே ஓராதே யொன்றையுநீ முன் னிலையை யாதே யுள்ளபடி முடியுமெலா முள்ளபடி காணே’ என்றார். ஓராதே யொன்றையுநீ முன்னிலை வையாதே என்றதற்கு காண்பான், காட்சி, காணப்படுபொருள்களெல்லாம் ஒன்றாய்க்காண் என்பதாம். வேறு பிரிக்காதே, சத்து, சித்து, ஆனந்தமே அம் மெய்ப்பொருள் என்றறிந் என்பதாம்.

5

சைவசமயமே எச்சமயத்துஞ் சிறந்ததெனல்

உள்ளபடி யென்னவுநீ மற்றொன்றைத் தொடர்ந்திட்..
டுளங்கருத வேண்டா நிஷ் களங்கமதி யாகிக்
களளமனத் துறவைவிட்டெல் லாந்துறந்த துறவோர்
கற்பித்த மொழிப்படியே கங்குல்பக லற்ற

வெள்ளவெளிக் கடன்மூழ்கி இன்பமயப் பொருளாய்
விரவியெடுத் தெடுத்தெடுத்து விள்ளவுமொ யின்றிக்
கொள்ளைகொண்ட கண்ணிரும் கம்பலையு மாநிக்
கும்பிட்டுச் சகம்பொயெனத் தம்பட்ட மடியே.

(ப-ஊ) உள்ளபடி-உள்ளபடியாகவே, என்ன-என்று நான் சொல்லவும், (அதை அநாதரவுசெய்து) நீ - நீ, மற்றொன்றைவெறொன்றை, தொடர்ந்து- பின்பற்றி, உளம்-மனமே (நீ-அதை)யே, கருத்-எண்ண, வேண்டாம்-கிணக்க வேண்டாம், நிஷ்களங்கம்-களங்கமில்லாத, மதி-அறிவு, ஆதி - (உடையவன்) ஆதி, கள்ளம் - வஞ்சக, மனம் - மனத்தினாலும், அறவை - பொய்த்துறவை விட்டு-நீக்கி, எல்லாம் - (மெய்பாகவே) எல்லாவற்றையும், விட்டு - அகற்றி (ஒழித்து), துறவோர்-உண்மைத்துறவினர், கற்பித்த - உணர்ந்தியு, மொழி- சொல்லின், படியே-விதமாகவே, கங்குல்-இரவும், பகல்-பகலும், அற்ற-இல் லாத, வெள்ளம்-(சுகோதயமாகிய) பெருக்கைக்கொண்ட, வெளி-ஜோதிய மாகிய, கடல்-(ஆனந்தக்)கடலில், மூழ்கி - முழுகி, இன்பம்-ஆனந்தம், மயம்- வடிவான, பொருள்-பொருள், ஆதி-ஆதி, விரவி - (அந்த இன்பமயப்பொரு ளொடு) கலந்து, எடுத்து-எடுத்து, எய்து-எய்து, எடுத்து-எடுத்து, விள்ள வும்-(மூக்காலும் எடுத்துச்) சொல்லவும், வாய் - வாய், இன்றி - இல்லாமல், கொள்ளை-பிடுகுதி, கொண்ட-ஆதிய, கண்ணிரும்-(ஆனந்தத்தால்) கண்ணிரும், கம்பலையும்-உடம்பு கடுங்குதலையும், ஆதி-கொண்டு, கும்பிட்டு - இருகரங்களை யுங் குவித்துக் கும்பிட்டு, சகம் - இந்தப் பிரபஞ்சம், பொய் - பொய்யானது என்று, தம்பட்டம்-பறையை, அடி-அடித்துச்சாற்று எ-து.

(வி-ஊ) சைவசமயமே சமயம்; சைவசமயத்தார் கூறப்படுந்தெய்வமே தெய்வம் பிறசமயங்கள் முத்திரா, பிறதெய்வங்கள் தெய்வங்களாக இதனை,

“சைவத்தின் மேற்சம யம்பே நிலையதிற் சார்செவமாம்
தெய்வத்தின் மேற்றெய்வ மில்லென நான்மறைச் செம்பொருள்வாய்
வைவைத்த சீர்திருத் தேவா முந்திரு வாசகமும்
உய்வைத் தரச்செய்த நால்வர்பொற் றுனெம் முயிர்த்துணையே”

என்ற சேய்யுளாலறியலாம்.

இதுகொண்டே நம் தாயுமானப் பெருந்தகையாரும் ‘உள்ளபடி யென் னவுநீ மற்றொன்றைத் தொடர்ந்திட் டுளங்கருத வேண்டா’ என்றார். தாய பனிக் கிவ் சூரியன் ஒளி தோன்றாமாதபோல இறைவன் தோற்றம் தாய மனத்தேயாகும். இதுபற்றியே ‘நிஷ்களங்கமதியாகி’ என்றார். உண்மையில் மனத்துறவு பூணதார் உலகை வஞ்சித்தற்குத் துறவுக்கோலம் பூண்டு திரிவர். இவர்களுக்காகவன்றே,

“வலியி னிலைமையான் வல்லுறவும் பெற்றம்
புலியின்றோல் போர்த்துமேய்ந்த தம்”

என்றும்,

“மழித்தல் நீட்டலும் வேண்ட வுலகம்
பழித்த தொழித்த விடின”

என்றும் கூறினர் திருவள்ளுவரார்,

இது கொண்டேயன்றே தாயுமானவரும் ‘கன்னமனத் திறவெலிட்
டெல்லாம் துறந்த துறவோர் கழித்த மொழிப்படியே கங்குல்பகலற்ற
வெள்ளவெளிக் கடன்முழி’ என்றார். ‘கங்குல் பகலற்ற வெள்ளவெளி’
என்றது பரவெளியை. இனி சகல கேவலாதிகளிற் சிதாகாசமெனினுமாம்.
இறைவன் ஆனந்தமயனாதவின் ‘இன்பமயப்பொருளாய்’ என்றார். இறைவன்
மணவாக்குக் கட்டாதவனாதவின் அவன் உரைத்தற்கரியன் என்பார் ‘விரவி
யெடுத்தெடுத் தெடுத்த விண்ணவும் வாயின்றி’ என்றார். இதனை,

“அன்றுமுதல் யாரேனும் ஆளாம் உடனாகச்

சென்றவர்க்கும் இன்னதெனச் சென்றநிலை—இன்றிதனை
எவ்வா நிருத்ததென் நெய்வண்ணஞ் சொல்லுகென்
அவ்வா நிருத்த தது.”

எனவும்,

“ஒன்றுங் குறியே குறியாத வாலதனுங்

கொன்றுங் குறியொன்றி வாமையினால்—ஒன்றோடு
உவமிக்க வாலதும் தானிலலை ஒவ்வாத்
தவமிக்கா ரேயிதற்குச் சான்று.”

என்ற திருக்களிற்றுப்படியாராலும் அறியலாம்.

இறைவனை உள்ளபடி ஞானஞ்சிரியன் கட்டாட்சவீட்சணயத்தால் அறி
வார்க்கு உடம்பு வெயர்த்தலும், கண்ணீர் ததும்புதலும், உடல் கம்பித்தலும்,
உடம்பு நடுங்குதலும், நாத்தமுதழுத்தலும், மனந்துடித்தலும், வாப்பகுழற
லும், மயிர்க்குச் செடுக்குதலும் ஆகிய மெய்ப்பாடுகள் தோன்றும். இதனை,

“காலனை யுதைத்த காலன் காம்பு

பாலனை யெரித்த பார்வையன் கண்ணுதல்

தன்பா லன்பு தான்படைத் தவர்க்கே

என்பு முருக எழுமே வியர்வை

கண்ணீர்ப் பெருக்குக் கதித்துப் பாயும்

உண்ணெகக் கம்பித் தட்டும் நடுங்கும்

நாத்தமு தழுக்கும் நல்லுரை குழறும்

எத்தி மனந்துடித் தின்பம் பெருகும்

மயிர்க்குச் செறியும் மற்றிவை செயிர்ப்பில்

மெய்ப் பாடர்க் கிவண்டுக் காணே”

என்ற நுண்போருள் நூலார் அறியலாம்.

இதுபற்றியே நம் தாயுமானவரும் ‘கொள்ளை கொண்ட கண்ணீருங் கம்
பலையுமாகிக் கும்பிட்டு’ என்றார். ‘கடல்’ இது கடக்கமுடியாதது என்னும்
காரணம். பற்றிவந்த பெயர். கட+அல்=கடவல், ‘கடல்’ என ஆயது
மருட என்பர்.

இறைவன் நிருவருவத் திறம் விளம்பல்

அடிமுடிய நடுவுமற்ற பரவெளிமேற் கொண்டா
லத்துவித வினந்த சித்தமுண்டாம் தானு
குடிமுழுதும் பிழைக்குமொரு குறைவுமில்லை எடுத்த
கோலமெல்லா நன்றாகும் குறைவுநிறை வறவே
வியுமுத யம்போல அருளுதயம் பெற்ற
வித்தகரோ டுங்குடி வினையாட லாகும்
படிமுழுதும் விண்முழுதும் தந்தாலுங் களியாப்
பாலருட னுன்மத்தர் பசாசர்குணம் வருமே.

(ப-ரை) அடிமுடியும் - அடியும்முடியும், நடுவும்அற்ற - நடுவுமில்லாத,
பரவெளி-பரமாகாசத்தை, மேற்கொண்டால் - நீ மேற்கொண்டால், அத்து
விதம் - (இறைவனுடன்) இரண்டறக்கவந்து ஆனந்தம் அனுபவித்தற்கு ஏது.
வாகிய, ஆனந்தம்-இன்பமயமாகிய, சித்தம்-உண்டாம்-மனமுண்டாகும், மது
குடி-நம்முடைய குடும்பம், முழுதும்-எல்லாம், பிழைக்கும்-உய்மைப்பெறும்,
ஒருகுறையும்-யாதொரு தாழ்வும் (குற்றமும்), இல்லை-இல்லையாகும், எடுத்த
கோலம் - மேற்கொண்டகோலங்கள், எல்லாம் - எல்லாமும், நன்றுஆகுந்
- நன்மையானதேயாகும், குறைவு-தாழ்வும், நிறைவு-மிகுதியும், அற-இல்லாத
படி (நீங்கி), விடியும் - விடிகின்ற, உதயம்போல - சூரியஉதயமாகவொப்ப,
அருள்-அருளின், உதயம்பெற்ற-உதயத்தையடைந்த, வித்தகர்க்கும் - ஞானி
யர்களுடனே, கூடிவினையாடல்-சேர்த்துவினையாடுதல், ஆகும்-வந்துசேரும்,
படிமுழுதும்-பூயிமுழுவதையும், விண்முழுதும்-விண்ணாகம்முழுவதையும்,
தந்தாலும்-கொடுத்தாலும், களியா-களிப்பையடையாத, பாலருள் - குழந்
தைகளுடனே, உன்மத்தர் - பித்தர், பசாசர் - பிசாசுபிடித்தவர்கள் (ஆகிய
இவர்களின்), குணம்-குணமானது, வரும்-உண்டாகும் - எது.

(வி-ரை) இறைவன், ஆதிமத்தியார்தரகிதன். (அடி நடுமுடியற்றவன்)
பரவெளியும் அடி நடுமுடியற்றது. இறைவன் அட்டமா வருவினனாகவின்,
இறைவன் ஆகாசமாகவும் நிற்கின்றான். சிதம்பரத்தலத்தில் இறைவன்
ஆகாசரூபமாகவே நின்று தான் தன் அருபநிசனைத்தை அடியார்க்கு அருளு
கின்றான். இதுபற்றியே, ‘அடிமுடிய நடுவுமற்ற பரவெளிமேற் கொண்டால்’
என்றார். இறைவனைக்கண்டார்க்கு ஆனந்தம்பெருகித் தானென்பதற்குத்
தலைவன் மயமாயிருப்பர், இது சோகம் பாவம். இதனை, ‘அத்துவித் வாரந்த
சித்தமுண்டாம்’ என்றார். இருளிற் கிடத்தார்க்குப் பொருள் தெரியாது
நெறி தெரியாது தட்டித்தட்டாடுவர். ஒளிபெற்றால் பொருள்களெல்லாம்
நெறி தெரியாது தட்டித்தட்டாடுவர். வழிக்கொண்டுசெல்வர். இது
நன்றகு புலனாகும், நெறி தெளிவாகப் புலனாம். வழிக்கொண்டுசெல்வர். இது
போல அருளுக இருளிந்கிடப்போர் பொருளையறியமுடியாது பொருளல்ல
வற்றைப் பொருளாக்கண்டு மருண்டு நெறிபிறழ்ந்த சக்கடப்பட்டலைவர்.
ஞானஞ்சிரியன் நிருவருகுபதேசமாகிய ஞானஒளிபெற்றார் பொருளை

விளங்கக்கண்டு சன்மார்க்கநெறி கின்று மோனானந்த முத்திப்பெருமையுடைய ராதலின், 'விடிபுமுத யம்போல வருளுதயம் பெற்ற வித்தகரோ டுக்கடி' என்றார். சிவானந்தப் பேறுபெற்றவர் பலரைப்போலப் பசித்த லுண்ணப் சென்றதற் கிரங்கார் வருவனகருதார்; இதனை,

"பசித்தா லுறுத தகித்திடல் பின்பசிக்
கென் செய் வேனென உன்னுறுத்தல்
ஆன முயற்சி தானநிற் திடாமை
பெற்றோர்க் குற்ற பெருந்துயர் இழவுகோய்
மற்றதற் கிரங்கப் பொற்புட னிருத்தல்
எய்துமப் பெற்றோர்க் கெய்திய வின்பச்
செய்திகள் கண்டே உய்திற னாலே
மகிழாச் செய்கை சகித்தொரு பயனை
எண்ணி முயலா தெதுவோ புரிதல்
கழிவுக் கிரங்கா மொழிநிறுக் குணமும்
வருவன கருதா வனனும் மகிழ்வும்
எல்லாம் பாலின் சொல்லார்
செயலிவை ஞானியர் செயல்போ லும்மே"

என்ற நுண்பொருண்நூறு என்னும் தூலாவறியலாம்.

உன்மத்தர்போல வைதாரையும் வாழ்த்தினாரையும் பாருபடுத்திப் பாராது எல்லோரையுஞ் சமமாய் நோக்குவாட்சியும் தன் சுசம்பேணுப் பெற்றியும், தேகாபிமானமற்றிருப்பர்; இதனை,

"வாழ்த்தி னோரையும் தாழ்த்தி னோரையும்
சமமா நோக்கித் தமக்கெனச் சுகத்தை
நாடாத் தன்மையுந் தேடா நன்மையும்
மானமே மற்றபி மானமே தவிர்த்தலும்
உடலம் பேணுத் திடமும் பித்தர்
குணியிவை தணவா எனநன்
ஞானியர் செயல்போற் றானினித் திடுமே"

நுண்பொருண்நூறு என்றதனாலறியலாம்.

பசாசர்போலவும் இருப்பர், பேய்பிடித்தவர் தேகத்திலே ஒருத்தர் செய்யும் இதாசிகதங்கள் பிடித்தபேய்க்கேபாகத் பாசமற நிற்பர், அதுபோல எய்துவதெல்லாம் இறைவர்காகத்தான் தாக்கற்றுநிற்பர், இதனை,

"தாக்கல் ஆக்கல் ஊக்கல் எல்லாம்
போக்கறப் பிடித்த நோக்கப் பேய்க்கே
பற்றித் தனக்குப் பற்றுவ வின்றி
நிற்றல் போய் யற்புதம்

இதுஞா னிக்கும் பொதுவா ரும்மே"

நுண்பொருண்நூறு என்பதனாலறியலாம்.

இதுனேயே, 'படிமுழுதும் விண்முழுதும் சக்தாவம் கரியாய் பால ருட னுன்மத்தர் பசாசர்குணம் வருமே' என்றார். ஏ-ஈற்றவை. 7

இறைவனைப் பக்குவமுற்ற ஞானியர்களை அறிவர் அபக்குவிகள் அறிய முடியாது என்கின்றார்

வரும்போமென் பனவுமின்றி என்றுமொரு படித்தாய்
வானுதி தத்துவத்தை விளைந்தருந்தி வெளியாய் [மே
இரும்போகல் லோமரமோ என்னுதெஞ்சைக் கனன்
லிட்டமெழு காவுருக்கும் இன்பவெள்ள மாசிக்
கரும்போகண் டோசினி சருக்கரையோ தேனே [வார்
கரியமிர்தோ எனருசிக்கும் கருத்தவிழ்ந்தோ ருனர்
அரும்போதன் மணங்காட்டும் காமரசன் கன்னி [ம்.
யறிவாளோ அபக்குவர்க்கோ வந்தலந்தான் விளங்கு

(ப-கா) வரும்-இது வரும், போம்-இது போகும், என்பனவும்-என்பவைகளும், இன்றி-இல்லாமல், என்றும்-எங்காவத்திலும், ஒரு-ஒரே, படித்தாய்-தன்மையை உடையதாகி, வான்-ஆதி - ஆகாசம் முதலாகிய, தத்துவத்தை-தத்துவக்கூட்டங்களை, வீனேந்து - வீனாத்து, அருந்தி - புசித்து, வெளியாய்-வெளிப்படும், இரும்போ-கடினத்தால் இரும்புதானே, கல்லோ-கல்லுதானே, மரமோ - மரந்தானே, என்னும் - என்று சொல்லப்படுகின்ற, நெஞ்சை-மனத்தை, கனல் - நெருப்பின், மேல் - மேலே, இட்ட - வைத்த, மெழுகா-மெழுகைப்போல, உருக்கும் - உருக்கிவிடும், இன்பம் - ஆனந்தம், வெள்ளம்-சமுத்திரம், ஆகி-ஆகி, கரும்போ-(இனிமையினால்) கரும்புதானே, கண்டோ-கற்கண்டுதானே, சனிசருக்கரையோ-சனிச்சருக்கரையானே, தேனே-தேன் தானே, கனி-மூக்கனிகள்தானே, அமிர்தோ-அமிர்தந்தானே, என-என்று கூறும்படி, ருசிக்கும் - நித்திக்கும், (அத்தகைய பொருளை) கருத்து-மனம், அவிழ்ந்தோர் - விரிந்தோர், உணர்வார் - அறிவார்கள், அரும்போ - பூவின் அரும்போ, நல்-நல்ல, மணம்-வாசனையை (நாற்றம்), காட்டும் - கொடுக்கும் (வீசும்), கன்னி-கன்னிப்பெண்ணும் இருப்பவன், காமரசம்-காமச்சுவையை, அறிவாளோ-அறிந்திடுவானோ, அநலம் - அந்தப்பரமானந்தம், அபக்குவர்க்கோ-பக்குவம் அல்லாதவர்களுக்கோ, விளங்கும்-தெரியும்-எ-து.

(வி-கா) போக்குவரவு இன்றி என்றும் ஒரு படித்தாய் இருக்கும் பூரணன் இறைவன் ஆகலினாலும் வான்முதலாகிய பூதத்தவர்களாகி அவைக்கும் அப்புறமாய் அவைகளுக்கு ஆதாரமாய் அவைகளே எல்லாம் தன் அகத்தே கொண்டும் விளங்குபவன் ஆகலினாலும், 'வரும்போமென் பனவுமின்றி யென்றுமொரு படித்தாய் வானுதி தத்துவத்தை விளைந்தருந்தி வெளியாய்' என்றார். இதனை,

"வானமுதற் றத்துவங்கள் மாண்க்கை வேணியனை
மானவவைக் காதார மற்றவனை-சனியிவா

மால்பிரமன் ருனவனே மன்னுமவ னாதாரம்
மேல்வருமுன் ருனவரும் மிக்கு."

என்ற ஞானசாகர வேண்பாளும் அறியலாம்.

"இனி உருகா இயல்புடைய நெஞ்சை இரும்பு கல்மரம்"
என்பர் பெரியர்.

இதிகொண்டே தாயுமானவரும் 'இரும்போகல் லோமாமோ வென்று
நெஞ்சை' என்றார். இதுபற்றியன்றோ மணிவாசகரும்,

"இரும்புதரு மனத்தேனை யீர்த்தீர்த்தெ நென்புருக்கிக்
சுரும்புதரு சவையெனக்குக் காட்டினே"

"மருக்குலு மொன்று தாப்ங்குமொரு மகனாதலோர்ந்து
மீரும்பினு வியன்றநெஞ்சத் திவர்களோ விருந்தகாண்க"

என்ற சீவகசிந்தாமனிச் செய்யுளும் சண்டு கருதற்பாலதாம்.

இறைவனால் எய்தும் ஆனந்தப்பேரின்பத்தை ஒப்புச்சொல்ல அரி
தெனினும் சுருப்பிண்களாவதும், கண்டிக்கும், சீனிக்கும், தேனுக்கும்,
மூக்களிக்கும், அமிர்ந்துக்கும் ஒப்பிட்டுக்கூறுவர் பெரியோர் இதுகொண்டே
'சுரும்போகண் டோசினி சுருக்கரையோ தேனே கனியமிர்தோ வெனாருநிக்
கும்' என்றார். இதனை,

"மூக்கட் கரும்பே கற்கண்டே மொழியுஞ் சீனிச் சர்க்கரையே
தொக்க பாகே பழாசமே தாய தேனே பசும்பாலே
மிக்க வமிர்தே எனவினிக்கும் மேலோய் இறைவா முதல்வாவோ
செக்கர்ப் பிறைசேர் சடையானே சிறியென் விழுமத் தடைத்தருளே."
என்றார் அந்நாயுராண முடையாரும்.

இறைவன் கன்னிதம் பெரும் பேரின்பச்சுவையை ஆனந்தாயிர்த்தனை
மனமின்றிய ஞானிகள் அறிவர் மற்றையர் அறியார். கண்ணுன்னார் அன்றே
கதிரவனைக் காணமுடியும் கண்ணிலார்க்குக் காணமுடியுமோ! கண்ணிலார்க்கு
இரவும் பகலும் எது? 'வியியிலார்க்கேது விளக்கு' இது கொண்டே 'சுருத்
தவிழ்ந்தோ ருணர்வார்' என்றார். பூ அரும்பு மலர்ந்தாலன்றி மணந்தராது,
பக்குவமடைந்தவனே யாயினும் புருஷசுகல் கன்னியறியவர். கணவனைக்
கலந்த காரிகையே காம இன்பத்தை அறிவர். இதனை,

"சீலவிறைந்த மதிபோற் பெண்ணைக் கவின்பருவம் பெற்றா னேனும்
நிலைமையறி புருடன் றன்னை நேர்ந்தனைந்து புணர்ந்தா லன்றி
தலைமைதரு மின்ப போகம் ஞையலவன் தேர்வான் கொல்லோ
உலகமெழுகா முன்னத் தானே உயர்ந்தசிவா நத்தந் ஆய்ப்பர்."
என்ற செய்யுளும் நன்கறியலாம்.

இது பற்றியே நம் தாயுமானவரும் 'அரும்போகன் மணங்காட்டுங் காம
ரசுக் கன்னி அறிவாளோ அபக்துவர்க்கோ வந்நலந்தான் விளங்கும்'
என்றார்.

என்றார்.

8

இறைவன் உண்மையை உணர்த்துவது மனம் அதவும்
ஒரு குருவாகும் என்கின்றார்

தானேயு மிங்ஙிலக மொருமுதலு மாகாத்
தன்மையினார் படைத்தளிக்குந் தலைமையது வான
கோனாக வொருமுதலிங் குண்டெனவும் யுகம்
கூட்டியதுஞ் சுகமுடிவிற் குலவுறுபெயர்ஞ் ஞான
வானாக வம்முதலே நிற்குநிலை நம்பலம்
மதிப்பரிதா மெனமோனம் வைத்ததுமன் மனமே
ஆனாலு மனஞ்சடமென் றமுங்காதே யுன்மை
யறிவித்த விடங்குருவா மருளில்கொன் நிலையே.

(ப-ரை) தானேயும்-தானாகவேயும், இ-இந்த, உலகம்-உலகமானது, ஒரு
முதலும் - ஒருமுதற்பொருளும், ஆகா தன்மையினால் - ஆகாத சன்னையால்
(இ-தனை), படைத்த-உண்டாக்கி, அளிக்குந்-காட்டுகின்றன, தலைமை அத-
தலைமைத்தன்மையது, ஆன-ஆகிய, கோன்-இறைவன், ஆக-ஆக, ஒருமுதல்-
ஒப்பிற் ஒரு முதற்பொருள், இங்கு-இங்கிடத்தே, உண்மையெனவும்-இருக்கின்ற
தென்றும், யுகம்-கூட்டியதும்-யுத்தியையுண்டாக்கியதும், சுகம்-முடிவில்-உலக
முடிவிலே, குலவுறும் - விளக்கும், மெய்ஞானம் - உண்மையாகிய ஞானமய
மான, வான்-ஆக-ஆகாயமாக, அம்முதலே-அந்தமுதற்பொருளே, நிற்கும்நிலை
நிற்கின்ற நிலையானது, நம்மால்-நம்மாலே, மதிப்பு-மதிக்கப்பெறுவது, அரிது
ஆம் - அரியதாகும், என - என்று, மோனம் - மொனவிலையு, வைத்ததும்-
அமைத்ததும், உன் மனமே-உண்ணுடைய மனமேமாகும், ஆனாலும் - அவ்வா
றாயினும், மனம்-மனமானது, சடம்-சுத்து-சடமென்று, அழுக்காதே-வருந்
தாதே, உண்மை - மெய்ஞ்ஞானத்தை, அறிவித்த - உணர்த்திய, இடம்-
இடத்தில், குருஆம்-ஆசாரியனாகும், அருன் இலகு-அருளில்லாதது, ஒன்று
இல்லா-ஒருபொருளில்லையாம் என.

(வி-ரை) கடத்தையும் படத்தையும் கண்டவர்கள், கடத்தை விரைந்த
குலவற்றெருவன் உண்டென உணரவும், படத்தைவரைந்த ஒயிற்றெருவன்
உண்டென உணரவும், மனமே காரணம். அதுபோல உலகையும், உலகப்
பொருள்களையும், அவைகளின் இயக்கங்களையும், அவைகளின் குணஞ்ஞன்
களையும் கண்டறிந்தோர், இவ்வுலகும்பொருள்களும் தானே உண்டாயிருக்க
மாட்டா. இவைகளைப் படைத்த இயக்குபவன் ஒருவனுள்ளே என மனம்
பூகித்தறிவது. இதுகொண்டே, 'தானேயு மிங்ஙிலக மொருமுதலு மாகாத்
தன்மையினார் படைத்தளிக்குந் தலைமையதுவான கோனாக வொருமுதலிங்
குண்டெனவும் யுகம் கூட்டியதும்' என்றார். ஞானசிரியனருளால் தந்த
வங்களைக் களைந்து கண்டபொருது எல்லா மொழிய ஞானப்பிழம்பாகிய
இறைவன் நிற்குநிலைக் கண்டதும் மனமோதலினாலும், இதனை அறிய மோன
நிலையைக் கூட்டியதும் மனமோதலினாலும், 'சுகமுடிவிற் குலவுறமெய்க்
ஞானவானாக வம்முதலே நிற்குநிலை நம்மால் மதிப்பரிதா மெனமோனம்

வைத்ததமுன் மனமே' என்றுக் கூறினார். அஞ்ஞானமாகிய இருள் உன்னவரை தன்பே, ஞானமாகிய ஒளி யுதித்தால் இன்பே, தன்பத்துக்கேது வாகிய அஞ்ஞானமாகிய அந்தகாரத்தைப்போக்கி, இன்பத்திற்கு எதுவாகிய ஞானஒளியை அருள்பவன் குரு, இதுபற்றியே குருவுக்கு இப்பெயர் வந்தது. இது காணப்பெயர், ரு = அஞ்ஞானமாகிய இருட்டி, ரு = (அஞ்ஞானமாகிய இருட்டை) குச்சிதப்படுத்துவோன்; அதாவது அஞ்ஞானத்தை அழிப்போனென்பது பொருளாம்.

இறைவனே, உலகத்தையும் பொருள்களையும் படைத்து அளித்துத் தடைப்பவன், உலகம் முதலிய எல்லாம் அழித்தன்மாவைய, அந்தத்தில் இறைவனே ஞானப்பிழம்பாக, ஆனந்தமயமாக, ஜோதிமயமாக கிற்பவனென்று உணர்த்துவது மனமாகுமாதலின் மனத்தை ஐடமென்று என்னித் தள்ளியிடாதே. அதுவே உனக்கு குருவாகின்றது என்பார், 'மனஞ்சுடமென் றுமுக்காதே யுண்மை யறிவித்த விடங்குருவா மருளில்தொன் றிலியே' என்றார். இறைவன் திருவருள் இன்றேல் எதுவும் இன்றும், இறைவன் திருவருள் உண்டேல் எல்லாம் உண்டாமென்னும் ஞானத்த கொள்கைகொண்ட பெரியாராகிய தாயுமானவர் 'அருளில்தொன்றிலியே' என்றார், சுற்றோகாரம் சேர்ப்பபொருளில் வந்தது. 9

பொன்னை மாதரை

இறைவனே உன்னையும் உன் அருளையும் நாடுகின்றோன்; பொன்னைப் பெண்ணை மண்ணை விரும்பவில்லை என்கின்றார்

பொன்னை மாதரைப் பூமியை தாழ்வேன்
என்னை தாடிய வென்னுயிர் தாதனே
உன்னை தாடுவன் உன்னருட் டுவெளி
தன்னை தாடுவன் தன்னந் தனியனே.

(ப-கா) பொன்னை-பொன் முதலிய பொருளையும், மாதரை-பெண்களையும், பூமியை - பூமியையும், தாழ்வேன் - இச்சிக்கமாட்டேன் (விரும்பேன்), என்னை-அடியேனே, தாடிய-விரும்பிய, என் - அடியேனின், உயிர்-உயிர்க்கு, தாதனே-தலைவனே!, உன்னை-தேவாரை, அருள் - அருளாகிய, தா-பரிசுத்தமாகிய, வெளிதன்னை-வெளியை (ஆகாயத்தை), நாடுவன்-விரும்புவன், தன்னத்தனியன்-தனியனாகிய அடியேன் எது.

(வி-கா) 'பொன்' என்றது பொன்முதலாய செல்வப்பொருள்களை. 'பொன்' மாயையின்காரியம், உலகை விரும்பினர்க்குப் பொன் இன்றியமையாத வேண்டிய தொன்றும், இதனை, 'பொருளிலார்க் கிவ்வுலக மில்லை' என்றதனால் அறியலாம், இச்செல்வப்பொருள் செய்யுத்திற்கு எண்ணித் தொலையாது எட்டிலடங்காது, இதனை,

பொன்னை மாதரை

"சிறியரே மறிக்கு மிந்தச் செல்வம்வந் திற ஞானே
வறியபுன் செருக்கு முடி வாயுளர் மூக ராவர்
பறியண் செவியு வாரும் பயிற்ரு செவிட ராவர்
குறிபெறு கண்ணு வாரும் குருடராய் முடிவ ரன்றே,"
என்ற புகேசலோபாக்கியாவம்.

"செல்வம்வந் திற ஞானே தெய்வமுஞ் சிறிது பெணர்
சொல்வன வறிந்து சொல்லார் சுற்றமுக் கணையு கோக்கார்
வெல்வதே தீனைய தல்லால் வெம்பகை வலிதென் றெண்ணார்
வல்லனை விரோவு போரார் மண்ணின்மேல் வாறு மாந்தர்,"
என்ற விஸ்வபாரதம்.

"அறியாமை யோடினனை கூடுவதா மாங்கே
செறியப் படுவதாரு செல்வம்—சிறிய
பிறைபெற்ற வானுதலாயத் தானையா டும்பேய்
பறைபெற்ற ஸாடாசோ பாய்ந்து."

பழமொழி.

என்றும் கூறிய சான்றோர் செய்புணர்வறியலாம், 'பெண்ணும்' மாயையின் உருவம் இது முத்தி எய்துதற்கு முற்றும் இடையூறு இருப்பது, இது பற்றியன்றோ கம்பரும்,

"தாமகேது புவிக்கெனத் தோன்றிய
வாமமேகலை மல்கைகய ரால்வருங்
காமமில்லை பெனிற்கடுங் கேடெனு
நாமமில்லை நாகமு மில்லையே."

என்றார், இன்னும்,

"இலைநல வாயினு மெட்டி பழத்தாற்
குலைநல வாங்கனி கொண்டினை வாகா
வினையான் முலைநலக்கொண்டு முறுவல்செப் வார்மேல்
விலகுது நெஞ்சினே வெய்துகொள் ளீரே."

எனவும்,

"மனைபுகு வன்கண் மனைவியை நாடிப்
சுனைபுகு ஈர்போற் சுழித்தடன் காங்குங்
கனவது போலக் கசிந்தெழு மன்பை
நனவது போலவு நாடவொண் னாதே."

எனவும் கூறிய திருமந்திரமும் கோக்கத் தக்கது.

"விண்குலா வுயர் விண்ணவ ராயினும்
பெண்கள் காமம் பிடித்தவ ருள்வரோ
கண்க ளானது காமத்தி ஞாலன்றே."

என்ற துற்றலப்புரானம் கன்கு பெண்களால் வருக்கேட்டை விளக்கி கின்றது.

“காமமே பிறவிலித் தாகும் கண்ணிலாக்
காமமே சிவனடிச் சலப்பு நீக்கிடுங்
காமமே யவத்தையிற் கலக்கச் செய்திடுங்
காமமே நரகெலாம் காணி யாக்குமே.”

என்ற காகிதச்சுரீசேய்யுள் கண்டுதெளியலாம்.

‘பூமி’ என்றது வீடு, மனை, வயல், நிலம் முதலியவற்றை இது பொருளுள்
அடங்கும். பொன், பெண், மண் என்கின்ற இவைபற்றியவரும் மூவாசையும்
திருவருளைப்பெறத் தடையாய் நிற்பனவாதலின் ‘பொன்னைமாதரைப்
பூமியை நாடிடேன்’ என்றார்.

“வாழு மனைமேன் மதலையர்மேல் வான்பொருண்மேல்
வீழு மனமவற்றின் வீழாது தானேயும்
தாழு மலர்சடையோன் றுள்விழையப் பெற்றவரே
யேழு பவக்கடலு மேறும் புனைபெற்றார்”

என்ற பிரமோத்தமாகாண்டீசேய்யுள் இங்கு ஒப்பிடத்தக்கது.

இறைவன் எல்லாவுயிர்க்கும் உயிராயிருப்பவனாதலின் ‘என்னை நாடிய
என்னுயிர் நாதனே’ என்றார். இதனை,

“என்னுளே யுயிர்ப்பாய்ப் புறம் போந்துபுக்
கென்னுளே நிற்கு மின்னம்ப ரீசனே”

என்ற தேவாரத்தாலும் உணரலாம்.

பொன்னினும், புவியினும், பூவையினும் உயிர் சிறந்தது. அதனினும்
உயிர்க்குரியாயிருக்கும் நீ சிறந்தவனாதலின் அடியேன் இறைவா நின்னையும்
நின் அருள்வெளியையும் நாடினென்கின்றார். ‘பொன்னைமாதரை
பூமியை’ உம்மைத்தொகைகள். என்னும்மை தொக்குவின்பது. ‘பொன்
னையும் மாதரையும் பூமியையும்’ என விரியும். ‘நாடிடேன்’ என்பதை
‘நாடினேன்’ எனவும் பாடபெறக் கூடவர். இது பெரும்பாலும் மாச்சீர்
விளச்சீர் விளச்சீர் விளச்சீர் என மாண்கு சிர்கொண்ட அடிகளாகிய கவி
விருத்தம். இத்தொகுதி ஓர் மாலையாக எழுபத்தாறு செய்யுள்கொண்டது.
இதில் முதற்செய்யுளின் முதலடியில் பொன்னைமாதரை எனத் தொடல்
கியதால் இம்மாலேக்கு ‘பொன்னைமாதரை’ எனப்பெயராயது. ஏ-சற்றகை.

என்னது என்றவைகளை இறைவனே நின்னது என்றதால் அவைகளை
உன்னிடம் சேர்த்துவிட்டேன், பின்னும் அவைகளை என்னிடம்
சேர்ப்பித்தால் அடியேன் உய்யமுடியாத என்கின்றார்

தன்ன தென்னுரை சாற்று வனவெலாம்
நின்ன தென்றனை நின்னிடத் தேத்ததேன்
இன்ன மென்னை மிடருறக் கூட்டினால்
பின்னை யுய்சிலன் பேதைய னாவியே.

(ப-ரை) தன்னது - தன்னுடையது, என்று-என்று, உரை-சொற்களால்,
சாற்றுவன-சொல்லப்படுபவைகள், எல்லாம்-எல்லாமும், நின்னது-தேவாரது,
என்றனை-என்று சொல்லினை, (ஆகையால்) நின்-தேவாரது, இடத்தே-இடத்
திலே, தந்தேன்-கொடுத்துவிட்டேன், என்னை-அடிபெணை, இன்னம்-இன்ன
மும், இடர் - துன்பம், உற - வந்துகூடும்படி, கூட்டினால் - அடியேனிடத்தே
சேர்த்துவிடுவையினால், பின்னை-பிற்கு, பேதையன்-அடியேனாகியான்,
ஆவி உயிர், உய்கிலென்பிழைக்கும்வன்மை பின்னாதவனானே - என்று.

(வி-ரை) ஆன்மாக்கள் உய்தற்பொருட்டுத் தறு, காண, புலன, போகங்கள்
இறைவனாற் றரப்பட்டன. அவைகளை அறியாமையால் என்னது என்று
அகங்கரித்திருந்தேன். இறைவன் ஞானசூரியனாக வந்து அருள் செய்த
பொருது எல்லாம் அவனுடையனவென்று அவனிடமே சேர்த்தலையே
சன்தி, ‘தன்ன தென்னுரை சாற்றுவன வெலாம் நின்ன தென்றனை
நின்னிடத் தேத்ததேன்’ என்றார். இதிலே, ஆவியர் ஆட்கொண்டருள்
வருங்கால் குரு காணிக்கையாக உடல், பொருள் ஆவிகளைக் கொடுத்தவனாம்,
இதனை,

“அன்றே பென்ற னாவிது முடலு முடமை யெல்லாமும்
ருன்றே யனையா பென்னையாட் கொண்ட போதே சொன்னையோ
வின்றே ரிடையு றெனக்குண்டோ வெண்டோண் முக்க ணென்மானே
நன்றே செய்வாய் பிறை முகவாய் நானே விதற்கு நாயகமே”
என்ற மணிவாசகர் திருவாக்கான் நன்கறியலாம்.

உடல், பொருள், ஆவிகளை எனதென மீட்டும் எண்ணிப் பற்றவைப்பே
னெல் யான் எனது என்னுஞ் செருக்கு என்னைக் கவித்தகொள்ள முத்தி
யெய்தாது உலகப்பித்திற் பந்திழன்று செடுவேன். இந்த இந்த அகங்கார
மமகாரங்கள் எனக்கு வேண்டாம் என்பார், ‘இன்ன மென்னை மிடருறக்
கூட்டினால் பின்னை யுய்சிலன் பேதைய னாவியே’ என்றார். இதனை,

“யானென தென்னுஞ் செருக்கறப்பான் வானோர்க்
குயர்ந்த வுலகம் புகும்” என்றும்,

“அடல்வெண்டு மைந்தன் புலத்தை விடல்வேண்டும்
வேண்டிய வெல்லா மொருக்கு”

என்றும் கூறிய திருவள்ளுவர் வாக்காலும் அறியலாம்.

இறைவனே! அடியேன் அறிவு உதயமாகி உன்னைவணங்கி என் சிந்தை
பைத் திறைகொடாதிருக்கின்றேன் பாவியேன் ஆனாலும் என்னை
அழைத்து ஆண்டருள் புரிவாயாக என்கின்றார்

ஆவி யேஉனை யானறி வாய்நின்று
சேவி யேன்களச் சிந்தை திறைகொடேன்
பாவி யேனுள பான்மையைக் கண்டுநீ
கூவி யாள்வனை யாட்கொண்ட கோலமே,

(ப-கா) ஆவியே - என் உயிரே, உனை - உன்னை (அறிவிற்று அறிவாம் உன்னை), யான்-நான், அறிவுஆம் - அறிவுவடிவமாய், நின்று - நின்று, சேவியேன் - அஞ்சலியாதிருக்கின்றேன், களம் - கள்ளத்தனமுடைய (வஞ்சக), சிந்தைமனத்தை, திறை-கப்பமாக, கொண்டேன் - கொடாதிருக்கின்றேன், பாவியேன்-பாவங்களையேசெய்து திரிபவனாகிய அடியேன், உன்-இருக்கின்ற, பாண்மையை-தன்மையை (வித்ததை), -கண்டு-கோக்கி, என்-அடியேனே, ஆட் கொண்ட-அருளால் அடிமைகொண்ட, கோவமே-அருட்டிருவுருக்கொண்ட இறைவனே, நீ-தேவராகிய நீர், கடவி-அழைத்து, ஆள் - ஆண்டருள் செய்வாயாக எ-று.

(ய-கா) இறைவன் உயிர்க்குயிராய் இருப்பவன் ஆதலின் 'ஆவியே' என்றார். ஆன்மா பாசத்தினின்றும் நீங்கி அறிவுபெற்றவனாக இறைவனைக் காண முடியாதாதலின் 'யானறிவாய் நின்று சேவியேன்' என்றார். இதனை, "அறிவுதனைக் கொண்டறி வதனைக்கண்டு" என்ற பெரியார் வாக்கினாலும் அறியலாம். அறிவுமயமாகிய இறைவனைக் காண்டற்கு ஆன்மாவும் அறிவுமயமாக வேண்டும் இதற்கு ஞானசிரியன் திருவருள் வேண்டும். மனத்தை இறைவற்கு அர்ப்பணஞ் செய்தாலொழிய சிவானந்தப்பேறு பெறுதல் கூடா தென்பதொருதலை. இதுகொண்டே, 'கள்ளச்சிந்தை திறைகொடேன்' என்றார். கள்ளச் சிந்தையைத் திறைகொடுத்தலாவது தற்போதக்கழன்று சிவபோதமாக நிற்கும் நிலை. தாயைக்கட்டித் தழுவித் தன்னைக்காத்துக் கொள்ளும் குரங்குக்குட்டி போலாது, தாய் தன்னைக்கவ்வி எடுத்திணைத்துக் காத்துக்கொள்ளக் கிடக்கும் பூனைக்குட்டிபோல இருக்குந் தன்மையுடைய அடியேனை 'மார்ச்சால ரியாயம்பற்றி' அடியேனைக் காக்கவேண்டு மென்பார் 'பாவியேனாள் பாண்மையைக்கண்டு நீ கடவியானென' என்றார். குரங்குக்குட்டி தாயைக்கட்டித் தழுவியிவாது பற்றிநின்று தன்னைக் காத்துக்கொள்வது 'மார்க்கட ரியாயம்'. பூனை தன் குட்டியைக் கவ்வித்தழுவிக் காப்பது 'மார்ச்சால ரியாயம்'. 'கோவமே' என்பது இறைவன் அருட்டிருமேனிடாக்கி ஆசாரியவடிவாய் வந்தருளியதை என்க.

சிவவேடமும், அதற்கேற்ற பத்தியும், ஒழுக்கமுமின்றி இறைவனே உன் அருள் பெறமுடியாது என்கின்றார்

கோல மின்றிக் குணமின்றி நின்னருட்
சில மின்றிச் சிறியன் பிழைப்பனோ
ஆல முண்டு மமிர்துரு வாய்வந்த
கால மெந்தை கதிநிலை காண்பதே.

(ப-கா) எந்தை-எனது தந்தையே, கோலம் - சிவசின்னங்கள் பூண்ட வடிவம், இன்றி-இல்லாமலும், குணம் - (சிவவேடமாகிய விபூதி உருத்திராக் கங்கனைப் பூணுதற்கேற்ற) பத்திக்குணம், இன்றி-இன்றியும், நின்அருள் - தேவராகுஅருளை (அடைதற்குரிய), சிலம்-நல்லொழுக்கம், இன்றி-இல்லாமலும், சிறியன்-அப்பருகிய அடியேன், பிழைப்பனோ-உய்வைப்பெறுவேனோ?

(இவைகள் ஒன்றுமின்றி அடியேன் உய்யவேண்டின்), ஆலம் - விஷத்தை, உண்டும் - அருந்தியும் (அது), அமிர்த - (சாவைத்தவிர்த்து சாவாமையைத் தரும்) அமிர்தத்தின், உருவாய்-உருவமாகி, வந்த-வந்த (தோன்றின), காலம்-காலத்தில்தான், கதி-தேவரீரின் சிவத்தியானது, நிலைநிலையினை, காண்பது-நான் காணப்பெறுவதாகும் எ-று.

(வி-கா) கோலம் என்றது சிவவேடத்தை. சிவவேடமாவது விபூதி தரித்தலும், உருத்திராக்கமணிவதுமாம். இதனை,

"கங்காளன் பூசங் கவசத் திருநீற்றை
மங்காமற் பூச மகிழ்விரே யாமாநிற்
றங்கா வினைகளுந் சாருஞ் சிவகதி
சிங்கார மான திருவடி சேர்வரே"

என்ற திருமந்திரம்

"புழுஞ்செஞ் சாந்திவை புனைந்து புன்மல
மொழுஞ்ஞென் பான்துனை யுடம்பை யென்றுந்
யழகுசெய் திடிண்மல மகல மோபான்
முழுஞ்ஞென் னீரீழின் முற்று மாயுமே"

என்ற சீகாஸ்தீர்ப்புராணம்.

"ஆயிரங் கலனுடம் பனைத்துந் தாங்கினும்
மாயிரும் பொறையலால் வருவ துண்டுகொள்
நாயகன் விழிமணி யொன்றொர் நாளுடன்
மியணிந் திடிவ்வினை யாவும் வீயுமே"

என்ற சீகாஸ்தீர்ப்புராணம்.

"நீறணிதல் ஈசன் நிறையக்கம் பூணல்சிவப்
பேரதனப் பேசும் பெருமறையே-கூறவரு
பொன்மணி யாபியணி போக்கா மல்கோணை
மன்னக்க நீறுசெயும் மற்று"

என்ற சூப்பர்வாத்த.

"வெள்ளிய நீறுறப்பூசி மேதருகண் மணிபூண்டே
புள்ளியவஞ் செழுத்தினரா யுண்மொறி யியங்கடியார்
வள்ளியமா மலர்ப்பாத மரீஇப்பணிசெய் தொழுதினம்
பெள்ளியனா னொரியற் சேர்ந்தனைத்தும் பெறலாகும்"

நீருப்பெருந்துறைப்புராணம் என்னும் வாக்குகளாலறியலாம்.

'குணம்' என்றது பத்திக்குணத்தை. இனி, கருணை, பொறை, அடக்கம், தயை, சகை எனினுமாம். 'சிலம்' என்றது,

"நம்பனைப் பூசித்தல் நற்கோயில் போய்த்தொழுதல்
பம்புசிவத் தொண்டர் பணிபுரிதல்-இலம்பருரை
நல்லிராதம் பூணல் நமசிவ என்னோதல்
சொல்லுபெருஞ் சேவனைச் சொல்"

என்றபடி சிவபெருமானைப் பூசித்தல் முதலிய சிவவழிபாடுகளாம், மக்
கட்டு ஆலமுண்டு அமுதாக்கிக்கொள்ள வலியின்று, இறைவனே இது
செய்யக்கூடியவன். இன்னும் இறையருள் பெற்றார்க்குக் கூடுவதாம்,
கோலம், குணம், சீலமில்லாக்கடையென் நினைநான் பெறுதல் யாவதாம்;
ஆதலின் ஆலமுண்டு அமுதாக்க வல்லெனல்லேனாதலின் அடியேனுக்கு
அருள்செய்து கதிதரவேண்டுமென்பார் 'ஆலமுண்டு மயிர்க்கு வாய்வந்த
காலமெத்தை கதிதலை காண்பதே' என்றார். ஏ-சுற்றசை.

4

ஆன் பெண் அது என உயர்தினை அஃறிணையாகி நிற்கும் உன்னைத்
தேவர்களானாலும்சரி மனிதர்களானாலுஞ்சரி காணக்கூடியவர்க
ளாவாரோ என்கின்றார்

காணுந் கண்ணிற் கலந்தகண் ணேஉனைச்
சேணும் பாருந் திரிபவர் காண்பரோ
ஆணும் பெண்ணும் அதுவெனும் பான்மையும்
பூணுந் கோலம் பொருந்தியு னிற்கவே.

(ப-ண) காணும்-கோக்குதற்கு உரிய, கண்ணில் - அறிவாகிய கண்ணின்
உள்ளே, கலந்த - கூடியிருக்கின்ற, கண்ணே - பெருமையைபுடைய இறை
வனே, சேணும்-விண்ணிடத்தும், மண்ணும்-மண்ணிடத்தும், திரிபவர்-
திரிநின்றவர்கள், உன்னை - தேவர்களைய உம்மை, காண்பரோ - காண்பார்
களோ? ஆணும்-ஆண்பாலும், பெண்ணும்-பெண்பாலும், அது - அஃறிணைப்
பொருளாகிய அது, என்னும் - என்று சொல்லப்படும், பான்மையும் - பகுதி
களும் (ஆகிய இவைகளை), பூணும் - கொண்டுள்ள, கோலம்-தேவரீரது திருக்
கோலமானவைகள், பொருந்தி - அமைந்து, உன் - அவர்களுடைய மனத்தி
னிடத்து, நிற்கவே-நிலைபெற்றிருக்கவே எ-று.

(வி-ண) காண்பார் கண்களுக்குள்ளே கண்ணொளியாய்க் கலந்து
நிற்பவன் இறைவன். 'கண்ணினிற் காட்சியிலு, அக்கண்ணும் காணற்
குரிய ஒளியைப் பெறாவிடத்திக் காணமுடியாதது. காணுந் கண்ணுக்கு
உன்னொளியாய்க் காட்டி நிற்பவன் இறைவன். இதனை,

"கண்ணவன்காண் கண்ணொளியேர் காட்சியான்காண்" எனவும்,
"காட்டுவித்தா லாரொருவர் காணாதாரே"

எனவும் வரும் திருநாவுக்கரசு தேவாரத்தாலும் நன்கறியலாம்.

இதபற்றியே 'காணுந் கண்ணிற் கலந்த கண்ணே' என்றார். 'சேணும்
பாருந்திரிபவர்' என்றது விண்ணிற் சஞ்சரிக்கும் தேவர் முதலியவர்களையும்
புவியிற் சஞ்சரிக்கும் மக்கள் முதலியவர்களையும் குறித்தது. இனி இதற்கு,
அன்னவடிவமாக விண்ணிற் பரந்து தேடிய பிரமனையும், ஏனவடிவமாக
மண்ணிடத்து தேடிய மாலும் எனினுமாம். இதனை,

"மணிகொண்ட நெடுங்கடலில் விழிவளரும் மாதவனும்
அணிகொண்ட புண்டரிக மகலாத சதுருகனும்

ஞானக்கண் ணைகொண்டு நாடுமா ருணராநே
எனத்தின் வழுவாதி யெனினத்தின் வழுகாதி
அடிதேடி யறிவென வவனிபெயர் முழுநிடத்தும்
முடிதேடி வருவென மூதண்ட மிசைப் பந்தும்
காணரிய வொரு பொருளாய்க் களங்கமற விளக்குபெரும்
சோணகிரி யெனநிறைந்த சுடரொளியாய் கின்றருள்வோய்"

என்ற சைவ எல்லப்ப நாவலர் வாக்காலும் அறியலாம்.

இறைவன் ஆண், பெண், அது எனக் கூறப்பெரும் உயர்தினைப்
பொருள்களும் அஃறிணைப் பொருள்களும்பாப் நிற்பவன் ஆதலின் 'ஆணும்
பெண்ணும் அதுவெனும் பான்மையும்' என்றார். ஒன்றின முடித்தல்
தன்னின முடித்தல் என்னும் உத்தியால் உயர்தினைப் பலர்பாலையும்,
அஃறிணைப் பலவின்பாலையும் அடக்கிற்று. இறைவன் உயர்தினைப் பொரு
ளாயும் அஃறிணைப்பொருளாயும் இருக்கின்றான் என்பதனை,

"அவனவ னதுவென வறைத்தரு வானமைப்பு
ளிவளிய ளிதுவென விழைதர லருமைபை"

என்ற வாட்போக்கிற் கலப்பகத்தாலும் அறியலாம்.

இறைவன் எங்குமாய் எல்லாமாய் நிற்பனும் அவனருளின்றி அவனைக்
காண முடியாதாம். இதனை,

"எக் கிறைவ னுன்னென்பாய் மன்னையா
னெக் கெனத் திரிவாரின்"

என்றதாலும் அறியலாம். இதுபற்றியே 'ஆணும்.....பொருந்தியுணிற்கவே'
என்றார். ஏ-சுற்றசை.

5

நிற்கவேண்டிய நிலையில் நிற்பவர் அருள்வர்க்கம் ஆவர்; மற்றையர்
மனிதர் எனற்கும் உரியர் அன்று என்பதாம்

நிற்கு நன்னிலை நிற்கப்பெற் றார்அருள்
வர்க்க மன்றி மனிதரன் நேஐயா
தூர்க்கு னைக்காற் சோங்கன பாலியேற்
கெற்கு ணங்கண் டென்பெயர் சொல்வதே.

(பண) நிற்கும் - நிற்பதற்கு உரியதாகிய, நல் - நல்ல, நிலை-நிலையினில்,
நிற்க-நிற்கும்படி, பெற்றார் - பெற்றவர்களே, அருள்வர்க்கம் - அருள்வர்க்கம்
என்று சொல்லப்படுவோர்கள், அன்றி-அல்லா நல்லாதது, மனிதர்-சாமானிய
மனிதர், அன்றே-அல்ல, ஐயா - ஐயனே, தர் குணம் - கெட்ட குணமாகிய,
கடலில்-கடலின்கண், (அகப்பட்ட) சோக்கு - மாக்கலத்தை, அன்ன-ஒத்த,
பாலியேற்கு-பாலியாகிய அடியேனுக்கு, என்-என்ன, குணம்-நற்குணங்களே,
கண்டுபார்த்து, என்-என்ன, பெயர்-பெயரை, சொல்வது - இட்டழைப்பது
எ-று.

(வி-நா) நிற்கும் கல்லை என்றது சைவநெறியை. இனி சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்னும் நிலைகளைப்பற்றி நிற்பவை எனினுமாம். இனி வேதக்கூறும் நன்னிலை என்பாரும் உண்டு. 'அருள்வர்க்கம்' இறைவன் திருவருளைப் பரிபூரணமாக ஏற்றுகிற்கும் கூட்டம் என்பதாம். இத்தகையார் நாயனார், தொண்டர், அடியார், பெரியார், சுவாமி, அறவோர் என்னும் பெயருக்குரியவராவர்.

"நண்ணுந் கதிபெறு நமது தொண்டரை
ரண்ணுல கத்தவர் மனித ரேயென
வெண்ணிலை யவர்தமை யாமென் றெண்ணுதி
கண்ணுநி னன்னவர் கழலின் வீழ்தியால்."

என்ற கத்தபுராணச் செய்யுள் சண்டு கருதற்பாலதொன்றாம்.

'தூர்க்குணம்' என்றது காமாதி தீர்க்குணம் ஆறையும்கூட. என்னிடம் யாதும் நற்குணம் இல்லை என்பார் 'எற்குணங்கண்ணே' என்றார். தூர்க்குணம் படைத்தார் மக்களாய்ப் பிறந்தும் தமக்கும் உலகுக்கும் யாதொருபயனு மின்றி நாகுக்கே ஆளாகி வானாபோவர் ஆதலின் 'என்பெயர் சொல்வதே' என்றார். பெற்றுகரிய மனிததேகம் பெற்றவர் ஞானமுங் கல்வியும் நயந்து தானமுந் தவமுஞ்செய்த சிவானந்தப்பேறு பெற்ற உய்யவேண்டும் அதனைப்பெறார் பிறந்தும் பிறவாதாரே என்பது இதனுலறியக் கிடக்கின்றது.

"ஐயுணர் வெய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே
மெய்யுணர் வில்லா தவர்க்கு." என்ற நீருக்தியுறும்,
"ஒழுக்க நெறிகில்லார் ஒக்கறமுஞ் செய்யார்
இழுக்க ணகல இயம்பும்—விரும்பொருளுங்
கேனா ரிவர்மாக்கன் கேட்டிற்கன் ரேபிறத்தார்
வானா கழிவர் மதி."

என்ற பேரியார் வாக்கும் சண்டு நோக்கத்தக்கதாகும். ஏ-சுற்றகை. 6

என்னை அழைத்து அருள் செய்யாவிடின் என் ஒழுக்கம்
பொய்யாம் என்கின்றார்

சொல்லை யுன்னித் துடித்தத லால் அருள்
எல்லை யுன்னி யெனையங்கு வைத்திலென்
வல்லை நீபென்னை வாடுவென் றிடாவிடின்
கல்லை யாமிக் கருமி நடக்கையே.

(ப-நா) சொல்லை-தேவரீர் அடியேற்கு உபதேசித்த சொல்லை, உன்னி-நினைத்து, துடித்தது-உடல் பதைபதைத்தது, அவால்-அல்லாமல், அருள்-திருவருளின், எல்லை-எல்லையை, உன்னி - எண்ணி, எனை - என்னை, அங்கு-அங்கு வருளின் இடத்து, வைத்திலென்-இருத்தினேன் இல்லை, வல்லை-விலாவில், நீ-தேவரீராகியநீர், என்னை - அடியேனுமேயென்னை, வாஎன்று - வாடுவென்று, இடாவிடின்-அருள்செய்த அழைத்துக்கொள்ளாவிட்டால், இ-இந்த, கருமி-

தீவினையெனைய என்னுடைய, நடக்கை-ஒழுக்கமானது, கல்லை-கூடம் - பொய்யாரும் - எது.

(வி-நா) 'சொல்லை யுன்னி' என்றது குருவின் உபதேசம்நிறுத்தது. 'துடித்தது' என்றது உணர்ப்பாவதத்தாலுண்டாய் மெய்ப்பாடு. குருவின் உபதேசம்பெரினும் குருவருள் கைவரப்பெற்றுச் சுவானுபவம் பெறவேண்டும். குருவருள் மென்மேலும் இன்றோர் சுவானுபவமின்றாரும்; சுவானுபவமில்லாதகாலத்துச் சிவானந்தப்பேறு எய்தாது. இதனொண்டே, 'அருள் எல்லை யுன்னி யெனையங்கு வைத்திலென்' என்றார். 'வல்லை' என்றது விரைவுக்குறிப்புணர்த்துஞ்சொல். 'கல்லை' இது 'கல்ல' என்னும் ஆந்திரமொழித்திரிபென்பர். 'பொய்' என்னும் பொருளது. 'கருமி' கருமத்தைச்செய்வோடுன்றபொருளது. கடும் சண்டி தீவினையைக் குறித்து கின்றது. 'நடக்கை' 'நட' என்னும் பகுதியடியாகப் பிறத்தது. சண்டு ஒழுக்கத்தைக் குறித்தது. குரு உபதேசம்பெரினும், அய்யுபதேசவழிநின்ற சுவானுபவம் பெறல்வேண்டும் சுவானுபவம்பெற்றகு குருஅருள்வேண்டுமாதலினால் 'வல்லை நீபென்னைவாடுவென் றிடாவிடின் கல்லையாமிக்கருமி நடக்கையே' என்றார். இதனை.

"குருமொழியைப் பெற்றாலுங் கடுகிட்டை வேண்டும்
தருமனுப வத்தால் தானே—வரும்பேறு
இச்சிவப் பேறும் இனியகுரு கல்வருளை
வச்சிட்டக் காலே வரும்"
என்ற பேரியார் மொழியும் வலியுறுத்தும்.

கைமெய் கருத்தகனால் உன்னை வணங்கியும் அடியேனுக்குப்
பூரண இன்பம் உண்டாகவில்லை

கையு மெய்யுந் கருத்துக் கிசையவே
ஐய தந்ததற் கைய மிரியுண்டோ
பொய்ய நேன்சித்தைப் பொய்கெடப் பூரண
மெய்ய தாமின்ப மென்று வினாவதே.

(ப-நா) ஐய - ஐயனே, கையும் - கரங்களையும், மெய்யும்-இந்த தேகத்தையும், கருத்துக்கு - அடியுனையின் எண்ணத்திற்கு, இசையவே-பொருந்தவே, தந்ததற்கு-அடியேன்தேவரீருக்குத்தந்ததற்கு, இனி-இனிமேல், ஐயம்-சந்தேகம், உண்டோ - இருக்கின்றதோ?, பொய்யனேன் - பொய்யானபுடைய அடியேனது, சிந்தை-மனத்தின்கண்ணுள்ள, பொய் - பொய்யானது, கெட-நீங்க, பூரணம் - நிறைவாகிய, மெய்யதாம் - உண்மையாகிய, இன்பம் - சுகம், என்-என்காலத்து, வினாவது-உண்டாவது? - எது.

(வி-நா) கை, மெய், கருத்து என்னும் மூன்றையும் முறையே உன்னைத் தொழுதலுக்கே ஆக்கினன் என்பார் 'கையு மெய்யுந் கருத்துக் கிசையவே ஐய தந்ததற் கையமினி யுண்டோ' என்றார். இதுபற்றியன்றோ,

“கண்ணுதலா லயநோக்குங் கண்களே கண்கள்
கவறக்கண்டன் கோயில்புகுந் கால்களே கால்கள்
பெண்ணெருபா நனைப்பனிபுந் தலைகளே தலைகள்
பிஞ்ஞகளைப் பூசிக்குங் கைகளே கைகள்
பண்ணவன்றன் சீர்பாடு நன்னாலே நன்னா
பான்சரிதை யேகேட்கப் படுஞ்செவியே செவிக
ளண்ணல்பொலம் கழனணைக்கு நெஞ்சமே நெஞ்ச
மவனடிக்கீ முடிமைபுகு மடிமையே யடிமை”

என்று பிரமோத்தாகாண்ட நாலுபடையாரும்,

“துதிப்பதற்கு வாயமைத்தாய்ச் சூழ்வதற்குத் தாளமைத்தாய்
மதிப்பதற்கு மனமமைத்தாய் வணங்குதற்குத் தலையமைத்தாய்
கதிப்பதற்கு தூலமைத்தாய்ச் கடிக்குளத்தா ரமர்ந்தறிவி
னுதித்தவுளக் கடியேங்க னுதவுவதென் கைம்மாறே”

என்று துவத்தாரீப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி நாலாசிரியரும்,

“கைகாள் சுப்பித் தொழீர், கடி-மாமலர் தூவிநின்று
பைவாய்ப் பரம்பரை யார்த்த பரமனைக், கைகாள்... எனவும்,

“ஆக்கையாற் பயனென், அரன்-கோயில் வலம்வந்து
பூக்கையா லாட்டிப் போற்றியென் னுதவிவ், வாக்கையாற்... எனவும்,

“நெஞ்சே ரீகினையாய், கியிரி-புன்சடை கின்மலனை
மஞ்சாடு மலைமங்கை மணுளனை, நெஞ்சே...

என்று திருநாவுக்கரசு கவாய்க்குறல் கூறியருளினார்.

‘கையு மெய்புந் கருத்துக் கிசைய’ என்றது கையையும் மெய்யையும்,
வாய், கண், மூக்கு, செவி முதலிய பொறிகளையும் கூட்டியேயாமென்க.
கிறப்புப்பற்றிக் கையை மெய்யினின்றும் பிரித்து முற்பட வைத்தார் அஞ்ச
லிக்கவும், புட்பஞ்சாத்தவும், இன்றியமையாத வேண்டப்பெறுதலின் என்க.
‘மெய்’ என்றது மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்னும், ஐம்பொறிகளே
யுந் கொள்ளல்வேண்டும் என்றது எற்றால் எனின்,

“ஒருமொழி யொழிதன் னினன்கொன்ற குறித்தே”

என்ற இலக்கணத்தால் என்க. ஏ-ஈற்றசை.

இறைவனை அகத்திற்காணுங்கால் உண்டாம் இன்பம்
இயம்ப ஒண்ணுதது என்கின்றார்

என்று முன்னையிதய வெளிக்குளே
துன்ற வைத்தன னே அருட் சோதிநீ
நின்ற தன்மை நிலைக்கென்னை தேர்மையாம்
தன்று தீதற வைத்த நடுவதே.

(ப-ரை) நன்று - நன்மையும், தீது - தீமையும், அற - இல்லாததற்கு,
வைத்த - (அடியேனைத் தேவரீரது திருவருள் நிலையில் பொருத்தி) வைத்த,
நடுவதே-ஊர்தொழிற்சூழ் பொதுவாய்வுக்கும் இறைவனே! என்றும் - எந்தக்
காலத்திலும், உன்னை-தேவரீராகியஉன்மை, இதயம்-மனமாயி, வெளிக்கு-
ஆகாயத்தினுக்கு, உனே - உன்னை, துன்ற - பொருத்தியிருக்கும்படி, வைத்
தனனே-வைத்தேனே (அதற்குப்பொருத்தி), அருள் - அருளாகிய, சோதி-
சோதியே, நீ - தேவரீர், நின்ற - (அடியேனுடைய மனத்தில்) நின்றருளிய,
தன்மை-தன்மையாகிய, நிலைக்கு-நிலைமைக்கு, என்னை-என்ன, நேர்மையும்
ஒப்பாகும் - எது.

(வி-ரை) இறைவன் அடியார் உன்னைதைக் கோயிலாகக்கொண்டிறை
பவன், இதுபற்றியன்றோ அடியார் திருமேனியை ‘நடமாடுங்’ கோயில்
என்றனர் பேரியார். இதுகொண்டே தாயுமானவரும் ‘என்று முன்னையிதய
வெளிக்குளே துன்ற வைத்தனனையருட் சோதி’ என்றார். இதனை,

“தந்ததுன் றன்னைக் கொண்டதென் றன்னைச்
சங்கரா வார்கொலோ சதுர

ரந்தமொன் றில்லா வானந்தம் பெற்றே
னியாதுரீ பெற்றதொன் றென்பாற்
சின்றையே கோயில் கொண்டவெம் பெருமான்
நிருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
எந்தையே யீசா வுடவிடம் கொண்ட
யானிதற் கிவனோர்கை மாறே”

என்ற மணிவாசகரீ திருவாக்கு விளக்கமுறத்தாம். இறைவன் சிந்தையே
கோயிலாக்கொள்வோன் என்பதனை,

“இறைவான் புனற்றில்லைச் சிற்றம்ப லத்தமென் சிந்தை வுள்ளும்
உறைவான் உயர்மதிற் கூடலி னுயர்ந்தவொன் றத் தயிழின்
துறைவாய் நுழைந்தனையோ வன்றி எழிசைச் சூழல் புக்கோ
இறைவா தடந்தோட். கென் கொலாம் புகுந் தெய்தியதே”
என்ற திருக்கோவையார் செய்யுளாலும் அறிபலாம்.

“உன்னமே கோயிலா உவந்த பெருமான்”
எனப் பிற பேரியாருங் கூறியது கொண்டுதெளிக.

இறைவனே! அடியேன் உன் அருள் அடைந்தும் மனச்சுவை மில்லாத்
திடம் பெறுதலுனாக இருக்கின்றேன் அருட்செய்வாயாக என்கின்றார்.

வைத்த தேகம் வருந்த வருந்திடும்
பித்த னானுள் பெற்றுத் திடமிலென்
சித்த மோன சிவ சிம்ம யானத்தம்
வைத்த வைய அருட்செம்பொற் சோதியே.

(ப-ரை) சித்த-சித்தாக உன்னவனே! மோன - மோனகுருவாக (சுல்லா வின்மீது தகவிலுமுள்ளதாக) இருந்தவனே! சிவ-மங்களகரம் ஆனவனே! சித்ஞான, மயம்-வடிவான, ஆனந்தம்-இன்பத்தை, வைத்த - அடியேனுக்கு இதயத்த உண்டாக்கிவைத்து அருள்செய்த, ஐய-ஐயனே! அருள் - இருபை பொருந்திய, செம் - செவந்த, பொன் - பொன்னின், சோதியே-பிரகாசமே! வைத்த-உண்டாக்கப்பெற்ற, தேகம்-இந்த உடல், வருந்த - வருந்தாதவினாலே, வருந்திடும் - துன்பத்தை எய்தும், பித்தன் - பித்துப் பிடித்தவனாகிய, நான் - அடியேன், அருள் - தேவரீரது அருளை, பெற்றும்-அடைந்தும், திடம்-மனச் சலனமில்லாதிருக்கும் திடம், இலேன் - இல்லாதவனாக இருக்கின்றேன் (அருள்செய்வாயாக) எ-று.

(வி-ரை) தேகம் ஆன்மாக்களுக்கு இறைவனாற் கொடுக்கப்பட்ட தாதவின் 'வைத்ததேகம்' என்றார், தேகம் நான் என்னும் மந்தமதியால் தேகத்திற்கு வரும் இன்ப ஆன்பங்களைத் தனதாகக்கொண்டு ஆன்மா வருந்துகின்றதாதவின் 'வைத்த தேகம் வருந்த வருந்திடும் பித்தன்' என்றார். அறிவுத்திடமில்லார் வீணே வருந்துவாதவினாலும், அறிவின்றமையால் தேகத்தைத் தானாகக்கொண்டு அதன் துன்பத்தைத் தன்னதாகப் பாலித்து வருந்துவதாலும் 'பித்தன் நான்' என்றார். இன்னும் அறியாமையின்மையின் 'அருள்பெற்றுத் திடமிலேன்' என்றார். 'சித்தமோன' என்பதற்கு 'உண்மையான மௌனநிலையை அறிவிப்பவனே' எனப் பொருள் கூறினாரும் உண்டு. இனி, 'சித்தமான மௌனநிலையை யுணர்ந்துவோனே' எனப் பொருள் கண்டாரும் உண்டு. இனி 'சித்த மோன சிவசின்மயானந்தம் வைத்த வைய' என்பதற்கு, 'அடியேனுடைய மனத்தினிடத்தே மௌனநிலையையும் சிவசின்மயானந்தத்தையும் வைத்தருளிய அப்பனை எனப் பொருள்கொள்ளினும் இழுக்காது.

"பொன்வண்ண மெய்வண்ண மய்வண்ணமேனி பொலித் திவங்கும்" எனச் சோமரம்பேருமானுரார் அருளியதால் இறைவனை நம் தாயுமானவர் 'செம்பொற்சோதியே' என்றார். 10

உலக இச்சையில் மனம்வைத்த அடியேனைத் தடுத்தாட்கொண்டால் உன்னைத்தடுப்பவர் இல்லை என்பதாம்

செம்பொன் மேனிச் செழுஞ்சுட ரேழுமு
வம்பனேனுனை வாழ்த்து மதியின்றி
இம்பர் வாழ்வினுக் கிச்சைவைத் தேன்மனம்
நம்பி வாவெனி னானென்கொல் செய்வதே.

(ப-ரை) செம்பொன் - செவந்த பொன்னையொத்த, மேனி - நிறத்தை யுடைய, செழுஞ்சுடரே-செழுமையாகியஒளியே!, முழு - முழு, வம்பனென் - அஷ்டாங்கியஅடியேன், உனை-தேவரீராகியஉம்மை, வாழ்த்தும் - துதித்தற்

குரிய, மதிஇன்றி-அறிவில்லாது, இம்பர் - இம்வுலகத்தின், வாழ்வினுக்கு - வாழ்க்கையின்பொருட்டு, மனம்-மனத்தினிடத்து, இச்சை - விருப்பத்தை வைத்தேன்-வைத்துவிட்டேன், நம்பி-பூரணனே, வானின் - அடியேனாகிய என்னை வாவென்றழைத்திட்டால், நான் - அடியேன், என்கொல் - என்ன, செய்யவது-செய்திடுவன்? (செய்யக்கிடந்ததொன்றுமில்லை), எ-று.

(வி-ரை) 'செழுஞ்சுடரே' என்றதற்குச் செழுமையாகிய ஒளியே எனலும் ஒன்று. 'வம்பனென்' வம்புசெய்வோன் என்பதுபொருள். வம்பு உஷ்டத்தனம். 'வம்பு' தீங்கும்ஆம், 'இம்பர்' இகரக்கட்டியாகப் பிறந்த பெயர். பூரணனாகிய நீ என்னை வலிந்தாட்கொண்டால் சுதந்தரநீனாகிய அடியேன் என்செய்யக்கடவேன் என்பர் 'நம்பி வாவெனி னானென் கொல் செய்வதே' என்றார். 'கொல்' அசைநிலை, இதனை,

"கொல்லே ஐயம் அசைநிலைக் கூற்றே"
என்ற துந்திரத்தால் அறியலாம்.

இறைவன் அறைகூவி வீடருளுவோனாதவின் 'வாவெனி னானென் கொல் செய்வதே' என்றார். கண்மைசெய்தாரை மறவாது துதித்தல் அறிவுடைமையாகும். இதுபற்றியே,

"கன்றி மறப்பது கன்றன்று கன்றல்ல
தன்றே மறப்பது கன்று" என்றார் திருவள்ளுவரும்.

அடியேனை உயலிக்க நீயருளியவற்றை மறந்து உன்னைத் துதியா திருக்கும் அடியேன் மதிக்கெனென்பார் 'வாழ்த்தும் மதியின்றி' என்றார். 'இச்சைவைத்தேன் மனம்' என்று மொழிமாரி கின்றது. இதை 'மனம் இச்சைவைத்தேன்' எனக் கொண்டுசுட்டிப் பொருள்கொளல் வேண்டும். எ-சுற்றைசை. 11

இறைவனே! சிந்தையும் செயலும் கின்னதென் றறியாது என்ன தென்று முக்குற்றங்களுக்கானானேன்

செய்யுஞ் செய்கையுஞ் சிந்திக்குஞ் சிந்தையும்
ஐய நின்னதென் றெண்ணு மறிவின்றி
வெய்ய காம வெகுளி மயக்கமாம்
பொய்யி லேசுமூன் றேன்என்ன புன்மைமே.

(ப-ரை) ஐய-ஐயனே!, செய்யும்-செய்கின்ற, செய்கையும் - தொழிலும், சிந்திக்கும்-நினைக்கும், சிந்தையும்-நினைப்பும், கின்னது - தேவரீரது, என்று, என்னும் - நினைக்கின்ற, அறிவு - ஞானம், இன்றி - இல்லாதபடி, வெய்ய-கொடிய, காமம் - காமமும் (ஆசையும்), வெகுளி-கோபமும், மயக்கம்- மயக்கமும், ஆம்-ஆகிய, பொய்யிலே-பொய் நடைவிலே, உழன்றேன் - சுற்றித் திரிந்தேன், என்ன-இது என்ன, புன்மை-இழிவான் காரியம்? எ-று.

(வி-ரை) வினைவழி மதி. மதிவழி செயல் அவரவர் செய்த வினைக்குத் தக்கபடி இச்சை யுதிக்கின்றது. இச்சைக் கேட்ப தொழில் எழுதின்றது இது இறைவன் ஆணை. இதனை,

“எழிற் பெருவலி யாவுள மறிநென்று
முழிநூல் தான்முல் லுதும்”

என்ற திருக்குறளால் அறியலாம்.

இச்சையுத்தொழிலும் இறைவன் ஆணையால் நிகழ்கின்றதென்றறிவாமல் என்னதாக்கொண்டேன் இது ‘கான்’ என்னும் அகங்காரத்தையுத்தின் செயல். அகங்காரம் தடிக்கவே முக்குற்ற வயப்பட்டே நென்பார் ‘செய்யுஞ் செய்கையும்.....பொய்யிலே சுழன்றேன்’ என்றார். இவ்வாறு இருத்தல் இழிவான காரியம் என்பார் ‘என்ன புன்மைபே’ என்றார். காமம், வெருளி, மயக்கம் என்னும் இம்மூன்றுமே பிறவிகளையுக்குக் காரணம். இதில் புருத் தேன் செத்துப் பிறக்கு நெறிக்கே நின்றேன் என்பார் ‘வெய்யுய காம வெருளி மயக்கமாம் பொய்யிலே சுழன்றேன்’ என்றார். காமம், வெருளி, மயக்கம் செய்யுல் கேட்டடைச் சொல்லொணாது. அவை மூன்றும் நீங்கினால்தான் உய்ய வகையுண்டு என்பதனை,

“காமம் வெருளி மயக்க மிலவமூன்ற
ஹம் கெடக் கெடு நோய்”

என்ற திருக்குறளால் நன்கறியலாம். “எ-ஈற்றைசை.

12

இறைவனே! நிலையிலாத இந்தக் தேகம் அன்பர்கள் அருவருக்கத் தக்கது இதனால் துன்பமேயன்றி இன்பம் இல்லை என்கின்றார்

புன்பு லானரம் பென்புடைப் பொய்யுடல்
அன்பர் யார்க்கு மருவருப் பல்லவோ
என்பொ லாமணி யேஇறை யேஇத்தால்
துன்ப மன்றிச் சுகமொன்று மில்லையே.

(ப-ரை) என்-அடியேனுடைய, பொல்லா-துவாரம் இடப்படாத (துளை யிலா), மண்யே-மணியே இறையே-ஆண்டவனே!, புல்-அற்பமான, புலால்- மாமிசத்தையும், நரம்பு-நரம்பையும், என்பு-எலும்பையும், உடை- உடைய தாசிய, பொய் - நிலையிலாத, உடல் - (இந்த) தேகமானது, அன்பர் - அன்பர்கள், யார்க்கும் - எத்தகையோர்க்கும், அருவருப்பு - அருவருக்கத்தக்க பொருள், அல்லவோ - அல்லவோ?, இத்தால் - இந்தச்சரீரத்தால், அன்பம் - அபரம், அன்றி-அல்லாமல், சுகம் - இன்பம், ஒன்றும் - ஒருதிறிதும், இல்லை இல்லை - எ-று.

(வி-ரை) தேகம், எலும்பு, நரம்பு, மாமிசம் முதலிய சப்ததாதுக்களால் ஆக்கப்பட்டது, யாக்கப்பட்டதாதலினாலும், நிலையிலாததுமாதலினால், ‘புன்புலா னரம் பென்புடைப் பொய்யுடல்’ என்றார். இதனை,

“என்பினை நரம்பிற் பின்னிச் சூடவழும் பிறைச்சி மெத்திப்
புன்புழும் பொய்க்குச் செக்கிற் புண்ணகம் பொழுதி னறித்
தன்புகோ வெய்நறி னுஞ் சூழலானாம் புறத்தோன் மூடும்
வன்புலை எடம்பே யாவி வருத்திடும் பின்னே நிவ்லை”
என்ற காஞ்சிப்புராணக்கேள்யுனாலும்,

“குடரு மெலும்புப் கொழுநன் குறுதியுமிருநான் தசையர்
தொடரு நரம்பும் போர்த்தித்தலு முறையும் கழும்பு
மடரு முவர் நீருநனி யருவருக்கும் பல்விஃம்
படரு முடலை உம்பொருளா நினைப்போர பன்புடையோர்”
என்ற திருப்பெருந்துறைப்புராணக் கேள்யுனாலும்,

“பொல்லாத புலையுடலைப் புழும்பொதிந்த போர்வைதனை
நில்லாத நீரொழுத்தை நிகரிலிதன் நிருவாக்கைக்
நல்லாதார் பொருளுன்னலை காண்பதனைக் கலந்தறிந்து
நல்லார்கள் பொருளுன்னவே பொருகணமு நாடாரே”

என்ற சீவதருமோத்தாச் கேள்யுனாலும்,

“ஊற்றைச் சரீரத்தை யாபாசக் கொட்டிலு யுன்பொதிந்த
பிறழ் தருத்தினையச் சோதிடுத்தொற் பையைப் பேசரிய
நாற்றிற் பொதித்த நிலையற் பாண்டத்தைக் காதுசெய்தே
யேற்றுத் திரித்துவிட் டேனிறைவா கச்சி யேகம்பனை”

என்ற பட்டினத்தடிசன் பாடலாலும் அறியலாம்.

‘பொலா’ இது ‘பொல்லா’ என்பகன் தொகுத்தல் விகாரம். ‘இறை’ இது கடவுளுக்குத் தலைமைபற்றியுத்தபெயர். ‘இத்தால்’ இது ‘இதனால்’ என்பதன் மருஉ.

13

எல்லாம்வல்ல இறைவனே அடியேனுக்கு நீயேநதி என்னைக்
காத்தருளவேண்டும் என்கின்றார்

இல்லை யுண்டென் றெவர் பக்க மாயினும்
சொல்ல வோவறி யாத தொழும்பன்-தொண்டனாகிய,
சொல்ல வேறொரு திக்கறி யேன்எலாம்
வல்ல நீயேனை வாழ்விக்க வேண்டுமே.

(ப-ரை) இல்லை-இல்லை (என்றும்), உண்டென்று-உண்டென்றும், எவர்- எவர்களுடைய, பக்கம்-பக்கத்தும், ஆயினும் - ஆயினும், (பொய்) சொல்ல - சொல்லுதற்கு, அறியாத-தெரியாத, தொழும்பன்-தொண்டனாகிய, யான்- அடியேன், சொல்ல-பொதற்கு, வேறு - உன்னைத்தவிர்த்துவேறு, ஒரு - ஒரு, திக்கு - கதி, அறியேன் - அறியாதிருக்கின்றேன், எலாம் - எல்லாக்காரியங் களையும், வல்ல-செய்யவல்ல, நீ - தேவரீராகியநீர், எனே - அடியேனை, வாழ் விக்க-வாழுமாறு அருள்செய்ய, வேண்டும்-வேண்டும் - எ-று.

(வி-கா) அடியேன் அறிவிற்கடைப்பட்டவனாதலின் இன்னவைகள் என்னிடத்திலையென அறியவும் சொல்லவும் தெரியாதிருக்கிறேன். இன்னவைகள் என்னிடம் இருக்கின்றனவென அறியவுஞ் சொல்லவுங் தெரியாதிருக்கின்றேன். அவைகளை ஒருவாறு அறிந்தேனாயினும் யாரிடஞ் செல்வது? எப்படிச் சொல்வது என்பதும் தெரியாதிருக்கின்றேன் என்பார், 'இல்லையென்றேன் றெவர்ப்பக்க மாயினும் சொல்லவோ வறியாத தொழும்பன்யான்' என்றார். என் குறைபாட்டை நின் திருவுருளால் அறிந்து அக்குறைகளைத் தீர்க்கும்படி யாரைச் சரண்புகலாமென்று ஆராய்ந்தபொழுது கின்னையன்றி வேறு யாரையுங் கண்டிலனாதலின் அடியேனை வாய் வாழ்த்தவேண்டுமென்பார், 'செல்ல வேறொரு திக்கறி யேனெலாம் வல்ல நீயெனை வாழ்விக்க வேண்டுமே' என்கின்றார். இதனை,

“தன்சிறுமை தேறாத் தனியினஞ் செய்ப்போல
என்சிறுமை காணா திறுமாந்தேன்—நின்னருளால்
என்புண்மை கண்டேன் இறைவா சரண்புக்கேன்
அன்புகொடு காக்க வணை”

என்ற பேரியார் தனிச்செய்யுளாலும் உணரலாம். ஏ-ஈற்றரசு.

14

இறைவ! அடியேன் நின் அடியாரிடம் அன்பு பூண்டவன் தேவரீர்
அடியேன் என்னையறியாது புருந்துகின்றாய் உன்
அருளை வேண்டுவன் என்பதாம்

வேண்டுஞ் சீரருண் மெய்யன்பர்க் கேயன்பு
பூண்ட நானென் புலமறி யாததோ
ஆண்ட நீயுன் னடியவனானென்று
தூண்டு வேனன்றித் தொண்டனென் சொல்வதே.

(ப-கா) சீர்-சிறந்த, அருள்-தேவரீரது அருளானது, வேண்டும் - அடியேனாலு வேண்டப்படும், மெய் - (தேவரீருடைய) உண்மை, அன்பர்க்கே - அடியார்களுக்கே, அன்பு-அன்பைப், பூண்ட-கொண்ட, நான் - அடியேன், என்-அடியேனின், புலம்-உளம், அறியாதது-அறியாமல், ஆண்ட-அடியேனை ஆட்கொண்ட, நீ-தேவரீர், உன்-தேவரீரின், அடியவன்-தொண்டன், நான் என்று - அடியேனென்று, தூண்டுவன் - எச்சரிப்பன், அன்றி-அல்லது, தொண்டன்-அடியேனை, என்சொல்வது-என்னசொல்வத தக்கதாகும் - எ-று.

(வி-கா) இறைவன்மாட்டு அன்பு பூண்டவர். இறைவனின் அன்புரிடத்தும் அன்புபூண்பன் என்பதாதலின், 'சீரருண் மெய்யன்பர்க்கே யன்பு பூண்டநான்' என்றார். இறைவன் கருணாசொருபுதலின் அவ்வான்மாக்களுள்ளே அவ்வான்மாக்களையறியாதே அவருட்புகிற்குந்து அருள் செய்கின்றனாதலின், 'நானென் புலமறியாததோ ஆண்டநீ' என்றார். அடியேன் நின்னிடத்து அன்பு பூண்டிருப்பதனால் அருப்பியாகிய நின்னிடத்து அன்புபூண்டமையை உனக்கு அடியேன் எவ்வாறறிவிக்கக்கூடும். எவ்வெவர்

உள்ளத்திலும் இருந்து எவ்வாறியுபுலனானும் அடியேன் நின்னிடத்து அன்பு பூண்டமையை நின் அடியாரிடத்து அன்புபூண்டு அவர் தொண்டு செய்தலாலறிநீ என்று சொல்லிக்காட்டுவதன்றி வேறு வழியுண்டோ என்பார் 'உன்னடியவ னுனென்று தூண்டுவே னன்றித் தொண்டனென் சொல்வதே' என்றார். இதனை,

“உடையா னுன்ற னடுவிருக்கு முடையா னடுவு னீயிருத்தி
யடியே னடுவு னிருவீரு மிருப்ப தானு வழியென
னடியார் னடுவு னிருக்கு மருளைப்பிரியாய் பொன்னம் பலத்தென்
முடியா முதலே யென்கருத்த முடியும் வண்ண முன்னின்றே”
எனவும்,

“தாரகை போலும் தலைத்தலை மாலத் தழுவாப்பூண்
வீரவென் றன்ன விடுதிகண் டாய்விடி லென்னையித்தார்
ஆரடி யானென்னி னுத்தா கோசமும் கைக்கரசின்
சீரடி யாரடி யானென்று கின்னைச் சிறிப்பிப்பனே”

எனவும் கூறியருளிய மாணிக்கவாசகர் திருவாத்தகவாணம் அதிக. ஏ-ஈற்றரசு. 15

உயிர்க்குயிராய் என்னுட்கலந்திருக்கும் இறையே. என் மனக்
கிலேசத்தை மாற்ற. நின் திருவருட்காட்சியைத்
தந்தருள் என்பதாம்

எனக்கு னோயுயி ரென்ன விருந்தநீ
மனக்கி லேசத்தை மாற்றல் வழக்கன்றோ
கனத்த சீரருட் காட்சிய லாதொன்றை
நினைக்க வோவறி யாதென்ற நெஞ்சுமே.

(ப-கா) எனக்கு-அடியேனுக்கு, உள-மனத்தினுள்ளே, உயிர் - உயிர், என்ன-என்றுசொல்லும்படி, இருந்த-எழுந்தருளியிற்றிருந்த, நீ - தேவரீர், மனம் - மனத்தின்கண்ணுள்ள, கிலேசத்தை - (வினாந்த) துன்பத்தினை, மாற்றல்-அகற்றிவிடுதல், வழக்கு - தேவரீரின் கடைமை, அன்றோ - அல்லவா?, கனத்தமேலான, சீர் - சிறப்பியுடைய, அருள் - தேவரீரின் திருவருள், காட்சி - தரிசனத்தினை, அல்லாது - அல்லாமல், ஒன்றை - வேறொன்றினை, நினைக்கவோ-எண்ணவென்றாலோ, என்றன் - அடியேனது, நெஞ்சம்-மனம், அறியாது-அறியாதிருக்கின்றது - எ-று.

(வி-கா) “ஒப்புணக் கில்லா பொருவ நேயடியே னுன்னத்தொலிர்
கின்ற வொளியே” எனவும்,

“தெருளிடத் தடியார் சிந்தைபுட் புருந்த செல்வமேசுவ
பெரு மானே”

எனவும்,

“என ரடியனை வானொரு நாய்க்கொரு தவசிபுடி
கூளு ருடல் புருந்தானுயிர் கலந்தானுயிர் பிரியான்

எனவும்,

"எங்கன யகனே என்னுயிர் தலைவா வேலவார் குழலிமா
ரிருவர் தங்கன யகனே"

எனவும்,

"ஊன யுயிரா யுணர்வா யென்னுட் சலந்து"

எனவும், மணிவாசகர் கூறியருளியபடி இறைவன் அடியார் உள்ளுட்
ருள்ளே உணர்வாகவும், உயிராகவும் இருப்பவன் இன்னும் ஊனாக இருப்ப
வனும் அவனையாதலின் 'எனக்குளே யுயிரென்ன விருந்தி' என்றார்.

ஒருவீட்டிற்கு குடியிருப்பார் வீட்டைப் பழுதுபார்த்துப் பத்திரப்படுத்த
வேண்டுமென எப்படித் கடன்மையோ அதுபோல அடியேனுக்குளே இருந்
தருளும் ஈசா, என் மனக்கிலேசத்தைத் தீர்க்கவேண்டுவதுன் கடன்மை
யன்றே என்பார் 'மனக்கிலேசத்தை மாற்றல் வழக்கன்றே' என்கின்றார்.
நின் மேலான சிறந்த திருவருட்காட்சியைக் கண்டவடியேன் அவ்வானந்
தத்திலேயே ஈடுபட்டுக் கிடந்தமையால் என் நெஞ்சம் வேறு அறிதந்
தில்லாது போயிற்று என்பார் 'கனத்த சேருட் காட்சியலாதொன்றை
நினைக்க வோவறி யாதென்ற நெஞ்சமே' என்கின்றார். 'எனக்குளே' இந்
'எனக்குள்ளே' என்பதன் தொகுத்தல்லவாகாம். 'அவாது' இது அல்லாது
என்பதன் தொகுத்தல்லவாகாம். 'உன்' இது ஆகுபெயராய் உள்ளிடத்தைக்
குறித்தது. 'எனக்குளே யுயி ரென்ன' என்பதற்கு எனக்குள்ளே உயி
ரென்று சொல்லும்படி எனப் பொருள் உரைப்பாரும் உளர். 'நெஞ்சமே'
என்றதின் ஈற்று வகாரம் ஈற்றகை. 16

இறைவனே! நீ மார்க்கண்டேயர்க்கருள்செய்த கருணையை நினைந்து
நினைச் சரணடைந்தேன் அருள்செய்

நெஞ்சு கந்துளே நேசித்த மார்க்கண்டார்
கஞ்சு லென்ற வருளறிந் தேயையா
தஞ்சு மென்றுன் சரணடைந் தேன்எங்கும்
செஞ்செ வேறின்ற சிற்சுக வாரியே.

(ப-ரை) எங்கும்-எல்லாவிடங்களிலும், செஞ்செவே-நிறைவாக, நின்ற-
நின்ற, சிற்சுகம்-ஞானுணர்ந்த, வாரியே-சமுத்திரமே, நெஞ்சு-மனம், உகந்து-
விரும்பி (இச்சித்து), உனை-தேவாரை, நேசித்த - அன்புசெய்த, மார்க்கண்
டர்க்கு - (மிருகண்டமுனிவர் புத்திரராய்) மார்க்கண்டேயமுனிவர்க்கு,
அஞ்சல்-பயப்படாதே, என்று - என்று அருளிச்செய்த, அருள் - தேவாரை
திருவருளினசெயலால், அறித்து-அறித்து, ஐயா - ஐயனே! தஞ்சம் - அடைக்
கலம், என்று-என்று, உன்-தேவாரை, சரண்-திருவடிகளை, அடைந்தேன்-
அடியேனடைந்தேன் (அருள்செய்வாயாக), எ-து.

(வி-ரை) 'மார்க்கண்டேயர்' இவர் மிருகண்டமுனி புத்திரர். இவர்
தத்துவஞானமுணர்ந்த முனிவர். இவர் தனக்கு ஆயுள் பதினாறு என்பதை
அறிந்து சிவபெருமானைப்புகித்துத் தன்னைக் கொல்லவந்த காலனைச் சிவன்
முனால் உதைப்பிண்டு சாவச்செய்து தான் என்றும் பதினாறுக இருக்கும்

சிரச்சிலிப்பட்டம் பெற்றவர். இறைவன் தன்னை அன்புசெய்த தன்பால்
வந்து வேண்டும் அடியார்க்கு அவர்கள் வேண்டுகன்கெல்லாம் அருள்
செய்வோன்.

"வேண்டுவார் வேண்டுகெத் ஈவான் கண்டாய்"

தேவாரம் எனவும்,

"கண்டத் தக்க தறிவோய்கி வேண்ட முழுதூர் தருவோய்க்
வேண்டு மயன்மாந் கரியாய்ச்"

நிருவாசகர் எனவும் பெரியார் கூறியுரைதலினாலும், மார்க்கண்ட முனி
வர்க்கு அவர் வேண்ட அஞ்சலென்று அருள்செய்த காலனைக் காலா
லுடைத்த 'காலகாலன்' என்னும் நிருகாமமும் பெற்றேனுதலினாலும்
அடியேன் தேவாரைச் சரணடைந்தேன் என்பார் 'நெஞ்சு கந்துளே'
நேசித்த மார்க்கண்டர்க் கஞ்சு லென்ற வருளறிந் தேயையா தஞ்சு மென்
துன் சரணடைந்தேன்' என்பார்.

"பார்பதம் அண்ட மனைத்துமாய் முனைத்துப்
பார்த்தோர் படரொளிப் பார்பே"

என்றபடிக்கும்,

"ஒன்றறி யல்லை யன்றியொன் றில்லை"

என்றபடிக்கும்,

இறைவன், எல்லாமாய் அல்லவமாய் எஞ்சுமாய் நிறைந்து கிற்கும்
பரிபூரணப்பொருளாதலின் 'எங்குஞ் செஞ்செவேகின்ற' என்றார். இறைவன்
சத்தாகவும், சித்தாகவும், ஆனந்தமாகவும் இருப்பவனாதலின் 'சிற்சுக
வாரியே' என்றார். 'மார்க்கண்டர்' இது தத்திதாந்தமாகம். மிருகண்டு
முனிபுத்திரர் என்ற பொருளில் வந்தது. 17

இறைவனே! சப்தசமுத்திரங்களும் அட்டருல பர்வதங்களும் நின்
நிற்சொருபத்திலே அடக்கினதென்றால் உயிர்கள்
எவரிடத்திலே இருக்கின்றன

வாரி யேழும் மலையும் பிறவுந்தான்
சரி தான நின் சின்மயத் தேயென்றால்
ஆரி லேயுள தாவித் திரள் அதை
ஓரி லேன்எனை யாண்ட வொருவனே.

(ப-ரை) என்னை - அடியேனை, ஆண்ட - ஆண்டுகொண்டருளிய, ஒரு
வனே-ஒப்பற்ற இறைவனே, வாரி-சமுத்திரங்கள், ஏழும் - ஏழும், மலையும்.
எட்டுமலையுள்ளும், பிறவும்-மற்றவைஎல்லாமும் (இருப்பது), நின் - தேவாரை,
சின்மயத்தே-சிற்சொருபத்தே, என்றால்-என்றுகூறினால், ஆய்-உயிர்களின்,
திரள்-கூட்டங்கள், ஆரிலே-எவரிடத்திலே, உன்னது-இருக்கின்றன?, அதை-
அந்த உண்மையை, ஓரிலேன்-ஆராய்ந்தறிந்திலேன் -எ-து.

(வி-ரை) இறைவனுடைய சிற்சத்தித்திருமேனிமாயையிற் பிரதிபலித்த
போது சர்வாண்ட புலனங்களும் அவற்றுள் பொருள்களுந் தோற்றமுமு

கின்றனவாதலினாலும் அச்சத்தி பராமுகையாகின்றதால் து உய்யும் அவன்பாலொடுக்குகையாலும் 'வாரி யேழுமூலையும் பிறவுந்தான் சீரி தான கின் கின்மயத் தேயென்றால்' என்றார். இதனை,

"விச்ச தன்றியே வினாவு செய்குவாய்
விண்ணு மண்ணக முழுதும் யாவையும்
வைச்ச வாய்குவாய்"

எனவும் திருவாகமம்.

உலகம் முதலிய சர்வாண்டபிண்ட சராசரங்கனெல்லாம் இறைவன் திருவருட்சித்தியினின்றும் தோன்றி ஈழத்தில் அவன்பாலே யொடுக்கு கின்றன என்பதை,

"அவனவ எதவெனவு மவைமூ வினைமயிற்
சூற்றிய திதியே யொடுக்கிமலத் துனதா
மந்த மாதி யென்மனார் புலவர்"

என்ற சிவஞானபோதக் துத்திரத்தாலும் அதன் உரையாலும் அறிசு.

இன்னும் உலகம்முதல் யாவும் இறைவன் திருமேனியை என்பதனை,

"ஈசனா யுலகேழு மூலையுமாகி யிராவணனை
யிராவணனை யீடழித்திட்டுருந்தநானோ"

எனவும்,

"எற்றுவை யேழுலகு மாளுன்றனை யேழ்கடலு
மேழ்மூலு மாளுன் றனை"

எனவும் அப்பரிதேவாரம்.

"கற்றனாற் பொருளுஞ் சொல்லுங் கருத்தினி லடக்கித் தோன்றும்
பெற்றியுஞ் சாக்கி ராதி யுயிரினிற் பிறந்தொ டங்க
முற்றதும் போல வெல்லா வுலகமு முறிந்தொ டங்கப்
பற்றொடு பற்றி தின்றி தின்றனை பரனு மன்றே"

(சிவஞானசித்தியாதி) என்ற பிரபல பிரமாணங்களாலும் அறியலாம்.

ஆயியும் இறைவன்பால் அந்தத்திலொடுக்கவேண்டுகடே, ஒடுங்குவதே, என்பது தோன்ற 'ஆரிலே யுனதாவித் திரன்' என்றார். 'வாரி' இது கடலுக்குப்பெயர். இது காரணப்பெயர். நீண்டிருக்குங் காரணம்பற்றி வந்த பெயர். (வார் = நீட்சி) 'மூலையும்' என்றது அட்டகுலபருவதங்கனையும் மற்றுமுள்ள மூலகனையும் என்க. 'பிறவும்' என்றது வீணச் சராசரங்களை. 'ஓரிலேன்' இது ஓர் என்னும் பகுதியடியாகப்பிறந்தது. (ஓர் = தெளி) 18

இறைவனே! உன்னையன்றி மற்றை எவரே என் உள்ளக்குறிப்பறிந்து

அருளவல்லர் இனிச் சொல்ல முறையிலே

ஒருவ ரென்னுளத் துள்ளும் குறிப்பறிந்
தருள்வ ரோனே யாளுடை யண்ணலே

மருள நேன்பட்ட வாதை விரிக்கிறே
பெருகு தாள்இளிப் பேச விதியின்றே.

(ப-ரை) என் - அடியேனே, தாள் - தொண்டனாக, உடைய - உடைய, அண்ணலொடுபரியோனே! (இறைவனே). ஒருவர் - (தெவநாயன்றி வேறு); ஒருவர், என் - அடியேனின், உனத்தாமனத்தினிடத்து, உங்கும்-கிணர்நின்ற, குறிப்புக்குந்தை, அறித்து - அறித்து, அருள்வரோ - அருள்வராய்வாரோ? மருளனேன்-மயக்கத்தைபடைய அடியேன், பட்ட-பட்ட, வாதை - துன்பங் களை, விரிக்கிறே-விவரமாக எடுத்துச்சொன்னலோ, நான்பெருகும்-நாட்கள் அதிகமாகும் (ஆதலால்), இனி - இனிமேல், பேச - எடுத்துச்சொல்ல, விதி - முறைமை, இன்று-இல்லை எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் சர்வாந்தரியாயியாய் எல்லாப்பொருளுள்ளந் கலந் துங் கவனாதிருப்பவருதலினாலும், உணர்வுக்குணர்வாயிருப்பவருதலினாலும், அவன் உன்குவார் உன்குவதறிபவருதலினாலும் 'ஒருவரென்னுளத் துள்ளும் குறிப்பறித் தருள்வரோ' யெனையாளுடையண்ணலே' என்றார். இன்னும்,

"உன்குவா ருள்ளத் துள்ளுறே சோதியை"

என்பதனாலும் அறிசு.

இறைவனைத் தவிர்த்த மற்றையர் பசுக்களாதலினாலும், அவர் கிஞ் சிந்நராதலினாலும் பசுக்கள் அறியமுடியாத என்பார் 'ஒருவ ரென்னுளத் துள்ளுக்குறிப்பறித் தருள்வரோ' என்றார். அடியேன் மாயையயப்பட்டு அஞ்ஞானத்து அழுத்திக்கிடப்பவருதலின் 'மருளனேன்' என்றார். "நான் பரிமாபாடு சிவனே உலகர் கவிலும் பஞ்சதான் படுமோ" என்றதனால் 'மருள நேன் பட்டவாதை விரிக்கிறே பெருகும்' என்றார். 'உனத்து' இது 'உன்னத்து' என்பதன் தொகுத்தல்விசாரம். 'எனே' இது 'என்னை' என் பதன் தொகுத்தல்.

19

இறைவனே! ஆண்டருள் என்று கதறிய அடியேனை இப்பொழுது
அன்புசெய்யவில்லை முடியாவென்று கைவிட்டால்
உலகம் எப்படித் துதிக்கும்

இன்று நைக்கன் பிழைத்தில னானென்றே
அன்று தொட்டென யாளர சேயென்று
நின்ற ரற்றிய நிலனைக் கைவிட்டால்
மன்ற மெப்படி நின்னருள் வாழ்த்துமே.

(ப-ரை) அரேசு-இறைவனே!, இன்று-இப்பொழுது, நான்-அடியேன், உனக்கு-தேவருக்கு, அன்பு-அன்பு, இழைத்திலன்-செய்யவில்லை, என்றே-என்று, அன்று-பூர்வம், தொட்டு-தொடங்கி, எனே-அடியேனை, ஆன்என்று-ஆண்டருளென்று, கின்று-கின்று, அரற்றிய-கதறின, நிலனை - வஞ்சனையி யடியேனை, கைவிட்டால்-கைநெகிழி விட்டுவிடையானால், மன்றம் - உலகம்,

நின் - தேவரீரது, அருள் - அருளை, எப்படி - எவ்வண்ணம், வாழ்த்தும் - அதுதற்கும் எறு.

(வி-ரை) ஞானிகள் இருவினைஞரும், மலபரிபாகமும் வந்தவர்களுதலின் அவர்கட்கு அருள்செய்கல் அருமையன்று என்போன் வந்த சனங்கு அருள்செய்தலே உலகம் போற்றத்தக்கதாகும் என்பார் 'நீலினைத் தைவிட்டால் மன்றமெப்படி நின்னருள் வாழ்த்தும்' என்றார். அடியேனே உலகவிட்டாது அருள்வதே வியப்பும் உலகம் புகழ்த்து போற்றத் தக்கதும் என்பார் 'மன்ற மெப்படி நின்னருள் வாழ்த்துமே' என்றார். 'மன்று' சபை. ஈண்டு கற்றோரை உணர்த்திற்று.

"வல்லவன் சொல்லே மன்று கொள்ளும்"
என்பதனாலறியலாம். 'மன்று' ஈண்டு ஆகுபெயர். இதனை,

"பொருண்முத லானே டனகைசொற் றானி
கருவி காரியம் கருத்த னாடியுள்
ஒன்றன் பெயரா னாதற்கியை பிரிதைத்
தொன்முறை யுரைப்பன வாரு பெயரே"

என்ற துத்திரத்தானறிக.

'இன்னுன் கன்பிழைத் திவனா னென்றே' என்றதனால் முன் இறைவனுக்கு அன்பிழைத்தமை பெறப்பெற்றது. முன்னர்க்கின்கு அன்பிழைத்திலெனினின் என்னை ஆண்டிராய என்பது தோன்ற 'அன்று தொட்டென யாளரசே' என்றார். இனி,

"அறியாப் பருவத் தெனையாண்டாய்"

என்ற பேரியாஃ வாக்கின்படி நீ திருவருளே திருமேனியாக உடையவனானதலின் கின்கு அன்பு செய்யினும் அன்புசெய்யாவிடினும் என்னை ஆண்டருளல், என்னை உயித்தல் உன் கடனென்பதும் குறிப்பித்தாயிற்று. 20

இறைவனே! நீன்திருவருளை அடியேன்மீது சிறிது வைத்தாலன்றி அடியேன் உய்யமுடியாது என்கின்றார்

வாழ்த்து நின்னருள் வாரம்பவைத் தாலன்றிப்
பாழ்த்த சிந்தைப் பதகனு முய்வனே
சூழ்த்து நின்ற தொழும்பரை யானந்தத்
தாழ்த்து முக்க ணருட்செம்பொற் சோதியே.

(ப-ரை) சூழ்த்துகின்ற சூழ்த்துகொண்டுகின்ற, தொழும்பரை - சொண்டுகளை, ஆனந்தத்து - விவானந்தத்தில், சூழ்த்தும் - முழுசுச்செய்கின்ற, முக்கண் - திரிசோத்திரங்களையும் (மூன்றுகண்களையும்), அருள் - திருவருளினையும் (உடைய), செம்பொன் - செழுமையாகிய பொன்னைப்போன்ற, சோதியே-பிரகாசத்தையுடையவனே!, வாழ்த்தும் - யாவராலும் வாழ்த்தப் பெருந்தன்மையாய்ந்த, கின்-தேவரீரது, அருள்-திருஅருள், வாரம் - விருப்

பத்தை, வைத்தால் - அடியேனின்மேல்வைத்தால், அன்றி - அல்லாமல், பாழ்த்த-பாழாகிய (கெடுசெட்ட), சிந்தை-மனத்தையுடைய, பதகனும்-பாவி யாகிய அடியினேனும். உய்கொடுப்பிழைப்பினே எ-து.

(வி-ரை) இறைவன் கொடுக்கண் ஞானக்கண்ணாகும். இறைவன் முக்கண்ணுடையன், ஐந்து முகத்துக்குப் பதினேந்துகண்ணுடையன் திருமேனியெல்லாம் கண்ணாகவுடையன், பொருளுடையனானதலின் 'மூக்கணருட்செம்பொற் சோதியே' என விரித்தார். எப்பெற்றியர்க்கும் இரங்கி அருள்வோனானதலின் 'வாழ்த்து நின்னருள்' என்றார். 'சூழ்த்து' இது 'சூழ்' என்னும் பகுதியடியாகப் பிறந்தது. 'சூழ்த்து' என்பது ஒன்றுவலித்து இறந்த காலங்காட்டிற்று. 'ஆனந்தம்' என்று சொன்னதற்கு, இறைவன் திருவருள்வடிவன், ஆன்மாக்களின் மயங்கைப்போக்கி அஞ்ஞானத்தை நீக்கி ஞானத்தைப்பூட்டித் தெளிவருள்வோன் என்பதனை,

"இருள் செழுத் தருளஞ் சோதி இமைமயர் கரியபெம்மாள்
தெருள் கொடுத்தின்ப மாக்கித் திருவருள் புரிச்சகன்
அருள் கொழிற் சூழினா யெல்லா மனதன் னினகட்டிடாச்
சுருள் பவற் தொலைப்பான் கண்டாய் தோகைப் பகரன்னருளே" எனவும்,
"மருளின யருளால் வாட்டி மன்னியிர்க் களிப்பன் கண்ட
திருளின யொளியா லோட்டு மிரலியைப் போல வீசன்"

சீவருள்கீர்த்தியாஃ எனவும் வருட் செய்யுட்களாலறியலாம்.

21

இறைவனே! தஞ்சமென்று உன்னை அடைந்த அடியேற்கு என் உள்ளம் வருத்தாது அருள் விவானந்த முத்தியை அருள் என்கின்றார்

சோதி யேசுட ரேசுட மேதுணை
நீதி யேநிச மேநிறை வேநிலை
ஆதி யேனை யானடைத் தேன் அுகம்
வாதி யாதருள் வாய்அருள் வானையே.

(ப-ரை) சோதியே - ஒளியுமாயவனே!, சுடரே - (ஒளியைத்தரும்) சுடரே, சுடமே-ஆனந்தமாயவனே!, ஆனை-ஆன்மாக்களுக்குத் துணையாகி, நீதியே - நீதியுமாயவனே!, நீசமே - உண்மைப்பொருளே!, நிறையே - பரிபூரணப்பொருளே!, நிலை - எக்காலும் அழிவின்றி நிலைத்திருக்கும், ஆதியே-முதற்பொருளே!, உனை - தேவரீரை, யான்-அடியேன், அனடர்தேன் - தஞ்சமென்றுவந்து அடைந்தேன், அகம் - அடியேனின் உள்ளம், வாதியாது-அடியேனை வருத்தாது இருக்குமாறு, அருள்வாய்-அருள் செய்வாயாக, வானையே - விவானந்த முத்திப்பேற்றை, அருள் - அருள்வாயாக எ-து.

(வி-ரை) இறைவன் சோதிப்பிரகாசனானதலின் 'சோதியே' என்றார். சோதிக்குச் சுடர் ஆதாரமாதலினாலும், இறைவன் ஆதார ஆதேயங்களாக நிற்பவனானதலினாலும் 'சுடரே' என்றார். ஆன்மாக்களுக்கு வேண்டவது

கருமாதலின் அத்துக்க நிலித்தியும் கருமாய் நிற்பவன் இறைவனாகிய
ஹும் 'கசுமே' என்றார். அக்க நிலித்தியே கசும் என்பது சண்டு உணர்வு
பாலது.

இறைவனை ஆன்மாக்களுக்குத் துணையாகின்று அவையவை செய்கும்
கன்மங்களுக்கு ஈடாகச் சுதூக்கங்களைத் தந்து உய்விப்பவனாகியவனும்
'ஆனைந்தியே' என்றார். இறைவன் ஆதிமத்தியந்தாதெனும், கித்தியனாக
யிருத்தலின் 'கிசுமே' என்றார். இறைவன் அங்கு, இங்கு, எங்குமே
என்றும் பிரகாசமாகி கிறைந்து புண்ணாக நிற்பவனாகலின் 'கிறைவே'
என்றார். இறைவன் எல்லாப்பொருள்களுக்கும் கிவ்யாகி எல்லாக் தொந்து
தற்கும் பின்னர்போய் ஒடுங்குதற்கும் இடமாய் நிற்றலினாலும் அவைகத்
தோன்றல்முறையாகவுள் இருக்கலினாலும், அந்தத்து அய்வினைவனென கிறைத்து
நிப்பவனாகலினாலும், ஆதிவிலும் அவனே இருத்தலினாலும் 'கிவ ஆபியே'
என்றார். மனம் மாயையிடுகிடத்து உழன்றல் கசும் எய்தாதாதலினாலும்,
அம்மாயையினின்றும் கீங்கினார்க்கே கசும் பிராப்தமாகுமாதலினாலும் 'அசும்
வாதிபாதருள்வாய் அருள்வானையே' எனச் கூறினார். இதனை,

“மாயையான் செய்துயரம் மற்றெனற கூறவற்றே
தாயையே யொப்பாய்த் தமியனாஞ்சேயை
எடுத்தனைத்துக் காத்தேகீ இன்பகக வாழ்வு
கொடுத்திடவின் னேயருள் கூர்” என்றதனால் அறியலாம்.

இறைவன் அட்டமாவருவில ஆகாசமும் ஒன்றுதலினாலும் “வானாகி
மண்ணாகி” எனப் பெரியார் கூறியுரைதலினாலும் சண்டு வான் என்றது
ஆகாசத்தை. அருள்வான் என்றது தொகாயம் அருள்வான் என்றதற்கு
கின்னையே தந்தருள். இறைவன் தன்னைத்தருகலும் ஆன்மாவைக்கொள்ள
ஹுமே ஆனந்தப்பேறும். இதனை,

“தந்ததன் தன்னைக் கொண்டதென் தன்னைச்
சுக்கரா யார்கொலோ சகூரர்
அந்தமொன் றில்லா வானந்தம் பெற்றேன்
யானாகி பெற்றதொன் றென்பால்”
என்ற மணிவாசகி வாக்காலும் அறியலாம்.

22

அடியேனைக் கலந்து கின்று ஆனந்தத்தேனைச் சொரியும் இறைவனைத் தியா
னரித்து அடைந்தேன் நான் என்றும் அகல்காரம் என்னை விட்டகல
எக்காலத்தும் வாழ்ந்திருப்பேன் என்கின்றார்

வானைப் போல வளைந்துகொண் டானந்தத்
தேனைத் தந்தெனைச் சேர்ந்துக லந்தமெய்ஞ்
ஞானத் தெய்வத்தை நாடுவன் நானெனும்
நனப் பாழ்கெட வென்று மிருப்பனே.

(ப-ரை) வானை - ஆகாயம், போல - ஒப்ப, வானந்தம் - குந்தி,
கொண்டு - கொண்டு, ஆனந்தம் - ஆனந்தமாயே, தேனை - தேனை, கந்து -
கொடுத்து, எனே - அடியனேனே, சேர்ந்து - கூடு, கலந்து - பிரியுத்கலந்து,
மெய் - சத்தியமாகிய, ஞானம் - ஞானமயனின், தெய்வத்தை - கடவுளை,
நாடுவன் - தியானித்துஅடைவென், நான் - நானென், என்னும் - நியமிக்கி
நின்ற, நனம் - இழிவாகிய, பாழ் - பாழாகியநெறி, கெட - அழிய, என்மும் - எத்
காலத்தும், இருப்பன் - வாழ்ந்திருப்பன் எ-து. 22-வது பாடல்.

(வி-ரை) வான் - ஆகாயம். எங்கும் பரந்த குழந்திருப்பதனாலும்,
எல்லாவற்றிற்கும் ஆகாரமாய் இருப்பதாலினாலும் எல்லாம் அதனை
வெங்கும் தோற்றமுறையாலாதலினாலும் 'வான்' என்றார். இனி இட-ஆரு
பெயராய் மழைமேகம் என்பாருமுண்டு. இது உவமையாகவந்தது. இது
வினைஉவமம். 'ஆனந்தத்தேன்' இது பண்புத்தொகை; 'ஆனந்தமாகிய
தேன்' என விரியும். இறைவன் சத்தியமும், கித்தியனாயும், ஞான
ரொருபுமாயிருத்தலினால் 'மெய்ஞ் ஞானத் தெய்வம்' என்றார். உயிர்களை
'நான்' என்னும் அகல்கார தத்துவமே பற்றிநின்ற உயிர்களைத் துன்புறுத்தி
அவ்வுயிர்கள் முத்தியடையாது கெடுத்தலினால் 'நானெனு மின்பப்பாழ்'
என்றார். நான் என்னும் செறுக்கற்றவர் விடுபெற்றின்புறுவாதலின்
'நானெனு மின்பப்பாழ் கெடவென்று மிருப்பனே' என்றார். இதனை,

“பாடுவான் தென்னுஞ் செருக்கறுப்பான் வானோர்க்
குயர்ந்த வுலகம் புரும்” எனவும்,

“மலர்மிசை யேகினுன் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்”

எனவும் எழுந்த நிருத்தூறனாலும்,

“நானற்ற விடத்தே நலக்காணும்” எனவும்,

“நான் கெட்டென் னுன்னமுல் கெட்டின
“நாதனைக் கண்டேன்”

எனவும் கூறிய பேரியார் வாக்குகளானும் அறியலாம்.

23

இறைவனை இரும்பைக்கார்தம் இழப்பதுபோல் அடியேனை
ஏற்றுத் திருவடிமையத்தந்து அருளுவீர் எனல்

இரும்பைக் காந்த மிழக்கின்ற வானெனைத்
திரும்பிப் பார்க்கவொட் டாமற் திருவடிக்
கரும்பைத் தந்துகண் ணீர்கம் பிலையெலாம்
அரும்பற் செய்வன தன்னையொப் பாமனே.

(ப-ரை) எனது-அடியேனது, அன்னை-தாயை, ஒப்பு-போல, ஆம்-ஆகி
யிருக்கின்ற, மனே-இறைவனை (மன்னே), இரும்பை-இரும்பினே, காந்தம்-

கார்த்தகல்லானது, இழுக்கின்ற - கவர்ச்சி சத்தியால் தன் பக்கம் இழுத்துக் கொள்கின்ற, ஆறு - விதம்போல், எனை - அடியேனே (என்னை), திரும்பி. (மீட்டும் பிறப்பைத்) திரும்பிப், பார்க்க-பார்க்கும்படி, ஒட்டாமல் - விடாமல், திருவடி - தேவரீரது திருவடிகளாகிய, கரும்பை - கரும்பை, தந்து-கொடுத்தருளி, கண்ணீர் - கண்ணீரையும், கம்பலை - மெய் நடுக்கத்தையும், எனாம். (இன்னுமுள்ள அடியார்களின் தன்மைகள்) எல்லாம், அரும்ப - அடியேனிடத்து உண்டாகும்படி, செய்-செய்தருள்வாயாக என்று.

(வி-கா) உலகப் பொருள்களிலெல்லாம் இரும்பை கடினமானது இனக்கமற்றது. இத்தகைய இரும்பைக் காந்தமென்னும் ஓருவகைக்கல் தன் பால் இழுத்து அசைவறச்செய்து தன்னிடத்தே இருத்திக்கொள்கின்றது. இரும்பிற்கொரு தொழிலுமின்றி அசைவறச்செய்து விடுகின்றது. தன் வயமாக்கித் தன் தொழிலே அதன் தொழிலாக்கி விடுகின்றது. அதுபோல அடியேனே கின்வயமாக்கி எனக்கொரு தொழிலுமின்றி எல்லாம் கின்றொழி லாக்கி ஆனந்தம் எய்துவிக்கவேண்டும் என்பார் 'இரும்பைப் கரும்பைத்தந்து' என்றார். இறைவன் திருவடியே அருட்பாதமாதலினாலும், இன்பப் கூட்டுவிப்பதாதலினாலும் 'திருவடிக்க கரும்பைத்தந்து' என்றார். இதனை,

"தனக்குவமை யில்லாதான் றுள்சேர்ந்தார் கல்லான்
மணக்கவீழ மாற்ற லரிது"

எனவும்,

"அறவாழி யந்தனை றுள்சேர்ந்தார் கல்லாற்
பிறவாழி லீந்த லரிது"

எனவும்,

"பிறவீப் பெருங்கடல் லீந்துவர் லீந்தார்
இறைவ னடிசேரா தார்"

எனவும், திருவள்ளுவநாயனார் திருவடி விசேடக்கூறியது கண்டுதெளிக.

உண்மைப் பத்தியாளர்க்குக் கண்ணீர், கம்பலை முதலிய மெய்ப்பாடு உண்டாம். ஆதலினால் 'கண்ணீர் கம்பலை பெலமாரும்பச்செய்' என்றார். 'மன்னே' என்பது 'மனே' எனவாயது தொகுத்தல் விகாரம். இறைவன் என்றும் அழிவின்றி நித்தியமாக இருப்பவன் ஆதலின் 'மன்னே' என்றார், அரும்பச்செய் - தேனாற்ச்செய் என்பது பொருள். அரும்புதல் - தேன் மதல் 'இரும்பைக் காந்தம் இழுக்கின்றவாறு' என்ற இக்கனையே 'வலித் திரும்பைக் காந்தம் வசஞ்செய்வான் செய்தல், சலிப்பின் விகாரி யவற்றான்' எனச் சிவஞான போதத்திலும், 'இரும்பைக் காந்தம் வலித்தார் போலி பைந் தங்குயிரை' எனச் சிவஞான சித்தியாலும், கூறினமை காண்க. இன்னும்,

"அடியே னிரும்பே யாயிடினும் அருளார் காந்தம் நீயன்றே
முடியா துண்டோ உன்னருட்கே முடிக்கும் ஆற்றற் பெரியோனே
கடிதே பெண்ணை வந்தனைத்துக் கலங்கே லென்றில் கருஞ்செய்து
படியா ரின்பச் சிவானந்தம் படியவருள்க பரம்பரனே"

என்ப பெரியார் வாக்காலும் அறியலாம்.

இறைவனை உறவினானைச் சொல்லுவதற்கு பயனாக;
ஆதியுஞ்சோதியே எனல்

அவ்னை யப்பனென் னுவித் துணையெனுந்
தன்னை யொப்பற்ற சற்குரு பென்பபெருந்
என்னைப் பூரண வின்ப வெளிக்குளே
துன்ன வைத்த கடரெனத் தக்கதே,

(வி-கா) அன்னை-தாய், அப்பன்-தகப்பன், என் - அடியேனின், ஆலி-உயிரின், துணை-துணை (சகாயம்), எனும்-என்று சொல்லப்படுகின்ற, தன்னை-தனக்கு, ஒப்பு-சிகர், அற்ற-இல்லாத, சற்குரு-ஞானசிரியன், என்பது-என்று கூறுவது, என்-என்ன, என்னை - அடியேனை, பூரணம் - சிறைந்த, இன்பம்-ஆனந்தமாகிய, வெளிக்கு - வெளியினிடத்தே (ஆகாசத்தே), துன்ன-பொருந்தியிருக்கும்படி, வைத்த-வைத்தருளிய, சுடர்-சோதி, என-என்று சொல்ல, தக்கது-தகுதி உடையதாகும் -எ-று.

(வி-கா) தாயின்கடமை பிள்ளையின் உடலை வளர்த்தல், தந்தையின் கடமை கல்வியை ஊட்டி அறிவு ஓழுக்கலைப் போதித்து முதன்மை புறச் செய்தல், ஆசிரியன் ஞானத்தையுட்கு இறைவனைக்காட்டிச் சிவானந்தத்திற் பூட்டி விடல். இறைவன் ஆனந்தமயமாக இருந்து ஆனந்தத்தைத் தூய்ப்பித்தல். இதுபற்றியே "மாதா பிதா குரு தெய்வம்" எனப் பெரியோர் முறைப்படுத்திக் கூறினர். இதுபற்றியன்றே "அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்" "எழுத்தறி வித்தவன் இறைவனாகும்" என்னும் ஆப்த மொழிகள் எழுந்தன. இனி, ஆன்மாக்களின் பக்குவமறித்து "மான் காட்டி-மான் பிடிப்பதுபோல" இறைவனை ஆசாரிய வடிவந்தாங்கி எழுந்தருளி வந்து ஞானோபதேசஞ் செய்கின்றருகலின் 'அன்னை யப்பனென் னுவித் துணையெனுந் தன்னை யொப்பற்ற சற்குரு பென்பபெருந்' என்றார். ஞான சிரியன் அவ் இறைவனே என்பார் 'என்னைப் பூரண வின்பவெ ளிக்குளே துன்னவைத்த கடரெனத் தக்கதே' என்றார் 'சற்குரு' என்றது ஞான சிரியனை, 'வெளி' என்றது பரவெளியை. இதனை,

"சுத்த சிவன்குரு வாய்வந்து தாய்மைசெய்
தத்தனை நல்கருள் காணு வதிறுடர்
பெய்த்தரு கண்ணு மைரென்பர் புண்ணியர்
அத்த னிவனென் றடிபணி வாசே"

எனவும்,

"குருவே சிவமெனக் கூறின னந்தி
குருவே சிவமென் பதருநித் தோரார்
குருவே சிவனுமாய்க் கோனுமாய் கிற்கும்
குருவே புரையுணர் வற்றதோர் கோவே"

என்றுகூறிய நீருந்தீர்த்தெய்யுளாலும் அறியலாம். ஏ-ஈற்றகை.

இறைவன் முதல்வனும் எல்லாவற்றிற்கும் வித்தாகி எல்லாமாய்ப்
பரிபூரணனாகி கிறைந்து நிற்பவன் என்கின்றார்

தக்க கேள்வியிற் சார்ந்ததற் பூமியின்
மிக்கதாக விளங்கு முதலொன்றே
எக்கணுந்தொழ யாவையும் பூத்துக்காய்த்
தொக்க நின்றுமொன் ருபநிறை வானதே.

(பொ) தக்க - தகுதியுடைய, கேள்வியில் - விசாரணையில், சார்ந்த -
பொருத்திய, நல்-நல்லதாகிய, பூமியில்-இப்புவலகத்தில், மிக்கது-ஆக-உயர்ந்த
தாக, விளங்கும்-விளங்குகின்ற, முதல்-இறைவனாகிய வித்து, ஒன்றே-ஒன்று
தானே, எக்கணும்-எத்தனையிலும், தொழ-வணங்க, யாவையும் - எல்லாவற்
றையும், பூத்து-பூப்பித்து, காய்த்து - காய்காய்த்து, ஒக்க - (அவைகளுடன்
தனித்தனியே) பொருத்தக்கடி, கின்றும்-கின்றிருந்தாலும், ஒன்றாய் - ஒரே
பொருளாகி, கிறைவு-எல்லாவற்றிலும் அகம்புறம் என்னுத்படி கிறைந்த பரி
பூரணமாய், ஆனது-ஆகியிருந்தது என.

(வி-அ) 'தக்ககேள்வி' என்றது ஞானக்கேள்வியை. இதுபற்றி
யன்றோ பேசியாரும்,

"முற்றப் பதறு முனியா திளிதோதிக்க—

கற்றலிற் கேட்டலே நன்று"

என்றார்.

ஞானவேள்விகள் நான்கனுள் முன்னிற்பது கேள்வியாகும். இது
கொண்டு சிந்திப்பது இரண்டாகதாகும், சிந்தித்தபின் தெளிவுபிழங்கு
மாதலின் தெளிதல் மூன்றாவதாக நின்றது. தெளிந்தபின்னர் கிட்டை
கைகடாமாதலினால் கிட்டை நான்காவதாக நின்றது. கேட்ட கேள்வி இறை
வனையாய் சற்குருவிடம் கேட்ட தாதலின் 'தக்க கேள்வி' என்றார். இவ்
வுபதேசம் கேட்டபின் வேறு கேட்ட-பெண்மையில்லையாதலினாலும், இதனைச்
சிந்தித்தபின் தெளிவுபெற வேறு தூல்கள் வேண்டாமையினாலும், தெளிவு
பெற்றபின் கிட்டைக் கிடையூறு உண்டாகாது. இவ்வாறு கேட்டுத் தெளிந்து,
கிட்டை கடினோர் பின் பிரபஞ்சத்திற்குமிருந்தும்பாது முத்திப் பதவி பெறவர்.
இவ்வளவுக்கும் ஞானசிரியர்பார் கேட்டதேயாதலினால் 'முதலொன்றே எங்
கணுந் தொழ யாவையும் பூத்துக்காய்த் தொக்க கின்றமொன் ருக்கை
வானதே' என்றார். இதனை,

"உணர்ச்சியச் சாக வுதாவண்டிய யாகப்

புணர்ச்சிப் புலனைந்தும் பூட்டி—புணர்ந்ததனை

பூர்கின்ற பாக னுணர்வுடைய னுருமேற்

பேர்கின்ற தாகும் பிறப்பு"

என்றார் அறநேரிச்சாரம் உடையாரும்.

'எங்கணும்' இது 'எங்கணும்' என்றதன் வலித்தல் விகாரம். செய்யுளில்
எதுகைபற்றி வலித்தது. ஏ-ஈற்றை.

அறவகைச் சமயங்களுக்கும் இடமளிப்பின்று கன் உருவவர்காட்டிய
இறைவனை விரும்பிச் சிவானந்தத்தை யனுபவிப்பேன்
என்கின்றார்

ஆன மான சமயங்க ளாறுக்கும்
தான மாய்தின்று தன்மயங் காட்டிய
ஞான பூரண நாதனை நாமயே
தின னேனினப்ந் தேக்கித் தினைப்பனே.

(ப-அ) ஆன-உண்டாகிய, மானம்-பெருமை பொருந்திய, சமயங்கள்-
சமயங்கள், ஆறுக்கும்-ஆறிலுக்கும், தானம்-இடம், ஆம்-ஆகி, கின்று-கின்று,
தன்மயம்-தன் உருவினை, காட்டிய-காட்டின, ஞானம்-ஞானம் (சிவஞானம்),
பூரணம்-கிறைவுகொண்ட, நாதனை - தலைவனை (இறைவனை), நாமயே-விரும்பு
பியே, தினனேன்-எளியவனாகிய அடியேன், இன்பம்-சிவானந்தமாகிய கிரதி
சயானந்தத்தை, தேக்கி - பரிபூரணமாகக்கொண்டு, தினைப்பன் - அனுபவிப்
பேன் என.

(வி-அ) கோடிக்கணக்காய் விரிந்து பரந்தான் பற்பலவாகிய சமயங்
கள் எல்லாம் அறுசமயத்தன் அடங்குதலினாலும் 'ஆனமான சமயங்கள்
ஆறுக்கும்' என்றார். இவ்வறுவகைச் சமயத்தார்க்கும் அருள் செய்பவன்
இறைவனே ஆதலினால் 'தன்மயம் காட்டிய' என்றார். இதனை,

"சரப்போன் கரப்பலை கருதாச்

கருத்தடைக் கடவு டிருத்தரு

மறுவகைச் சமயத்தறு வகைபோர்க்கும்

விடுபெறும் கின்ற விண்ணோர் பகுதி"

என்ற மணிவாசகர் வாக்கானும் அறியலாம்.

இறைவன் ஞானபூரணன், ஞானமயன் ஆதலினால் 'ஞானபூரண
நாதனை' என்றார். இறைவன் எளியர்க்கிரங்கி யருள்புரிந்து சிவானந்தம்
உண்டுவோன் ஆதலினாலும் இறைவன் அனுக்கிரகம் பெற்றோர்கன் சிவா
னந்தத்தைப்பெற்று இன்புற்றிருப்பார்கள் ஆதலின் 'தின னேனினப்ந் தேக்
கித் தினைப்பனே' என்றார். குறையற கிறைய அனுபவிப்பேன் என்பார்
'தேக்கித் தினைப்பனே' என்றார். 'ஆறுக்கும்' என்றதன்கண் உள்ள உம்மை
முற்றம்மை, 'தினன்' இது வடசொல் எளியேன் என்ற பொருளுது.
'இன்பம்' என்றது சிவானந்தத்தை, இதை கிரதிரய ஆனந்தம் என்பார்
ஏ-ஈற்றை.

இறைவன் எனக்குப் பெருகிய சிவானந்தப்பேறும்ப் போக்குவாவற்ற
பூரணனாக இருக்கின்றான் அதவே ஆம் இறைவன்
மயமாகும் என்கின்றார்

தேக்கி யின்பந் தினைக்கத் தினைக்கவே
யாக்க மாயெனக் கானந்த மாகியே

போக்கி னோடு வரவற்ற பூரணம்
தாக்கி நின்றவா தன்மய மாமதே.

(ப-ரை) இன்பம்-சிவானந்தத்தை, தேக்கி-குறையா முழுதுக்கொண்டு, இளைக்க இளைக்க அனுபவிக்கவனுபவிக்க, ஆக்கமாய்-விருத்தியாகி, எவர்க்கு அடியினேனுக்கு, ஆனந்தம்ஆகி-இன்பமாகி, போக்கினோடு-போக்கும், வரவு வரவும், அற்ற - இல்லாத, பூரணம் - பூரணப்பொருளானது; தாக்கி - வந்து மேலிட்டி, கின்றவா-கின்றவிதம் என்றோ, அதே - அதுவே, தன்மயம்-ஓம் தன்மயம் (தற்சொரூபம்) ஆகும் - எ-று.

(வி-ரை) ஆன்மாக்கள் போக்குவரவுடையன. இதனை,

“அவையே தானே யாயிரு வினையிற்
போக்கு வரவு புரிய வாணையின்
நீக்க மின்றி கிற்கு மன்றே”

என்ற சிவஞானபோதக் துந்திரத்தாலறியலாம்

இறைவன் போக்குவரவு அற்றவன் அதுபோலவே அவன் ஆனந்தமும் போக்குவரவுற்றதாகும். இதுகொண்டே “போக்கி னோடு வரவு வரவும் தாக்கி கின்றவா தன்மய மாமதே” என்றார். இதனை,

“போக்கும் வரவும் புணர்வு மிலாப் புண்ணியனே”

என்ற மணிவாசகர் திருவாக்கானும் அறியலாம்.

‘திளைக்கத்திளைக்கவே’ மிகுதிப்பொருளில் அடுக்கிவந்தது. ‘தெக்கி இன்பம்’ என்றதில் ‘இன்பம்’ என்றது சிவானந்தத்தை. ‘ஆக்கம்’ மேலும் ‘மேலும் ஆக்கப்படுதலின் விருத்திக்கு ஆக்கம் என்ற பெயராயிற்று, செல்வம்’ எல்லோராலும் விரும்பி ஆக்கப்படுதலின் செல்வத்திற்கு ஆக்கம் என்ற பெயரெய்திற்று.

“ஆக்கம் பெரியா சிறியா ரிடைப்பட்ட
மீச்செல்வு காணின் னனிதாழ்ப”

என்ற குமாருதபாயர் வாக்கானும் அறியலாம்.

28

மோனகிலப்பொருளே! சிவானந்த மளிப்பதென்பது

அதுவென் றுன்னு மதுவு மறநின்ற
முதிய ஞானிகன் மோனப் பொருளது
எதுவென் றெண்ணி யிறைஞ்சுவன் ஏழையேன்
மதியு னின் றின்ப வாரி வழங்குமே.

(ப-ரை) அது - அது, என்று - என்று, உன்னும் - நினைக்கும், அதுவும் - அந்நினைப்பும், அற - இல்லாதபடி, கின்ற - கின்ற, முதிய - ஞானமுதிர்ந்த,

ஞானிகள்-ஞானவாக்கரின் மோனம்-மௌனதிலையினால் எய்தும். பொருள்-பொருளாகிய, அது - அது, எது - எது, என்று-என்ற, என்னும் - நினைத்தல், இறைஞ்சுவன் - வணங்குவேன். (அப்பொருடானே) ஏழையேன் - எனியே னுடைய, மதியுன்-அறிவிலுந், நன்று-கின்ற, இன்பம் - இன்பமாகிய (நிவா கந்தமாகிய), வாரி-பெருக்கை (வெள்ளத்தை), வழங்கும்-பெருக்கச்செய்தல் - எ-று.

(வி-ரை) மெய்துஞானமுற்றோர் இறைவனை அகத்தும் புறத்தும் ஒரே தன்மையிற் கண்டு களிப்பர். இதனை,

“அது இது என்றும் அவன் காணே என்றும்
அது நீயே ஆகின்றாய் என்றும்—அறவானேன்
என்றந் தமை உணர்ந்தார் எல்லாம் இரண்டாக
ஒன்றாகச் சொல்வோ உமது”

என்ற திருநெல்வேலிப்படியாராலும் அறியலாம்.

இதுகொண்டே ‘அதுவென்றென்னு மதுவு மறநின்ற முதியு ஞானிகள் மோனப் பொருளது’ என்றார். இதனை, ‘அதுவது வென்பவ ரவனையறி யார்’ என்ற திருமந்திரத்தாலும் அறியலாம். இன்னும்,

“அது இது என்னு அளைத்தறி வாகும்
அது இது என்றறிந் துந்திர
அவிழ்ந்த சடையா நென்றந் தீபற”

என்ற திருவித்தியாராலும் காண்க.

அது அத்துவிதப் பொருளாதலினாலும் கூட்டி அறியப்படாதது ஆதலினாலும் ‘எதுவென்றென்னு இறைஞ்சுவன்’ என்றார். அறிவுக்கு அறிவாகி கின்ற ஆனந்தம் விளைக்கின்றமையின் ‘மதியுனின் றின்பவாரி வழங்குமே’ என்றார். ஏ-ஈற்றகை.

29

இறைவனே! அடியேனும் மற்றுமுள்ள உலகும் பொருளும் உன்னுடைக்கி யுனேம் இதுகண்ட அடியேன் எவர்க்கும் சொல்ல வாக்கற்றவனு யிருக்கின்றேன் என்கின்றார்

வாரிக் கொண்டேனை வாய்மடுத் தின்பமாய்ப்
பாரிற் கண்டவை யாவும் பருகினை
ஓரிற் கண்டிடு மூமன் கனவென
யாருக் குஞ்சொல் வாயிலை யையயனே.

(ப-ரை) ஐயனே - இறைவனே!, என் - அடியேனாகிய என்னை, வாரி-கவர்ந்து, கொண்டு-கொண்டு, வாய் மடுத்த-உண்டு, இன்பம்-சுகரூபம், ஆய்-ஆகி, பாரில் - இப்பூயியினிடத்தே, கண்டவை - அடியேன் கண்டவைகள், யாவும்-எல்லாவற்றையும், பருகினை - விழுக்கிவிட்டனை, ஓரில் - யோசிக்கும் இடத்து, ஊமன்-ஊமையாகிய ஒருவன், கண்டிடும்காணும், கனவு-கனவே,

என்போல, யாருக்கும் - எவர்களிடத்தும், சொல் - சொல்லுதற்கு அடியே னுக்கு, வாய்-வாக்கு, இல்லை-இல்லையாயிற்று எ-று.

(வி-கா) சிவஞானிகள் சிவாந்தரநிலையில் ஆனந்தானுபவிகளாய் நிற் குஞ்ஞான தன்னை யறியார், மண்முதல் எல்லாத் தத்துவங்களும் அறியார் இறைவனையன்றி எதனையும் காணார். இது கொண்டே 'வாரிக்கொண் டெனை வாய்மடுத் தின்பமாய்ப் பாரிற்கண்டவை யாவும் பருகினே' என்றார். இதனை,

“அவனையகன் நெங்கின்ற மாங்கவன மெங்கு
மிவனை யொழிந் துண்டாத லில்”

என்ற சிறுவநுட்பயனுவல் அறியலாம்.

பரமானந்தத்துள் அமுந்தியவர் மெனனநிலையிலே நிற்பர் நிரும்பப் பிரபஞ்சத்தை நோக்கார் ஆதலின் 'ஒறிந் கண்டிடு மூமன் கனவென யாருக் குஞ் சொல் வாயிலே யையனே' என்றார். “கண்டவர் விண்டிடார்” என்ற பெரியார் மொழியும் ஈண்டு நோக்கத் தக்கது. வாய்மடுத்தல் - விழுக்கல். ஈண்டு இறைவனுக்கே காண்கையைக் குறித்தது. இதனை, “செந்தைத்தனைத் தெளிவித்துச் சிவமாக்கி யெனையாண்ட” என்ற மணிவாசகர் வாக்கானும் அறியலாம்.

30

ஞானிகளுக்கு உண்மைப்பொருளான இறைவனே! உலகில்
உழுவும் பொய்யனேற்குச் சரணடையத்தக்க
இடம் எஞ்ஞாது

ஐய மற்ற வதிவரு னார்க்கெலாந்
கையி லாமல கக்கனி யாகிய
மெய்ய னே இந்த மேதினி மீதுழல்
பொய்ய னேற்குப் புகலிட மெங்ஙனே.

(ப-கா) ஐயம் - (சமது அநுபவத்திலே) சந்தேகம், அற்றாநீங்கிய, அதி- மிருத்த, வருணர்க்கு - வர்ணச்சிரமிகளாகிய ஞானியர்களுக்கு, எல்லாம் - எல்லாம், கையில் - (உள்ளங்) கையிலுள்ள, அமலகம் - கெல்லி, கனி ஆகிய- பழமாகிய, மெய்யனே-உண்மைப்பொருளாகிய இறைவனே! இந்த - இந்த, மேதினி மீது - பூமியின்மேலே, உழல் - சுழன்றுகொண்டிருக்கின்ற, பொய்யா- னேற்கு - பொய்யுடைய அடியேனுக்கு, புகல் - சரணடைவதற்கு, இடம் - இடம், எங்கனே-எங்குள்ளது? எ-று.

(வி-கா) சிறந்தஞானிகள் ஞானதத்துவங்களிற் சிறிதும் ஐயமில்லாத வர்களாதலினால் 'ஐயம்அற்ற' என்றார். ஞானிகளிடச் சிறந்தோர் சாதி, குலம், சமயம் முதலியவற்றிற் சிறிதும் பற்றின்றி இருப்பர் அவர்களை அகிவரணச்சிரமிகள் என்பர் அவர்களையே 'அகிவரணர்க்கென்றார்' அகிவரணச்சிரமிகள் சாதி, குலம், சமயம் முதலியவற்றிற் பற்றற்றவர்கள் என்பதனை,

“சாதிகுலம் பிறப்பென்னுஞ் சுழிப்பட்டுத் தடுமாறும்
ஆதமில்ல நாயேனை யல்லலறத் தாட்கொண்டி
பேதைகுணம் பிறருருவம் யானெனசென் னுரைமாய்த்துத்
கோதிலுமு தானுனைக் குளாவதில்லை கண்டேனே”

என்ற மணிவாசகர் வாக்கானும் அறித.

‘மெய்யனே’ என்றது இறைவனை; என்னை, இறைவன் நித்தியஞாதலின் என்க. ‘மேதினி’ பூமிக்கொரு பெயர், திருமாவூர் கொல்லப்பெற்ற மதுசைடவர்களின் மேதசினால் இப்பூமி நனைந்ததனால் இப்பெயர் வந்தது. மெய்யுணர்வின்றிப் பொய்யாகிய உலகம் முதலியவற்றை மெய்யென நினைத் ததனால் ‘பொய்யனேன்’ என்றார், அகிவரணச்சிரமிகளென்போல ஞான மில்லென. அகிவரணச்சிரமிகட்குக் கையில் கெல்லியங்களின்போன்று இருந்து அருள் செய்கின்றன. பொய்யனேற்கு நீ அருள்செய்கையோ, நீ அருள்செய்யாதிருப்பையேயானால் எனக்குப் புகலிடம் யாதுகூடாதி என்பார் ‘மெய்ய னேயிந்த மேதினி மீதுழல் பொய்யனேற்குப் புகலிட மெங்கனே’ என்றார். புகலிடம் சரண்புகும் இடம் என்ற பொருளது. எ-சுற்றாசை.

31

இறைவனே! அகங்கார மமகாரம் நீங்கி உன் திருஅருண்மயம்
ஆகாதிருக்கின்றேன் அடியேன் எவ்வாறு உய்யவேன்

எங்ங னேயுய்ய யானென தென்பதற்
றங்ங னேயுன் னருண்மய மாகிலேன்
திங்கள் பாதி திகழப் பணியணி
கங்கை வாய்சடைக் கண் ணுத லெந்நாயே.

(ப-கா) திக்கன்-சந்திரன், பாதி - அரைப்பங்காக, திகழ - பிரகாசிக்க, பணி-பாம்பை, அணி-அணிந்துள்ள, கங்கை - கங்கை பொருந்தியுள்ள, வாரீ- நீண்ட, சடை-சடாபாரத்தைக் கொண்டுள்ள, கண்ணுதல்-நெற்றிக்கண்ணை யுடைய, எந்தையே - எமது தந்தையே, யான்-நான் என்பதாகிய அகங்கார மும், எனது-என்னுடையது என்னும் மமகாரமும், என்பது - என்பவைகள், அற்று - நீங்கி, அங்கனே - அப்படிப்பட்ட இடத்திலே, உன் - தேவரீராகு, அருள் - திருவருளின், மயம் - வடிவம், ஆகிலேன் - ஆனேன் இல்லையே, எங்கனே-அடியேன் எந்தவிதமாக, உய்ய-பிழைக்க எ-று.

(வி-கா) ‘நான்’ என்ற அகங்காரமும், ‘எனது’ என்னை மமகாரமும் உன்னவரைச் சிவாந்தரத்தை எய்துதற்கு இடமில்லை. ‘நான்’ என்ற அகப் பற்றும் ‘எனது’ என்ற புறப்பற்றும் மாயையின் காரியங்களாம். மாயாமலம் உள்ளவரைச் சிவப்பேறு எய்தல் முடியாததாம். ஆதலின், “எங்கனே யுய்ய யானென தென்பதற், றங்கனேயுன் னருண்மய மாகிலேன்” என்றார் இதனை,

தல், 'காரணம்' என்றது நீ எல்லாவற்றிற்கும் காரணனாகிய முதல்வன் என்ற பொருள் தந்துகின்றது. 34

இறைவனே! உன்னைத் துதித்துத் தொடரப்பட்டதன் மலரீங்க எதினைக்கற்கட்டும் என்கின்றார்

அத்த நே அகண் டானந்த நே அருட்
கத்த நே என வுன்னைத் தொடர்ந்திலேவ்
மத்த நேன்பெறு மாமல மாயவான்
கத்த நேகல்வி யாதது கற்கலே.

(ப-பா) அத்தனே - தந்தையே, அகண்ட - பரந்த (விசாலமான, பரிசு செறிக்கக்கூடாத), ஆனந்தனே-ஆனந்தத்தை உடையவனே!, அருள்-நிருபை வழிவான, சுத்தனே-தூய்மையானவனே! (அமலனே!), என-என்று, உன்னை-தேவரீரை, தொடர்ந்திலேன் - பின்பற்றாதிருந்து விட்டேன், மத்தனேன்-உன்மத்தனாகிய அடியேன், பெறும் - அடைந்திருக்கிற, மா - பெரிய, மலம்-மலர்கள் (மாயாமலம்), மாய - கெடும்படி, வான் - மேலாகிய (உயர்ந்த), சுத்தனே - சர்வ சுத்தியையும் உடைய இறைவனே!, யாது - எந்த, கல்வியது-கல்வியினை, கற்க-கற்கச்சொல்லுகின்றன? ஏறு.

(வி-பா) இறைவன் எல்லாப் பொருட்டும் கடவுளும் முதல்வனாக இருத்தலின் 'அத்தனே' என்றார். இறைவன் பேரானந்தப் பெரும்பியும் பாம்பு இருப்பவன் ஆதலின் 'அகண்டானந்தனே' என்றார். இறைவன் அருண்மேனியுடையன் ஆதலினாலும் விமலன் ஆதலினாலும் 'அருட்சுத்தனே' என்றார். மலமற்றுய்ய உன்னைத்தொட வேண்டியதிருக்க அவ்வாறு உன்னைத்தொடராது மாயையையே மேலும்மேலும் பெருக்கி இடர்ப்படுமாறு உலகைத் தொடர்கின்றேனென்பார் 'உன்னைத் தொடர்ந்திலேன்' என்றார். விழுங்கு முத்திலகட்டி இறைப்பவர்போலப் பயனாகரியாது செய்யாது வீண்காரியம் செய்கின்றேன் இது பித்தன் செயல்போலவது என்பார் 'மத்தனேன்' என்றார். உன்னைத்தொடராது எதேதோகற்க உன்னுகின்றேன் என்பார் 'பெறுமாமல மாயவான் சுத்தனே கல்வியாதது கற்கலே' என்கின்றார். எல்லாம் படைத்துக் காத்தருள்வோன் நீ என்பார் 'வான் சுத்தனே' என்றார். வான்-என்று உயர்வுப்பொருள் தந்தது. இனி, 'ஆகாச வடிவுடையவனே' என்பாரும் உண்டு. 'சுத்தன்' இது 'கர்த்தன்' என்ற வடசொற்கிதவு. ஏ-சுற்றகை. 35

இறைவனே! தூங்கினக் கற்றதனால் இன்ப உதயம் உண்டாகா, அத்தால் சொற்க நெறியில் நின்றால்தான் இன்பம் பெறலாம் என்கின்றார்

கற்று மென்பலன் கற்றிடு நூன்முறை
சொற்ற சொற்கள் சுகாரம்ப மோநெறி

திற்தல் வேண்டும் நிருவிதப் பச்சுகம்
பெற்ற பேர்பெற்ற பேசாப் பெருமையே.

(ப-பா) நிருவிதப்-நிருவிதப் சமாதியிலேபெறும், சுகம் - சுகத்தினை, பெற்றபேர்-அடைந்தவர்கள், பெற்ற - அனுபவித்த, பேசா - சொல்லவாற சொல்லிக் காட்டமுடியாத, பெருமையே - பெரிய பொருளே!, கற்றும் - பல தூங்கினக்கற்றும், என் - என்ன, பலன் - பிரயோசனம்?, கற்றிடும் - கற்கப் படுகின்ற, தால் - அந்தூலங்களின் (சாத்திரங்களின்), முறை - முறைகள், சொற்ற-சொல்லிய, சொற்கள்-வார்த்தைகள், சுகாரம்பமோ - இன்பம் உண்டாதற்குக் காரணமாகுமோ, நெறியில்-அவை (சாத்திரங்கள்) சொன்ன நெறியில், திற்தல் - நின்றிருத்தல், வேண்டும் - வேண்டும் (அப்பொழுதுதான் இன்பம் பெறலாம் என்பதாம்) ஏறு.

(வி-பா) கற்றபடி நிலவாதகாலத்துக் கற்றதனாலாய் பிரயோசனமென்ன? கற்றவழியில் நிலவார்க்கு அச்சுவி பயன்செருவாருமோ? எட்டிக் கல்வியாக வன்றொழு முடியும். கற்றவழி நிலவாசார்க்கு அம் கற்றது பயன்படுவதாகும் என்பார் 'கற்று மென்பலன்' என்றார். கற்பது இறைவனை யுணர்ந்து அவனை வழிபட்டு இன்புற்று முத்தி எய்தலே அவ்வாறு கற்றயான் கற்றபடி நெறி நிலவாதிருக்கின்றேன் என்பார் 'கற்றிடு நூன்முறை சொற்ற சொற்கள் சுகாரம்பமோ' என்றார். இதனாவன்றே,

"கற்ற தனாலாய் பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்ற டொழாஅ ரெனின்"

என்றார் திருவள்ளுவரும்.

இறைவனே சிவானந்தத்தருவதாய் நிடைநெறியில் கிற்கச் செல்வாயாக என்பார் 'நெறிகற்றல் வேண்டும்' என்றார். அந்தர்முருத்தே இறைவனைக்கண்ட நிருவிதப்முடையார் பேசாது ஆனந்தானுபவத்தில் அழுந்தி இன்புற்றிருப்பார் ஆதலின் 'நிருவிதப்பச் சுகம்பெற்ற பேர்பெற்ற பேசாப் பெருமையே' என்றார். 'நெறி' என்றது நிட்டையை, சிவானந்தநெறியை, இனி ஞானசிரியன் காட்டிய சுமமாயிருத்தலாகிய நெறியை எனினுமாம். 36

தாயைஒத்த இறைவனே! உன்மனி சத்திக்கு ஒடுங்கிடமாக இருக்கும் பொருளே! அகங்கரித்துக் குழறித்தியும் அடியேனுக்குக் கதிவிட்டுமோ என்கின்றார்

பெருமைக் கேயிது மாந்து பிதற்றிய
கருமிக் கைய கதியுமுண் டாங்கெர்லோ
அருமைச் சிரன்பர்க் கன்னையொப் பாகவே
வருமப் பேரொளி யேஉன்ம னுத்தமே.

(ப-பா) அருமை - அருமையாகிய, சீர் - சிறப்பையுடைய, அன்பர்க்கு-அடியார்களுக்கு, அன்னை-தாய்க்கு, ஒப்புக்கவே-சமானமாகவே, வரும்-வருகின்ற, அ-அந்த, பேர்-பெரிய, ஒளியே - சோடியே, உன்மனி - உன்மனிசக்

திக்கும், அந்தமே-ஒடிக்கும் இடமாக இருக்கும் பொருளே! பெருமைக்கே-பெருமையின்பொருட்டாகவே, இறுமாந்து-அகங்கரித்து, பிதற்றிய-குழறிய, சுருமிக்கு-தீவினையேனுக்கு, ஐயம்-அப்பனே! (இறைவனே!), கதியும் - உத்தமியும், உண்டாக்கொலோ-உண்டாருமோ? உண்டாகாது என்பதுபொருள் என்று.

(வி-ரை) உலக ஆடம்பரங்களைவிரும்பி அகங்காரிக்கொண்டு பிதற்றித் திரிகின்றேன்; அதுகொண்டு பல வினைகளைப் புரியாதிரிகின்றேன், இப்படிப்பட்ட எனக்குத் கதிபெற வழியுண்டோ என்றபொருளில், 'பெருமைக்கே விறுமாந்து பிதற்றிய சுருமிக்கைய கதியுமுன் டாங்கொலோ' என்றார், உன்மனிசத்தியாவது:—சாந்தியதிதை, இது சிவசாதாக்கியத்தின்போய் ஒடுங்கும், இது கரணவியாப்திக்கு எட்டாததாய் அதிஞ்சுக்குமாய் இருக்கும் இது அளவுபடாத பிரகாசமாக இருக்கும், இது தியான ரூபத்தில் விளங்கும், இது சர்வவியாபகமாக இருப்பது, இனி, 'உன் மனஞ்' என்பதற்கு பரார்ப்பீராதமுடிவு எனக் கூறினும் பொருந்தும், 'பெருமைக்கே' என்றதின் சுற்றோகாரம் தேற்றப்பொருளில்வந்தது, 'இய மஃபு'-அகங்காரம், 'பிதற்றல்'-மூறைபிறழ்ப்பேசல், 'சுருமி'-சுருமங்களைச் செய்வோன், சுண்டு வினைகளைப்புரியவோன் என்ற பொருளாக, 'தி' என்றது ஓய்வை, 'கொல்' ஐயப்பொருள் குறித்துவந்தது என்னலுமாம், கொல், ஓ-அசைகள்.

37

இறைவனே! பாலியேன் கல்மனத்தை உருக்கி யருள்வாயாக என்கின்றார்

உன்ம விக்ரு ளொளிர் பரஞ் சோதியாம்
சிண்ம யப்பொரு ளேபழஞ் செல்வமே
புன்ம லத்துப் புழுவன்ன பாலியேன்
கன்ம னத்தைக் கரைக்கக் கடவதே.

(ப-ரை) உன்மனிக்கு-உன்மனிசத்திக்கு, உன்-உன்னே, ஒளிர் பிரகாசிக்கின்ற, பரம்-மேலாகிய, சோதி - ஒளி, ஆம் - ஆகிய, சின்மயம் - ஞானாகர, பொருளே-பொருளே, பழம்-பழமைபாகிய (பண்டை), செல்வமே-செல்வமே (பாக்கியமே), புல் - அற்பமாகிய, மலத்து - மலத்தினுள்ளேயுள்ள, புழு-புழுவை, அன்ன-ஒத்த, பாலியேன்-பாலியாகிய அடியேனுடைய, கல் - கல் போன்ற கடினமுடைய, மனத்தை - நெஞ்சை, கரைக்க - உருக்க, கடவது - கடவை என்று.

(வி-ரை) இறைவன் உயர்ந்த ஒளிப்பிழம்பாய் கிற்றவன் 'பரஞ்சோதியே' என்றார், உலகிருளை ஒழிக்கும் சுடரொளிபோலாத, அகலிருளொழிக்கும் ஆதியஞ்சோதியென்பதே பொருள்; இது, பரஞ்சோதி, இறைவன் ஞானமயன் ஆசலின் 'சின்மயப்பொருளே' என்றார், 'சின்மயம்' இது சித்து+மயம் என இருவட்சொற்களின் சந்தி, 'சித்து'-அறிவுடைப்பொருள், இறைவன் தொன்மைக்குத் தொன்மையன் ஆதலின் 'பழஞ்செல்வமே' என்றார், இதனை,

"பரமானந்தப் பழங்கட வதலே"

"கோய்தல் உத்தமியே"

"பழமை தனக்கும் பழமை யானவனே"

என வரும் ஆன்றோர் அமுத மொழிகளாலும் அறியலாம்.

என் மனக் கல்லிப்போற் கடினமுடையது, அது பின்னாலுள்ள கரைக்கப்படுவதன்று என்பார் 'கன்மனத்தைக் கரைக்கக்கடவதே' என்றார், இதனை,

"கீழ்க்குக் கல்லினும் வல்லென்று நெஞ்சு"

எனவும்,

"கல்லிப் பிசைந்து கனியாக்கித் தன்கருணை
வெள்ளத் தழுந்தி வினைகடிந்த வேடியனை"

என்ற ஆன்றோர் வாக்குகளாலும் அறியலாம், இறைவன் அன்பர் மனத்தை யருக்கி ஆனந்தம் பெருக்குவோன் என்பதனை,

"செப்பார் மூலபங்கள் றென்னன் பெருந்திறையான்
றப்பாமே தானடைந்தார் நெஞ்சுருக்குத் தன்மையினுள்"

என மாணிக்கவாசக தவாரமிகள் திருவாக்கா வறியலாம், எ-சுற்றசை, 38

இறைவனே! இதவரை அடியேன் உன்னைவந்து சேர்ந்திலென்
இதவென்ன என் அறியு

கரையி லின்பக் கடலமு தேஇது
வரையி னுனுனை வந்து கலந்திலென்
உரையி லாவின்ப முள்ளவர் போலவித்
தரையி லேநடித் தேனென்ன தன்மையே.

(ப-ரை) கரை-அளவு (எல்லி), இல்-இல்லாத, இன்பம் - ஆனந்தமாகிய, கடல்-கடலின்நண்ணு எழுத்த, அமுதே - அமிர்தமே, இதவரையில்-இது காறும், நான்-அடியேன், உனை-தேவாரை, வந்து-கிட்டிவந்து, கலந்திலென்-சேர்த்தேனில்லை, உரை - பேச்சு, இலா - அற்ற, இன்பம் - சிவநர்த்தத்தை, உன்னவர்-பெற்றுள்ளவர், போல - ஒப்ப, இ-இந்த, தரையிலே உலகத்திலே, நடித்தேன் - நடித்துக்கொண்டிருந்தேன், என்ன - இது எப்படிப்பட்ட, தன்மை-குணமாகும்? என்று.

(வி-ரை) இறைவன் பேராநந்தக்கடலாகவும், அதில் விளைந்த அமிர்தமாகவும் இருத்தல்பற்றி 'கரையி லின்பக் கடலமுதே' என்றார், இதுபற்றியே மணீவாசகநூர்,

"பரமா னந்தப் பழங்கட வதலே"

என்றார்

"பரமா னந்தப் பழங்கடற் பிறந்த
உரமார் ஞான உயர்திரு வழுதே" என்றார் ஓர் பேரியாரும்.

இறைவன் எல்லாப் பொருளிலும் கலந்துக் கலவாதிருந்தாலும் அனுபவித்தார்களே இன்பத்தருமாதலினாலும் இதுவரை நீ கலந்திருந்தும் நான் அதனை அறியாதவனாய் நான் கலவாதிருந்தேனே அவ்வாறந்தத்தை அநுபவியாதிருந்தேனே என்பார் 'இதுவரையில் நானுனைவந்து கலந்திலேன்' என்றார். இறைவன் எல்லாருள்ளத்துக் கலந்து அவர் உள்ளங்களைக் கவர்வோன் என்பதை,

“என் உள்ளக் கவர்கன்வன்”

“தருத்தினி லொளித்தருள் கன்வன்”

என்பனபோன்ற பேரியார் வாக்குகளாலும் அறியலாம்.

உன்னைக் கலந்து இன்பத்தை அனுபவியாதிருந்தும் உன்னைக் கலந்து இன்பத்துய்த்த அடியான்போல் நடித்தேன் என்பார் ‘உரையிலா வின்பமுள்ளவர்போலத், தரையிலே நடித்தே நென்ன தன்மையே’ என்றார். இதனை,

“நாடகத்தா லுன்னடியார் போனடித்து நாடுகுவே
வீடகத்தே புருந்திடுவான் மிகப்பெரிதும் விழைகின்றோன்
ஆடகச்சீர் மணிக்குன்றே யிடைபறு வன்புனக்கென்
ஊடகத்தே சின்றுருகத் தர்கருளெம் முடையானே”

என்ற மணிவாசகர் திருவாக்கோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கத்தக்கது. கரையில்லா வின்பக் கடலமுதென்றது, கடலுக்குக் கடவுளுக்கும் ஒக்கும் எனும், ‘அமுதம்’ என்றது, அழிவற்ற இன்பப் தருதலினால் கூறியது. எ-சுற்றதை 39

இறைவனே! மாதர்களின் பொய் இன்பத்தில் அழுந்திக்கிடந்தமை இனிப் போதும் என்கின்றார்

மையு லாம்விழி மாதர்க் டோதகப்
பொய்யி லாமும் புலையிளிப் பூரைகான்
கையி லாமல கக்கனி போன்றவென்
ஐய நேனென யாளுடை யண்ணலே.

(ப-பா) கையில் - (உள்ளக்) கையில் இருக்கின்ற, ஆமலகம் கனி. நெல்லி பழம், போன்ற-ஒத்து, என்-அடியேனின், ஐயனே - தந்தையே! என அடியேனை, ஆளுடை-ஆண்டுகொண்டருளிய, அண்ணலே-பெரியோனே!, மை-அஞ்சனம், உலாம்-விளங்கும், விழி-கண்களையுடைய, மாதர்கன்-பெண்களினுடைய, தோதகம் - வஞ்சகம்பொருந்திய, பொய்யில் - பொய்இன்பத்தில், ஆழும்-அழுந்துகின்ற, புல-சீசத்தன்மை, இனி-இனி, பூரை-போதும் - எ-து.

(வி-பா) மாதர்கள் கண்ணையிக் மயக்குந்தன்மையுடையது. இதுபற்றி கண்ணிற்குக் கடுவையும், வேலையும், வாளையும், அம்பையும் ஒப்புக்கூறியுளார்கள் ஆன்றோர். அதன் வேகத்தை அதிகப்படுத்தும்படித் திட்டி விட்டாலோ அதன் கொடுமை கூறவொண்ணாதது என்பார் ‘மையுலாம் விழிமாதர்’ என்றார். சண்டு ‘மையுழி யார்மனை அகல்’ என்ற ஒளவை வாக்கு கருத்தப்பலது. இதுபற்றியன்றோ மணிவாசகரும்,

“மையு லாய்க்க மண்ணிடை வாழ்வென மாழி, எதப்படுத்தித்
தைப் வாறெனும் கழித்தல் பட்டிகன் தலை தமியுறவெ
பொய்யெ லாம்விடத் திருவரு டர்க்குதன் பொன்னடி யினைகாட்டி
மெய்ய னாய்வெளி காட்டிமுன் னின்றிதா ர்த்தும் விளம்பெனே”
என்றார்.

“உழைத்தரு நோக்கியர் கொங்கைப் பலாப்பழத் தீயி னொப்பாய்
விழைத்தரு வேளை வீறுதி கண்டாயி”

என்ற மணிவாசகர் வாக்குக் காணத்தக்கது. இறைவன் அடியார்க்கு எளியருதலின் ‘கையிலாமல கக்கனி போன்றவென் னையனே’ என்றார். இதனை,

“தானே யுலக்தெத் தரதலத் து மென்கவந்த மாமணியைத்
தொழுது வினைக்கு விடை கொடுப்பாம்”

எனவும் பிரபுலிங்கலீலை

“தடக்கைகா நெல்லிக் கனிமெனக் காய்”

எனவும் திருவாககம்.

“மையலாய் மறவா மனத்தார்க் கொலாம்

கையிலா மலகக்கனி யொக்குமே”

எனவும் தேவாரம்.

“ஒருபொரு ளல்லா நாயென் உனக்குடி கொண்ட நாதன்
கருணையா ளங்கை நெல்லிக் கனிமென மேவி வந்து
இருவாய் மனத்த னெனை எடுத்திழுத் தின்ப நல்கி
தெருளுற வைத்த சோதி திருவடி யென்றும் வாழி”

எனவும் வருஞ் செய்புன்களாலறியலாம்.

40

இறைவனே! நீ அருள்செய்தால் பசுத்துவம்நீங்கி மனோலயம்பெற்று உய்வே நெனன்

அண்ணா லேஉன் அடியவர் போலருட்
கண்ணி னுதுனைக் கானவும் வாவெனப்
பண்ணி னுலென் பசுத்துவம் போய்யும்
வண்ண மாக மனோலயம் வாய்க்குமே.

(ப-பா) அண்ணலே - பெரியோனே!, உன் - தேவாரது, அடியவர்-தொண்டர்களே, போல்போல, அருள்-(தேவாரது திருவருள்), கண்ணினால்-கண்ணினால், உனை-தேவாரை, காணவும்-தரிசிக்கும், வாவென-வாவென்று, பண்ணினால்-அடியேன்சொல்லும்படிச் செய்தினையாயின், என்-அடியேனின், பசுத்துவம் போய்-சுவத்தன்மை நீங்கி, உய்யும் - பிழைக்கும், வண்ணம்-விதம், ஆக-ஆக, மனோ-மனத்தின், லயம்-ஒடுக்கம், வாய்க்கும்-கைகூடும் - எ-து.

(வி-பா) இறைவன் யாராலும் அணுகுதற்கு (நெருங்குதற்கரிய புகழுடையன்) அரிய புகழுடையான் ஆதலினால் ‘அண்ணல்’ என்றார். அண்ணல் - பெருமைபொருந்தியவன்; பெருமைபைப் பிரருக்குத் தருபவ

மென்று மாறும். உயிர்களுக்குச் சிவதரிசனம் கிட்மொயின் ஆனந்தம் எய்தும். சிவதரிசனம் பெற்றிருப்பது பசுபோதம் நீக்கவேண்டும். பசுபோத மகன்று சிவபோதம் பெற்றவரே சிவதரிசனம் பெற்றிரு உரியர் ஆகப் பசுபோதம் கழல்வதற்கு மனோலயம் வேண்டும். சிவபோதம்பெற்றுச் சிவதரிசனம் உற்றவரே சிவானந்தப்பேறு பெற்றவராவர். இவர்களே சிவாடிபயர் எனப் பெறுவோர். சிவதரிசனம் அருட்கண்ணிலேயே காணற்கு உரியதாகும். இதுபற்றியே, 'அண்ணலேயன் னடியவர் போலருட் கண்ணிலுனைக் காணவும்' என்றார். இதனை,

"பண்ணிய தவத்தி னாலே பரங்குரு வாகி வந்தே
தின்னிய ஞான மூட்டத் திசும்மனே லயந்தா னெய்தும்
கண்ணிய லயந்தா லெங்கோன் காட்சியு மெய்து மெய்தப்
புண்ணிய சிவானந்தப் பேர்ப் புணரியின் மூழ்க லாமே"

என்ற ஜன்றேரி வாக்களும் அறியலாம்.

மனங்கண்ணெண்டு காண்பது காட்சியன்று ஞானக்கண்ணெடுகொண்டு உத்தமன்தான் தன்னுள் காண்பதே ஆனந்தம் எனப் பெரியார் கூறியதும் இதுபற்றியன்றே,

"அறிவுதனைக் கொண் டறிவுதனைக் கண்டி" எனவும்,

"காட்டு வித்தா லாரொருவர் காணுதாரே" எனவும்,

பேரியார் கூறியபடி இறைவனை அவன் அருளால் காணவேண்டி யிருத்தலின் 'அருட்கண்ணிலு லுனைக் காணவும்' என்றார். 'பசுத்தவம்' என்றது பசுபோதத்தை. 'மனோலயம்' என்றது மனம் இறைவன்பாற்போய் ஒடுங்குதல். 'உனை' இது 'உண்ண' என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'உயும்' இது 'உய்யும்' என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'உய்தல்' உற்றல் வித்தல். மனோலயம் என்றும் பொருளது. மனம்+லயம் = மன+லயம் = மனோலயம். இது தீர்க்கக்கூதி. 41

இறைவனே! இரவும் பசுவும் சேட்டையில் இருந்து மெளனி மெளனி என்று நடிக்கும் வஞ்சனேனுக்கும் உய்வு உண்டோ?

வாய்க்குந் கைக்கு மெளன மெளனமென்
றேய்க்குஞ் சொற்கொண் டிராப்பக லற்றிடா
தாய்க்கு மின்பமுண் டோதல் லடியரைத்
தோய்க்கு மானத்தத் தாவெளி வெள்ளமே.

(ப-பா) வாய்க்கும் - வாயினுக்கும், கைக்கும்-கையினுக்கும், மெளனம்-மென்னம், மெளனம்-மெளனம், என்று-என்று, எய்க்கும்-எமார்தும், சொல்-சொல்லு, கொண்டு - கொண்டு, இரா - இரவும், பகல் - பகலும், அற்றிடா-அகன்று ஒழியாத, நாய்க்கும்-நாயினையேனுக்கும், இன்பம்-சுகம், உண்டோ-உண்டாகுமோ, நல்-நல்ல, அடியரை-தொண்டர்களை, தோய்க்கும் - முழு

விக்கின்ற, ஆனந்தம் - இன்பமாகிய, தா - பரிசுத்தமான, வெளி-ஆராயத்தலின்றும், வெண்ணெய்க்குறையின்றிபரவாமே - எது.

(வி-பா) வாயாற் பேசாமலும் கையாற் சாடைகாட்டாமலும் இருந்த விட்டால் மனிதர் தம்மை மென்துணைகள் எங் கின்பவென்று வாய் போது வகச்சாடை காட்டா இருக்கின்றோன். மனோலயமாம் பெற்றிலென் என்பார், 'வாய்க்கும்' கைக்கு மெளன மெளனமென் றேய்க்கும்' என்றார். மனோலயமும், பஞ்சிசக்திரிய துருக்கமும் இன்றி வேட்காட்டுதல் உலகை எய்தத்தற்காதலின் 'எய்க்கும்' என்றார். இதனை,

"வஞ்ச மனத்தன் பழற்குழுக்கம் பூதங்க
லென்று மகத்தே நரும்"

என்றும்,

"தவமறைத் தல்லவை செய்தல் புதன்மறைத்த
வேட்டுவன் புட்சிமிழ்த் தற்ற"

என்றும்,

"காணாய் தோற்று மென்செய்யுத் தன்னெஞ்சுக்
தானயி் குற்றப் பயின்"

என்றும் எழுந்த துறங்கனால் நன்கறியலாம்.

'இராப்பகல்' என்றது கேவல சகலத்தை. நாய், கக்கியதை மீண்டும் உண்கின்ற தன்மைபோல வெறுத்தவைகளை மீண்டும் விருப்பிக்கொள்ளுந் தன்மையுடைமையால் 'நாய்க்கும்' என்றார். 'நாய்க்கும்' என்றதன்கண்ணுள்ள உம்மை இழிவுச் சிறப்பும்மை. தாவெளி என்றது சிதாகாசத்தை. சுண்டு சிதம்பரத்தைக் குறித்தது. 'வாய்க்கும் கைக்கும்' என்பதன்கண்ணுள்ள உம்மைகள் எண்ணுப் பொருளில் வந்தன. 'உண்டோ' என்றதன் கண்ணின்ற ஓகாரம் எதிர்மறை வினாவில் வந்தது. 'தோய்தல்' முழுரு வித்தல். 42

இறைவனே! நீ தாடித் தன்மைக்கும் அன்றோ யாம் தம் பிள்ளைகள் அன்றோ எனல்

தாய தான துரிய வறிவெனும்
தாயுநீ மின்பத் தந்தையு நீயென்றால்
சேயதா மித்தச் சிவத் திரளன்றோ
ஆயும் பேரொளி யான வகண்டமே.

(ப-பா) ஆயும்-அற்றொால் ஆராயப்படுகின்ற, பேர்-பெரிய (பரமாகிய), ஒளி-ஜோதி, ஆன-ஆகிய, அகண்டமே - வியாபகமாகிய பொருளே, தாயு-பரிசுத்தம் உடையது, ஆன - ஆகிய, துரியம் - துரியம், அறிவு - ஞானம், என்னும்-என்கின்ற, தாயும்-அன்னையும், நீ-நீ, இன்பம் - சுகத்தினைக்கொடுக்கும், தந்தையும்-பிதாவும், நீ-நீ, என்னும்-என்று கூறின், இந்த-இந்த, வேண்-உயிர், திரள் - கூட்டம், அன்றோ - அல்லவோ, சேய் - பிள்ளைகள், ஆம்-ஆகும் - எது.

(வி-ரை) இறைவன் சகல ஆன்மாக்களுக்கும் தந்தை. அவனினின்றும் நீங்கா அருட்சத்தியே தாம். இதுபற்றியே தீருநாவுக்கரசரும்,

“சுன்றா மாயெனக் கெந்தைய மாபுடன் றேன்றினராய்
முன்றா புலகம் படைத் துகர்தான்” என்றார்.

‘அரியம்’ என்பது சுத்தநிலையை. இது நான்காவதுநிலை. இனி, அரிய அறிவு என்பதனை அருட்சிவம் என்பர். இறைவன் தந்தையுந்தாயும் ஆங்காள் ஆன்மகோடிகள் எல்லாம் சேய்கள் என்பன வெளிப்படை. இது ஏகான் வாதியை மறத்தற்கு எழுந்த செய்யுளாகும். இன்னும் இறைவனைத் தந்தை யென்றும், இறைவியைத் தாயென்றுக்கொண்டன்றோ, ‘விலையதா நிறைவே தானை மற்றவன்பான் மின்னெமதன்னை’ என்றார் பெரியார். இதுகொண்டே ‘தாயுநீ யின்பத் தந்தையுநீ’ என்றார். ‘எனும்’ இது ‘என்னும்’ என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். ‘அகண்டம்’ கண்டிக்கப்படாதது என்னும் பொருளது. ‘பேரோலி’ என்றது பரஞ்ஜோதியாகிய இறைவனை. ஏ-சுற்றைச. 43

இறைவனே! தேவரீரது வியாபக இயற்கையானது தற்போதத்துக்குள் அடங்குமோ மோனிகள் உன்னைக் கூடுவர் என்கின்றார்

அகண்ட மென்ன வரும்மறை யாகமம்
புகன்ற நின்றன்மை போதத் தடங்குமோ
செகங்க ளெங்குந் திரிந்துநன் மோனத்தை
உகந்த பேருனை யொன்றுவ ரையனே.

(ப-ரை) ஐயனே - கடவுளே! அகண்டம் - வியாபகம், என்ன - என்று, அரும்-அரிய, மறைவேதங்களும், ஆகமம்-ஆகமங்களும், புகன்ற-சொல்லிய, நின் - தேவரீரது, தன்மை - இயற்கையானது, போதத்து - தற்போதத்துக்குள்ளே, அடங்குமோ-உன்னாகுமோ?, செகங்கள்-உலகங்கள், எங்கும் - முழு வதும், திரிந்து-அலைந்து, நல்-நல்ல, மோனநிலையை, உகந்த பேர்-பெற்றோர்கள், உன்னை-தேவரீரை, ஒன்றுவர்-வந்துகூடுவர் - என்று.

(வி-ரை) இறைவன் கண்டிக்கப்படாதவனாகி எங்கும் வியாபகமாக இருத்தலின் ‘அகண்டமென்ன’ என்றார். இறைவன் பசுபோதத்தால் அறியப்பெற்றுத் தன்மையுடையவனன்று அச்சிவபெருமான் திருவருள் பெற்று அச்சிவபோதத்தாலே அறியப்பெறுபவளுதலின், ‘போதத்து அடங்குமோ’ என்றார். வேதாகமம், இறைவனால் அருளப்பெற்றமையாலும் இறைவன் நிலையை உணர்த்துகின்றமையாலும் ‘அருமறை யாகமம்’ என்றார். வேதமும் ஆகமமும் உணர்த்த அரியது துணைத்து ‘அகண்டம்’ இறைவன் என முடிவிற்கூறியது எனில் பசுஞானத்தாற் கூடியவனன்று இறைவன் என்பார் ‘அகண்டமென்ன வரும்மறை யாகமம் புகன்ற நின்றன்மை போதத் தடங்குமோ’ என்றார். தலங்கடோறுஞ் சென்று, தீர்த்தங்கடோறும் படிந்து, ஸூர்த்திகளையெல்லாம் முறையே தரிசித்துவந்த புண்ணியத்தால் சற்குருவாய்க்கப்பெற்று ஞானோபதேசம் பெற்றவர்களை உன்னைப் பொருள்

துவர் என்பார் ‘செகங்க ளெங்குந் திரிந்துநன் மோனத்தை உகந்த பேருனை யொன்றுவ ரையனே’ என்றார். மோனநிலையைத் தந்தருளஞ் சற்குரு செகங்களைக்கொண்டு திரிந்தவர்க்கே கிடைக்குமென்பதனை, இவ்வே

“ஸூர்த்திதலத் தீர்த்த முறையாய்த் தொடக்கினர்க்கு
வார்த்தைசொலச் சற்குருவம் வாய்க்குந் யாபரமே”
என்ற பாரபரக்கண்ணியாலும் அறியலாம்.

போதம், அறிவு, ஞானம், சுண்டு பசுஞானத்தைக் குறித்தது. “மோன மென்பது ஞான வரம்பு” என்பது சுண்டு உணர்த்தக்கது. 44

இறைவனே! உன்னையன்றி வேறு தெய்வத்தை அருதவிடவுள்
என்னென்ன எனும்

ஐய நேஉனை யன்றி யொருதெய்வம்
கையி னாற்றொழு வுங்கரு தேன்கண்டாய்
பொய்ய னானிலும் பொய்யுரை யென்கதது
மெய்ய னுமுனக் கேவெளி யாகுமே.

(ப-ரை) ஐயனே-கடவுளே!, உனை-தேவரீரை, அன்றி-அல்லாமல், ஒரு-வேறொரு, தெய்வம்-தெய்வத்தை, கையினால்-கைகளினால், தொழவும் - அஞ்சலித்தற்கும், கருதேன் - என்னேன், கண்டாய் - தேவரீர் கண்டிருக்கின்றீரன்றோ?, பொய்யன் - பொய்கூறுவோன், ஆகிலும் - ஆனாலும், பொய்யை-இந்தலிஷ்டயத்தின்பொய்யை, உரையேன்-கூறேன், சத்த-பூரண, மெய்யன்-சத்தியன், ஆம்-ஆகிற், உனக்கே-தேவரீருக்கே, வெளிஆகும் - தெளிவாகத் தோன்றும் - என்று.

(வி-ரை) பொருளாயிருப்பவனும், தேவர்தம் தேவாய் விளங்குபவனும், ஒப்புயர்வற்றவனும் சிவபெருமானுதலினாலும், எல்லாம் அருளவல்லான், எல்லாஞ் செய்யவல்லான் சிவபெருமானுதலினால் “ஐயனே யுனையன்றி யொருதெய்வம் கையினாற்றொழுக் கருதேன் கண்டாய்” என்றார். இது பற்றியின்றோ மணிவாசகரும்,

“பழுதினெல் புகழான் பங்கீ யல்லாந்
பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்” எனவும்.

“திருப் பெருந்துறை யுறை சிவனே
தொழுபனே பிறரைத் துதிப்பனே வென்க்கோர்
துணையென கினைவனே சொல்லாய்” என்றும்,

“கற்றைவார் சடைபெய் மண்ணல் கண்ணுதல் பாது நண்ணி
மற்றுமோர் தெய்வத் தன்னை யுண்டென கினைந்தெம் பெம்மாந்
கற்றிலா தவரைக் கண்டா லம்மகா மஞ்ச மாறே”
எனவும், திருவாய்மலர்ந்தது கொண்டுதெளிக.

‘கையினுற் றெழுவுந் கருதேன்’ என்றதனால் வாயாற்றதியேன், மனத் தாற் கித்தியென் என்பது கூறியதாயிற்று. இது, உபலக்ஷணத்தால் போத்தனம், மனம், வாக்கு, காயம் என்னும் திரிகரணத்தின் காய வணக்கமே இல்லாதபோன்று ஏனையவணக்கம் என்ன உண்டாம் உண் டாகாது என்பதனை உய்த்து உணரவைத்தார்.

45

இறைவனே! ஞானகாயமும் ஞானவொளிமாய் இருக்கின்ற நீயே எல்லாமென வறிதலே கல்வியாம் எனல்

வெளியீ வின்ற வெளியாய் விளங்கிய
ஒளியீ வின்ற வெளியாமுன் றுன்னதான்
தெளிவு தந்தகல் லாலடித் தேவென்று
களிபொ ருத்தவன் றோகற்ற கல்வியே.

(ப-அ) வெளியில்-சிதாகாயத்தில், கின்ற-கிலைபெற்றிருக்க, வெளியாய்- ஞானகாயமாய், விளங்கிப்- பிரகாசித்த, ஒளியில்- பூதவெளியில், கின்ற- கிலையுற்றிருத்த, ஒளி-பரவொளி, ஆம்-ஆதும், உன் தன்னையே-தேவரீரே, காண்- அடியேன், தெளிவு- அடியேனுக்கு ஞானத்தெளிவை, தந்த- கொடுத்த, கல்வால்- கல்லாலமரத்தின், அடி- கீழலில் (இருத்தபதேகித்தருளிய) தேவு- தட்சணமூர்த்தியாகியதெய்வம், என்ற-என்று, களி-மனமகிழ்ச்சி, பொருந்த- அனமய, அன்றோ-அல்லவா, சுற்ற-அடியேன் சுற்ற, கல்வியே-கல்விதன் என்று.

(வி-அ) இறைவன் சிதம்பரமன்றில் ஆகாயத்தி லாகாயமாக விளங்கு கின்றான் ஆதலினாலும் பூத ஒளியில் காரண ஒளியாய் கிற்கின்ற ஞானவி னாலும், ‘வெளியீ வின்ற வெளியாய் விளங்கிய ஒளியீ வின்ற வெளியா முன் தன்னே’ என்றார். இறைவன் அட்டமாவருவினன் ஆதலினாலும், அங் வெட்டுத் திருவுருக்களில் ஆகாயமும் ஒன்று ஆதலினாலும், பூத ஆகாயத்தக் குக் காரண ஆகாயமாய் இருக்கலினாலும், ‘வெளியீவின்ற வெளியாய்’ என்றார். சண்ணுக்குத்தோன்றும் ஒளி பூத ஒளி இது சண்ணுக்குப் புலனாவது. இவ்வொளிக்குள் காரண ஒளியாய் ஞானக்கண்ணுற் றான் கின்றவர்களுக்குக் காணக்கடியாகவருக இருக்கின்றனானாதலின், ‘விளங்கிய ஒளியீவின்ற வெளியாய்’ என்றார். இதனைப்,

“அம்பலத்த வெளிக்கு னோக்கு மருவொளியே சோதிச் சோதி
இம்பருரை வருவ மெட்டாய் இருப்போனே எக்கை யாதி
அம்பலமக் கண்ணன் வேதா அரிவிரிப சோதிச் குன்றே
கம்பமதக் களிந்துப் போர்வைக் கண்ணுதலெம் முயிரா மன்றே”

என்ற ஜப்தீவாக்கானம் அறியலாம்.

‘ஒளியீவின்ற ஒளி’ என்றது பரவொளி, ஆனந்த ஒளி எனப்பெறும். இறைவனுடைய பரவெளியே, அப்பரவொளியே முன்னுள் கல்லாலின் கீழலில் கின்ற மோன உருவத்தாக்கி ஞாலவருக்கு அருள் செய்தது ஆதலினாலும், அதுவே அடியேற்கு ஆசாரியத்திருக்கோலம் பூண்டு மெனனதேசிகளும்

வந்து தானுந் தன்மைகொ டுனத்தத்தப் படியவைத்ததாதலினாலும், உன்றன்னே நான், ‘தெளிவு தந்தகல் லாலடித் தேவென்று களிபொருந்த’ என்றார். சுற்றதன்பயன் சண்ணுதலெனச் சுழங்கிவழியே யாறாதினல் ‘பொருந்த வன்றோ கற்ற கல்வியே’ என்றார். ‘அன்றோ’ என்பதற்கண் ணுள்ள சுற்று ‘விருப்பொருள்’ வந்தது. ஏ-ஏ-ந்தை.

46

தில்லை கடமாஜனே! கரியகடந்தலையுடைய பெண்கள் மையலிற் பட்டியிலோ அமரேயன் பிற்த்து எனல்

கல்லை யுற்ற கருத்தினர் கார்திறத்
தல்லை யொத்த குழலினை ராசையால்
எல்லை யற்ற மயல்கொள லொளியில்
தில்லை யிற்திக முத்திருப் பாதனே.

(ப-அ) எழில்- அழகிய, தில்லையில்- சிதம்பரத்தில், திரும்ப- வினக்கு கின்ற, திரு- அழகிய, பாதனே- திருவுழுகலை டையபாதனே, கல்லை-கல்லின் தன்மையை, உற்று-அடைந்த, கருத்தினர்- மனத்தை உடையவர்களும், கார்- மயைமுசத்தின், திறத்து-திறத்தை உடையமையால், எல்லை- திரவியை, ஒத்த- ஒத்த, குழலினர்- குத்தலையுடைய பெண்களின், ஆகையால்- ராசவிலால், எல்லை-அளவு, அற்ற-கடர்ந்த, மயல்- மயல்க்கத்தை, கொள்கொ- கொண்டம யென் அழியவோ பிற்த்து என்று.

(வி-அ) மாதர் மனம் சுழன்றுகூடாமையின் ‘கல்லையுற்ற கருத்தினர்’ என்றார். ஒளியைக்கண்டு உள்ளம் உருகவேண்டியதிருக்க கரிய இருளைக் கண்டு உள்ளம் உருகுதல் வியப்பே, இருளைக்கண்டு அஞ்சி அகன்று ஒளியை யன்றோ அடையவேண்டும் என்பார் ‘கல்லையுற்ற கருத்தினர் கார்திறத்து அல்லை யொத்த குழலினை ராசையால் எல்லை யற்ற மயல் கொள்கொ’ என்றார். சுத்தவேதாத்தச் சுடர்முடியிற் திகழும் திருவடி அருள்மயமானதா வன்றோ ஆன்மாக்களை உய்விக்க தில்லைமன்றிற் திருநடனம் புரிகின்றது அத்தனைக்கண்டு இன்புற்று பிறந்த பயினைப்பெறுத வீணே மாதராகையால் மாபுருகின்றோன் மடிக்கின்றோன் மேலும் மேலும் செத்துப் பிறக்க வழியையே தேடுகின்றோன் என்ற அவல கெஞ்சினராய் ‘மயல் கொள்கொ எழில் தில்லை யிற் திகழும் திருப்பாதனே’ என்றார். இதனை,

“நாரியர் மோகத் தாலே நானமே யுயன்று கெஞ்சம்
தேரிட வழியே யின்றித் திரிதரு வீரே கேண்மின்
பாரினிற் பிறவா முத்திப் பயன்பெற வேண்டு வீரேல்
சீரிய வம்ப லத்தான் திருவடி காண வாரீர்”

என்றதனாலும் அறியலாம்.

இன்னும், ‘கையலார் மயலிப்பட்டோர் தமக்கொரு மதியுண் டாமோ என்ற பாஞ்சோதீழன்வர் வாக்கும் கருதற்பாலதாம். ‘அல்லையொத்த குழலினர்’ இது அன்மொழித்தொகை. பெண்களைக் குறித்தது. ‘ஆசை

யால்' ஈண்டு மூன்றன்உருபு கருவிப்பொருளில் வந்தது. 'கொள்' இது 'கொண்' என்றதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'பாதனே' கிணையாகு பெயர். ஈண்டு குஞ்சித பாதத்தையுடைய நடராஜமூர்த்தியைக் குறித்தது. 47

பார்வதி பாகனாகிய இறைவனே ஞானஞ்சாரியனை வணங்கின்
பிறவிக்குரிய கருமங்கள் இல்லையாம்

திருவ ருட்டெய்வச் செல்வி மலைமகள்
உருவி ருக்கின்ற மேனி யொருபரம்
குருவை முக்கணைங் கோவைப் பணிநெஞ்சே
கருவி ருக்கின்ற கன்மமிங் கில்லையே.

(ப-பா) நெஞ்சே-மனமே, திருவருன் - திருவருள் என்னும், தெய்வம்-
தெய்வத்தன்மையாகிய, செல்வி - செல்வத்தை உடையவனாகிய, மலை-மலை
யரசனின், மகன் - மகனாகிய பார்வதிதேவியின், உரு - வடிவமானது, இருந்-
கின்ற - பொருத்தியிருக்கின்ற, மேனி - திருமேனியையுடைய, ஒரு-ஒப்பற்ற,
பரம் - மேவாகிய, குருவை - பரமாச்சாரியனை, முக்கண் - திரிநேத்திரங்களை
யுடைய, எம் - அடியோங்களுடைய, கோவை - இறைவனை, பணி-வணக்குக,
(சீ வணங்குவையே எனின்,) கருத்தாயின் கருப்பவசத்திங் திருக்கின்றது-இனி
இருத்தற்கு உரிய, கன்மம்-வினைகளானவை, இவ்ரு - இவ்வுவகத்திங், இல்லை-
(நமக்கு) உண்டாவதில்லை எ-று.

(வி-பா) இறைவன் வாமபாகத்து எழுந்தருளியிருக்கும் பார்வதிதேவி
இறைவனின் அபிநைதத்தியாகிய திருவருளாதலினாலும் அச்சத்தி ஒருகால்
இமேற்பருவதராஜன் புத்திரியாகத்தோன்றிச் சிவபெருமானே அடைந்தது
ஆதலினாலும், மலையரசன் செல்வத் தவப்புத்திரியாகிய அந்தப் பார்வதிதேவி
யைச் சிவபெருமான் தன் இடப்பாகத்து இருக்கவைத்துக்கொண்டானாதலி-
னாலும், 'திருவருட் டெய்வச் செல்வி மலைமகள் உருவிருக்கின்ற மேனி'
என்றார். பார்வதிபாகனாகிய அந்தச் சிவபெருமானே அருளால் ஆசாரிய
வடிவத்தொண்டு அருளவந்தான் ஆதலினாலும், அவன் ஞானசாரியத் திருவடி-
வின் வந்தானானால் திரிநேத்திரசாரியாகிய சிவனே என்பார் 'ஒரு பரம்
குருவை முக்கணைங்கோவை' என்றார். இறைவனைப் பணிவார்க்குப் பிரப்-
பில்லை என்பது சத்தியமாதலினாலும், பிழப்புக்குக் கன்மம் காரணமாதலி-
னாலும் 'முக்கணைங் கோவைப் பணிகெஞ்சே கருவிருக்கின்ற கன்மமிங்
கில்லை' என்றார். இதனை 'பிரவிப் பெருங்கட வீர்துவர் கீந்தா நிறைவ-
னடிசேரா தார்' என்ற திருக்குறள் நன்கு வலியுறுத்தும் 48

அருளும் இறைவன் உன்னத்துன்னே இருக்க விரியேது,
ஒன்றும் என்னைப் பற்றாது

கன்ம மேது கடுநர கேதுமேற்
சென்ம மேது எனைத் தீண்டக் கடவதோ
என்ம னோரந் பெய்தும் படிக்கருள்
நன்மை கூர்முக்க னுத விருக்கவே.

(ப-பா) என் - அடியேனின், மனம்-மனதின், ரதம்-விரும்பம், எய்தும்-
(அடியேன்) அடையும், படி - விசமாக, அருள் - கிருபையைச்செய்கின்ற,
கன்மை - கன்ம், கூர் - மிகுந்த, முக்கண் - திரிநேத்திரங்களையுடைய, நாதன்-
இறைவன், இருக்க (என் உன்னத்தின் கண்) இருக்கையில், கன்மம்-வினைகள்,
எது-எது?, கடு - கடுமையாகிய, நரகம் - நரகவேதனை, ஏது-ஏது?, மேல்-இனி
மேல்வரும், சென்மம்-பிரப்பு, ஏது-எது? (மேற்கூறிய மூன்றனுள் எதுவும்),
தீண்ட-அடியேனைப்பற்றி, கடவதோ-கடவதாமோ?, எ-று.

(வி-பா) இறைவன் அந்தர்யாமியாய் எல்லா ருன்னத்துள்ளும் இருந்து
வருவ தன்மையினும் உண்மை. அவ்வாறு உன்னத்துள் கரந்து உறையும்
அக்கன்வனாகிய இறைவனை அந்தர்முகநோக்கால் கண்டு தொண்டு பூண்டு
ஆனந்தக்கொண்ட பேர்களுக்கு கர்மமும், அதனால் எய்தும் நரகத்துன்பம்
பிறப்பும் இல்லையாதலினால்,

"கன்ம மேது கடுநர கேதுமேற்
சென்ம மேதெனைத் தீண்டக் கடவதோ"

என்றார். இதுபற்றியன்றோ,

"அல்ல வென்செய் மருவியை யென்செயும்
தொல்லை வல்லினைத் தொண்டன்றா நென்செயும்
தில்லை மாநகர்ச் சிற்றம் பலவனார்க்
கெல்லை யில்லதோ ரடிமையுண்டேனுக்கே"

எனத் தேவாரம் முழங்கிற்று.

இன்னும்,

"அல்லல்போம் வல்லினைபோம் அன்னைவயிற்றிற் பிறந்த
தொல்லைபோம் போகாத் தயாரம்போம்—

...
கணபதியைக் கைதொழுதக் கால்"

என்ற ஓவையாய் வாக்கும் ஈண்டு கவனிக்கற்பாலது.

(ஈண்டு சிவனும் கணேசனும் அபேதம் என்பது அறியத்தக்கது.) 49

பாழ்நெஞ்சே சிவபெருமான் பாதங்களே நமக்குத் தஞ்சம் எனல்

நாத தேதன்னன் துதன்முகக் கட்பிரான்
வேத வேதியன் வெள்விடை பூர்திமெய்ப்
போத மாய்நின்ற புண்ணியன் பூர்திருப்
பாத மேகதி மற்றிலை பாழ்நெஞ்சே.

(ப-பா) பாழ்-அடியேனின் பாழாகிய, நெஞ்சே-மனதே!, நாதம்-நாதத்
தையும், தேதம்-தேத்தையும் (உடையவனாகிய), என்-அடியேனுடைய, நாதன்-
இறைவன், முக்கண்-திரிநேத்திரங்களையுடைய, பிரான் - பெருமான், வேதம்-
வேதமாகவும், வேதியன்-வேதப்பொருளாயும் இருப்பவன், வெள் - வெண்மை
யாகிய, விடை - இடபத்தை, ஊர்தி - வாகனமாக ஏறி நடத்துபவனுமாகிய

சிவபெருமான், மெய்-உண்மையாகிய, போதமாய்-அறிவாகி, நின்ற - அடியே னுள்ளிருக்கின்ற, புண்ணியன்-தருமஸூர்த்தி (இவ் ஆண்டவனுடைய), பூம்- அழகிய, திரு - சிறந்த, பாதமே - திருவடிகளே, கதி-நமக்குப் புகலிடமாகும், மற்ற-அதைத் தவிர்த்து வேறு ஒன்று, இல-நமக்குப் புகலிடமாவது இல்லை (இதை நீ அறி.) -எ-று.

(வி-11) இசைநாதத்ததுவத்திலிருந்து உண்டாவதாதலின் 'நாதகீதன்' இறைவன் இசைப்பிரியன். நாதத்ததுவகை இருப்பவன். இதனினையே இறைவற்கு 'சாமகானப் பிரியன்' என்னும் திருநாமம் ஒன்று ஏற்பட்டது. பத்துத்தலை, இராவணனுக்குப் பரிவுகாட்டியது அவன் பாடிய சாமவேத இசையினாலன்றோ. பாணபத்திரன் ஆனாக விரகு தலையிற் சுமந்தது அவ் இசையினாலன்றோ இத்தனையே 'நாதகீதன்' இன்னும், இறைவன் என்றும் தான் வீணை வாசிக்கும் வேலையுடையோன் என்பதனை, ஞானசம்பந்த சுவாமிகள்,

"வேயுது தோளி பங்கன் விடமுண்ட கண்டன்
நல்ல வீணை தடவி"

என்ற கோவறு பங்கத்திற் கூறியது கொண்டுந் தேர்க.

ஞானசம்பந்தர் இறைவனை குழந்தைப் பருவத்திலேயே கண்டுகொண்டவர், ஞானப்பாலை புண்டவர். ஆதலின் அவர் வாக்குப் பிரமாணமாம், இறைவன் வேதத்திருவுருவாய் விளங்குபவன், வேதப்பொருளாய் இருப்பவன், வேதத்தை அருளிச்செய்தவன் ஆதலின் 'வேதவேதியன்' என்றார். தருமசொருபியாகிய இடபத்தைத் தான் வாகனமாகக் கொண்டுள்ளவன் ஆதலினாலும், இடபமும் வெண்மைநிற முடையனாதலினாலும் 'வென்விடை யூதி' என்றார். இறைவன் பால்போல் பழுத்திற நெஞ்சத்துத் தருமவான் உள்ளத்தே உவப்போடிருப்பவன் என்னும் தத்துவார்த்தம் உணர்த்தக்கூறு. 'மெய்ப்போதம் - சிவஞானத்தை. இறைவன் திருப்பாதத்தையே பற்றல் வேண்டும் ஆதவே பிறவாநெறி தருவது. மற்றைப் பற்றெல்லாம் பிறப்புக் கேதுவானது பற்றி 'பாதமேகதி மற்றிலை பாழ்நெஞ்சே' என்றார். இதனையன்றோ தீநூலுக்காகசும்,

"மற்றும் பற்றெனக் கின்றிகின் திருப்பாதமே மணம் பாலித்தேன்
பெற்றலும் பிறந்தே னினிப் பிறவாத தன்மைவக் தெய்தினேன்
கற்றவர் தொழு தேத்துஞ் சீர்க்கறை யூறிப் பாண்டிக் கொடிமுடி
நற்றவா வுனை நான் மறக்கினுஞ் சொல்லுநா நமச்சி வாயவே"
என்றனர்.

50

நெஞ்சே! சிவபெருமான் திருவருளைப்பெற்றவர்களே ஞானிகளாவார்; அவர்கள் வாயினின்றும் வருஞ்சொற்களே ஞானச் சொற்கள் எனல்

மூற்று வாக்கு மயக்கமென் வன்னெஞ்சே
கற்றை வாய்சடைக் கண்ணுத லோனருள்

பெற்ற பேரவ ரேபெரி யோள்வலாம்
முற்று மோர்ந்தவர் மூதுரை யர்த்தமே.

(ப-11) வல் - கடின, நெஞ்சே - மனமே, உனக்கு - உனக்கு, மற்றும். இன்னமும், என் - என்ன, மயக்கம் - மயக்கம்? கற்றை - கற்றையாகிய, வார் - நீண்ட, சடை-சடையைபுடைய, கண்ணுதலோன் - நெற்றிக்கண்ணையுடைய சிவபிரானின், அருள்-திருவருளை, பெற்ற-அடைந்த, பேர்-அடியார்களாகிய, துலே - அம்மக்களே, பெரியோர் - ஞானிகளாவர், எல்லா - எல்லா ஞானங் களையும், முற்றும்-முழுதும், ஒர்ந்தவர்-அறிந்தவர்கள் ஆவர், மூதுரை - அவர்களின் பழமைபொருந்திய சொற்களே, அர்த்தம் - ஞானார்த்த வார்த்தைகளாகும் -எ-று.

(வி-11) இறைவன் கழற்கு உருகிக் குறுகா நெஞ்சாதலின் 'வன் நெஞ்சே' என்றார். இதுபற்றியே மணிவாசகரும்,

"வன் நெஞ்சக் கண்வன் மனவலியு நென்னெஞ்சே
கன் நெஞ் சுருக்கிக் கருணையினு வாண்டுகொண்ட
வன்னக் தினைஞ் மணிலில்லையம்பலவன்
பொன்னம் கழுலுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி"

என்றார்,

சிவபெருமானின் அடியவர்கள்தான் உண்மையிற் பெரியர். ஞானப்பிழம்பாய் புள்ள சிவபெருமான் அருள் பெற்றார்க்கு ஞானத்தலைப்படுமாதலின் எல்லா முணர்ந்தவர், அவர் உரையே வேதவாக்காகும். தொன்னூற்பொருளாகும். இதனொன்றே 'கற்றைவார் சடைக் கண்ணுதலோ னருள் பெற்றபேரவரே பெரியோர்' என்றும் 'எலாம் முற்று மோர்ந்தவர் மூதுரை யர்த்தமே' என்றும் கூறினார். இதனொன்றேதான் ஒளவையப்பிராட்டியாரும் 'தொண்டர்தம் பெருமை சொல்லவும் பெரிதே' என்றருளிச்செய்தார்.

இதனையேகொண்டன்றோ தேவாரத்திருமறையும் 'கங்கைவார் சடைக் கார்தார்க் கன்பராதி வவர்கண்மர் நாம் வணங்கும் கடவுளாரே' என்றருளியது. 'மூதுரை அர்த்தமே' என்றதற்கு அவர் திருவாயினின்றும் உதிக்கும் சொற்களே தேவார்த்த உரைகள் எனப் பொருள் கோடலுமாம். 'மூதுரை' வேதம், என்னை எல்லா நூற்கும் முற்பட்ட நூலாதலின் என்க. 'பேரவரே' 'அர்த்தமே' என்பதிலும் உள்ள ஏகாரங்கள் தேற்றப்பொருளில் வந்தன. 51

ஓவரணத்தைத் தாண்டிய ஞானிகள் தேடுஞ் சிவபெருமான் சத்தியோடு நிறைந்திருக்கும் எனல்

உரையி றந்துளத் துள்ள விகாரமாம்
திரைக டந்தவர் தேடுமுக் கட்பிரான்
பரைநி றைந்த பரப்பென்று னங்கனே
கரைக டத்தின்ப மாகக் கலப்பனே.

(ப-ரை) உரை - சொல், இறந்து - அற்று, உன்னத்து-மனத்தினிடத்து, உன்ன - உன்னதாயி, விகாரம் - வேறுபாடு, ஆம் - ஆகிய, நிரை - திரையை (ஆவரணத்தை), கடந்தவர் - தாண்டியவர்கள், தேடும் - தேடுகின்ற, முக்கண் - திரிநேத்திரங்களை யுடைய, பிரான் - சிவபெருமான், பரை - திருவருட்சுத்தி, நிறைந்த - நிறைந்த, பாப்பு - நிலம், எவ்வன் - எவ்விடத்தே, அங்கனெ - அவ்விடத்தே, கரை-வரம்பு, கடந்து-தாண்டி, இன்பம்-சுகவடிவம், ஆக-ஆக, கலப்பன்-கலப்பென் - எது.

(வி-ரை) 'உரையிறந்தவர்' என்றது மெனனயோகிகளை. சிற்சில பெரியார் ஆடலும் பாடலும் செய்தனர், சிற்சில பெரியார் ஊடலும் கூடலும் புரிந்தனர், சிற்சில பெரியார் வாடலும் தேடலும் உற்றனர், சிற்சில பெரியார் உலக வியாபாரத் தழன்றனர் எனினும் அவர்கள் தற்போதக் கழன்று சிவபோதத்தாற் செய்ததாசலின் அவர்கள், 'உரையிறந்தவன் துளத்துள்ள விகார மாம் திரைகடந்தவர்' களே, 'உன்னவிகாரமாதிரை' என்றது ஆவரணத்தை. 'பரைநிறைந்த பாப்பு' என்றது திருவருட்சுத்தி நிறைந்த பாப்பை. இதனைத் திருவருள் விலாச வியாபகம் எனவும் கூறுவர். ஈண்டு சிதாகாயத்தைக் குறித்தது. இறைவன் திருவருள் இருக்கின்றமைபான், இறைவன் ஆச்சாரியனை எழுந்தருளியவ் உபதேசித்தருளியதனால், அடியேன் நெஞ்சம் அவனைப் பற்றி நிற்பனினால், மற்றைப் பற்றுக்களில் உவர்ப்புண்டாயதால், 'கரை கடந்தின்பமாகக் கலப்பன்' என்றார். 'கரை' என்றது அனலின்றி என்ற பொருளில் வந்தது. ஏ-ஈற்றகை. 52

முத்திரிஸீயில் பிரிதிவிமுதல் எல்லாத் தத்துவங்களும் எம்மைப்போல் அலந்துபோ எனல்

கலந்த முத்தி கருதினுய் கேட்டினும்
நிலங்க ளாதிபு நின்றெமைப் போலவே
அலந்து போயின மென்னு மருமறை
மலர்ந்த வாய்முக்கண் மாணிக்கச் சோதியே.

(ப-ரை) அரும் - அரிய, மறை - வேதங்களை, மலர்ந்த - திருவாய்மலர்ந்தருளிய, வாய் - திருவாயையும், முக்கண் - திரிநேத்திரங்களையும் உடைய மாணிக்கம் - மாணிக்க, சோதியே - சுடரே!, கலந்த - கலந்த, முத்தி - முத்தி நிலையினே, கருதினும் - சிந்தித்தாலும், கேட்டினும் - கேட்டாலும், நிலங்கல் - பிரிதிவிக்க, ஆதி - முதலானவைகளும், எம்மை - அடியேமை, போலவே - ஒப்பவே, நின்ற - திகைத்துகின்றது, அலந்து - துன்புற்று, போயினம்-போயினே, என்றும்-என்று கூறிடம் - எது.

(வி-ரை) இறைவன் ஆன்மாக்கள் உய்வு எய்தற்பொருட்டுத் தனுகரண புவன போகங்களைத் தந்து நெறிநின்ற வாழ் வேதாசமங்களைத் தன் திருவாயால் வகுத்தருளி புரைத்தானாதலின் இறைவனை 'அருமறை மலர்ந்த வாய் முக்கண் மாணிக்கச்சோதியே' என்றார். இறைவன் அருண்மேனிதாங்கி

அடியார்க்கு அருஞ்செய் வருங்கால் செக்கர்மேனியனைத் தோன்றியருள தலினாலும், கண்ணுக்கும் எண்ணுக்கும் இன்பத்தும் செவ்வொளியாத லாலும், மும்மையும் பயக்கும் முதொளியாதலாலும், எல்லா ஒளியைபுரீ சுண்ணொடுக்கித் தானையாதி கிற்புக் தப்பா முழுஒளி யாதலாலும், 'மாணிக்கச்சோதியே' என்றார். 'தோளாமண்டியே' 'அவாசய்வாமண்டியே' எனப் பிற பெரியார் கூறியதும் கண்டு தெளிக. 'கலந்தமுத்தி' என்றது இறைவனுள் தானும் அனன்னியமாக ஒன்றுபட்ட அவசரத்தை. இறைவனுள் ஈதலும் அத்தவிதக் கலப்புற்றகால பிரிதிவி தத்துவமுதல் எல்லாத் தத்துவங்களுக் தோன்றது இறைவனே தோன்ற, சோகம் பாவனையால் இறைவ னுக்கத் தானவனைக் காண்பதுதலால் 'நிலங்க ளாதிபு நின்றெமைப் போலவே' அலந்து போயின' என்றார். 'கருதினுய் கேட்டினும்' இதன்கண்வந்த உம்மைகள் எண்ணும்மைகள். 'நிலங்க ளாதிபு' என்றதன்சண்வந்த உம்மை முற்றும்மை. 53

இறைவனே! அடியேனையும் உன்னடியருடன் சேர்த்து அருள வேண்டுமிறெனெனல்

சோதி யாதனைத் தொண்டருட் கூட்டியே
போதி யாதவெல் ளாமெளப் போதிக்க
ஆதி காலத்தி லுன்னடிக்க காத்வாய்
எது நான்முயன் றேன்முக்க நெந்தையே.

(ப-ரை) முக்கண்-மூன்றுகண்களையுடைய, எந்தையே-எமதுதந்தையே, என்னை-அடியேனை, சோதியாத - பரிட்சிக்காமல், தொண்டருள் - அடியார்க ளுடன், கூட்டி-சேர்த்து, போதியாத - உபதேசிக்கக்கூடாத அருமையுடைய, எல்லாம் - பொருள்களையெல்லாம், மென்ன - பைய, போதிக்க - உபதேசிக்க, ஆதி-முன், காலத்தில்காலத்தில், உன் - தேவரீரது, அடிக்கு - திருவடிக்குத் தொண்டு செய்யும்படியான உரிமை, ஆம்-ஆரும், தவம்-தவம், எது - எதனை, நான்-அடியேன், முயன்றேன்-முயன்று புரிந்தேன்? - எது.

(வி-ரை) 'ஆயந்தாய்ந்து கொன்னாதான் கேண்மை கடைமுறை தான் சார் துயரத் தரும்' கடப்போர வெலாயோ ஒருவனைக் கொன்ன ஆராய வேண்டும். இது சிற்றறிவுடைய மனிதர்க்கே. இறைவனே! நீயோ பெரியன், அறிவுப்பிழம்பாய் நிற்பவன், நினக்கு அடியேனைச் சோதிக்கவேண்டிய அவசியமில்லை. அடியே னுன்னத் திருந்தறியும் நீ சோதிப்பதென்? ஒருக் கால் உலகிற்குக் காட்டவேண்டிச் சோதிப்பவாயின் சோதினை கடினமாக இருக்குமாதலின் நான் தவறியேயாவேனென ஆகையால் என்னைப் பரிட்சியாத நின் அடியானுக்கித் தொண்டருட் சேர்க்கவேண்டு மென்பார் 'சோதியாதனைத் தொண்டருட் கூட்டியே' என்றார். பட்டினத்தடிக்க,

"வாளான் மகவரித் தூட்டவல்லே னல்லென் மாதசொன்ன
ஞா லினமை துறக்கவல் லெனல்லன் நெண்டெடுத்து

நாளாநிற் கண்ணிடந் தப்பவல் லேனல்ல னானிச்சென்
றுளாவ தெப்படி யோதிருந் கானத்தி யப்பருக்கே"

என்றதும் சுண்டு கருதற்பாலது.

தொண்டர் குழாத்திற் கூடியிருத்தலே சிவப்பேற்றிற்கு ஏதுவாதலின்
'தொண்டருட் கூட்டி என்றார். இதபற்றியன்றோ பிறரும் 'தொண்டருட்
சேர்த்திகண்டாய்' என்றார். இன்னும்,

"உடையா னுன்ற னடுவிருக்கு முடையா னடுவு னீயிருத்தி
யடியே னடுவு ளிருவீரு யிருப்ப தானு ளடியேனுன்
னடியார் னடுவு ளிருக்குமரு னோப்பரி யாய்பொன் னம்பலத்தெம்
முடியா முதலே பெண்கருத்து முடியும் வண்ண முன்னின்தே"

என்ற மணிவாசகர் திருவாக்குங் கருதற்பாலது.

'போதியாதன' என்றது இவன் பக்குவி அல்லான் என்று தன்விடாது
சிறியேற்குப் போதிக்கக்கூடாத அருபெரும் ஞானாகசியத்தை என்றபடி.
அடியேன் அபக்குவியாதலின் பக்குவிகட்குப் போதிக்கக்கூடிய ஞானம்
கருத்தி லிறங்குமாறு போதிக்கவேண்டு மென்பார் 'மெனப் போதிக்க'
என்றும், 'மென' இது 'மென்ன' என்றதன் தொகுத்தல் விகாரம். ஆதித்
காலம் என்றது ஜனன மெடுத்த காலத்தைக் குறித்தது. இவரி, முற்பிறப்பு
களில் என்னிலுமாம். தந்தை தன் மகனுக்குப் போதித்துக் கல்வியூட்டி
அவனை முந்தியிருக்கச்செய்தல் கடமை. அதுபோல்தேவரீரும் அடியேனுந்
குப் போதித்து முத்தியில் முந்தியிருக்கச்செய் என்பார் 'முற்கண் எந்தையே'
என்றார். இதனை,

"தந்தை மகற்காற்று னன்றி யவைவத்து
முந்தி யிருப்பச் செயல்"

என்ற துறவால் அறியலாம்.

54

அடியாரைக் காத்தருள்செய்யும் இறைவனே! அன்னைபோல் வந்து
காத்தருளிய உன் திருவருள் வாழ்ந்திருப்பதாக எனல்

எந்த நாளிக்கு மீன்றரு டாயென்
வந்த சீரருள் வாழ்கவென் னுன்னுவென்
சிந்தை நோக்கந் தெரிந்து குறிப்பெலாம்
தந்து காக்குந் தயாமுக்க னுதியே.

(ப-வை) சிந்தை-அடியார்களின் மனத்தினது. நோக்கம்-எண்ணத்தை,
தெரிந்து-உணர்ந்து, குறிப்பு-அங் அடியார்கள் எண்ணிய விருப்பங்கள்;
எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், தந்து-சுத்தருளி, காக்கும்-காத்தருளும், தயா-
அருள் உடைய, முக்கண்-திரிநேத்திரங்களை உடைய, ஆதியே-முதலானே!
எந்த-எந்த, நாளிக்கும்-காலத்தும், சுன்று-பெற்று, அருள்-அருளிய, தாய்-

அன்னை, என-போல, வந்து-எழுந்தருளிவந்து காத்த, சீர்-சிறப்புடைய,
அருள்-தேவரீரது திருவருளானது, வாழ்கவாழ்ந்திருப்பதாக, என்று-என்று,
உன்னுவென்-சாத்தித் தருவென்னுவென்-என்று.

(ப-வை) இறைவன் ஆன்மாக்களுக்கு அநாதியே கருணைகொண்டு
தனாகாண புவனங்களைத்தந்து உபவிக்க அருள் செய்வன்றானாகலின் 'எந்த
நாளிக்கு மீன்றரு டாயென்' என்றார். இதுபற்றியன்றோ மணிவாசகரும்.

"தாயாய் முலைபைத் தருவானே தாரா தொழிந்தாற் சுவலையாப்
நாயென் கழிந்து போவேனோ நம்பி யினித்தான் நல்குதியே
தாயே யென்றுன் றுண்டைந்தேன் நயர்கீ யென்பா லில்லையே
நாயே னமமமை யுடனாக வான்டாய் நான்நான் வேண்டாவோ"
என்றார்.

இறைவன் எல்லோருள்ளத்தும் உறைகின்ற சோதியாதலின்
நீண்டெஞ்சத்து இருந்து என் எண்ணமெலாம் அறிவையாதலின் என்விருப்
பத்தை முற்றுவித்தல் உனக்கு அரிசன்று என்பார் 'சிந்தை நோக்கந்
தெரிந்து குறிப்பெலாம் தந்து காக்கும் தயா முக்கணுதியே' என்றார்.
இதனை,

"உள்ள முன்னத் துன்னானே! உள்ள மெல்லாக் தருவானே
கன்னப் புலையேன் கருத்தறிந்தாய்க் கடையேன் துன்பக் கண்டாயே
வெள்ளம் பெருகுஞ் சடையானே! விடைமே ஓதும் விமலாரீ
என்னி யிகழா தாட்கொண்டே இன்பக் கதியெற் கீந்தருளே"

என்ற சேய்யுளானும் உணரலாம்.

55

எத்தனையோ ஜன்மங்களை எழுத்துவிட்டேன் அடியேனுக்கு
முத்திதந்து காத்தருளும் எனல்

கண்ண கன்றவிக் காசிவி யூடுபெரும்
பெண்ணொ டாண்முத லாமென் பிறவியை
எண்ண வோவரி தேழை கதிபெறும்
வண்ண முக்கண் மணிவந்து காக்குமே.

(ப-வை) கண் அகன்ற-விசாலமான (இடமகன்ற), இ-இந்த, காசினி-
பூமி, உண்டு-உன்னே, எங்கும்-எல்லா இடங்களிலும், பெண்ணொடு-பெண்
னுடனே, ஆண்-ஆண்களும், முதலாம்-முதலாகிய, என்-அடியேனுடைய,
பிறவியை-பிறப்புக்களை, எண்ணவோ-கணக்கிடவென்றாலோ, அரிது-அருமை
யாகும், ஏழை-அறிவிலியாகிய அடியேன், கதி-முத்தியை, பெறும்-அடையும்,
வண்ணம்-படி, முக்கண்-திரிநேத்திரங்களை உடைய, மணி-மாணிக்கம், வந்து-
எழுந்தருளிவந்து, காக்கும்-காத்தருளும்-என்று.

(வி-வை) பாசாராம் கூத்திரிய அரசர்களைப்பெல்லாம் கொன்று பூமி
யைத் தனதாக்கிக்கொண்டு பின் காசிபுமுனிவருக்குத் தானஞ்செய்தார்

ஆதலின் உலகிற்குக் காசிபமுனிவருக்கு உரியது என்னும் பொருளில் 'காசிணி' என்னும் பெயர் ஏற்பட்டது. உலகில் உயிர்களுக்கு ஜன்மம் பல. இச்சன்மசாக்ஷத்தைக் கடத்தே இறைவன் திருவடிப்புகையைச் சார வேண்டும், வினையினால் எய்தும் இப்பிராவீரோயை நீக்க மூலவோய் தீர்க்கும் முதல்வன் திருவடி பெறவேண்டும். இதுகொண்டே 'பெண்ணொடான் மூதாலா மென்பிறவியை எண்ணவே வரிது' என்றார். இதுபற்றியன்றே மணிவாசகரும்,

"புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல்விருக மாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கண்களாய்
வல்லகர ராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லாஅ சிந்தலித் தாவர சங்கமத்து
செல்லாப் பிறப்பும் பிறந்தினத்தே நெம்பெருமான்
மெய்யேயுன் பொன்னடிக்கன் கண்டின்று வீடுற்றேன்"

என்றார். இன்னும்,

"ஆன்னை யெத்தனை யெத்தனை யன்னையோ
அப்ப நெத்தனை யெத்தனை யப்பனோ
பின்னை யெத்தனை யெத்தனை பெண்டிரோ
பின்னை யெத்தனை யெத்தனை பின்னையோ
முன்னனை யெத்தனை யெத்தனை ஜென்மமோ
மூட லுயி. யேனு மறிந்திலென்
இன்ன மெத்தனை யெத்தனை சென்மமோ
என்செய் வேண்கச்சி யேகம்ப நாத்தே"

என்ற பட்டினத்தடிகள் பாக்கையும் கோர்க்கு.

56

இறைவனே! சின் திருவருள் தரிசனத்தையன்றி அடியேனுக்கு வேறு தஞ்சமில்லை. இனி உமது பாாமெனல்

காக்கு நின்னருட் காட்சியல் லாலொரு
போக்கு மில்லைஎன் புந்திக் கிலேசத்தை
நீக்கி யானாகை நின்பரம் அன்பினர்
ஆக்க மேமுக்க னானந்த மூர்த்தியே.

(ப.பா) அன்பினர்-அன்பினர்களுக்கு, ஆக்கமே-செல்வமே, முக்கண்-திரிநெத்திரக்கலையுடைய, ஆனந்தம் - சுக, மூர்த்தியே - வடிவே!, காக்கும்-காத்தலையே இயல்பாகக்கொண்டுள்ள, சின் - தேவரீரது, அருள்-திருஅருள், காட்சி - தரிசனத்தையே, அன்றி-அல்லால் (அடியேனுக்கு), ஒருவேறொரு, போக்கும் - புகலிடமும், இல்லை - அடியேனுக்கு இல்லை (ஆதலால்), என்-அடியேனின், புத்தி - மனத்தின், கிலேசத்தை - வருத்தத்தை, நீக்கி-அகற்றி, ஆனகை-ஆண்டருளுதல், சின்-தேவரீரது, பரம்-பாரமாரும் - எது.

(வி-பா) இறைவன் ஆன்மகொடிகளைக் காத்தற்பொருட்டுச் சராசரம் கலையும் புனத்தையும் ஆக்கியுள்ளதலினாலும் பார்ந்துமிடங்கவிலெல்லாம் அவன் அருட்டிருமேனியே காணப்படுதலினாலும், நீக்கமுடிகிறாந்து சிந்தின்று ஆதலினாலும், 'காக்கு சின்னருட் காட்சியல்லா லொரு போக்குமில்லை' என்றார். இறைவன் உள்ளத் துள்ளுறை சோதியாதலினாலும், அஞ்ஞானத் தாலேயே கிலேசங்கள் உண்டாகின்றன வாதலினாலும், என் உள்ளத் துள்ளே ஞானஒளி யுண்டாக்கி அஞ்ஞானத்தைப் போக்கித் திலேசத்தைத் தீர்த்தருளவேண்டுமென்பார் 'புத்திக்கிலேசத்தை நீக்கி யானாகை சின்பரம்' என்றார். இறைவன் அடியார்க்கு ஞானச்செல்வத்தை அருளி, ஆனந்தம் பயப்பவன் ஆதலினாலும், இறைவன், ஞானசொருபியாதலினாலும், ஆனந்த மயானதலினாலும், 'அன்பினர் ஆக்கமே, முக்கணுனந்த மூர்த்தியே' என்றார்.

இறைவன் சிவானந்தமே கதியெனக்காட்டி. எளியேன்செய்கை திருவருட்செய்கையே எய்தினார்

ஆனந்த மூர்த்தி யென்னவென் னானந்த
மோனஞ் சொன்ன முறைபெற முக்கணென்
கோவிந் தீர்த்த குறிப்பத னுல்வெறுந்
நினன் செய்கை திருவருட் செய்கையே.

(ப.பா) ஆனந்தம் - சிவானந்தமே, கதி - அடைக்கலம், என்ன - என்று தெரியவும், என் - அடியேனுக்கு, ஆனந்தம் - ஆனந்தரூபமான, மோனம்-மெனனிலியலினை, சொன்ன - அருளிச்செய்த, முறை - முறையினை, பெற - அடையவும், முக்கண் - திரிநெத்திரக்கலையுடைய, எம்-எம்முடைய, கோன்-இறைவன், இங்கு - இவ்விடத்து, ஈந்த - அருளிச்செய்த, குறிப்பதனல்-குறிப்பினாலே, வெறும்-வறிய, ஏழை-ஏழையாகிய அடியேனின், செய்கை-தொழில் செய்கை, திருவருள் - திருவருளின், செய்கையே - செய்கையே யாகும் - எது.

(வி-பா) நாற்பத்தெட்டாங் செய்புளிலிருந்த முறையே இதகாறம் முக்கணென்கோ 'முக்கண்நாதன்' 'முக்கட்பிரான்' 'கண்ணுதலோன்' 'முக்கண்ணோதி' 'முக்கண் எந்தை' 'முக்கண்ணுதி' 'முக்கண்மணி' 'முக்கண் ஆனந்தமூர்த்தி' எனவும் பலகளாலும் கூறியது 'கண்ணுக் கணிகலங்கண் ணேட்டம்' என்றபடி இறைவன் கருணைத்திருநோக்கையும், அவன் தலைமையையும், அவன் ஆனந்தசொருபத்தையும் இவர் அவைகளில் ஈடுபட்ட தன்மையையும் 'கூறிப் புகழ்ந்தார். சிவானந்தத் தழுவலே முத்தி, அச்சிவானந்தம் மோனத்தால் எய்தும் என உபதேசித்த அருட்டன்மையுங் குறித்தே 'என்னுனந்த மோனஞ் சொன்ன' என்றார், தன் எளிமே நின்றமவும், இறைவன் எளியார்க் கிரக்தியனருந் திறமூர்த்தோன்றமவும், சிவானந்தத் தழுவிய வடியேன் செய்கை அடியேன் செய்கையன்று திருவருட்செய்கையே என்பதுவுர்தோன்ற 'வெறுந்நினன்செய்கை திரு வருட்செய்கையே' என்றார்.

58

கடவுளைத் திரிகரணத்தாலும் வழிபடவேண்டு மெனல்

கையி னற்றொழு தேத்திக் கசிந்துள
மெய்யி னுலுனைக் காண விரும்பினேன்
ஐய நேஅர சேஅரு ளேஅருள்
தைய லோர்புறம் வாழ்சக நாதனே.

(ப-அ) ஐயனே-கடவுளே!, அரசே-அரசனே!, அருளே-திருபாருபதினே!, அருள்-திருவருளாகிய, தையல்-சத்தியம் தேவி, ஓர்-ஒரு, புறம் - திருமேனியின் பக்கத்தில், வாழ் - வசித்தற்கு உரிய, சகம் - உலகத்திற்கு, நாதனே-தலைவனே!, கையினால் - அடியேனுடைய கைகளினால், தொழுது-(வணங்கி) அஞ்சலித்து, ஏத்தி - வாயினால் துதித்து, உளம் - மனமானது, கசிந்து-உருகு மெய்யினால்-உண்மை அன்போடு, உனை-தேவாரை, காண - தரிசிக்க, விரும்பினேன்-ஆவலுற்றேன் என்று.

(வி-அ) இறைவனைத் திரிகரணத்தால் வழிபட்டோரே மெய் அன்பர் எனப்பெறுவர் ஆதலின் 'கசிந்துளம்' என்றதனால் மனமும், 'ஏத்தி' என்றதனால் வாக்கும் 'கையினால் மெழுதது' 'மெய்யினால்' என்றதனால் மெய்யும் பெறப்பட்டதைக் காண்க, சிவபெருமானே கடவுள் என்பார் 'ஐயனே' என்றார். எம்மையெல்லாம் தண்ணருளார் காப்பவன் என்பார் 'அரசே' என்றார். என்றும் அருளோடு கூடியவன், அருபத்தைபுடைய கடவுள் அடியரைக் காத்தற்பொருட்டு அடியார்க்கு அருட்சத்தியாகிய பார்வதி தேவியாரோடு திருவுருவத் திருமேனிதாங்கி வந்தருளவன் என்பதனோன்ற 'தையலோர் புறம்வாழ்' என்றார். இறைவன் உலகுக்கெல்லாம் தலைவன், அவனைத் தவிர்த்து யார்க்கும் வேறு தலைவன் இல்லை என்பார் 'சகநாதனே' என்றார். இதனை,

"அருவமா கிற்கும் பெம்மான் அடியவர் தம்மைக் காக்கத்
திருவருட் சத்தி யாகுந் திருமலை மகளைப் பாகம்
பொருவற வைத்துத் தோன்றிப் புகழுருத் காட்டுங் கோலம்
கருவரு பிறப்பு நீத்தோர் காண்பரென் றியம்பு வோமே"

என்றதனாலும் அறியலாம்.

'மெய்யினால்' என்பதற்குச் சத்தியமாகவே எனவும், இந்தப் புண்புலால் யாக்கையினால் எனவும் கூறுவாரும் உள்.

59

இறைவனே! உலகவாழ்வு சதமென்று கினைக்கும் யான் நின் சிவானந்த மோட்சத்தில் படிவது எந்தக்காலம் என்கின்றார்

சகத்தின் வாழ்வைச் சதமென வெண்ணியே
மிகுந்த திமை விளைய வினைக்கின்றேன்
அகத்து ளாரமு தாமைய நின்முத்திச்
சுகத்தி னுவ்வந்து தோய்வதெக் காலமே.

(ப-அ) அகத்துள்-(அடியார்வாயிற்) மனத்தின் உள்ளே, ஓர்-நிறைந்த, அழுது-அமிர்ந்து, ஆம்-ஆகும், ஐய-ஐயனே!, சகத்தின்-உலகத்தின், வாழ்வை-வாழ்க்கையை, சதம்-நிலையுடையது, என-என்று, எண்ணி-கினைத்து, மிகுந்த-அதிகமாகிய, திமை - திமைகள், விளைய - உண்டாம்படி, வினைக்கின்றேன்-வினைவித்துக்கொண்டிருக்கின்றேன் (இவ்வாறிருப்பேனாயின்), நின் - தேவாரது, முத்தி-மோட்ச, சுகத்தில்-ஆனந்தத்தில், நான்-அடியேன், வந்து-வந்து, தோய்வது-படிவது, எ-எந்த, காலம்-காலமாகும்? என்று.

(வி-அ) உலகமும் உலகவாழ்க்கையும் நிலையல்லாதது ஆதலினால் 'சகத்தின் வாழ்வைச் சதமென வெண்ணியே' என்றார். இதனை, 'வாழ்வாவது மாயம் மண்ணாவது தின்னம்' என்ற தேவாத்தீருமொறையாலும்,

"கட்டி யனைத்திடும் பெண்மரு மக்களுக் காலத்தச்சன்
பெட்டி முறிக்கு மரம்போற் சரீரத்தை விழ்த்திவிட்டார்
கொட்டி முழக்கி யழுவார் மயானம் குதகியப்பால்
எட்டி யடிவைப் பரோவிறை வாக்கி யேகம்பனே"

என்ற பட்டினத்தடிகளின் திருவாக்காலும்,

"கேளாதே வந்து கிளைகளை யிறுந்றென்றி
வானாதே போவாரன் மாந்தர்கள்—வானாதே
சேக்கை மாடுவழியச் சேணிக்கு புட்போல
யாக்கை தமர்க் கொழிய நீத்து"

என்ற நாலடியார்க்குச் செய்யுளாலும்,

'குடம்பை தணித் தொழியப் புட்பறத் தற்றே புடம்போ டுயிரிடை
நட்பு' என்ற திருக்குறளாலும் நன்கறியலாம். உலகவாழ்வில் திமைபுரியாது வாழ்தல் மிகக் கட்டசாத்திய மாதலின் 'மிகுந்த திமை விளைய வினைவித் தின்னேன்' என்றார். இதனை,

"நாப்பினக்கப் பொய்புரைத்து கலவகியிந்தேடி
கலமொன்று மறியாத நாரியரைக் கூடி"

என்ற பட்டினத்தடிகள் வாக்கால் நன்கறியலாம்.

உலகவாழ்வு நிலையற்றது இது ஒருவனால் விரும்பப்படத் தக்கதன்று, ஒவ்வொருவனும் விரும்பத்தக்கது சிவபெருமானாகிய அம்பலத்தாடும் இறைவன் திருவடி தரிசனமே என்பதனாகொண்டு,

"நீரிற் குமிழி இளமை நிறை செல்வம்
நீரிற் சுருட்டு நெடுந் திரைகள்—நீரின்
எழுத்தாகும் யாக்கை நாமாக்கான் என்னே
வழுத்தாத தெம்பிரான் மன்று"

என்றார் துமாத்ருபா கவாம்களும்,

உலகவாழ்வில் உழன்று திரிபவர்க்கு முத்திச்சுகம் கிட்டாதென்பது சாதாரணத்தின் 'நின்றுதிச் சுகத்தினுள் வந்து தோய்வ தெக்காலமே' என்றார். இதுபற்றியன்றோ பாடுதோழியுள்வரும்,

"அரவக ல்லுருவார்பால் ஆசைநீத் தவர்க்கே வீடு தருவமென் றுலகில் வேதஞ் சாற்றிய தலைவன்" என்றார். 60

இறைவனே! உன் திருவருளால் இவ் உலகவாழ்க்கை இந்திரஜாலத்தை ஒத்தது என்று அறிந்து உன் திருக்கோலத்தைத் தேடுதல் எக்காலம் என்கின்றார்

கால மூன்றுங் கடந்தொளிரா நின்ற சில மேநின் திருவரு ளாலிந்தர சால மாமிச் சகமென வெண்ணிநின் கோல நாடுத லென்று கொடியனோ.

(ப-பா) காலம் - காலங்கள், மூன்றும் - மூன்றையும், கடந்து-தாண்டி, ஒளிராநின்ற-ஒளிர்கின்ற, சிலமே-குணத்தவனே, நின் - தேவரீராது, திருவரு ளால்-திருவருளினாலே, இ - இந்த, சகம்-உலகமானது, இந்தரசாலம்-இந்திர ஜாலம், ஆம்-ஆகும், என்-என்று, எண்ணி-சிறித்தித்து, நின்-தேவரீராது, கோலம்- திருக்கோலத்தை, கொடியன் - கொடியேன், நாடுதல் - தேடுதல், என்று- எக்காலம்? என்று.

(வி-பா) 'காலம் மூன்று' என்றது இறப்பு, சிக்குவ, எதிர்வுகளை, இறை வன் காலாதிதன் ஆதலின் 'காலமூன்றுங் கடந்தொளிரா நின்ற சிலமே' என்றார். இதனை, காலந் தேசங் கற்பனையே சுருதல் கடந்தொளிர் தற்பரனே' என்ற அழகுநய்யாலும் அறிவலாம்.

இந்திரஜாலமாவது ஜாலவித்தைகளுக்குள் எல்லாம் பெரியதோர் ஜாலம். இதனைக் கண்கட்டி வித்தை என்பர். இது தோன்றும்போதே இல்லையால் முடியுந் தன்மையது. மெய்யினை புணர்ந்து பற்றற்றும், பொய்யினை புணர்ந்து புறந்தள்ளுதற்கும் இறைவன் திருவருள் வேண்டு மாதலால், 'நின்றிரு வருளா லிந்தர சாலமாமிச் சகமென வெண்ணிநின், கோல நாடுத லென்று' என்றார். 61

இறைவனே! நான் மோட்சம் அடையும் நல் ஊழ் உண்டோ என்கின்றார்

கொடிய வெவ்வினைக் கூற்றைத் தூரந்திடும் அடிக ளாம்பொரு ளேநினைக் கண்பின்றிப் படியி லேழைமை பற்றுநின் றேன்வெறும் மிடியி னோன்கதி மேவும் விதியின்றே.

(ப-பா) கொடிய - கொடுமையுடையதாகிய, வெம் - வெவ்விய, வீணை- நீலினை என்னும், கூற்றையமனை, தூரந்திடும்-ஒட்டிடுகின்ற, அடிகள்-கடவுள், ஆம்-ஆகிய, பொருளே - செம்பொருளே!, வெறும் - வெறுவிதாகிய, மிடியி

னென் - தரித்திரனாகிய அடியேன், கதி-நற்கதியை, மேவும்-அடையும், விதி- னாழ், இன்ம-இல்லை, நின்-கு-டுகவிருந்து, அன்பு-அன்பு, இன்ம-இல்லாமல், படியில் இவ்வுலகில், ஏழைமை - அறிவில்லாமைபெய், பற்றுநின்-நேன்-ஆதார மாகப் பற்றுக்கொண்மருத்தித்தேன் - என்று.

(வி-பா) எமன் கைக்குத் தப்பவது அரிது. இறைவன் திருவருள் பெற்றார்க்கே இது எளிது. நான் கைக்குத் தப்பினவர்கள் இல்லா என்பதனை.

"தோற்றஞ்சான் ஞாயிற நாயியா வைகலும் கூற்ற மன்றதந் நானுண்ணும்" என்றதாலும்,

"இழைத்தகா செல்லையகா பிழைத் தொரிஇந் கூற்றம் குதித் துயந்தா ரீகிலெலை" என்றதாலும் அறியலாம்.

இறைவன் திருவருள் பெற்றார் எமனையும்வெவ்வார் என்பதனை,

"உலையா முயற்சி களைகண வுழிந் வலிசிற்தும் வன்மையு முண்டே-யுலகறியப் பாண்முனை தின்று மறலி யுயிர்குடித்த கான் முனையே போலும் சரி"

என்ற துமாதருபா கவாமிகள் வாக்கால் அறியலாம்.

இதுகொண்டே 'கொடிய வெவ்வினைக் கூற்றைத் தூரந்திடும் அடிக ளாம்பொருளே' என்றார். "இறைவன் திருவருள் தனக்குப் பெரிது மின்மையால் படியி லேழைமை பற்றுநின்-நேன் வெறும் மிடியினேன்" என்றார். உலகவாசை வைத்தன்னவரை நின் திருவருட்செல்வம் பெறல் முடியாது, நின் திருவருள் பெறுதலரைக் கதிக்கடல் கிட்டாது என்பார், 'மிடியினேன் கதிமேவும் விதியின்றே' என்றார். 62

இறைவனே! மாயையிற் கிடுக்கவைத்து விட்டபின் கதிபடைய தெந்நான்? என்கின்றார்

விதியை யும்விதித் தென்னை விதித்திட்ட மதியை யும்விதித் தம்மகி மாயையி ல் பதிய வைத்த பசுபதி நினைநுட் கதியை யெப்படிக்க கண்டு களிப்பதே.

(ப-பா) விதியையும் - விதியையும், விதித்த - வகுத்த, என்னை-அவ் விதிக்கு ஆளாக் அடியேனையும், விதித்த - வகுத்த, இட்ட - அடியேனுக் கென்ற பொருந்திய, மதியையும்-அறிவையும், விதித்து-வகுத்து, அ - அந்த, மதி-அறிவானது, மாயையில்-மாயையின்கண்ணே, பதிய - (அருந்த, வைத்த- வைத்த, பசுபதியே - பசுபதியே! நின்-தேவரீராது, அருள் - திருவருளினால் கிடைக்கும், கதியினை-கதியை, கண்டு-பார்த்து, களிப்பது-மகிச்சி உறுவது, எப்படி-எந்தவிதம்? - என்று.

(வி-கா) இறைவன் ஆன்மாக்கள் பொருட்டாகத் தனுகாண போகக்கூற ஆக்கி இன்பம் துய்த்தற்கு நெறியையுங்காட்டி அவ்வல் ஆன்மாக்களின் வினைச் சீடாக நன்மை தீமை, மோகம், நரகம், விதித்துள்ளானாதலால், விதிவழி மதி செல்லுகின்ற தாதலினாலும் 'விதியை யும்விதித் தெண்ணை விதித்திட்ட மதியை யும்விதித்து' என்றார். விதிவழியே யுதிசெல்லுகின்றது என்பதனை,

"ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றென்று
சூழினுந் தான்முந் அஹம்"

என்ற திருத்தறளா லறியலாம்

ஆன்மாக்களைப் பக்குவப்படுத்த இறைவன் மாயையை வருத்தினா னாதலின் 'மாயையில் பதிய வைத்த பசுபதி' என்றார். இறைவன் ஆன்மாக்களுக்கெல்லாம் தலைவன் ஆதலின் 'பசுபதி' என்றார். இறைவனே தன் திருவருளா லன்றி எனக்கு இருவினை ஒப்பு மலபரிபாகம் ஏற்படா தென்பார் 'நின்னருட் கதியை யெப்படிக்கண்டு களிப்பதே' என்கின்றார். 6;

அடியேன் கணக்கற்ற நமஸ்காரங்கள் செய்கிறேன்; என்பொய்மை ஒழுக்கத்தை நீக்கி அருளவேண்டும் எனல்

கண்ட கண்ணுக்குக் காட்டுந் கதிரொனப்
பண்டு மின்னுமென் பானின் துணர்த்திடும்
அண்ட னேஉனக் கோர்பதி னாயிரம்
தெண்டன் என்பொய்மை தீர்த்திடல் வேண்டுமே.

(ப-கா) கண்ட-கோக்கிய, கண்ணுக்கு-கண்களுக்கு, காட்டும்-பொருள் களை விளக்கிக் காட்டுகின்ற, கதிர் - சூரியன், என - என்ற ஒப்புச்சொல்லு, பண்டும்-முன்னும், இன்றும் - இப்பொழுதும், என்பால் - அடியேனிடத்தில் நின்ற - நின்று, உணர்த்திடும் - (உள்ளவாறு) தெரிவிக்கின்ற, அண்டனே-தேவனே!, உனக்கு - தேவரீருக்கு, ஒருபதினாயிரம்-கணக்கற்ற, ஆயிரக்கணக் காண, தெண்டன் - நமஸ்காரம் (செய்கின்றேன்), என் - அடியேனுடைய, பொய்மை - பொய் ஒழுக்கத்தை, தீர்த்திடல் - நீக்கி அருள, வேண்டும்-வேண்டும் என்று.

(வி-கா) இவ்வுலகில் கதிரொளியின்றிக் காட்சி இல். கதிரொளி அத்துவிதமாகக் கண்ணிற் கலந்து பொருள்களைக் காணச் செய்கின்றது. அதுபோலவே இறைவன் எல்லா உயிர்களிடத்தும் கலந்து நின்று உணர்த்தி வருகின்றானாதலின் 'கண்ட கண்ணுக்குக் காட்டுந் கதிரொனப் பண்டு மின்னுமென் பானின் துணர்த்திடும்' என்றார். இறைவனே யின்றி யண்டமில்லை யாதலின் 'அண்டனே' என்றார். 'பதினாயிரம்' ஈண்டு மிகுதிப்பொருளில் வந்தது. 'பொய்மை' என்றது பொய்யாந்தன்மையை, ஏ-ஈற்றாக. 64

அம்பலத்தாடும் கொடியெல் நின் அடியார்க்குப் பணிகளைச்
செய்யப் பல்பிழைப்பெய்தென

வேண்டும் யாவு மிறந்து வெளியிடைத்
தூண்டு வாரற்ற சோதிப் பிரான் நிற்பால்
பூண்ட வன்பர்தம் பொற்பணி வாய்க்குமேல்
நீண்டு சன்மம் பெருபுன் னன்னத்தமே.

(ப-கா) வேண்டும்-விரும்பப்பெறுகின்ற, யாவும் - எல்லாப்பொருள்களையும், இறந்து - தாண்டி (கடந்து), வெளியிடை - பரவெளியில், தூண்டுவார்-தூண்டிவிடுவார்கள், அற்ற-இல்லாத (தானேகூடச் செய்யும்), சோதி - ஒளிமயமான, பிரான்-பெருமானாகிய கடவுளே!, நின்-தேவரீர், பால்-இடத்து, பூண்ட-அன்புகொண்ட, அன்பர்-அடியார்கள், பொற்பணி-அழகிய திருப்பணிகளைச் செய்ய, வாய்க்குமேல் - அடியேனுக்குக் கிடைக்குமாயின், ஈண்டு-நெருங்கிய, அனந்தம் - கணக்கற்ற (முடிவற்ற). சன்மம்-பிறப்புகள், எடுப்பன்-அடியேன் விருப்புடன் எடுப்பேன் என்று.

(வி-கா) உலகில் புரக்கண்ணால் காணப்படுவன யாவும் பூதபௌதிக சம்பந்தமானவைகளே. இவைகள் அனைத்தும் மாயாசம்பந்தத்தன. மாயைத் தோற்றங்களே. இவைகள் அனைத்தினும் இச்சை செல்லா நிற்கும். இறைவனே இவைகள் எல்லாவற்றினுக்கும் அப்பாற்பட்டவனாதலின், 'வேண்டும் யாவு மிறந்த வெளியிடை' என்றார். இனி, இதற்கு யான், யான், என வேண்டப்பெறும் தத்துவங்கள் எல்லாவற்றையுங் கடந்து எனப்பொருள் கூடவாருமுண்டு, வெளி என்றது பராகாயத்தை. இறைவன் சுயம்பிரகாசன் ஆதலின், 'தூண்டு வாரற்ற சோதி' என்றார். இறைவன் பணியினும் இறைவன் அடியார்க்குச் செய்யும் பணி இறைவனுக்கு மிக உவப்புடையது ஆதலின் 'கிற்பால் பூண்ட வன்பர்தம் பொற்பணியாய்க்குமேல்' என்றார். இதனை,

"சுருமுகி னிகரண சூழன்மட வாலிவர் கணபமென் னடைவினை கலவாரே
மருமல ரயனுட னாரிமக பதிமிக மகிழ்பத மனமுற மதியாரே
யொருவித னிருவினை விதிமிகி விபரித முறுபிற வியனெறி யுழவாரே
யருமறை முடிவினி னடமுடை யவண்ணி யடிதொழு மடியவ ரடியாரே"

எனக் கூறிய பேரியாந் வாக்கார நுறியலாம். (சிவஞானதீபம்.) 65

இறைவனே! இந்தேகம் அழியுமுன் தேவரீரோடு கலப்பேனோ எனல்

எடுத்த தேக மிறக்குமு னேயெனைக்
கொடுத்து நின்னையுந் கூடவுந் காண்பதே
அடுத்த பேரறி வாயறி யாமையைக்
கெடுத்த விற்பக் திளர்மணிக் குன்றமே.

(ப-கா) எடுத்தபேர் - ஆராயித்தவர்களின், அறிவாய் - அறிவாகி, அறி யாமையை - அவர்களுடைய அஞ்ஞானத்தை, கெடுத்த - நீக்கிய, இன்பம்-

சுவடிவமாகிய, கிளர் - வினங்குகின்ற, மணி - மாணிக்க, குன்றமே - மலையே, எடுத்தஎடுத்த, தேகம் - உடம்பு, இறக்கும் - செத்து அழியும், முன்னே - முன்னே, என்னை - அடியேனே, கொடுத்து - தேவீருக்குக் கொடுத்து, கிளர் - கிளர்வும் - தேவீரையும், கூடவும் - கலக்கவும், காண்பனோ - காண்பேனோ? எ-று.

(வி-கா) இத்தேகம் வீழ்தற்குமுன் உண்மைஞான முணர்ந்து இறைவனை அடைந்தவரே பிறவாநெறிபெற்றவர் ஆகலின், 'எடுத்ததேகம் இறக்கும்' என்றார். 'இப்பிறவி தப்பினு வெப்பிறவி வாய்க்குமோ' என்றார். ஈண்டு கருதற்பாலது, பெற்றாகிய இத்தேகம் பெற்றதன்பயன் 'உத்தமனைத் தன்னுள்ளே காண்' என்றபடி இறைவனைத் தன்னுட்காணவேண்டிதலின் 'எனைக் கெடுத்து கிண்ணியும் கூடவுங் காண்பனோ' என்றார். எனைக் கெடுத்து என்றது நான் என்னும் அகந்தையைக் கெடுத்து, தன் சுதந்தரத்தைக் கெடுத்து என்பது பொருளாம். இறையன் அனாதியே கலந்திருப்பவனாயினும், மாயையால் அறியாது கிடக்கும் நிலைமையினை நீக்கி இறைவன் கலந்திருக்கும் தன்மையை யறிதலையே 'கூடவுங் காண்பனோ' என்றார். இஃதே,

"ஊனாகி யுனி லுயிராகி யெவ்வருத்
தானாகி நின்ற தீனயறிவ தெக்காலம்"

என்ற பத்திரிகியார் வாக்காலும் அறிபலாம்.

சலியா நிலைமையாலும், ஒளிமயத்தாலும், வளந்தரு தன்மையாலும் இறைவனை 'ஒளிமணிக் குன்றமே' என்றார். இறைவன் அஞ்ஞானத்தைப் போக்கி ஞானத்தைப்பூட்டி இன்பருள்வோனாதலின் 'அடுத்தபே ரறிவா யறியாமையைக் கெடுத்த இன்பக்கிளர் மணிக் குன்றமே' என்றார். 66

இறைவனே! நீ எனக்குத் திருவருள் செய்யுங்காலம் எது என்கின்றார்

குன்றி டாத கொழுஞ்சுட ரேமணி
மன்று ளாடிய மாணிக்க மேஉனை
அன்றி யார் துணை யாருற வாரகதி
என்று நீயெனக் கின்னருள் செய்வாதே.

(ப-கா) குன்றிடாத - அழியாத, கொழும் - கொழுமையாகிய, சுடரே - சுடரே, மணி - அழகிய, மன்றுள் - தில்லைச்சிறம்பலத்தில், ஆடிய திருடனும் செய்கின்ற, மாணிக்கமே - மாணிக்கமணியே, உனை - தேவீரை, அன்றி - அல்லாமல், துணை - அடியேனுக்குத் துணை, எவர் - யார்?, உறவு - சுற்றம், யார் - யார்?, கதி - தஞ்சம், ஆர் - யார்? (ஒருவருமே இல்லை ஆகையினால்), நீ - தேவீர், எனக்கு - அடியேனுக்கு, இன் - இனிப, அருள் - திருவருளை, செய்வது - செய்வது, என்று - எந்தக்காலமாகும்? எ-று.

(வி-கா) என்றும் ஒருபடித்தாய், கித்தியமாய், விபாகமாய் இன்ப ஒளியருவாய் இறைவன் இருப்பவன் ஆகலின் 'குன்றிடாத கொழுஞ் சுடரே' என்றார். ஆன்மாக்களுக்கு இறைவன் ஆதிமுதல் சார் துணையாய்

எடுக்கும் பிறவிதனிலெல்லாம் தாண்டி கூடனின்ற அருஞ்செய்த வருவோனாதலின், 'உனையன்றி யார் துணை' என்றார். இதனை,

"பண்டு சொட்டுப் பாலியென் பார் சின்னும் ஊன்றேனும்
விண்டு நீதான் பிரிந்துளாயோ விமலா வமலா யுனையன்றிச்
கொண்ட துணையும் வேறென்னோ கோலப் பூச்சொம் போர்பாகா
ஈண்டு கொண்டே என்செய்ததைக் கடையேற் சருகல் கிள்கடனே"

என்ற சூப்பர் வாக்காலும் அறியலாம். ஏ-ஈற்றை.

67

இறைவனே! தேவீர் அடியேன் மனத்தில் உற்றிருத்தலால் என் அஞ்ஞானம் ஒளித்தது என்கின்றார்

அருளெ லாந்திரண் டோர்வடி வாகிய
பொருளெ லாம்பவல்ல பொற்பொது தாதவன்
மருளெ லாங்கெடுத் தேயுள மன்னலால்
இருளெ லாமிரிந் தெங்கொளித் திட்டதே.

(ப-கா) அருள் - திருவருள், எலாம் - எல்லாம், திரண்டு - ஒன்றுசேர்ந்து, ஓர் - ஒரு, வடிவு - வடிவம், ஆகிய - ஆகியவனாகுகின்ற, பொருள் - பொருள்கள், எலாம் - எல்லாம், வல்ல - ஆக்கிக்காத்து அழிக்கவல்ல, பொன் - பொன்மயமாகிய, பொது - அம்பலத்தில், ஈத - திருகடனத்தைச் செய்கின்ற இறைவனே!, என் - அடியேனுடைய, மருள் - மயக்கம், எலாம் - முழுதையும், கெடுத்து - அழித்து, உள்ளம் - அடியேன் மனத்தில், மன்னலால் - தேவீர் கிலயுற்றிருத்தலால், இருள் - அஞ்ஞானமாகிய இருள், எலாம் - முற்றும், இரிந்து - நுழை, எங்கு - எந்த இடத்தில், ஒளித்த - மறைந்த, இட்டது - இட்டது? எ-று.

(வி-கா) இறைவன் அருளே திருமேனியாக உடையவன் ஆதலின் 'அருளெலாம் திரண்டோர் வடிவாகிய' என்றார். இறைவன் எல்லாவற்றையும் ஆக்கிக்காத்து ஒடுக்குபவன் ஆதலின் 'பொருளெலாம் வல்ல' என்றார். இறைவன் பொன்னம்பலத்தே நின்று ஊனகடனமும் ஞானகடனமும் புரியும் ஆனந்தக்கூத்தன் ஆதலின் 'பொற்பொது ஈத' என்றார். பொன்னம் பலம் - சிதம்பரம். இறைவனை அந்தர்முகத்தே தரிசித்தபின் அஞ்ஞான இருள் அகன்றோட ஞானமொளி கிறைந்ததாதலின், 'மருளெலாம் கெடுத்தேயுள மன்னலால் இருளெலா மிரிந்தெத் கொளித்திட்டதே' என்றார். ஏகாரம் - ஈற்றை. 68

இறைவனே! பழவினை அகலின் உன்திருவடி அடைவன் எனல்

எங்கு மென்னை யிகலுற வாட்டியே
பயங்கஞ் செய்த பழவினை பற்றற்றால்
அங்க னுடன் வடியினை யன்றியே
தங்க வேறிட முண்டோ சகந்திலே.

(ப-கா) எங்கும்-எந்த இடத்திலும், என்னை - அடியேனை, இசுல்-பகை, உன்-மிக, வாட்டி-வாட்டுவித்து, பங்கம்-கேவலத்தை (இழிவை), செய்த-உன் டாக்கிய, பழம் - பழமையாகிய, வீணை - வீணையானது, பற்று - சம்பந்தம், அற்றால் - நீங்கிப்போகுமானால், அங்கு - அடியை கண்களையுடைய பெருமானே!, உன்-தேவர்களுடைய, அடி-பாத, இணை - இரட்டை, அன்றி - அல்லாது, சகத்தில் - இவ்வுலகத்தில், தங்க - அடியேன்சென்று தங்கியிருக்க, வேறு - (உன் திருவடியையன்றி) வேறாக, இடம் - இடமானது, உனதோ - உண்டோ? ஏ-று.

(வி-கா) ஆன்மா முத்தியின்பத்தை எய்தாது பிறப்பெடுத்த ஆழல் செய்வது வீணையே ஆதலின் வீணை ஆன்மாவுக்குப் பகையாயது. இது கொண்டே, 'என்கு மென்னை யிகழறு வாட்டியே பங்கு செய்த பழவினை' என்றார். ஈண்டு பழவினை என்றது பிரார்த்தனா கண்மத்தை. இறைவன் ஆன்மாக்களை அருளொடு கொக்குவான் என்னும் பொருள்கொண்டே 'அங்கு' என்றார். எல்லா உயிர்களும் இறைவனையே பற்றுக்கொடுக்கக் கொண்டு கிற்றலின் 'உன்னடியினை யன்றியே தங்க வேறிட முண்டோ சகத்திலே' என்றார். ஈண்டு ஈசனே ஆதாரன் என்பது கருத்து. ஏ - ஈற்றைச்.

69

இறைவனே! உன்னை நேருறக்கண்டு கலந்தாலன்றி என் அருள் ஏக்கத்தோ தென்கின்றார்

உண்ட வாக்கன்றி யுட்பசி யோயுமோ
கண்ட வாக்கன்றிக் காத லடங்குமோ
தொண்ட ருக்கெளி யானென்று தோன்றுவான்
வண்ட மிழக்கினை வாக மதிக்கவே.

(ப-கா) உண்டவர்க்கு-சாப்பிட்டவர்களுக்கு, அன்றி-அல்லாமல் (மற்றவர்களுக்கு), உன் - உயிற்றிற்குள்ளேயுள்ள, பசி - பசிரோயானது, ஆயுமோ-அடங்குமோ?, கண்டவர்க்கு - நேருறக்கண்டவர்களுக்கு, அன்றி-அல்லாமல் (மற்றவர்களுக்கு); காதல் - ஆசைசோய், அடங்குமோ-சீக்குமோ? (கிடுமோ) (அதுபோல), வண்-வணப்பம் பொருந்திய, சமீபிக்கு-செந்தமிழ்ப்பாடலுக்கு, இசைவு-பொருத்தம், ஆச-ஆச, மதிக்க-எல்லோரும் என்னுமாறு, தொண்டருக்கு-அடியவர்களுக்கு, எளியான்-எளியவனாகிய எமது இறைவன், என்று-எந்தக்காலத்தில், தோன்றுவான்-வெளிப்பட்டருள்வான்? ஏ-று.

(வி-கா) 'உண்டவர்க்குப் பசிதீரும், கண்டவர்க்குக் காதலடங்கும்' என்பது பழமொழி. அதனையே இங்கு உண்டவர்க்கன்றி வடங்குமோ' என்றார். இறைவன் 'தொண்டருள்ளத் தொடுக்கம்' ஆதலின் 'தொண்டருக் கெளியான்' என்றார். 'அடியார்க்கெளியன் கிற்றம்பலவன்' என்பதும் கருத்தக்கது. 'கண்டவர்க் கன்றிக்காத லடங்குமோ' என்றதில் கண்டவர்க்கு என்பது அனுபவித்துக் கண்டவர்க்கு என்று பொருள் கூட்டலும் ஒன்று. 'வண்டமிழ்' என்றது தமிழ்வேதமாகிய தேவார திருவாச

கங்களை. 'தொண்டருக் வாக மதிக்கவே' என்றதற்கு, 'மேலாகிய தேவார திருவாசகங்களாகிய வணப்பம் பொருந்திய தமிழ்ப் பாமாலைகளுக்கு அன்னியப் பொருந்தியிருந்த புயக்களையுடைய வனை! அடியவர்களுக்கு எளியான் என்று தெவ்வார பாடலும் மதிக்கும்படி அடியேனுக்குப் பிரத்தியக்மாக வந்த தரிசனத் தந்தருள்' எனப் பொருள் உரைப்பாருமுண்டு. 'உட்பசி' வயிற்றின் உள்ளிருந்து எழுகின்ற பசி என்பது பொருள். ஏ - ஈற்றைச்.

70

இறைவனே! காமக்கடலில் முழுகிய அடியேன் விதியை சிந்திக்க என் கண்கள் நித்திரை கொள்ளவில்லை எனல்

மதியுந் கங்கையும் கொன்றையும் மத்தமும்
பொதியுந் சென்னிப் புனிததின் பொன்னடி க்
கதியை விட்டித்தக் காமத்தி லாழ்ந்தவென்
விதியை யெண்ணி விழியுயி லாதன்றே.

(ப-கா) மதியும்-சந்திரனும், கங்கையும் - கங்கைகளையும், கொன்றையும்-கொன்றைமலரும், மத்தமும் - ஊமத்தமலரும், பொதியும் - குடியிருக்கின்ற, சென்னி - முடியையுடைய, புனித - பரிசுத்தமுடையவனே!, நின் - தேவர்களுடைய, பொன் - அழகிய, அடி - திருப்பாதமாகிய, கதியை - தஞ்சத்தினை, விட்டு-விட்டு, இந்த-இந்த, காமத்தில்-காமக்கடலில், ஆழ்ந்த - முழுகிய, என் - அடியேனுடைய, விதியை-ஊழ்விதியை, எண்ணி-சிந்தித்து, விழி - அடியேனுடைய கண்கள், தயில்வது-தூங்குவது, அன்று-அல்ல ஏ-று.

(வி-கா) 'மதியு்.....பொதியுந் சென்னி' என்றதில் உன்ன உம்மைகள் என்னுமைகள். இறைவன் அறிவுப்பிழப்பு என்பதை அறிந்த ஆன்மாக்கள் உய்யவேண்டி இறைவன் மதி குடினன் என்பர். இன்னும் எப்பாவத் தையும் நீக்கி அப்பாவெடுத்து உயர்வாக்குவான் என்பது காட்டவே மதியனிந்தன ரென்பர். இறைவன் தண்ணளி உடையவன் என்பது காட்டக் கங்கையைச் சடையில் அணிந்தருளினார் என்பர். இறைவன் பிரணவசொருபன், பிரணவப் பொருளாயிருப்பவன் என்பது காட்ட கொண்மாலையை அணிந்துள்ளார். இறைவன் உயர்ந்தோர் தாழ்ந்தோர் என்பார் யார்க்கும் ஆதாரன் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரன் என்பது காட்டக் கொன்றையணிந்த முடியில் மத்தமும் அணிந்தார். கரும்பு இருக்க இரும்பைப் கறிப்பார்போல 'புனிததின் பொன்னடி'க் கதியை விட்டித்தக் காமத்தி லாழ்ந்தவென்' என்றார். துக்கக் கவலை பிடித்தார்க்குத் துக்கம் பிடியா தாதலின், 'விதியை யெண்ணி விழியுயி லாதன்றே' என்றார். இதனை,

"வேதக் கேத்தும் விமலா விநைவாவுன்
பாதல் கதியென்னப் பற்றுகு-தோதகப்புன்
மாதர் மயக்கத்தில் மாழ்குமெனத் தூக்கியெடுத்
தேதமகற் றிக்கா வினிகு"

என்ற சிவநேறி வேண்பாவாலும் அறியலாம். ஏ-ஈற்றைச்.

ஆசாரியக்கோலம் கொண்டுவந்து அஞ்ஞான நீங்க எனக்கு
ஞானத்தினை உணர்த்து எனல்

அன்றை னைச்சொல ஆமென அற்புதம்
நன்றை னைச்சொல நண்ணிய நன்மையை
ஒன்றை னைச்சொன வொன்பொரு ளேஒளி
இன்றை னைக்கருள் வாய்இரு ளேகவே.

(11-ஊ) அன்று-அல்ல, என-என்று, சொல - சொல்லவும், ஆம் - ஆகும், என-என்று சொல்லவும், அற்புதம்-அதிசயம், நன்று - நன்றாய் இருக்கிறதும், என-என்று, சொல-சொல்லவும், நன்மைய-நெருங்கிய, நன்மையை - நன்மையானபொருளை (ஆசாரியத் திருக்கோலம் பூண்டுவந்து), ஒன்று-ஒன்றே, என-என்று, சொன - திருவாய்மலர்ந்தருவிச்செய்த, ஒன் - ஒளிபொருந்திய, பொருளை-இறைவனென்னும் பொருளை, இருள்-அஞ்ஞானம், ஏக-ஒழியுந் படி, இன்று - இப்பொழுது, எனக்கு - அடியுன்னுக்கு, ஒளி - ஞானப்பிரகாசத்தினை, அருள்-கிருபைசெய்தருள்வாயாக எ-று.

(வி-ஊ) பல சமயவாதிகளும் இறைவனை அன்றெனவும், ஆமெனவும் கூறி இடர்ப்படாதிப்பச் சித்தாந்த சைவர் ஒன்றே எனக் கூறி வலியுறுத்தி நின்றார் ஆதலின், 'அன்றென.....நன்மையை' எனவும், 'ஒன்றெனச் சொன ஒன்பொருள்' எனவும் கூறினார். இதுபற்றியன்றோ பத்தி கரியாகும்,

"ஆயுல் கலைகளெல்லா மாராய்ந்து பார்த்ததற்பின்
நீயன்றி யொன்றுமில்லா பிசங்காண்ப தெக்காலம்" என்றார்.

"அன்றென்று மாமென்று மாறு சமயங்க
னொன் றென்றோ டொல்வா னுரைத்தாலு—மொன்று
பொரு தனையே நோக்குவாரு ளுத்திருக்கு
மருதனையே நோக்கி வரும்"

என்றார் பட்டினத்தாரும்,

இங்கு 'ஒளி' என்றது ஞானஞளியை, 'இருள்' என்றது அஞ்ஞானத்தை. இனி, ஆணவமல இருளை எனினும் ஆம். ஏ-சுற்றைசை. 72

மனமே! எமதுதர்கள் வருவார்களே; அவருக்கு என்ன சமாதானஞ் சொல்லப்போகிறாய்? எனல்

இருவ ரேபுகழ்ந்தேத்தற் கினியராம்
ஒருவ ரேதுணை யென்றுண ராய்நெஞ்சே
வருவ ரேகொடுங் காலர்கள் வந்தெதிர்
பொருவ ரேஅவர்க் கென்சொல் புகல்வதே.

(ப-ஊ) நெஞ்சே-மனமே, இருவரே-பிரம்மாவும் வீஷ்ணுவுமாகிய இருவர்களே, புகழ்ந்து-புகழ்ந்து, ஏதற்றகு - அதிப்பதற்கு, இனியவர் - இனிமை

புடையவர், ஆம் - ஆகும், ஒருவரே - ஒப்பற்றவரே!, துணை - நமக்குத் துணை, என்று - ஆவரென்று, உணராய் - அறிவாயாக, கொடும் - கொடுமையாகிய, காலர்கள் - எமதுதர்கள், வருவரே-வருவார்களே!, எதிர் - எதிரிலே, வந்து - வந்து, பொருவரே-போர்செய்வரே, அவர்க்கு-அந்த எமதுதர்க்கு, என் - என்ன சமாதானத்தை, புகல்வதே-கூறுவதே எ-று.

(வி-ஊ) இருவர் என்றது சுற்றகு பிரமலிஷ்டனுக்கினை, 'இருவரே' என்றதில் சுற்றேகாரம் பிரிவினப்பொருள், என்கினை,

"பிரிதலை வினவென் னீற்றைசை தேற்றம்

இசைகிறை யெனவா ளேகா ரம்மே"

என்பது துத்தியர்.

இருவரே புகழ்ந்தேத்தற் கினியராம் என்றது திருவண்ணாமலைப்பெருமான் புராணகதையைக் குறித்து நின்றது, 'ஒருவர்' என்றது சிவபெருமானே, ஈண்டு ஒப்பற்றவர் என்ற பொருளில் வந்தது, 'எங்கா னாயினும் கூற்றுவன் வருவன்' என்றபடி எமன் வருதல் உண்மையுண்டெல்லாம் உண்மையாதலின் 'வருவரே கொடுங்காலர்கள்' என்றார். இதுபற்றியன்றோ பட்டினத்தடி கூறும்;

"காலன் வருமுன்னே கண்பஞ் சடைமுன்னே
பாலுண் சடைவாய் படுமுன்னே—மேல்விழந்தே
உற்ற ரமுமுன்னே ழூரார் சுடுமுன்னே
குற்றலத் தானையே கூறு"

என்றார். ஏ - சுற்றைசை.

இறைவனின் செக்கர்மேனியை விழிகளாற் கண்டேன் கணமே கீர்த்தி,
கல்வி, அறிவு, சத்தியம், அன்பு முதலிய பெற்றேற்றெனல்

புகழும் கல்வியும் போதமும் பொய்யிலா
அகமும் வாய்மையும் அன்பு மளித்தவே
சுகவி லாசத் துணைப்பொரு டோற்றமாந்
ககன மேவியைக் கண்டன கண்களே.

(ப-ஊ) சுகம் - ஆகந்தத்தினைத்தரும், லிலாசம் - லீலையினைபுடைய, துணை-உயிர்க்குத் துணையாகிய, பொருள்-செம்பொருளாகிய இறைவனின், தோற்றம்-தரிசனத்திற்கு, ஆம் - உரியதாகும், ககனம் - செவ்வானம் ஒத்த, மேனியை - திருமேனியை, கண்களே - அடியேனின் விழிகளே, கண்டன-தரிசித்தன (அவ்வாறு தரிசித்த மாத்ரிதத்தில்), புகழும் - புகழையும், கல்வி - வித்தையினையும், போதமும் - அறிவையும், பொய்-பொய்யை, இல்லா-யும், அகமும்-மனத்தையும், வாய்மையும் - சத்தியத்தினையும், அன்பும்-அன்பினையும், அளித்த-கொடுத்தன எ-று.

(வி-ஊ) உலகத்து ஒருவன் தோன்றின் புகழ்பெற வேண்வெது அவ சியமாதலின் 'புகழும்' என்றார். இதனை,

“தோன்றிற் புகழொடு தோன்றுக வல்லிலார்
தோன்றலிற் றேன்றமை நன்று”

என்ற திருத்தறவால் அறியலாம்.

கல்வி அறிவு விருத்திக்கும், புகழ்க்கும் ஆகாரமாக இருக்கலின் கல்வியை அதன்பின் வைத்தார். அறிவில்லார் புகழ்க்குஞ் செய்தற்கில்லை. கல்வி இல்லார்க்கு அறிவில்லை. இதுசொண்டே ‘கல்வியும்’ என்றார். இதனை,

“அறம்பொரு ளின்பமும் வீடும் பயக்கும்
புறங்கடை நல்லிசைபு காட்டும்—உறங்கடலொன்
றற்றழியுந் கைகொடுக்குந் கல்வியினூஉங் கில்லை
சிற்றயிர்ச் சூற்ற துணை”

என்றதனால் நன்கறியலாம்.

‘போதம்’ என்றது அறிவை. புகழ், கல்வி இரண்டிற்கும் அறிவு ஆகாரம் ஆதலின் போதத்தை அதற்குப்பின் வைத்தார். ‘போதம்’ என்பதற்கு ஞானம் எனினும் பொருள்கும். ‘பொய்வினா அகம்’ என்றது வாய்அகக்கை. இதுபற்றியன்றே திருவள்ளுவரும்,

“புறந்துய்மை வீரா னமையு மகந்துய்மை
வாய்மையார் காணப் படும்”

என்றார்.

தாயுள்ளத்தே இறைவன் களிப்பொடு குலாலி வினக்குவன் என்பது உணரத்தக்கது. ‘அன்பு’ எல்லாவற்றினும் மிக முக்கியமாதலின் மும்மைக்கும் வேண்டற்பாலதொன்றாதலினாலும் அன்பை ஈற்றில்வைத்தார். இதனை,

“அன்புற் றமர்ந்த வழக்கென்ப லவையகத்
திற்புற்று ரெய்துஞ் சிறப்பு”

எனவும்,

“அன்பின் வழிய தயிர்நிலை யல்லிலார்ச்
கென்புதோல் போர்த்த வுடம்பு”

எனவும் வந்த திருத்தறவர்களால் அறியலாம்.

‘கனமேனி’ என்றது தில்லையம்பல வெளியை. இறைவன் சுகாரந்த லீலாவிழிதிப் பொருளாதலின், ‘சுகவிலாசத் துணைப்பொரு டோற்றம்’ என்றார். ‘புகழும் மன்பும்’ இவற்றின் வந்த உம்மைகள் என்னும்மைகள். ஏ - ஈற்றகை.

74

இறைவனைச் சிந்தித்து ராப்பகல் கலந்து இருப்பவர்களை நான் வணங்குந் தெய்வம் எனல்

கண்ணு னரின்ற வொளியைக் கருத்தினை
விண்ணு னரின்று லிளங்கிய மெய்யினை
எண்ணி யெண்ணி யிரவும் பகலுமே
நண்ணு சிந்தவார் நான்னொழுந் தெய்வமே.

(ப-ரை) கண்ணுன்-விழிநாளுக்குள், சிந்த-நிலைபெற்றிருக்கின்ற, ஒளியை-சோதியை, கருத்தினை-அடியேனின் கருத்தாய் இருக்கின்ற ஒருபொருளை, விண்ணுன்-ஆகாயத்தில், நின்று-நிலைபெற்று, விளங்கிய-விளங்கிய, மெய்யினை-உண்மைப்பொருளை, எண்ணி எண்ணி-பலமுறை நினைத்து, இரவும்-இராத்திரியும், பகலும்-பகற்பாலத்திலும் நண்ணுகின்றவர்-இடைவிடாது சேர்ந்திருப்பவர், நான்-அடியேன், தொழும்-வணங்கும்படியான, தெய்வம்-தெய்வம் ஆவர் என்று.

(வி-ரை) இறைவன் கண்ணுக்குக் கண்ணாகவும், எண்ணுக்கெண்ணாகவும் இருப்பவன் ஆதலின் ‘கண்ணு னரின்ற வொளியைக் கருத்தினை’ என்றார். இறைவன் சிதம்பரத்தே சிற்றம்பலத்தில் அருபமாக ஆகாசவடிவமாக நிற்கின்றானாதலின் ‘விண்ணு னரின்று விளங்கிய மெய்யினை’ என்றார். இடைவிடாது எண்ணுதலின் ‘எண்ணி எண்ணி’ என்றார். நண்ணுகின்றவர் என்றது தொண்டர்களை. இறைவன் அடியரை வணங்குதல் இறைவற்கு உவப்பானதாதலின் ‘நான் னொழுந் தெய்வமே’ என்றார். இதுபற்றியன்றே திருநாவுக்கரசரும்,

“எவரோனார் தாமாக விலாடத் திட்ட

திருநீறுஞ் சாதனமும் கண்டா லுன்
யுவராதே யவரவரைக் கண்ட போது
வுகந்தடிமைத் திறநினைத்துந் குவந்து நோக்கி
யிவந்தேவ ரவர்தேவ ரென்று சொல்லி
யிரண்டாட்டா தொழிந்தீசன் நிறமே பேணி
கவராதே தொழுமடியார் நெடுநி னுள்ளே
கன்றபூர் நடுதிறியைச் காண வாமே”

என்றார். ஏ-ஈற்றகை.

75

சிவபெருமானே! உன்னையன்றி ஒருதெய்வம் உண்டு என்பவர் வருந்துவர்; உன்னைச் சார்ந்தவர் உய்வார் என்கின்றார்

தெய்வம் வேறுள தென்பவர் சிந்தனை
தைவ ரென்பதும் நற்பர தற்பர
சைவ சிற்சிவ நேஉனைச் சார்ந்தவர்
உய்வ ரென்பதும் யானுணர்ந்த தேனுற்றே.

(ப-ரை) வேறு-சிவபெருமானுக்கு அந்நியமாக, தெய்வம்-ஒருதெய்வம், உளது-உண்டு, என்பவர்-என்று சொல்லுபவர், சிந்தை-மனம், நைவர்-வருந்துவர், என்பதும்-என்பதையும், நல்-நல்ல, பரம்-உயர்ந்த, தற்பர - தனக்குமேல் உயர்வின்றித் தானே உயர்வாய்நிற்கும் இறைவனே!, சைவ-சைவமார்ச்சுத்தி ஒற்ற சொல்லப்பெறும், சித்-ஞானசுகமான, சிவனே - மக்களகாலுயி இறைவனே!, உன்னை-தேவரீரை, சார்ந்தவர்-அடைந்தவர்கள், உய்வார்-பிழைப்பார், என்பதும் - என்பதையும், உற்று - நன்றாய் ஆராய்ந்து, யான் - அடியேன், உணர்ந்தேன்-அறிந்தேன் என்று.

80

(வி-கா) இறைவன் உண்மையை உணர்ந்து அவனை வழிபட்டோரே முத்திப்பே ரெய்தற்குரியர். இறைவனைப்பற்றிய சிந்தனையற்றப் பிரபஞ்ச மாயையிற் பட்டுழந்து நிற்பவரே நாகுக்கு ஆனாகுபவராதலினாலும், 'தெய்வம் வேறா, உய்வொன்பதும்' என்றார். இசை,

"அம்பல வாண னடியினை தொழுவார்
இம்பரி லுயர்வார் எனுங்கதி பெறுவார்
வம்புறு நரகே வாழிட மாறும்
எம்பெரு மானை எதைவர் தமக்கே"

என்றதனால் நன்கறியலாம். ஏ-சுற்றசை.

76

மனமே! சுற்றத்தாரோ ஆபத்து நேர்ந்த காலத்து உதவுவோர்? இல்லை, இறைவன் திருவடியையே துணையாகப் பற்றவேண்டுமெனல்.

உற்ற வேளைக் குறுதுணை யாயிந்தச்
சுற்ற மோநமைக் காக்குஞ்சொ லாய்நெஞ்சே
சுற்றை வார்சடைக் கண்ணுதல் பாதமே
பற்ற தாயிற் பரசுகம் பற்றுமே.

(ப-கா) கெஞ்சே-மனமே!, உற்ற-ஆபத்து நேர்ந்த, வேளைக்கு - காலத் தில், இந்த - இந்த, சுற்றமோ - உறவினமுறையாரோ, உறு - பொருத்திய ஆணை-துணை, ஆய்-ஆகி, நம்மை-நம்மம்மை, காக்கும் - காப்பாற்றும், சொல் லாய்-சொல்வாயாக, சுற்றை-கத்தையாகிய, வார்-நீண்ட, சடை-சடைக்காட் டையும், கண்ணுதல் - நெற்றிக்கண்ணையுமுடைய இறைவன், பாதமே-திரு வடியே, பற்று-நமக்குப் பற்றுக்கோடு, ஆயின்-ஆனால், பர-மேலாகிய சிவா னந்த, இன்பம்-சுகம், பற்றும்-உண்டாகும் என.

(வி-கா) உற்றார் உறவினர் எல்லாம் ஒருவன் செல்வத்துடன் வாழும் போதுதான் சூழ்ந்திருப்பர். காலன் வருங்காலத்து உதவமாட்டார் ஆசலின், 'உற்றவேளைக் குறுதுணை யாயிந்தச் சுற்றமோ நமைக் காக்கும்' என்றார். இதுபற்றியன்றோ பட்டினத்தடி 4ஊம்,

"உற்றாராப் பெற்றாரா ருடன்பிறப்பார் பிணைகளார்
மற்றா ரிருந்தாலென் மாளும்போ ஆதவுவரோ
சுற்ற விழந்தவிளம் சுன்றாபோ வேயுருகிச்
சுற்றுகிச் சிற்றின்பஞ் சேர்ந்தனையே கெஞ்சமே"

என்றார். இன்னும் இதனை,

"உற்றா ரியாருளரோ லுயர்கொண்டு போகும்போது
குற்றாலத் துறை கூத்தரல்லா னமக்கு"
என்ற தேவாரக் செய்யுளும் நன்கு புலப்படுத்கூம்.

இறைவனைத் தஞ்சமடைந்து சுற்றநீ, மற்றநீ என்றவனைப்பற்றி நிற் பிற் காலன்கைக்குத் தயாபாகதி பெறலாம் என்பார் 'கண்ணுதல் பாதமே பற்றதாயிற் பரசுகம்பற்றுமே' என்றார். ஏ - சுற்றசை. 77

கெஞ்சே! சிவத்தைப்பெறின் பேறு துடையலாம்

பற்ற லாம்பொரு ளேபரம் பற்றினால்
உற்ற மாதவர்க் குண்மையை நல்குமே
மற்றும் வேறுள மார்க்கமே லாமெடுத்
தெற்று வாய்மனை மேகது யெய்தவோ.

(ப-கா) பற்றல் - அச்சிவபெருமான் எல்லாறாலும் பற்றல், ஆம் - ஆகிய, பொருளே - பரம்பொருளே ஆகும், பரம் - அந்த உயர்ந்தபொருளாகிய சிவத்தை, பற்றினால்-அன்புறப்பிடித்தால், உள்ள-அவ்வாறுபற்றிய, மா-பெரிய, தவர்க்கு - தவத்தை உடையவர்க்கு, உண்மையை - சத்தியமாகிய மோட்ச இன்பத்தினை, நல்கும்-தந்தருளும் (ஆதலால்), மனமே-கெஞ்சே!, சுதி-மோட்ச இன்பத்தினை, எய்த-அடைதற்கு (நீ சிவசமயத்தை மேற்கொண்டு), வேறு- வேறாக, உள-உள்ளனவாகிய, மற்றம்-மற்றைய, மார்க்கம்-சமயங்களை, எலாம்- எல்லாவற்றையும், எடுத்து-எடுத்து, எற்றுவாய்-உதறி எறிவாயாக, என.

(வி-கா) இறைவனை பற்றக்கூடிய பொருள் அவனைப்பற்றியே ஏனைப் பற்றுகளைவிட்டிருப்பின் முத்தியின்பம்வந்து கூடும் என்பார் 'பற்றலாம் பொருளேபரம்' என்றார். இதனை,

"பற்றற்ற கண்ணே பிரப்பறுக்கும் மற்ற
நிலையாமை காணப் படும்" எனவும்,

"பற்றுக் பற்றற்றான் பற்றினை யப்பற்றைப்
பற்றுக் பற்றி விடற்கு"

எனவும் கூறினர் வள்ளுவர்.

நெல்லை எடுத்தபின் பதரைத் துற்றிவிடவேண்டியது நியாயமாதலின் சிவபெருமானைப் பற்றிக்கொண்டு 'மற்றும் வேறுள மார்க்க மெலா மெடுத் தெற்றவாய்' என்றார். இது செய்யிற் கதி தப்பாதென்பார் 'மனமே கதி எய்தவே' என்றார். இது 'கெஞ்சறிவுதத்தல்' என்னுத்துணை, ஏ-சுற்றசை. 78

ஆரணம்

இறைவனே! நின் அருவத்திருமேனியை காணப்பெற்றிலேன்,
உருவமேனியாலுருகுவேன் எனல்

ஆரண மார்க்கத் தாகம வாசி
யற்புத் மாய்நடத் தருளும்
காரண முணர்த்துங் கையும்தின் மெய்யும்
கண்கண்மூன் றுடையவென் கண்ணை
பூரண வறிவீற் கண்டில மதனாற்
போற்றியிப் புத்தியோ டிருந்து
தாரணி யுள்ள மட்டுமே வணங்கத்
தமியனேன் வேண்டிடத் தருமே.

(ப-ண) கண்கண் - விழிகள், மூன்று-மூன்றை, உடைய-கொண்டிருக்க, என்-அடியேனுடைய, கண்ணை-கண்ணை, ஆரணம் - வேதமாகிய, மார்ச்சு-தவிதியில், ஆகமம்-ஆகமமாகிய, வாசி-குதிரை, அற்புதமாய்-விசேஷமாக (ஆச்சரியகரமாக), நடந்து-நடந்து, அருளும்-அருள்கின்ற, காரணம்-காரணத்தினால், உணர்த்தும் - தெரிவித்தருளும், நின் - தேவரீருடைய, கையும் - (சின்முத்திரைதாங்கிய) திருக்கரமும், மெய்யும் - திருமேனியையும், பூரணம்-வியாபகமாகிய, அறிவில் - அறிவினில், கண்டிலம் - அடியேன்கள் காணவில்லை, அதனால் - அதனாலே, தாரணி - பூமியில், உள்ள - இருக்கிற, மட்டும்-வரையும், போற்றி-புகழ்த்து, இ-இந்த, புத்தியோடு-மனதோடு, இருந்து - தங்கி இருந்து (செந்தித்த), வணக்க-தொழும்பு, தமியனேன்-தமியேன், வேண்டிட-விரும்ப, தரும்-தக்கதாகும் - எது.

(வி-ண) வேதமும், ஆகமமும் இறைவனாலே தாப்பட்டதாயினும் வேதம் பொதுவும் ஆகமம் சிறப்புமாகும். இதனை,

"வேதம் பசுவதன் பான்மெய் யாகம நால்வ
ரோதுந் தமியுதனி னுள்ளது நெய்-போதமிரு
நெய்யி னுதகையவா நீன்வெண்ணெய் மெய்கண்டான்
செய்த தமிய் னாலின் றிறம்"

என்ற வேண்பாவான் நன்கறியலாம்.

இறைவன் திருவடியாகிய முத்திரையைய அடைபவர்க்கு வேதம் மார்க்கமாகவும் ஆகமம் வாசனாகவும் இருக்கின்றன என்பார் "ஆரண மார்க்கத் தாகம வாசி அற்புதமாய் நடந்தருளும்" என்றார் "காரண முணர்த்துங் கை" என்றது சின்முத்திரையோடு கூடிய திருக்கரத்தை. இத்திருக்கரத்தால்

வினங்கிய உண்மைகள் பல. அவைகள் அனைத்தையும் ஞானசிரியர்பால் உபதேசமுறையிற் கேட்டுணர்க, பிண்டமாகக் கூறின், பதி, பசு, பாச முப்பொரு ளுண்மையும், பசுக்களைப் பாசம் மறைத்து கிறிவின்ரிலையையும், பசுக்கள் பாசத்தினின்ற ரீங்கியபின்னே இறைவனைக் காணக்கூடும், சேரக் கூடும் என்பதனையும், இறைவன் திருவடிசேரலே முத்தி எனப்படுமையும் முத்தியின்பத்தின் தன்மையையும் முறையே உணர்த்தா கிறிவின்றது. இதனை, ஞானமுத்திரை எனவுங் கூறுவர். 'மெய்யும்' என்றது திய்ய உருவத் திருமேனியை. இறைவன் தடத்தமாக கின்றருளும்போது இறைவன் திருமேனி தோற்றமின்றி அருவமாக இருக்குமாதலின் 'பூரண வறிவீற் கண்டிலம்' என்றார். உருவத்தியானத்தாலேயே அன்பும், ஆராமையும் ஆனந்தமும், ஆர்வமும், ஆக்கமும் விளையும் ஆதலின், கண்கண் மூன்றுடைய கடவுளினையே மனம் வாக்குக் காயக்களாகிய திரிகரணத்தாலும் வழிபட விரும்பி யிருப்பதை யுணர்த்தவேண்டி, 'போற்றியிப் புத்தியோ டிருந்து தாரணியுள்ள மட்டுமே வணங்கத் தமியனேன் வேண்டிடத் தருமே' என்றார்.

போற்றி என்றதனால் வாக்கினையும், புத்தி என்றதனால் மனத்தினையும், வணங்க என்றதனால் காயத்தினையும் குறித்தமையும் காண்க. இறைவனை, உருவத் திருமேனியோடு பாலித்து வழிபடல் சிறந்தது. அருவத்திருமேனியால் வழிபடல் அகத்து உருக்கம் பயவா தென்பதனை,

"எல்லா மாதி அல்லவுமாய் எங்கும் நிறைந்த பாஞ்சுடரே
சொல்லா ருருவம் ஒன்றதனற் சோதி யுண்ணத் தொழுவோரே
ஒல்லே டெயிலிற் படும வெண்ணெய் ஒப்பா உன்னம் உருகிடுவர்
மல்லா ரின்ப வாரிதியில் மகிழ்ந்து திளைத்தே யின்புறவர்"

எனவும்,

"அருவக் கண்ணுக் கெங்கடங்கும் அதனை எண்ணல் எப்படியோ
அருவம் உளத்தை யுருக்கிடுமோ அடுத்து கிணக்க இடமின்றே
உருவத் தானே உபாசனைக்கிய் குவந்த பொருளாக் கண்டிடுக
கருவத் கொண்டோர் சிலவணக்கக் கவையின் றென்பர் கருத்திலரே"

எனவும் எழுந்த 'பேரியார் வாக்கான் அறிந்திருக்க.

'தாரணி' இது பூமிக்கோர் பெயர். பொருள்களைத் தரித்திருப்பதால் இப்பெயர் வந்தது. இப்பதிகத்தின் முதற்செய்யுளின் முதற்சீர் 'ஆரணம்' என்ற தொடக்குதலின் இப்பதிகத்திற்கு 'ஆரணம்' என்ற பெயர் வந்தது. வினச்சீர் மாச்சீர் வினச்சீர் மாச்சீர் வினச்சீர் வினச்சீர் மாச்சீர் என ஏழு சீர்கள் ஓரடிக்கண்வா நான்கடியான அமைந்த ஆசிரியவிருத்தம் ஆதலின் இது எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரியவிருத்தம், இப்பதிகமும் அந்தாதித் தொடையாக அமைந்துள்ளது.

உலகக்களைப் படைத்துக்காத்து ஒடுக்கும் இறைவனே! எனெப் பிழைக்
கடவினின்றும் எடுத்து அருள்புரியவேண்டும் எனல்

இடமொரு மடவா ஞாலகளைக் கீந்தித்
டெவ்வுல கத்தையு மீன்றும்
தடமுறு மகில மடங்குநா எம்மை
தன்னையு மொழித்துவிண் னொனவே
படருது சோதிக் கருணையங் கடலே
பாயிருட் படுகிறிற் கிடக்கக்
கடவனோ நீனைப்பு மறப்பெனுந் திரையைக்
கவர்ந்தனை வளர்ப்பதுன் கடனே.

(ப-பா) இடம்-இடதுபாகத்தை, ஒரு-ஒப்பற்ற, மடவான்-மடப்பத்தினி யுடையவளாகிய, உலகு - அண்டங்களையெல்லாம் ஈன்ற, அன்னைக்கு-தாயா கிய உமாதேவியாருக்கு, ஈந்திட்டு-கொடுத்தருளி, எ-எல்லா, உலகத்தையும்- உலகங்களையும், ஈன்றும்-படைத்தும், தடம் - பெருமை, உறும்-பொருள்நிய, அகிலம்-உலகங்கள், மடங்கும்-ஒடுக்கும், ஈன்-காலத்தில், அம்மை - பார்வதி தேவியார், தன்னையும்-தன்னையும், ஒழித்து-அடக்கியருளிக்கொண்டு, விண்- ஆகாயம், என-போல, படர் - எங்கும்பரவி வியாபித்து, உறும்-இருக்கின்ற, சோதி - ஒளிமயமாகிய, கருணை - கிருபை கிழைத்த, கடலே - சமுத்திரமே, பாய்-பரவிபுள்ள, இருள் - அஞ்ஞான இருள்நிறைந்த, படுகளில் - பிழிவிக்கட லில், கிடக்க-அழுத்திக்கிடக்க, கடவனோ - தக்கவனோ அடியேன், கினைப்பு- நினைப்பும், மறப்பு - மறப்பும், எனும்-என்று சொல்லப்படுகின்ற, திரையை- அலைகளை, கவர்ந்து-கிரகித்துக்கொண்டு, என-அடியேனாகிய என்னை, வளர்ப்ப து - வளர்த்து அருள்புரிவது, உன் - தேவரீரது, கடன் - கடன்மையாகும் எனது.

(வி-பா) 'இடம்' என்றது வாழ்பாகத்தை. 'ஒரு' ஈண்டு ஒப்பின்மைப் பொருளில் வந்தது. இறைவி என்றும் இன்னமைக் கோலத்தையுடையவன் ஆதலின் 'மடவான்' என்றார். 'மடம்' என்றது மடப்பத்தினி. திருவருட் சத்தியே உலகங்களையெல்லாம் ஈன்றளித்தருளுதலின் 'உலகனைக்கு' என்றார். தோற்றமுறையே சர்வமும் சத்தியுள்ளே யொடுக்கம். சத்தி சிவத் துள் ஒடுக்கம் ஆதலின், 'எவ்வுலகத்தையு மீன்றும் தடமுறு மகில மடங்குநா எம்மை தன்னையு மொழித்து' என்றார். 'விண்' என்றது ஆகாயத்தை. ஆகாயம் சர்வவியாபகமாக இருந்தல்போல இறைவனும் சர்வவியாபகனாக இருக்கிறான் என்பதை உவமையால் விளக்கினார். 'விண் என' என்று சோதிப்பிரகாசமும் கருணையுடையவாகிய உன்னைத் தஞ்சம் புகுந்தும் இருட்கிடத்திற் கிடக்கலாமோ என்பார், 'படருது சோதிக் கருணையங்கடலே பாயிருட் படுகிறிற் கிடக்கக் கடவனோ' என்றார். 'கினைப்பு மறப்பெனுந் திரை' என்றது சகலகேவலங்களை. 'கினைப்பு மறப்பெனுந் திரை' என்றத னால் 'படுகி' என்றதற்குக் கடலெனப் பொருள் கூறப்பெற்றது. இறைவன்

உமாதேவியாரை இடதுபாகத் து வையத்தருளுவது ஆன்மாக்களினிடத் து வையத்த கருணையினாலேயாம். இதனை,

"படைப்பாதி தொழிலும் பந்தர்க்குறும் பாவனையுந் து
பிடப்பாடி மதராசோடி வையத்தயிர்ச்சென்ப பொன்று
மடைப்பாது மருவமுத்தி யளித்திடுமி யோகும்பாசந்
துடைப்பாளுந் தொழிலுமேனி தொடக்கானேற் சொல்லொனாதே"
என்ற சிவஞானசித்தியாரா ளார் அறியலாம்.

இறைவனிடத்திருந்தே எல்லாம் யாவையும் தோன்றுகின்றன. தோன் றியமுறையே தோன்றியவைகள் எல்லாம் ஒடுங்கும் ஈற்றில் எல்லாம் இறைவ னிடத்தொடுங்கும். இதுபற்றியே 'எவ்வுலகத்தையு மீன்றும் தடமுறு மகில மடங்குநா எம்மை தன்னையு மொழித்து' என்றார். ஈண்டு அம்மை என்றது அருட்சத்தியை. இதனை,

"அவனவ னதுவெனு மவைமூ வினைமயிற்
ஞேற்றிய திதியே யொடுங்கி மலத்தன கா
மநத மாதி பென்மனார் புலவர்"

என்ற சிவஞானபோதக் துந்தித்தால் அறியலாம்.

'மறப்பெனும்' இதில் 'எனும்' என்றது என்னும் என்றதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'கவர்ந்தனை' இதில் 'எனை' என்றது என்னை என்பதன் தொகுத் தல் விகாரம். 'கடவனோ' ஈற்று ஓகாரம் விஞ்சப்பொருளில் வந்தது. 2

இறைவன் உண்மை நிலையையும் தன் உண்மை நிலையையும் உணர்த்துகின்றார்

வளம்பெறு ஞான வாரிவாய் மடுத்து
மண்ணையும் விண்ணையும் தெரியா
தளம்பெறுந் துரும்பொத் தாலியோ டாக்கை
யானந்த மாகவே யலந்தேன்
களம்பெறு வஞ்ச நெஞ்சினர் காணுக்
காட்சியே சாட்சியே அறிஞர்
உளம்பெறுந் துணையே பொதுவினி னடிக்கு
முண்மையே உள்ளவா றிதுவே.

(ப-பா) வளம்-வளப்பத்தை, பெறும்-பெறப்பொருத்தியுள்ள, ஞானம்- ஞானமாகிய, வாரி - சமுத்திரத்தை, வாய் - வாயினால், மடுத்து - கிறம்பப் பருகி, மண்ணையும் - பூமியையும், விண்ணையும் - ஆகாயத்தையும், தெரியாது- உணராது, அளம்-கடலில், பெறும்-அகப்பட்ட, துரும்பு-ஒரு சிறு துரும்பை, ஒத்து-ஒத்து, ஆவியோடு-உயிருடனே, ஆக்கை-உடம்பும், ஆனந்தம் - இன்புரு வம், ஆகவே - ஆகவே, அலந்தேன்-வருந்தினேன், களம்-வஞ்சகத்தை, பெறு-

கொண்டுள்ள, வஞ்சம் - சுபமூடைய, நெஞ்சினர் - மனத்தையுடையவர்கள், காண - கண்டறியாத, காட்சியே-திருக்காட்சியை யுடையவனே!, சாட்சியே-சிவசாட்சியாய் உன்னவனே!, அறிஞர்கள் - ஞானிகளின், உளம் - உள்ளத்தினிடத்து (மனத்தினிடத்து), பெறும் - இடமாகக்கொண்டுள்ள, ஆணையே-அடியேனின் உயிர்த்துணியே!, பொதுவினில் - தில்லைச்சிறும்பலத் தில், ஈழக்கும் - ஆனந்த ஈடனத்தைச் செய்தருளுகின்ற, உண்மையே - மெய்ப் பொருளே!, உன்ன-உண்மையான, ஆறு-விதம், இதுவே-இதுவேயாகும் எ-று.

(வி-11) 'வளம்பெறு ஞானவாரி' என்றது சிவஞானப்பெருக்கை. 'வளம்பெறு' என்றது சிவாகந்த வளத்தை. 'வாய் மடுத்தல்' என்றது வாய் நிறையக்கொண்டு உண்ணல். 'அளம்பெறுந் தரும்பு' என்றது கடலிற் கிடந்த தரும்புபோல என்பது பொருள். 'ஆவியோ டாக்கை' இதில் ஒரு முனற்றனுருபு. உடனிகழ்ச்சிப்பொருளில் வந்தது. இறைவன் கன்னநெஞ்சினர் காணப் பொருளாதலின் 'கனம் பெறு வஞ்ச நெஞ்சினர் காணக் காட்சியே' என்றார். இறைவன் சுற்றறிந்த தாய உளத்தினர் காண அவர் நெஞ்சு னுறைபவன் ஆதலின், 'அறிஞர் உளம்பெறுந் துணியே' என்றார். இதனை,

"கல்லாக் கபடர் காணாத கருணை விளக்கே முழுமுதலே
சொல்லார் கல்விக்கரைகண்டார் சுத்த வுளத்தே கின்றிருந்தே
எல்லாம் விளக்கும் பெருஞ்சோதி இறையே கொன்றை முடியானே
வல்லாய் என்றன் வருத்தமெலாம் வந்தே யகற்றி வாழ்வருளே"
என்றதனாலும் அறியலாம்.

இறைவன் யார் மனத்தும் இருந்த சாட்சிபுத்தமாக விளங்குஞ் சோதி யாதலினால் 'சாக்ஷியே' என்றார். 'இதுவே' என்றதன் சுற்ற ஏகாரம் தேற்றப் பொருளில் வந்தது.

இறைவனே! அடியேனைப் பிறவிக்கடலினின்ற கரையேற்றிக் காப்பது உன்உன் என்கின்றார்

உள்ளமே நீங்கா வெண்ணைவா வாவென்
துலப்பிலா வானந்த மாண
வெள்ளமே பொழியுந் கருணைவான் முகிலே
வெப்பிலாத் தண்ணருள் விளக்கே
கள்ளமே தூரக்குந் தாவெளிப் பரப்பே
கருவெனக் கிடந்தபாழ் மாயப்
பள்ளமே வீழா தெனைக்கரை யேற்றிப்
பாலிப்ப துன்னருட் பரமே.

(ப-11) உள்ளமே-அடியேனுடைய மனத்தினையே இடமாகக்கொண்டு சங்கி, சீங்கா-விட்டுப்பிரியாத இருந்து, என்னை-அடியேனை, வாவா - வருக! வருக!, என்று-என்று அழைத்து, உலப்பு-கெடுதல், இலா-இல்லாத, ஆனந்தம்-

இன்பம், ஆன்-ஆதிய, வென்னமே - மழையினையே, பொழியும் - பெய்கின்ற (சொல்கின்ற), வான்-உயர்ந்த (மேலாகிய), கருணை-திருபையாகிய, முகிலே-மேகமே!, வெப்பு-வெம்மை (கூறி), இளை-இன்பாத, கண்ணுளிர்ப்பொருள் தீப, அருள்-அருண்மயமாகிய, விளக்கே-விளக்கே! (தீபமே), கன்னமே-வஞ்சனையாகிய இருளினையே, தூக்கும் - ஒட்டும், து-பரிசுத்தமாகிய, வெளி-ஆகாயமாகிய, பரப்பே-பரப்பே!, கரு-கருப்பம், என - என்று சொல்லும்படி பாடி, கிடந்த-கிடந்த, பாழ்-பாடியாகிய, மாயை - மாயாசம்பந்தக்கொடுகடிய, பள்ளம்-கடலில், வீழாத - வீழாதபடிக்கு, என்னை - அடியேனாகிய என்னை, கரை-கரையில், ஏற்றி - ஏற்றி, பாலிப்பது - காப்பாற்றுவது, உன்-தேவரீருடைய, அருள்-திருவருட்டு, பரம்-பாசமாகும் எ-று.

(வி-11) இறைவன் யார் மனத்தும் இருந்தஞ்சோதி ஆதலின் 'உள்ளமே நீங்கா' என்றார். இதுபற்றி மன்றோ மனவாசகந்த.

"உய்யவென் னுள்ளத்துள் ஒச்சார மாப்பின்ற

மெய்யா விமலா விடைப் பாகா"

என்றார்.

இறைவனே ஞானநியராக வந்த கருத்தாட்சொண்டமைப்பானே, 'என்னாவா வாவென் துலப்பிலா வானந்தமாண வென்னமே' என்றார். இறைவனிடத்திருந்து பெறும் ஆனந்தம் எனைய ஆனந்தங்கள் போலாத நித்திய மாய் நித்தியமாய்க் கெடாக ஆனந்தமாகலின் 'உலப்பிலா ஆனந்தம்' என்றார். இறைவன் ஆன்மாக்களிடத்திருந்து கைம்மாறு கருகாத அருள் புரிவோளுதலினாலும், கிரம்பப்புகிவோளுதலினாலும் 'பொழியுந் கருணைவான் முகிலே' என்றார். சுண்டு வான் என்றது உயர்வுப்பொருள் தந்த கின்றது. 'கருணை முகில்' இது 'கணையாகிய முகிலே' என விரிதலின் பண்புத் தொகை. பூதவினக்கு வெப்பமுடையது, இறைவனுடைய ஞானவினக்கு வெப்பமின்றித் தட்பமுடையவன் ஆதலினாலும், குளிர்ந்த சோதிவினக்காய் கிரப்பவன் ஆதலினாலும் 'வெப்பிலாத் தண்ணருள் விளக்கே' என்றார். 'விளக்கு' இது விளக்கிக்காட்டுவது என்னுந் காரணம்பற்றி வந்த பெயர். 'தூரக்குந் தாவெளிப்பரப்பே' என்றதனால் 'கன்னமே' என்றதற்குக் கன்னமாகிய இருளினையே உரை உரைக்கப்பெற்றது. இது கெதேச உருவாகம் என்பர் 'பாழ்மாயப் பள்ளம்' என்றது கருப்பவாசத்தை. 'பாழ்மாயப் பள்ளம்' என்று தான் முற்கூறிய 'கரு' என்பதனை விளக்கிக்கூறினர். 'கரை' என்பது முத்திக்கரையினே. பிறப்பே பொருள்துன்பத் தருவது ஆதலினாலும், பிறப்பற்ற இருத்தலே முத்தியாதலினாலும், பிறப்பற்ற இருப்பதே இன்பத்தருவது ஆதலினாலும், இந்நிலை இறைவன் அருளாலேயே கிடைக்க வேண்டியது ஆதலினாலும் 'பள்ளமே வீழா தெனைக்கரை யேற்றிப்பாலிப்ப துன்னருட் பரமே' என்றார். இதனை,

"பிறந்துவெந் பட்டதயர் போதும் போதும்

பெருமலுக் காளாக மாட்டேன் மாட்டேன்

இறந்துபட வெண்ணிறுனே யஞ்சு நெஞ்சே

என்செய்வென் னெயஞ்சே லென்று காக்கச்

சிறந்தபொருள் நீயிருக்கச் சிந்தை யென்னே
நிறியேனுன் மலர்ச்சரணே பற்றி நின்றேன்
அறந்திகளும் உமைப்பாகா! அப்பா! முத்தி
அருங்கரையேற் நித்தாத்தா என்னுமி வந்தே"

எனவும்,

"இன்னமொரு தாயின் இருக்கருப்பன் எத்தினிலே
துன்னி விழாதருள்வாய் தும்பைமுடிச்—சென்னியனே
முக்கண்ண இக்கணமே மோக்கக் கரையேற்றி
தக்க சுக்கிலையத் தா"

எனவும் வருவனவற்றாலும் அறியலாம்.

'வாவா வென்று' இது மிகுதிப்பொருளில் அடுக்கியது. 'பரப்பே'
இது விளியுபு ஏற்றபெயர். ஏ-ஈற்றாகை.

4

இறையே கிணதருகா இரத்தம் அது கிடைக்கப்பெறுமையால்
மனதுடைந்து துக்கம் பிடியாதிருக்கின்றேன் சேவரீர்
அதனை அருண்வெண்டுமெனல்

பரம்பர மாகிப் பக்குவம் பழுத்த
பழவடி யார்க்கருள் பழுத்துச்
சுரந்தினி திரங்குந் தானகற் பகமே
சோதியே தொண்டனே வின்னை
யிரந்துநெஞ் சுடைந்து கண்ணியில் பெறாம
லிருந்தது மென்கணி லிருட்டைக்
கருந்துநின் கண்ணை றுயில்பெறல் வேண்டிக்
கருகினேன் கருத்திது தானே.

(ப-அ) பரம்-உயர்வாகிய, பரம்-உயர்ந்ததன்மை (மிக உயர்ந்ததன்மை
யினைபுடையவர்கள்). அடி - இடி, பக்குவம் - பரிபக்குவநிலையில், பழுத்த -
முதிர்ந்த, பழ-பழமையாகிய, அடியார்க்கு-தொண்டர்களுக்கு, அருள்-அருணா
னது (அருளாகியவனின்), பழுத்த - முதிர்ந்து, சுரந்து - இன்பத்தினைத்தந்து
(இன்பமாரிவியதெனச்சுரந்து), இனிது-இன்பமுற, இரத்தம் - இரங்குகின்ற,
தானம்-தொடுக்குத்தன்மையிற்றிற்றந்த, கற்பகமே-கற்பகத்தருகே, சோதியே-
ஒளியே, தொண்டனே-அடியேன், கின்னை-தேவரீரை, இரந்து-செஞ்சிக்
சேட்டு(தேவரீர் இரங்காவையினுலே), செஞ்சுமனது, உடைத்து-உடைந்து,
கண்-கண்கள், றுயில் - தாக்கத்தை (உறக்கத்தை), பெறாமல் - அடையாமல்,
இருந்ததும் - இருந்தநிலைமையையும், என் - அடியேனினுடைய, கண்ணில் -
கண்ணிறம், இருட்டை-இருட்டினை, சுரந்து-மறைத்து, நின் - தேவரீரது,
கண்ணால் - திருவருட்சென்னல், றுயில் - தாக்கத்தை, பெறல் - அடைதலை,
வேண்டி-விருப்பி, கருகினேன்-கினைத்தேன், கருத்து-அடியேனின் உயர்ந்த
துக்கத்து, இதுதான்-இதுவேயாகும் என்று.

(வி-அ) 'பரம்பரமாகி' மிக உயர்ந்த தன்மையுடையவர்களாகி என்பது
பொருள். ஞானமிகுந்து சொருபதரிசனம் பெற்றோர் என்பது பொருள்.
இனி இதைக்கு வயிச்சபரம்பரையாக என்பதொரு கூறிலுமுண்டு.
'பக்குவம்பழுத்த' என்பதற்கு இருவினையொப்பு மலரிபாகம்பெற்றுச் சத்திமி
பாதமுற்றிலையின, பண்டுதொட்டு இறைவன்மாட்டு அன்புபூண்டொழு
வார் என்பார் 'பழவடியார்' என்றார். இறைவன் பழவடியார்க்கருள் தாட்
காது புரிவருதல்பற்றி 'பழவடி யார்க்கருள் பழுத்துச் சுரந்தினி திரங்குந்
தான கற்பகமே' என்றார். 'தானகற்பம்' என்பது கானக்கைச் செய்யும்
நுயல்புடைய கற்பகத்தரு என்பது பொருள். கற்பகம் - தன்னிடத்துவந்து
யாசிப்பவர்க்கு வேண்டுப்பொருள்களைத் தன்னிடத்தாகிற் கொடுப்பதாக
லின் இதற்குக் 'கற்பகம்' என்று பெயர் வந்தது. காரணவடமொழிப்
பெயர். இறைவன் ஒளியானாதலின் 'சோதியே' என்றார்.

'செஞ்சுடைந்து' என்பது மனம் இசைகிறதும்நிலைபு; இனி கின்
கிணதந்தம் பெறுமையால் மனமுடைந்துபோதல். மனமுடைதலாவது-
மொழி கிற்கும் நிலையாம். கலிலயுற்றார்க்கு கண்ணுறக்கம் வாராததலின்
'கண்ணியில் பெருது' என்றார். 'கண்ணில் இருட்டைக் கரத்தவாது
கண்ணில் விளக்கமுண்டாக்கி உன்னைக் காட்டி ஞானத்தினை உணர்வித்து
என்பது பொருளாம். 'கண்ணிறத்தில்' என்றது தூங்காமற்றுக்குநிலையை.
'அருள் பழுத்து' என்றதனால் சுரந்து என்பதற்கு இன்பத்தேனைச்
சொரிந்த என்றும், எல்லாம் அறிபவனாதலினும், எல்லாவற்றையும்
விளக்கிக் காட்டுபவனாதலினும், ஒளிமயமானவனாதலினும், இருட்டை
அகற்றபவனாதலினும் 'சோதியே' என்றார். 'வேண்டுகார் வேண்டுவதே
சுவான் கண்டாய்' என்ற மேலோர்வாக்கின்படி அன்பர்கன் வேண்டுவன
வெல்லாம் தந்தருள்புகொளுதலின் 'தான கற்பகமே' என்றார்.
ஏ - ஈற்றாகை.

5

இறைவனே! உன்னைக்கண்டு சுமமா இருக்காத என்
அறியாமையை நீக்குபவர் யார்?

கருத்தினுட் கருத்தா யிருந்துநீ யுணர்ந்துங்
காரணம் கண்டுசும் மாதான்
வருத்தமற் றிருந்து சுகம்பெரு வண்ணம்
வருத்தினேன் மதியின்மை தீர்ப்பார்
ஒருத்தாரர் உளப்பா நுணர்வார் யாவர்
உலகவர் பன்னெறி யெனக்குப்
பொருத்தமோ சொல்லாய் மெளனசுற் குருவே
போற்றிநின் பொன்னடிப் போதே.

(ப-அ) கருத்தின் உள் - அறிவுக்கு உன்னே, கருத்தாய் - அறிவாய்,
இருந்த-எழுந்தருளி இருந்துகொண்டு, உணர்ந்தும்-அறிவித்தும், காரணம்-

காரணத்தை, கண்டு - பார்த்து, சும்மா-சும்மா, வருத்தம் - துன்பம், அப்ப-இல்லாதபடி, இருந்து - இருந்து, சுகம்-இன்பத்தினை, பெரு - அடையாத, வண்ணம் - விதமாக, வருத்தினேன் - அடியேன் துன்பமுற்றேன், (அடியேனுடைய) மதி-அறிவு, இன்மை-இல்லாமையை, தீர்ப்பார்-அகற்றபவராகிய, ஒருத்தர் - ஒருவர், ஆர் - யார்?, உனம் - அடியேனின் மனத்தின்கண்உள்ள, பாடு-கஷ்டங்களை, உணர்பவர்-அறிபவர், யார்-யாவர்?, உலகவர் - உலகத்தாருடைய, பல்-பல, நெறி-மார்க்கங்கள், எனக்கு-அடியேனுக்கு, உன்-மனத்தினுக்கு, பொருத்தமோ - சம்மதமாகுமோ?, சொல்லாய் - சொல்லுவாயாக, மென-மோன, சற்குருவே - நல்லதெனினே!, நின் - தேவரீரது, பொன்-அழகிய, அடி-பாதமாகிய, போது-தாமரைக்கு, போற்றி-நமஸ்காரம் என.

(வி-11) அறிவுக்கு அறிவாய் இருந்து எல்லா முணர்த்துபவன் இறைவன் ஆதலினால் 'சுருத்தினுட் சுருத்தா யிருந்தீ யுணர்த்தும் காரணம்' என்றார். இதனை,

"அறிய விரண்டல்ல னாகறிவு தன்னு
வறியப் படானறிவி னுள்ளா—னறிவுக்குக்
காட்டாகி நின்றானைக் கண்ணியா மெய்யென்னக்
காட்டா தறிவறிந்து கண்டு"

என்பதனு வறியவாம்.

சும்மா இருத்தலே சுகம்பெறு வழியாம். சும்மா இராதார் வருத்தமுறவர் ஆதலின் 'சும்மாதான் வருத்தமுற்றிருத்த சுகம்பெருவண்ணம் வருத்தினேன்' என்றார். சும்மா இராமன அறிவில்லாச் செயலாகும் என்பததோன்ற 'மதியின்மை தீர்ப்பார்' என்றார். எல்லாருளத்தும் இருத்த அவரவர் மனத்தன்னுலகை உணரவல்லவன் நீயே என்பார், 'ஒருத்தரார் உள்பாடுணர்பவர்' என்றார். 'பன்னெறி' என்றது சமய கோடிகளை. பல்வகைய மார்க்கத்து நின்றவரையுமாம். 'பொருத்தமோ' இதில் சுற்ற ஒகாரம் வினாப்பொருளில் வந்தது. இது விடைதழுவிய வினா; பொருத்தமில்லை என்பது பொருள். 'சொல்லாய்' இது 'ஆய்' சுற்ற முன்னிலை எவல். இறைவனே மொனதெனிகளுக் வந்து அருள் புரிந்தமையினாலும் ஆதலினால் உசாவி அறியவேண்டிய முறையை உடையவனானும் 'சொல்லாய் மெனன சற்குருவே' என்றார். ஆசாரியன் திருவடியே தஞ்சம் ஆதலினாலும், அதனே போற்றவேண்டுவதாதலினாலும் 'போற்றின் பொன்னடிப் போதே' என்றார். ஏ-சுற்றுகை.

நீ மோனகுருவாகவர யான்செய்த பாக்கியமென் எனல்

அடியெனு மதுவும் அருளெனு மதுவும்
அறித்திடி விரிக்குண நிறைவுப்
முடியெனு மதுவும் பொருளெனு மதுவும்
மொழிந்திடிற் சுக் மன மாயைக்

குடிக்கெட வேண்டிற் பணியற நிற்பால்
குணம் எனப் புன்னகை காட்டிப்
படியினைச மெனனி யாகித் யாளப்
பாக்கிய மென்செய்தென் பரவோ.

(ப-11) அடி - (ஆசாரமாகிய) முகல், எனும் - என்று சொல்லப்பெறும், அதையும் - அந்தப்பொருளும், அருள் - திருஅருள், எனும் - என்று சொல்லப்பெறும், அதையும் - அந்தப்பொருளும், அறிந்திடின - அறிபுமிடத்தே, சர்க்குணம்-கிர்க்குணமாகிய, நிறைவும்-சர்வவியாப்பியமாகிய பூரணப்பொருளும், முடி-முடிவுஇடமாகியபொருள் (அந்தப்பொருளும்), எனும்-என்று சொல்லப்பெறவதாகிய, அதையும்-அந்தப்பொருளும், மொழிந்திடின-சொல்லுமிடத்தே, சுகம் - அதனே சுகமாகும், மனம்-மனத்தால் உற்பத்தியாகிய, மாயை மாயையானது, குடிக்கெட-குடிவிட்டோடி ஒழிய, வேண்டின்-விருப்பினால், பணி-தொழில், அற-கீழ்க், கிற்பல் - கின்றிருத்தலே, குணம் - நல்ல குணமாகும். என - என்று சொல்லி, புன்னகை - குறுஞ்சிரிப்பு, காட்டி - காட்டுவித்து, படி - பூமியின், மிசை - மேலே, மெனனி - மோனகுரு, ஆகி - ஆகிவந்து, நீதேவரீர், உன்-அடியேனைத் தடுத்தாட்கொண்ட, என்-என்ன, பாக்கியம்-பாக்கியத்தை (புண்ணியத்தை), பரவோ - மோனவனாகிய இறைவனே! செய்தேன்-அடியேன் செய்திருந்தேன்? எ-று.

(வி-11) இறைவன் எல்லாப்பொருள்களுக்கும் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதியாகியிருத்தலின் 'அடியெனு மதுவும்' என்றார். இறைவனின் அருளை காரியப்பட்டுச் சகலாண்ட புலன்களும் எல்லாமும் ஆதீனப்படியாலும் எல்லாம் இறைவன் திருவருள் உருவையாதலினாலும் 'அருளெனும் அதவும்' என்றார். குணத்தினையும், பரிபூரணத்தையும், எல்லாப்பொருளும் வந்து ஒடுக்கும் இடமாகியும், தவத்தோர் தவமுடிகளாகியும் கிற்பவன் இறைவனுதலின், 'அறிந்திடி னிரிக்குண நிறைவும் முடியெனு மதுவும்' என்றார். இறைவனே பொருளாதலினாலும், அவனையறிப் பொருளில்லை யாதலினாலும், 'பொருளெனு மதுவும்' என்றார். இறைவனே இன்பமயமாகவும் இன்பஞ் செய்கோணமாக இருத்தலின் 'மொழிந்திடிற் சுக்' என்றார். இறைவன் இன்பமயன், இன்பஞ்செய்கோன் என்னும் காரணம் பற்றியே இறைவனுக்கு 'சுக்கரன்' என்னும் பெயர் வழங்குவதுக் கண்டுதெளிக.

மாயைக்கு நிலங்களும் மனமாதலின் 'மனமாயை' என்றார். மனமாயை அடியோடகன்றாலொழிய சும்மாயிருத்தல் கடாத காரியமாதலினாலும், மனமாயை கெட்டால் தொழில் கிங்குமாதலினாலும், இதனே குணமாதலினாலும் இக்குணம் சற்குரு உபதேசத்தார் கிட்நிகராதலினாலும் 'மனமாயைக் குடிக்கெட வேண்டிற் பணியற கிற்பல் குணமெனப் புன்னகை காட்டி' என்றார். சற்குரு தரிசனமும், சற்குரு கட்டாட்சமும், சற்குரு உபதேசமும், சற்குரு அருளும் தவமுடையார்க்கே எய்துவதாதலின் 'படி

யிசை மெளனியாதி சீயான்புலங்கிய மென்செய்தேன் என்றார். இதை வளை சர்க்குருவாக வந்தருளுதலின் 'பாளை' என்றார். முதலிரண்டம எளிதில் வந்த 'அது' என்னுஞ் சுட்டுக்கள் பண்டறிசுட்டுக்கள். உம்மைகள் என்னும்மைகள். புன்னகை - குறஞ்சிரிப்பு. இப் பெரியார்க்கு அருள் செய்தல் மெளனத்தெகொச்சின், 'மெளனியாதி சீயாள்' என்றார். இச் செய்யுளின் முதலிரண்டுகளின் கருத்தை,

"ஆதிமுக லாவாணம் ஆய திருவருளாள்
சோதியரு யாதும் கசுகிணியாம்—சீயாணம்
பிதருணனுஞ் செய்பொருளும் கீழனித்த மெனிதிகழ்
அப்புதலு மெங்க ளாள்"

என்றதொலியலாம். பின்னிரண்டுகளின் கருத்தை,

"மனமாயை யற்றால் மருவுதொழி லோபும்
இனமாகச் சும்மா விருக்க—மெனனத்தான்
உறவாகு ம்போழ்தே ஒங்குசிவா னத்தத்
பிறமாக வாய்க்குந் தெளி"

என்ற சீவானந்த வேண்பாவால் அறியலாம்.

இறைவனே! எல்லாம் உன் செயலாக என்னும்
பரிசு தந்தருள்

என்செய வின்றி யாவதின் செயலென்
றென்னுவே னெவ்வொரு காலம்
புன்செயன் மாயை மயத்தினென் செயலாப்
பொருத்துவே னஃதொரு காலம்
பின்செயல் யாது நீனைவின்றிக் கிடப்பேன்
பித்தனே னன்னிலை பெறனின்
தன்செய லாக முடித்திடல் வேண்டும்
சச்சிதா னந்தசந் குருவே.

(ப-நா) என்-அடியேனினுடைய, செயல்-செய்கை, இன்றி-இல்லாமல், யாவும் - எல்லாமும், கின் - தேவரீரது, செயல் - செய்கை, என்று - என்று ஒவ்வொரு (தற்போதம் அற்ற) ஒவ்வொரு, காலம்-காலத்தில், என்னுமென்-அடியேன் நீனைப்பேன், அஃது-அச்சினையே, ஒரு-ஒரு, காலம் - காலத்தில், புன்-அப்பமாயிய, செயல்-செய்கைக்கொடைய, மாயை-மாயையினுடைய, மயக்கின் - மயக்கத்தினால், என் - அடியேனினுடைய, செயல்கூ - செயலாக (எண்ணி), பொருத்தவேன் - மனம் பொருத்தி இருப்பன், பின் - பின்பு, செயல் - செய்கைகளின், யாதும் - எதுவும், கிணவு - கிணத்தல், இன்றி - இல்லாதபடி, கிடப்பேன் - சும்மா இருப்பேன், பித்தனென் - பித்துக்கொண்

டவருகிய அடியேன், எல்-எல்ல, நிலை - (கருணைமயிவ்வாத) நிலையை, பெற-அடைய, சத்து-சத்தாகவும், சித்-சித்திச்சாகவும், அனந்தம்-அனந்தமாகவும் (வினங்கிய), சர்க்குருவே - பாமருருவோ, நீனை - தேவரீருடைய, செயல்-செயலே, ஆக - ஆக, முடித்திடல் - முடிவுசெய்தருளல், வேண்டும்-வேண்டும் என.

(வி-நா) ஞானிகள் தற்போதச்சுழன்று சிவபோகத்திருப்பார். அவர்கள் தம் செயல்கள் எல்லாவற்றையுஞ் சிவன் செயலாகவே செய்வார். பிறர் செய்வனவற்றை எல்லாஞ் சிவன் செய்வதாகவே சிந்தையிற் றொளியார். இதுபற்றியே 'என்செய வின்றி யாவதின் செயலென் றென்னுவேன்' என்றார் இஃனை,

"சிவன்முதலே யன்றி முதலில்லை யென்றஞ்
சிவனுடைய தென்னநிவ தென்றஞ்—சிவனவன
தென்செய லாநின்ற தென்று மிவையிற்றைத்
தன் செயலாக் கொள்ளாமை தான்"

எனத் திருக்களிற்றுப்படியார் செய்யுளால் அறியலாம்.

மாயையிற்சித்தி யானெனும் அகந்தையிற் கிடப்போர் எல்லார் தன் செயலா மதிப்பார். இதுகொண்டே, 'புன்செயன் மாயை மயக்கினென் செய லாப் பொருந்துவேன்' என்றார். கிர்விதர்ப் சமாதிக்காலத்தில் தன் செயல், சிவன் செயல் என்பது தோன்றாத மன அகசலின்நி திப்பாராதலின் 'பின் செயல் யாது நிலைவின்றிக் கிடப்பேன்' என்றார். ஓர்கால் ஒன்றும், ஓர்கால் மற்றொன்றும், ஓர்கால் வேறொன்றமாக என்னுவது பித்தர் செய லாதலினால் 'பித்தனென்' என்றார். முன்கூறிய முன்றில் எல்லாஞ் சிவன் செயலாகக் காண்டலே நன்னிலையாதலின், "நன்னிலை பெறகின்றன் செய லாக முடித்திடல் வேண்டும்" என்றார். இறைவனே சர்க்குருவாக வந்தருள் செய்கின்றருளுதலின் 'சச்சிதானந்த சர்க்குருவே' என்றார். ஞானியர் செய லெல்லாம் தன்செயலாக் கருதாது சிவச்செயலாகவே கருதுவர் என்பதனை,

"யானென தென்னும் பற்றை யறவெறிந் துள்ள மென்றக்
கோனெழிந் கழற்கே வைத்துக் குறையிலாச் சிவானந்தத்தேன்
தானெடி துண்ட மேலோர் தஞ்செய லெல்லா மந்த
வானெழிந் சோதி யாதி வான்செய லாகச் செய்வார்"

என்ற விருத்தத்தால் அறியலாம்.

இறைவனே! நீ மொனனருருவாகி வந்தருளியபோதே பிறவியற்றாது
சிவஞானத்தைக் கிருபை செய்பெயன்

சுருவுரு வாகி மெளனியாய் மௌனக்
கொள்கையை யுணர்த்தினை அதுனாந்
கருவுரு வாவ தெனக்கிலை இந்தத்
காயமோ பொய்யெனக் கண்ட

திருவுருவாள் ரனுபவ நிலையுந்
சேருமோ ஆவலோ மெந்த
அருவுருவாகி அல்லவாய்ச் சபய
மளவீடா வானந்த வடிவோ.

(ப-நா) அரு-அருவரும், உரு-உருவரும், ஆடு-ஆடு, அல்ல-அல்லவரும், அல்ல-அல், ஆடு-சமயம்-சமய தூதர்களால், அருவு-அருவு, இடா-மெது, உரைச்சுமையாத, அனக்கம்-இன்பமயமாகிய, வடிவோ-உருவமே, குரு-ஆதாரிய, உருவாதி-திருக்கோவக்கொன்றி, மெளனியாய்-மெளனியாகி (வந்த), மெனனம்-மெனனநிலையின், கொள்கையை-தத்துவங்களை, உணர்ச்சியை-அடியேனுக்குப் போதித்தருளினா, அத்தனவு-அத்தக்காரணத்தினால், எனக்கு-அடியேனுக்கு, சரு-சருப்பையில், உரு-உருவத்தை, ஆடு-கொண்டது, இல்லை-இனி இல்லையாகும் (ஆயினும்), இச்ச-இச்ச, காயமோ-சீரமோ, பொம்-நிலையற்றது, என-என்று, கண்ட-அறிந்த, திரு-அழகிய, உரு-வடிவத்தை, ஆள்-கொண்டவர்களாகிய சிவஞானச்செல்வர்கள், அனுபவம்-அனுபவாகத்தின், நிலையும்-நிலையும், சேருமோ-அடியேனுக்கு மெனக்குமோ, ஆவலோ-(அந்நிலையைப் பெறவேண்டுமென்ற) ஆசையோ, மெத்த-மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது என.

(வி-நா) இறைவன் மெனனகுருவாகி வந்து மெனனநிலையின யுணர்ந்த திருநைவின் 'குருவருவாகி மெளனியாய் மெனனக்கொள்கையை யுணர்ந்திலை' என்றார். ஞானசாரியனுடைய திருநெகர்க்குமும், திருவப்தேசுமும் பெற்றபேர்க்கு பிறப்பில்லை யாதலினால், 'சுருவுருவாவ தெனக் நிலை' என்றார். இஃதே,

"பரிசு வேதி கைத்தொட்ட பாரக் கரும்பொன் செம்பொன்னு
வரிசை பெற்ற பின்னிருப்பா வுருத் தில்லை யத்போவ
உரிய குரவன் உபதேசம் உய்யக் கொண்ட தவத்தி னர்க்குத்
தெரிக பிறப்பே இல்லையாகும் தெனிக விதுவே சத்திய மாம்"
என்ற பெரியார் வாக்காளும் அறியலாம்.

நிலையல்லாத் சபயத்தின் தன்மையை யறிந்து அதனிடத்துப் பற்று விரட்ட பெரியார் எல்லாஞ் சிவமாக்ஷண்டு சிவானந்தத்து முழுகிக் கிடப்பர் ஆகலினாலும், ஞானசாரியன் உபதேசம் பெற்றார்க்கும் சபயனுபூதிமன்க ளாதற்குக் குருவின் திருவருள் வேண்டு மாதலினாலும், 'இந்தக் காயமோ பொய்யெனக் கண்ட திருவுருவாள் ரனுபவ நிலையுந் சேருமோ' என்றார். பரிசு முருகு அச்சர்முகமாகவே பரமானவைத் தரிசித்தது சிவானந்தத் திலை யமுத்திக்கிடத்தல் தனக்கு எய்தவேண்டும் அத்திரு உன் அருளே வேண்டற்பாலது. அதன்மேலே அடியேனுக்கு அளவுகடந்த ஆசையாக இருக்கிறத, நீ யருள் செய்யவேண்டும் என்பார் 'திருவுருவாள் ரனுபவ நிலையுந் சேருமோ வடிவோ மெனக்' என்றார். இறைவன் அருவாகியும்,

உருவாகியும், அவை யிசன்மெல்லாத் ருபாரூபமும் உடையவருதலின் 'அருவுருவாள் யல்லவாய்' என்றார். இறைவன் சமயக்கோடிகள் யாவற்றாலும் அனந்தநிய ராமரூபத்தை ஆக்கிவிட்டு 'சைவ மனஸிச யானந்த வடிவோ' என்றார். அருவம்-நிர்க்ருணப் பிழம்பம்; உருவம்-சருணப் பிரம்பம். 'சேருமோ' இதிலுள்ள எந்நி மொகாரம் ஸயப்பொருளில் வந்த வினா, 'அருவுருவாகி' உம்மைகள் தொக்கன. 'அல்லவாய்' இதிலும் உம்மை தொக்கது. ||

இ தட்சணமூர்த்தியை முத்தியினை விருப்பினர்க்கு மோனநிலையின யான் தி வேறு மரக்கம் உண்டோ என்னென்று

வடிவிலா வடிவாய் மனநிலை வணுகா
மார்க்கமாய் நீக்கருந் சுகமாய்
முடிவிலா வீட்டின் வாழ்க்கைவெண் டிவார்க்கும்
மோனமல் வால்வாழி யூனடோ
படிவியரு கைலச் சின்மயம் புத்த
பசுன்கொம்பை மடக்கி யோர் கல்வா
வடிவிலே யிருந்த வானந்த வரதே
அன்பரைப் பருகுமா ரமுதே.

(ப-நா) படி-உலகத்தின், இருள்-அஞ்ஞானமாகிய இருள், அகலநீக்க-சின்மயம்-ஞானமயமாகிய மலர்களை, புத்த-பட்டித்த, பசு-பமையாகிய, கொம்பை-கொடியை, அடக்கி-உன்னே பொதித்தகொண்டு, ஒர்-ஒரு, கல்-கல்லாகிய, ஆல்-ஆலமரத்தின், அடியிலே-நிழலிலே, இருந்த-தட்சணமூர்த்தியாகி எழுந்தருளியிருந்த, ஆனந்த-ஆனந்தமயமாகிய, அரகே-அருள் அரகே-அன்பரை-அன்புசெய்பவர்களை, பருகும்-பருகுகின்ற, ஆர்-அரிய, அமுதே-அமுதமே, வடிவ-உருவம். இலா-இல்லாத, வடிவ-உருவம், ஆய்-ஆகி, மனம்-மனத்தின், கிலைவு-எண்ணம், அணுகா-கிட்டப்பெருத, மார்க்கம்-வழி, ஆய்-மனத்தின், கிலைவு-எண்ணம், அரு-இல்லாத, சுகம்-இன்பம், ஆய்-ஆகி, முடிவு-கேடு (அழிவு), இலா-இல்லாத, வீட்டின்-முத்தியினையின், வாழ்க்கை-வாழ்வின், வேண்டினர்க்கு-விரும்பினவர்களுக்கு, உன்-தேவரீரது, மோனம்-மெனனநிலையின, அல்லால்-அல்லாமல், வழி-மார்க்கம், உண்டோ-வேறு உளதோ? என.

(வி-நா) 'வடிவிலா வடிவாய்' என்றது ரூபாரூப வடிவின். இதனைச் சதாசிவ வடிவம் என்பர். இதனால் விவாகார உருவம். இச் சிவலிங்கத்தி னிடத்த ரூபமும் உண்டு ரூபயில்லாமைமும் உண்டாதலின் என்க. இறை வன் எவ்வாறு மனவாக்குக் கெட்டாத நிலையினதோ, அவ்வாறே அவனாற் பெறப்பெறு முத்தியின்பமும் மனவாக்குக்கு எட்டாதது. இதனை,

'குறையா கிறையாப் பூரணமாய்க் குறுகா கெடுகாக் கொள்கையதாய்
கிறையா ரின்பப் பெருங்கடலாய் நிலையாய்க் தலைபாய் கித்தியமாய்

அறைவார் சொல்லுக் கெட்டாதாய் ஆபு மனனுக் கப்பாலாய்ப்
பிறைவார் சடிஸ்ப் பெம்மான்போல் பிறங்கு மந்த முத்தியுதே"
என்ற அழகவாக்காலும் அறியலாம். இதனொண்டே,

'வடிவிலா வடிவாய் மண்கினை வணுகா மார்க்கமாய் நீக்கருஞ் சுகமாய்
முடிவிலா வீட்டின்' என்றார். ஞானத்தின் முடிவுமோனம், மோனத்தின்
விளைவு இன்பம், இன்பானுபூதியே முத்திரிலை யாதலின் 'வீட்டின்
வாழ்க்கை வேண்டினர்க்குள் மோனமல் லாவழி யுண்டோ' என்றார்.
இதனை,

"கருது வதன்முன் கருத்தழி யப்பாயும்
ஒருமகன் கேள்வ நென்றற் தீபம்
உண் அறிய நென்றற் தீபம்"

என்ற திருவுந்தியாலும் அறியலாம்.

'பசுக்கொடி' என்றது திருவருட்சத்தியை. 'கல்லா லடியிலேயிருந்த
வாணந்த வரசே' என்றது தட்சணமூர்த்தியை. இறைவன் அன்பரைப்
தன்மயமாகவும் தன்வயமாகவும் ஆக்கிக்கொள்கின்றான் ஆதலின் 'அன்பரைப்
பருகுமா ரும்தே' என்றார். 'படி இருள்' உலகத்து அஞ்ஞானம் என்றும்,
இனி படிந்த இருள் எனவும் பொருள் கோடலும் ஒன்று. இவ்வாறு
பொருள் கொள்ளின் உலகில் என்ற சொல்லில் வருவித்துக் கோடல்
வேண்டும்.

10

சொல்லற்கரிய

இறைவனே! என்னை மயக்கத்தில்விட்டு, யமனுக்கு
ஆளாக்கிவிட்டனையோ என்கின்றார்

சொல்லற் கரிய பரம்பொருளை
சுகவா ரிதியே சுடர்க்கொழுந்தே
வெல்லற் கரிய மயவிலைனை
விட்டெங் கொளித்தாய் ஆகெட்டேன்
கல்லிற் பசிய நாகுரித்துக்
கடுகிற் பெரிய கடலடைக்கும்
அல்லிற் கரிய வந்தகணைக்
காளாக் கிளையோ அறியேனே.

(ப-கா) சொல்லற்கு(ஞானசிரியன் வந்து ஞானோபதேசத்தால் அந்தர்
முகமாகக் காட்டக் காணலும் அனுபவத்தால் காணக் காணலேயன்றி) சொல்
வளவையால் எடுத்துச் சொல்லுதற்கு, அரிய-அருமையான, பரம் - மேலான,
பொருளை-பொருளை! (இறையே), சுகம் - ஆனந்தமாயி, வாரிதியே-சமுத்

திரமே!, சுடர் - சோதி (ஒளி), கொழுந்தே-கொழுந்தே!, வெல்லற்கு(தேவ
ரீரை அடைந்தவர்க்குஅன்றி மற்றவர்களை) வென்று நீங்குதற்கு,
அரிய - அருமையான, மயவில் - மயக்கத்தில், என்னை - அடியேனே, விட்டு -
விடுத்து, எங்கு-எந்த இடத்திலே, ஒளித்தாய்-மறைத்துக்கொண்டனே?, ஆ-
ஐயோ!, கெட்டேன்-கெட்டுப்போனேனே!, கல்லில்-கல்லின்கண், பசிய-பசுமை
மாயிய, நார்-நாளை, உரித்து-உரித்து, கடுகில்-கடுகிற், பெரிய-பெரியதாயி,
கடல்-கடலை, அடைக்கும்-அடைக்கக்கூடிய கல்லமைப்பொருத்திய, அய்யின்-
இரவைக்காட்டிலும், கரிய - கரியகிறத்தையுடையவனாயி, அந்தகருங்கு-
யமனுக்கு, ஆளாக்கினையே - அடிமையாக்கினையோ? அறியேன்-அடியேன்
தெரிந்திலேன்-எறு.

(வி-கா) இவ்வாறு சொல்லிக்காட்ட முடியாதவதலின் 'சொல்லற்
கரிய பரம்பொருளை' என்றார். 'ஒருமொழி யொழிதன் என்னக்கொளற்
குறித்தே' என்றதனால் கினைத்தற்கும் அரிய பரம்பொருளை என்பதும்
பெற்றும், வேதம், ஆசமம் முதலியன அபரஞானமாதலின் வேதாகம்க
ளானது சொல்லற்கரியன் என்பதாம். இதனை,

"பண்டை தான்மறைத்த மெட்டப் பரபரன்"

என்ற பேரியாதி வாக்காலும் அறியலாம். இன்னும் இதனை,

"இப்படிய னிகற்றத்த னிவ்வண்ணத்த
னிவனிறைவ நென்றொழிக் காட்டொன்தே"

என்ற அப்பர் வாக்காலும் அறியலாம்.

இறைவன் இன்பப்பெருக்காதலின் 'சுகவாரிதியே' என்றார். இறைவன்
ஒளியுருவனுதலின் 'சுடர்க்கொழுந்தே' என்றார். அகழைக்கடனா சாமர்த்
தியும் உடையது மாயை ஆதலினாலும், இறைவன் அருள்பெற்றார்க்கன்றி
எவரானும் வெல்லமுடியாத ஆதலினாலும் 'வெல்லற்கரிய மயவில்' என்றார்.
'மயல்' என்றது ஈண்டு மாயையினை. இதுபற்றியன்றே,

"வனத்த கொண்பைச் சடையானே வண்ணப் பிறையுஞ் சூடியவா
மனத்தா லுன்னை என்னேனே மதித்துத் ததியா திருந்தேனே
கனத்த மாயை தனவெல்லுங் கணக்கு மறியேன் கலக்குற்றேன்
சினத்த யமனாக் காளாவேன் சிறியேற் சிவங்கா விடினியே"

என்ற பேரியாதி வாக்காலும் அறியலாம்.

இறைவன் கரத்தெக்கும் பரத்துறையுற் தனிகரயகன் ஆதலினாலும்,
வனக்கண்ணுக்கெட்டாதவனுதலினாலும் 'எங்கொளித்தாய்' என்றார்.
'ஆகெட்டேன்' இது வியப்புப்பொருளில் வந்தது. இதனை, இடைச்சொல்
என்பாரும் உண்டு. நமன் வன்மையை யுணர்ந்தவே 'கல்லிற் பசிய நாகுரித்து
கடுகிற்பெரிய கடலடைக்கும்' என்றார். இதனை,

"கடுகைத் துளைத்தேத் கடலைப் புதட்டிக்
குறுகத் தறித்த குறன்"

என்ற திருத்தவள்ளிச் சிறப்புப்பாயிரத்தாலும் அறியலாம்.

‘அவ்விந்கரிய’ என்றதில் ‘இல்’ உருபு ஒப்புப்பொருளில் வந்தது. ‘யமன’ சரியகிறம் உடையவருதலின் ‘அவ்விந்கரிய அந்தகனார்’ என்றார். இதனை,

“கருமுகில் போலே கருமந்தச் சேட்டெருமை
மாட்டா னினிவர மாட்டான்”

என்ற பேரியார் வாக்கானும் அறியலாம்.

தம் இனத்தரை யமன்கொண்டகாரில் ஏமனை குருடா, பொட்டையார் என்று மனிதர் வையும் வழக்கும்பற்றி யமனுக்கு ‘அந்தகன்’ என்னும் பெயர் ஏற்பட்டது. எல்லாம் இறைவன் ஆணையால் நடக்கின்றதாகலின் ‘ஆனாக்னையோ’ என்றார். இறைவன் அப்புதம் அறிதற்கு அரியதாதலின் ‘அறியேனே’ என்றார். இப்பதிகத்தின் முதற்பாவின் முதலடி யிருதிரும் ‘சொல்லற்கரிய’ என்று தொடங்குதலின் இப்பதிகத்திற்கு சொல்லற்கரிய என்று பெயராயது. இது அந்தாதித் தொடையாக அமைந்துள்ளது. ‘எனை’ இது ‘என்னை’ என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். இது, மாச்சீர் மாச்சீர் காய்ச்சீர் மாச்சீர் மாச்சீர் காய்ச்சீர்களாக ஓடிக்கு ஆறுசீர் வந்த ஆசிரிய விருத்தமாதலின் அறுசீர்க்கழி நெடிவடி ஆசிரிய விருத்தம். ஏ-ஈற்றாகை. 1

இறைவனே! கிண்டி அடியென் சேர்ந்து கீங்கற இருக்க
வேண்டாமா? என்கின்றார்

அறிவிற் கறிவு தாரகமென்
றறிந்தே அறிவோ டறியாமை
நெறியிற் புருதா தோர்படித்தாய்
தின் நிலையுந் தெரியாது
குறியற் நகண்டா தீதமயக்
கோதி லமுதே நினைக்குறுகிப்
பிறிவற் றிருக்க வேண்டாவோ
பேயேற் கினிநீ பேசாயே.

(ப-வா) அறிவிற்கு-ஆனம் அறிவிற்கு (சிவபோகத்திற்கு), அறிவு-இறை அறிவு (சிவபோதம்), தாரகம்-ஆதாரம், என்று-என்று, அறிந்து-தெரிந்து, அறிவோடு-அறிவுடனே, அறியாமை-அறியாமைகளாகிய, நெறியில்-மார்க்கத்தில், புருதாது-பிரவேசியாமல், ஓர்-ஒரு, படித்தாய்-தன்மைத்தாகி, கின்ற-கின்ற, நிலையையும்-நிலையையும், தெரியாது-உணர்விலாது, குறி-அடையாளம், அற்று-இல்லாது, அகண்ட-விரிந்துபரந்த, அநீதம்-அநீதி, மயம்-மயமாகிய, கோது-குற்றம், இல்-இல்லாத, அமுதே-அமிர்தமே, கிண்டி-தேவனை, குறுகி-சேர்ந்து, பிரிவு-கீக்கம், அற்று-இல்லாது, இருக்க-இருக்க, வேண்டாவா-வேண்டாமோ?, பேயேற்கு-பேயேனுக்கு, இனி-இனிவாதினும், கீதேவசீர், பேசாய்-சொல்லவாயா? என்று.

(வி-வா) இறைவன் உயிர்க்குரியாகும் அறிவுக்கறியாகும் கிற்கின்றருதை வின் ‘அறிவிந்கறிய தாரகமென், றிந்தே’ என்கின்றார். இதனை,

“நோக்கறிய நோக்கே னுணர்ச்சரிய நுண்ணுணர்வே”
என்ற மணிவாசகர் வாக்கானும் அறியலாம். இன்னும்,

“ஊருகி யயிரா புணர்வாயென் னுட்கலந்த”

“ஆன அறிவா யனவிறந்த பல்லுயிர்க்கும் கொளுதி”
என்ற துஷக் காண்க. இதனுடன்நே பிறரும்,

“அறிவுக்கறியா யகண்டமாய் சிந்தப் பிறைவை” என்றார்.

சகல கேவலத்தினின்றும் நீங்கி தன்னைக்கண்டு தலைவனையறிந்து அறிவு, அறியாமைநீங்கி அறிவுமயமாய் கின்றிருத்தல் வேண்டுமென்பார் ‘அறிவோ டறியாமை நெறியிற் புருதாது ஓர்படித்தாய் சிந்தா நிலையுந் தெரியாது’ என்றார். இறைவன் அறிவுமயமாய் அகண்டமாய் இருப்பவன ஆதலின் ‘குறியற் நகண்டா தீதமயக் கோதிலமுதே’ என்றார். ‘பிரிவற்று’ என்பது அத்துவித் நிலையை; இது கொண்டன்தே, ஒரு பேரியாறும்,

“அறிவுக் கறிவாம் பழம்பொருளே! அனியார் தில்லைப் பழம்பொருளே!
நெறியி னறிவே யறியாமை நீங்கி முதநீர் சுத்ததிரும்பு
குறிய தேனும் குறியாதே கோவே புணர்ந ருபாகழற்கே
வறியன் வந்த விதக்கண்டு வாழ்வைத் தந்தாற ருழ்வாமோ” என்றார்.

‘தாரகம்’ இது வடசொல்; ஆதாரமாக இருப்பது என்னும் பொருளது. ‘அறிவோ டறியாமை’ இது சகல கேவலநிலை. அதாவது எல்லா மறந்தும் அறியாதிருக்கும் நிலை. ‘குறியற்றம்’ என்றது அதற்கினமாய் குணமுற்று என்றதனையும் அவாவி கின்றது. ‘அநீதம்’ என்றது அப்பாற்பட்ட நிலைமையை. ‘பிரிவு’ ஈண்டு ‘பிரிவு’ என்பது எதனைகளோக்கி வல்லினமாகி கின்றது. பேப்போன்ற மனத்தினன், பேப்பிடித்த மனத்தினையுடையேன் என்ற பொருளில் ‘பேயேற்கு’ என்றார். என்ன? இறைவன் பேயோடாடியாதலினுனென்க. இது கொண்டன்தே காரைக்காலம்மையும் பேயுருவாக கொண்டனன். ‘இனி’ என்றது ஈண்டு எவிர்காலம் குறியாது சித்தங்காவல காட்டி கின்றது. இவ்வாறு வருத்தல்,

“பண்டறியென் கூற்றென்பதனை யினியறிந்தேன்
பெண்டகையார் பேரமர்க் கட்டு”

என்ற திருக்குறளினால்க. ஏ-ஈற்றாகை.

இறைவனே! சிவானுபூதியால் அடியென் மனவிரூர்ப்போக்கல் வேண்டுமெனல்

பேசா வனுபூ தியையடியேன்
பெற்றுப் பிழைக்கப் பேரருளால்
தேசோ மயந்தந் தினியொருகால்
சித்தந்த் திருநுந் தீர்ப்பாயோ

பாசா டவியைக் கடந்தவன்பர்
பற்று மகண்டப் பரப்பான
ஈசா பொதுவில் நடமாடு
மிறைவா குறையா வின்னமுதே.

(ப-பா) பாசம்-பாசமாகிய, அடவியை - காட்டியை, கடந்த-தாண்டிய, அன்பர்-பத்தினான்கள், பற்றும்-பிடித்துக்கொள்ளும், அகண்டம்-கண்டிக்கப் படாத, பரப்பு-பெரும்பரப்பு, ஆன-ஆகிய, ஈசா-ஈசனே!, பொதுவில்-திருச் சிற்ப்பலத்திலே, நடம்-ஆனந்தநடனத்தை, ஆடும்-ஆடுகின்ற, இறைவா-தலைவனே!, குறையா-குறையில்லாத, இன்-இனிய, அமுதே-அமிர்தமே. பாசா - பேசாமலுக்குக் கரணமாகிய, அபூத்யின்-சொலுபூதியை, அடவியை - தொண்டனை, பெற்று - அடைத்து, பிழைக்க - உஜ்ஜீவிக்க, பேர்-பெரிய, அருளால்-கருணையினால், தேசோமயம்-தேவரீரது தேஜோமயத்தை, தத்து-கொடுத்தேன், இனி-இனியாகிலும், ஒரு-ஒரு, கால்-தரம், சித்தத்த-அடியினின் மனத்தின்கண்உள்ள, இருளும்-இருளினையும், தீர்ப்பாயோ-நீக்கியிரையோ? எ-து.

(வி-பா) 'பேசாவதுபூதி' என்றது மெனனாந்த அனுபோக நிலையை. 'அனுபூதி' என்பது தானே அனுபவமாகக் கண்டறித்ததும், பிறர்க்கு எடுத்த துச் சொல்லிக்காட்ட இயலாததுமான அறிவை, இது நினைவுக்கயலாய் வேருகிய உணர்வாகும். 'பிழைக்க' என்றது பிறவிப் பெருங்கடலின்றும் முத்திக்கையேறி புய்தலை, இதனை,

"மலர்மிசை யெனனா மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்"
என்ற திருத்தொழுவம் அறிக.

'தேசோமயம்' என்றது இன்பப்பேரொளி வடிவை. 'சித்தத்திருன்' என்றது அஞ்ஞானமாகிய இருளை. 'பாசாடவி' இது பண்புத்தொகை; பாசமாகிய காடு என விரியும். காட்டு புக்கோன் மீளவுழி யறியாது திணைப்பன், இருளினிடம் தலக்கனாதுவன், சுடிவாய், சிங்கம் முதலிய அட்டமிருகங்களைக் கட்டமுறாவன். அதுபோலப் பாசமாகிய காட்டுப் புக் காலும் அஞ்ஞான விருளிப்பட்டுத் தட்டுக் கெட்டலைந்து மனை மக்கள், மண் பொன், பெண் ஆசைகளால் துன்புறவன் ஆதலின் அடவி பாசத்துக் குவலமயாதல் அறிக. 'இனி' என்றது இனியாகிலும் என்னும் பொருளது. இஃதன்றி முன்னொருகால் அருள் செய்ததபோல இன்னொரு முறையும் அருள் புரியாயோ எனக் கூறுவாரு முண்டு. இது அத்தனைப் பொருத்த முடையதாகா தென்பதனை உசாவியறிக. பாசாடவியைக் கடந்த அன்பர் இறைவன் அருள்பெற்றாராதலின் அவர் எல்லாஞ் செய்யவல்லவராவர் என்பது தோன்றவும், எவராலும் பற்றற்கரிய அகண்டப்பரப்பு இவ்வன்பரார் பற்றப்பெடும் என்பது தோன்றவும் 'அன்பர் பற்றும் அகண்டப் பரப்பான ஈசா' என்றார். இதனை,

"அடியார்க் கெனியன் சிற்பும் பலவன்"

எனவும்,

"அரியானே அந்தணர்தஞ் சிந்தையானே"

எனவும்,

"பத்திவலையிற் படுவோன்"

எனவும் வருவனவற்றாலறிக.

எல்லாமுடையன், ஞானச்செல்வன் என்பததோன்ற 'ஈசா' என்றார். புறவருளை நீக்கக் கதிரொளி வேண்டுகதுபோல அடியேனின் அசவிருளை நீக்க இறைவா நின் தேசோமயந்தா என்ற குறிப்பு கருதப்பாலது. 'பொது' என்றது ஈண்டு தில்லையம்பலத்தை, 'நடம்' என்றது ஈண்டு ஞானச்சுந்தை. இறைவன் நிறைவும் இன்பமயமும் சித்தியனும் ஆனவனாதலின் 'குறையா இன்னமுதே' என்றார். இறைவன் திருவருள் பெற்றார் பேசாவனுபூதி எய்தான் என்பதனை அருணாசிரியர் உத்தாறுபுகிறார்.

"அசாநிகனார் துகளாயின பின்போசா

வாழ்ப்புதி பிறத்ததே"

என்றதும் ஈண்டு ஒப்பிட்டு நோக்கப்பாலது.

அகஇருள் நீக்கத் தேசோமயத் தருதற்குத் திருவருள் கூறவேண்டுமென்பார் 'பேரருளால்' என்றார் பாச+அடவி=பாசாடவி; இது வடமொழிப்புணர்ச்சி; தீர்க்கச்சாதி. 3

இறைவனே! விவானந்தக்கடலிற் புதுதப்பொருட்டு அன்பினால் கரைந்து உருகி கண்ணீர்பெருக்கிப் பித்தாகிநிற்கேனென

இன்பக் கடலிற் புருந்திடுவா
நிரவும் பகலுந் தோற்றமால்
அன்பிற் கரைந்து கரைந்துருகி
அண்ணு அரசே எனக்கூவிப்
பின்புற் றமுஞ்சே யென விழிநீர்
பெருக்கிப் பெருக்கிப் பித்தாகித்
துன்பக் கடலிற் டதல்வேறே
சொருபா னந்தச் சுடர்க்கொழுந்தே.

(ப-பா) சொருபம்-சுகனத் திருமேனியிலிருந்து உற்பத்தியாவதாகிய, ஆனந்தம்-ஆனந்தமாகிய (இன்பமாகிய), சுடர்-ஒளியையுடைய, கொழுந்தே-கொழுந்தே!, இன்பம்-ஆனந்தமயமாகிய, கடலில்-சமுத்திரத்தில், புருந்திடுவான் - பிரவேசிக்குமாறு, இரவும் - இராத்திரியிலும், பகலும் - பகலிலும், தோற்றமால்-காணாதபடி, அன்பின்-அன்பினால், கரைந்து-இனகி, கரைந்து-இனகி, உருகி-மனம் உருகி, அண்ணு-அப்பனே!, அரசே-அரசனே!, என-என்ற, கூவி-கூப்பிட்டு, பின்பு-பின்னாக, உற்று-தொடர்ந்து, அழும்-அழு கின்ற, சேய்-குழந்தை, என-என்ன (போல), விழி-கண், கீர்-கீர், பெருக்கிப்

பெருந்தி - மீதன் பெருகவென்று பித்த - பித்தகொண்டவன், ஆதி-ஆதி, தன்பம்-தன்மையிடு, கடல்-கடலை, விட்டு-விட்டு, அகல்வேறென்கிருவேனென்று.

(வி-ரை) 'இன்பக்கடல்' என்றது விவானந்தத்தை. இது அந்தர் மூலமாக இறைவனைச் சரிசிப்பதால் பெறப்படுவது. 'புகழ்விடுவான்' இதில் 'வான்' விருதி எதிர்சொல் காட்டிவின்றது. இரவும் பகலும் என்றது சரஸ் கேவலத்தை. 'அன்பில்' இது வேற்றமை மயக்கம்; அன்பினால் என்ற பொருளது. 'கரைத்து கமரத்து' ஈண்டு மிகுதிப்பொருளில் அடுக்கி வந்தது. "அமுதபிள்ளை பால்குடிக்கும்" என்ற பழமொழிபோல் தாயை கோக்கி அமுதபிள்ளை அமுதம் பெறுதல்போல் நீ அமுதாற்றித் தொடருந் தனைக்கு அருள்புரியவேண்டும் என்பார் 'அன்பிற் கரைத்துகரைத்து பெருக்கிப் பித்தாதி' என்றார். 'தன்பக்கடல்' இது பண்புத்தொகை; இது தன்பமாகிய கடல் எனவிரியும். தன்பக்கடலாவது பகிர்முகமாகிப் பிரபஞ்சத்து அழைய அதனாலெய்தும் இன்பதன்பங்களை அனுபவித்தல், யான் எனது என்னும் அகக்கார மமகாரங்களால் விளையும் வேதனைகளைக்கொள்ளல் முகவியவற்றை. தன்பர்க்கு அருபமாகிய அகன்வடிவில் இன்பஞ்சுவியாத ஆதலினாலும், சகன் வடிவிலேயே இன்பம் பிறங்குமாதலினாலும் 'சொருபா னந்தச் சுடர்க்கொழுந்தே' என்றார். அப்பன் அழுங்குழிக்கு ஆரஞ்சு புரிவன் ஆதலின் 'அண்ண' என்றார். உலகத்துயிர்களைக் காத்தல் அரசன் கடன்மைபோல அருவரசாகிய நீயும் என்னைக் காக்கவேண்டும் என்பார் 'அரசே' என்றார். 'கூவி' என்றது ஈண்டு அழைத்து என்னும் பொருளது. 'பிற்புறமுமீ' என்றது தொடர்ந்தமுதலை. இதனை,

"கல்லா மழலை கனியூறல் கலந்து கொஞ்சுரு
சொல்லா லுருக்கி யழுதோடித் தொடர்ந்து பற்றி
மல்லார் புயத்து விளையாடு மகிழ்ச்சி மைந்தர்தமை
இல்லார் தமக்கிங் கிவ்வாழ்வின் இனிமை யென்னும்"

என்ற வில்லிபுத்தூரார் வாக்காலும் அறியலாம்.

இன்பக்கடலிற் புக்குத்தினைக்கக் கொண்டபே ராவிலைக் குறிக்கவே
'பித்தாதி' என்றார். 'சேய்' ஈண்டு இன்னமத்தன்மை குறித்து நின்றது.
சேய்க்குடிக்கை.

4

இறைவனே! அடியேனுக்கு எல்லாவுமவும்
நீயேயெனவல்

கொழுந்து திகழ்வெண் பிறைச்சடியலக்
கோவே மன்றிற் கடத்தாடற்
கொழுந்த சுடரே இமயவரை
யென்றாய் கண்ணுக் கிரியானே

தொழுந்தெய் வறநீ குருவுநீ
துளைநீ தந்தை தாயுநீ
அமுத்தும் பவநீ நன்மைபுநீ
ஆவி யாக்கை நீதுவோ.

(ப-ரை) கொழுந்து - ஒளிக்கொழுந்து, திகழ்-விளங்குகின்ற (பிரகாசித் தின்ற), வெண்-வெள்ளிய, பிறை-பிறைச்சந்திரனை அணிந்த, சுடலம்-சுடா பாரத்தினையுடைய, கோவே-இறைவனே!, மன்றில்-தில்லை அம்பலத்தில், கடத்தாடற்கு - நடனஞ்செய்தற்கு, எழுந்த - தோன்றிய, சுடரே - ஞானப் பிரகாசமே!, இமயம்-இமயம் என்னும் பெயரையுடைய, வரை-மலையில் அவதரித்த, என்-அடியேனின், தாய்-தாயாகிய உமாதேவியாரின், கண் ணுக்கு - விழிகளுக்கு, இனிமையானே-இனிமையுடையவனாக இருப்பவனே!, தொடரும்-அடியேன் வணங்கும், தெய்வமும்-கடவுளும், நீ-நீயே, குருவும்- ஞானசாரியனும், நீ-நீயே, துணை-உதவியும், நீ-நீயே, தாயும்-அன்னையும், நீ-நீயே, அமுத்தும்-அடியேன் அமுத்தித்திடச்சொ, பவநீ-பவமுகமுமும், நீ-நீயே, நன்மையும்-நன்மைகளும், நீ-நீயே, ஆவி-உயிரும் நீயே, யாக்கை- உடம்பும், நீதான்-நீயேதான் என்று.

(வி-ரை) 'கொழுந்து' என்றது ஒளிச்சிங்கையை. இனி, கொழுந்து திகழ் என்பதற்குக் கொழுந்தபோல விளங்குகின்ற எனப் பொருள் கூறு வாரும் உண்டு; (கொழுந்து-தனிர்) வெண்பிறை என்றது வெள்ளியபிறைச் சந்திரனை; ஈண்டு ஒற்றைக்கலைச் சந்திரனை, 'கோவே' என்றசொல் இறை மையை உணர்த்தி நின்றது. 'மன்றி' என்றது தில்லை அம்பலத்தை. 'கடற்' என்றது ஆனந்தக்கூத்தினை. 'இமயவரை என்றாய்' என்றது இமோர் பருவதராஜன் தவப்புதல்வியாய் உடர்ந்ததளும், சர்வலோக மாதாவுமாகிய உமாதேவியாரை. 'சுடரே' என்றது நடராஜமுத்தத்தை. இருவீனைக் கிடாக எய்தும் இன்பதன்பம், நரசிமோக்ஷர்கள் இறைவன் சன்னிதான விசேடத்தார் காரியப்பட்டுப் பலனளிக்கின்றமையினால் 'அமுத்தும் பவநீ நன்மையு நீ' என்றார். இதனை,

"கூற நாவே முதலாகக் கூறுங்கரண மெல்லாகீ
தேறும் வகைநீ திகைப்புநீ நீமை நன்மை முழுதானீ"

என்ற மணிவாசகர் திருவாக்காலும் அறியலாம்.

இறைவன் உயிர்க்குயிராய் நின்று உயிரையும் அதன் குடிவாகிய உடலையும் இயக்குகின்றதுதலின் 'ஆவியாக்கை நீதுவோ' என்றார். இதனை,

"ஊனுயிரா யுணர்வா யென்னுட் கலந்து
தேனா யமுதமாய்த் தீங்குறப்பின் கட்டியுமாய்"

என்ற திருவாசகத்தாலறியலாம். இன்னும்,

"ஊனுதி யுயிராகி யதனுனின்ற வுணர்வாகிப்
பிறவனைத்து நீயாய் நின்றார்"

என்ற திருவாசகரார் திருவாக்குக் காண்க. இன்னும்,

"குற்றமீ குணங்களைக் கூடலால் வாயிலாய்"

என்ற திருநாணசம்பந்தர் திருவாக்கு நோக்கத் தந்தது.

இமயவரை - இது பனியால் மூடப்பட்ட மலையாதலின் இப்பெயர் வந்தது. இம்ம-பனி. வரை - இது இருமடியாகுபெயர். வரை என்பது கோடு. இது கோட்டையுடைய மூங்கிற்காகி, பின் மூங்கில்விளையும் மலைக் காணமை காண்க. ஏ-ஈற்றைச்.

இறைவனே! மாயப்பிறவியை அறுத்தெறிய தேனே! அமுதே! கோனே! எனக் கதறுதல் நின் செவி கேளாதிருப்பது என்ன காரணம் என்கின்றார்

தானே யகண்டா காரமயத்

தன்னி லெழுந்து பொதுநடஞ்செய்

வானே மாயப் பிறப்பதுப்பான்

வந்துன் னடிக்கே கரங்கூப்பித்

தேனே என்னைப் பருகவல்ல

தெள்ளா ரமுதே விவிலோகக்

கோனே எனுஞ்சொன் னினதுசெவி

கொள்ளா தென்னோ கூறயே.

(ப-கா) தானே தானாகவே, அகண்டாளாம்-விரிந்த எஞ்சுமாசுப்பரந்த, மயம் - தன்மை, தன்னில் - அதனிலிருந்தும், எழுந்த - தோன்றி, பொது-ஐந்தொழில் நடத்தற்குப் பொதுவாதிய, நடம் - கூத்தினை, செய்வானே-செய்பவனே!, மாயம்-மாயாசம்பந்தமுடைய, பிறப்பு-பிறவியை, அறுப்பான்-அறுத்தெறிந்துவிடுதற்காக, உந்து - அடியேன் தேவரீரின் சமூகத்தே வந்து, உன்-தேவரீது, அடிக்கே - திருவடிகளுக்கே, கரம் - கைகளை, கூப்பிடுவதும் அஞ்சலிசெய்து, தேனே - தேனே!, என்னை-அடியேனே, பருக-உட்கொண்ட, வல்லவல்ல, தென்-தெளிவாகிய, ஆர்-அரிய, அமுதே-அயிர்த்தமே!, சிவலோகம்-சிவபுரத்திற்கு, கோனே - அரசே!, என்றும் - என்று நான் அழைக்கின்ற, சொல்வார்த்தையை, நினது-தேவரீருடைய, செவி - திருச்செவியில், கொள்ளாது - ஏற்றுக்கொள்ளாதிருத்தல், என்னோ - என்ன காரணத்தினாலோ?, கூறும்-சொல்வாயாக - உறு.

(வி-கா) இறைவன் ஆகாச வடிவாயுள்ளான். அவ்வாகாச வடிவவாதிய அம்பலத்த எழுந்த பொதுநடஞ் செய்கின்றானாகவின் 'தானே யகண்டா காரமயத் தன்னி லெழுந்து பொதுநடஞ் செய்வானே' என்றார்.

"அகமாய மாய்கின்ற அம்பலத்தெல் கூத்தன் சகனமயம் போலுதல் தந்தி-நிகனமாம் ஆணவ மூல மலமகல ஆண்டனன்காண் மாணவக என்னுடனாய் வந்து"

என்ற திருக்களிற்றுப்படியாராலும்,

"அகனமாயாரும் அறிவரி தப்பொருள் சகனமாய் வந்ததென்றுத் திறப் சாத்தத் தக்கதென் றுத்திறப்"

என்ற திருவுந்நியாராலும் அறியலாம்.

பிறப்பு மாயையினால் எய்துவதாகலின் 'மாயப் பிறப்பு' என்றார். இறைவனடி அடைந்தாலன்றி பிறப்பு அருது ஆகலினால் 'மாயப் பிறப்பதற்பான் வந்தான் னடிக்கே கரங்கூப்பி' என்றார். இதனை;

"அவ்வாழி யந்தணன் னுஞ்சேர்தாரக் கல்லாற் பிறவாழி நீந்த லரிது"

எனவும்,

"பிறவிப் பெருங்கட னீர்துவர் நீந்தா ரிறைவ னடிசேரா தார்"

எனவும்,

எழுந்த திருத்தறட் ஸெய்யுள்கணா வறிக.

இறைவன் எல்லாவற்றையும் தன்னுட் காப்பவன் ஆகலினால் 'என்னைப் பருகவல்ல தென்னா ரமுதே' என்றார். என்னோ-இதிலுள்ள ஈற்று ஓகாரம் வினாப்பொருளது. இறைவன் அடியார்களுக்கு அருள்புரிய தங்கணங்களோடு கூடியிருக்கும் இடம் சிவலோகம் எனப்பெறும். இனி முத்தியுஞ் சிவலோகமே, அதற்குத் தலைவன் சிவனாகவின் 'சிவலோகக் கோனே' என்றார். 'கொன்ன தென்னோ' இது 'கொன்னாததென்னோ' என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'கூறய்' இதில் 'ஆய்' முன்னிலை எவல் விருதி. ஏ-ஈற்றைச்.

இறைவனே! துன்பமேதரும் சமூகாரத்தில் தடுமாறும் பாலியேனே தேவரீர் தடுத்தழைத்து அருள்செய்யக்கூடாதோ எனல்

கூற நின்ற விடர்க்கவலைக்

குடும்பக் கூத்துட் டுளைந்துதடு

மாற நின்ற பாலியைநீ

வாவென் றழைத்தா லாகாதோ

நீருர் மேனி முக்கணுடை

நிமலா அடியார் நினைவினைடை

யாரும்ப் பெருகும் பெருங்கருணை

அரசே என்னை யாள்வானே.

(ப-கா) நீறு-வீழ்நீர், ஆர்-பொருந்திநிறைந்த, மேனி-திருமேனியையும், முக்கண் - திரிநேத்திரங்களையும், உடை - பெற்றுள்ள (பொருந்திய), நிமலா-நிர்மலனே!, அடியார் - அடியவர்கள், நினைவின் - மனத்தின், இடை-இடத்து, ஆறும்-ஆறுபோல, பெருகும்-பெருகுதன்ற, பெரும்-பெரிய, கருணை-அருளை புடைய, அரசே-அரசே!, என்னை-அடியுருகிய என்னை, ஆள்வானே - ஆண்டு அருள்செய்பவனே!, கூறநின்ற - சொல்லப்படுகின்ற, இடர்-துன்பத்திற்குக் காரணமாகி, கவலை - வியசனத்தைத் தருகின்ற, குடும்பம் - சமூகாரமாகிய,

கூத்தன் - கூத்தாட்டத்தூற்றன், துளைத்து - முழுதி (கிடந்து, படிந்து), தடுமாறாததடுமாறுகின்ற, பாயியை-பாலியாகிப் அடியேனை, சி-தேவரீசே, வா - வா, என்று - என்று, அழைத்தால் - அழைத்தருள்செய்தால், 'ஆகாதோ' உணக்குப் பொருத்தாதது ஆகுமோ? எ-று.

(வி-னா) குடும்பசாகரத்தில் அடுக்கடுக்காக எழக்க வெறிக்குத் தொலைபாத தாகத் துன்பமும் கவலையும் தொந்திர்த்து கீழ்கின்றதாதலின் 'கூருக்கின்ற விடர்க்கலலைக் குடும்பம்' என்றார். இதனை,

"பொல்லா மனையார் திமில்கலமும் புகழ் மைந்தர் மின்சனமும்
சொல்லார் கடனும் கொடுஞ்சரவும் சூழல் குடும்பச் சாகரத்தில்
கல்லா வீழல் வகுக்குருவே கடையேன் பட்டு விழித்திடுதல்
நல்லாய் சீதா னறியாயோ நயத்து காக்க வருவாயே"

என்றதனால் அறிக.

குடும்ப வாழ்வு ஒரு கூத்தாட்டுப்போல் இருத்தலின் 'குடும்பக் கூத்தன்' என்றார். இரவில் கூத்தனாவில் ஒன்றுபட்டிருந்து ஆட்டம் முடித்தவுடன் வெவ்வாறுகிவிடுவதுபோல் குடும்பத்தாரும் வினையாளிற் கூடி விளையோயத் தார்தாம் ஒழிப் பிரித்துவிடுதலின் குடும்பம் நாடகக் கூத்தாதல் காண்க. இறைவன் திருமேனியில் விபுதி படித்திருத்தலின் 'கீதூர் மேனி' என்றார். இதனை,

"தீவத்தாற்கரிய மிடற்றார் நல்லகெற்றி மேலுறை
கண்ணினார் பற்று, சூலத்தார் கடலைப்பொடி
நீணினார் சடையார் தீவத்தார்"

என்ற தேவாரத்தாலும் அறியலாம்.

இறைவன் மலரகிதன் ஆசலின் 'கிமலா' என்றார். இறைவன் என்றும் அடியார் இதயத்துத் தேனூற்றாய்த் திகழ்கோளுதலின் 'அடியார் நினைவி னிடையாறாய்ப் பெருக்கும் பெருங்கருணை யாசே!' என்றார். இதனை,

"மலர்மகை எகிறான் மாணடி சேர்த்தார்
நல்லகை நீடு வாழ்வார்"

என்ற திருவாசகத்தாலும் அறியலாம்.

இறைவன் எல்லாறாயும், எல்லாவற்றையும் ஆண்டு அருள்புரிவோ னாதலின் 'என்னை யானவானே' என்றார். இனி குருமூர்த்தமாகி வந்து ஆண்டருள்புரித்தமையால் இவ்வாறு கூறினார் எனினும் பொருத்தும். 7

இறைவனே! அடியேனைக் காக்கும் மார்க்கத்தைத் திருவுளங்கொள்
உன் கருத்து எனக்குத் தெரியவில்லை காத்திருக்கின்றேன்
அருள்செய் எனல்

வானே முதலாம் பெரும்பூதம்

வகுத்துப் புரத்து மாற்றவல்ல

கோனே என்னைப் புரக்குதெறி

குறித்தா யிடையே கொடியேனைத்

தானே படைத்திற் கென்னபலன்

றன்னைப் படைத்தாய் உன்கருத்தை

தானே தென்றிற் கறியேனே

தம்பி நென்கன டருள்வாயே.

(ப-னா) வானே-ஆராய்க, முதலாம்-முதலான, பெரும்பூதம் - பெரிய பூதங்கள் ஐக்கியமும், கருத்து - உண்டாக்கி, புரத்து - காப்பாற்றி, மாற்றா அழிக்க, வல்ல-வல்லமையுடைய, கோனே-தலைவனே!, என்னை-அடியேனாகிய என்னை, புரக்கும் - காப்பாற்றும், தெறி - மார்க்கத்தை, குறித்தாய்-திருவுளம் பற்றினும், இல்லையே - இல்லையே, கொடியேனே - கொடியவனாகிய என்னை, தானே - மாதிரிமே, படைத்து - உண்டாக்கி, இங்கு - இவ்விடத்து, என்ன- என்ன, பலன்-பயனை, படைத்தாய் - பெற்றாய், உன்தேவரீசின், கருத்தை- திருவுளங்கிடையை, நான் - அடியேன், ஏது-யாது, என்று - என்று, இங்கு - இவ்விடத்து, அறியேன் - அறிவாதிருக்கின்றேன் (ஆயினும்), கம்பினை- (தேவரீசனையே) கம்பியிருக்கின்றேன், கண்டு - (அவ் உண்மையை) தேவரீர் தெரிந்துகொண்டு, அருள்வாய்-திருவாய் செய்தருள்கவாயாக எ-று.

(வி-னா) 'வானே முதலாம் பெரும்பூதம்' என்றது ஆகாயமுதலாகிய பஞ்சபூதங்களை, அவையையனை-வின், காற்று, தீ, நீர், மண் என்பன வற்றை. இறைவன் தன்னிடத்துத் தோன்றிய அருட்சத்தி வழிவந்த மானையினால் பூதபேசுதிகங்களைப் படைத்திருத்தலினாலும், காக்கின்றருத்தலினாலும் பின் தன்னுள் காக்கின்றருத்தலினாலும் 'வானே முதலாம் பெரும் பூதம் வகுத்துப் புரத்து மாற்றவல்லகோனே' என்றார். இதனை,

"படைப்போற் படைக்கும் பழையோன் படைத்தவை
காப்போற் காக்கும் கடவுள் காப்பவை
காப்போன் காப்பவை கருதாக்கருத் துடைக்கடவுள்"

என்ற திருவாசகத்தாலும் அறியலாம்.

இன்னும், 'அனைத் துவரு மார்க்கவாய் காப்பா யழிப்பாய்' என்றதும் காணத்தக்கது. இறைவன் ஆன்மாக்களையும் உலகையும் மற்றுள்ளனவற்றையும் திருட்டித்தது கருணையே காரணம். ஆன்மாக்கள் உய்யவேண்டுமென்பது கொண்டே அவர் படைத்த படைப்புக்களால் அவர் அடைபடும் பயன் யாது இன்று இதகொண்டே 'எனைத் தானே படைத்திற் கென்ன பலன்' என்றார். இது கொண்டன்றோ பட்டினத்தடிதளமும்,

"உன்னாற் பிரயோசனம்பெண தெல்லாமுன் டுணப்பணியும்
என்னாற் பிரயோசனமெதுண்டு காணத்தி யீச்சுரனை" என்றார்.

தன்னைப் படைத்துத் தனக்கு வேண்டியவையற்றை? எல்லாம் தந்த காக்குந் தலைவனே மற்றது பிரபஞ்சத்துட் புக்கு தானல்லாதவற்றைத் தானுக்கொண்டு தன்னதல்லாவற்றைத் தன்னதாகக்கொண்டு திரியும்

சயனமயுடைமையார் 'கொடியேனை' என்றார். இறைவன் ஆன்மாத்கீழ்ப் படைத்த குறிப்பு எவாணும் அரிதற்கரிது என்பார் 'உன் கருத்தை நானே தென்றிற் கறியேனை' என்றார். கம்பத்தருவோனும், வேண்டத்தருவோனும் இறைவன் ஆதலினாலும் கம்பினோரைக் காப்பவனும், வேண்டிய வேண்டிய அன்பர்க்கு வேண்டுவை ஈந்தருள்வோனும் இறைவன் ஆதலினாலும் 'கம்பினைன் கண்டருள்வாயே' என்றார். இதனை,

"வேண்டத் தக்க தறிவோய்கீ
வேண்ட முழுதூர் தருவோய்கீ"

என்ற நீதுவாகம் புலப்படுத்தும். ஏ-ஈற்றகை.

இறைவனே! ஞானிகள் கண்ட பொருள்கீ, மூடர்கண்
காணமுடியாதிருக்கின்றாய் எனல்

கண்டார் கண்ட காட்சியுநீ
காணர் காணக் கள்வனுநீ
பண்டா ருயிரீ யாக்கையுநீ
பலவாஞ் சமயப் பகுதியுநீ
எண்டோண் முக்கட் செம்மேனி
யெந்தாய் நினக்கே யெவ்வாறு
தொண்டாய்ப் பணிவர் அவர்பணிநீ
சூட்டிக் கொள்வ தெவ்வாறே.

(ப-ண) கண்டார் - மெய்ஞ்ஞானத்தைக் கண்ட அறிஞர்கள், கண்ட - கண்ட (தரிசித்த), காட்சியும் - காட்சிச் செம்பொருளும், நீ-நீயே, காணர் - மெய்ஞ்ஞானம் பெறுதல்கள், காண்காணமுடியாத, கள்வனும்-மறைபொரு ளாய் இருப்பவனும், நீ-நீயே, பண்டு - பழமையாகிய, ஆர் - நிறைந்த, உயிர் - உயிரும், நீ-நீயே, யாக்கையும்-உடலும், நீ-நீயே, பலவாம்-பலவாகிய, சமயம் - சமயங்களின், பகுதியும்-பாருயாடுகளும், நீ-நீயே, என்-எட்டு, தோன்-தோன் னாரும், முக்கண்-மூன்று கண்களும், செம்-செவ்வந்த, மேனி-திருமேனியையும் (கொண்டுள்ள), எந்தாய்-எனது தந்தையே!, நினக்கே-தேவரீ ருக்கே, எ-எந்த ஆறு-விதமாக, தொண்டு-தொண்டர், ஆய்-ஆடி, பணிவர்-வணங்குவர், எ-எந்த ஆறு - விதம், அவர் - அவர்களுடைய, பணி-தொண்டின, நீ-தேவரீர், சூட்டி- ஏற்று, கொள்வது-கொள்வது, எ-எந்த ஆறு-விதம்? எ-று.

(வி-ண) மெய்ஞ்ஞானிகள் இறைவனை அந்தர்முகமாக ஒளியுருவாய் ஆனந்தமயமாகக் காண்பர், பரிர்முகத்தில் எவ்வாஞ் சிவமாகக் காண்பர் அவர் காணும் பிரபஞ்சமும் அதன்கண்ணின் சராசரங்களும் சிவமாகக்காணும் ஆதலான் 'கண்டார் கண்ட காட்சியுநீ' என்றார். ஞானமுணரார், இறைவன் தன்னுள்ளும் புறம்புமாய் எங்கும் இருப்பினும் இறைவனைக் காணார். இறை வன் அவர்க்குத் தோற்றான் ஆதலின் 'காணர் காணக் கள்வனுநீ' என்றார்.

இறைவன் எல்லா வுயிரும் உடலுமாக இருக்கின்றானாதலின் 'பண்டா ருயிரீ யாக்கையுநீ' என்றார். இறைவன் சமயசொடிகளாயும் அவரவர் வணங்குத் தெய்வமுமாக இருத்தலின் 'பலவாஞ் சமயப் பகுதியுநீ' என்றார். இதனை,

"அறுவகைச் சமயத் தோர்க்கு மவ்வார் பொருளாய் வேறாச்
சூரியது வுடைத்தாய் வேதா கமங்கனின் சூரியிற் தக்
கறிவினி லுருளான் மன்னி யம்மையோ டப்பனாதிச்
செறிவொழி யாதூன்றி சிவனடி சென்னி வைப்பாம்"

என்பதனாலும் அறியலாம்.

ஏனைய தேவர்க்கு நான்கு புயங்கனும் சிவபெருமானுக்கு எட்டிப் புயங் களும் உண்டாதலின் 'எண்டோண் முக்கட் செம்மேனி' என்றார். இதனை, 'எண்டோண் வீசி சின்றுமும் பிரான்' என்ற நீதுவாக்காகச் வாக்காணும் அறிக. இறைவனுக்கு நெற்றிக்கண்ணேடு முக்கண் உண்டாதலினாலும், செவ்வந்த திருமேனி யுடையனானாலும் 'முக்கட் செம்மேனி' என்றார். செக்கரமேனியன், செம்பவனமேனியன் என்பனவற்றாலும் இதனை அறிய லாம். எல்லாமாய் இறைவன் இருத்தலின் 'எவ்வாறு தொண்டாய்ப் பணிவர், அவர்பணி நீசூட்டிக் கொள்வ தெவ்வாறே' என்றார். ஏ-ஈற்றகை. 9

இறைவனே! முத்தியை உன் அருளால் நாடுங்கால் உலகம்
சொற்பணமாநிக் காண்கின்றது என்கின்றார்

சூட்டி யெனதென் றிருஞ்சுமையைச்
சுமத்தி ஏனையுஞ் சுமையாளாக்
கூட்டிப் பிடித்து வினைவழியே
கூத்தாட் டினையே நினதருளால்
வீட்டைக் கருது மப்போது
வெளியா மலக வியப்பினத்தும்
எட்டுக் கடங்காச் சொப்பனம்போ
வெந்தாய் இருந்த தென்சொல்வேண்.

(ப-ண) சூட்டி-மேற்பூண்டு, எனது - அடியேனுடையது, என்றிடும் - என்றுசொல்லும், சுமையை - சுமையினை, சுமத்தி - சுமக்குமாறுசெய்து, ஏனையும்-அடியேனாகிய என்னையும், சுமை - சுமைஎடுக்கும், ஆன் - ஆன், ஆ- ஆக, கூட்டி-சேர்த்து, பிடித்து-பிடித்து, வினை-வினையின், வழியே-வழியாக, கூத்து - அடியேனின்கூத்தை, ஆட்டினையே - ஆட்டுவித்தாயே, நினது - தேவரீரது, அருளால்-திருவருளினாலே, வீட்டை - முத்தியின்பத்தை, கரு தும்-எண்ணிவிரும்பும், அப்போது - அந்தக்காலத்தில், வெளி-வெளிப்படை யாக, ஆம்-தோன்றுகின்ற, உலகம்-உலகத்தினுடைய, வியப்பு-ஆச்சரியங்கள், அனைத்தும்-எல்லாம், எட்டுக்கு-ஒவ்வியல் எழுதற்கு, அடங்கா - அடங்காத,

சொப்பனம்-ஈனவை, போல்-ஒப்ப, இருந்தது - இருந்தவிதத்தை, எந்தாய் - எனது தந்தையே! என் - என்னவென்று, சொல்வேன் - சொல்லுகிறேன்? என்று.

(வி-ஊ) 'சுமை' என்றது ஈண்டு உடம்பைக்குறித்தது. உயிர்கள் செய்யும் வினைக்கு சாட்சியாகவின்ற அவ்வவ்வினைக்குத் தக்கபலனை ஈண்டு பவன் இறைவன் ஆதலினால் 'ருட்டியெனதென்' நிரிஞ்சுமையைச் சுமத்தியெனபுஞ்சுமையானாக் கூட்டிப்பிடித்து வினைவழியே கூடத்தாட்டியென' என்றார். இதனை,

“ஊட்டுவிப்பானும் உறக்குவிப்பானு மிக்கொன்றோ டொன்றை
மூட்டுவிப்பானும் முயங்குவிப்பானு முயன்றவினை
கூட்டுவிப்பானும் இருவினைப் பாசக் கயிற்றின்வழி
யாட்டுவிப்பானு மொருவனுண்டே தில்லை யம்பலத்தே”

என்ற பட்டினத்தடிகள் திருவாக்கானும் அறிக.

இறைவன் திருவருளாலேயே வீட்டிச்சை பிறக்குமாதலின், 'நினைத்து எால் வீட்டைக் கருதும்போது' என்றார். வீட்டைநோக்க மற்றைய வெல்லாம் போயொழியுமாதலின் 'வெளியா மூலக வியப்பினத்தும் ஏட்டுக் கூடந்தாச் சொப்பனம்போ வெந்தா யிருந்த' என்றார். 'என்னையும்' என்றது 'எனையும்' எனத் தொகுத்தல்காரம் பெற்று கின்றது. 10

வ ம ப னே ன்

இறைவனே! தேவரீருக்கு எவல் செய்யக் கட்டினாயிட்டுக் காத்தருளினீர்
அடியேன் உயந்தேன் அடியேனுக்குக் குறையேயில்லை என்கின்றார்

வாம்பனேன் கள்ளங் கண்டு

மன்னருள் வெள்ள ராய்

உம்பர்பா லேவல் செய்யென்

துணர்த்தினே ஓகோ வாணோர்

தம்பிரா னேநீ செய்த

தயவுக்குங் கைம்மா துண்டோ

எம்பிரா னுயந்தே னுயந்தேன்

இனியொன்றுங் குறைவி லேனே.

(ப-ஊ) வம்பனேன்-வம்புசெய்பவனாகிய அடியேனினுடைய, கள்ளம்-கபடத்தை, கண்டும்-பார்க்கும், மண்-கிணியுள்ள, அருள் - திருவருள், வென்-என்-கடலினர், ஆய - ஆகிய, உம்பர் - தேவரீராகியதேவர், பால் - இடத்தே,

எவல்-தொண்டு, செய்-செய்த, என்ற-என்று, உணர்த்தினே - அறிவித்தாய், ஓகோ-ஓகோ இவ்வாறாகியும், வாணோர் - தேவர்களுக்கு, தம்பிரானே-தல்வனே!, ஓ-ஓசைவீரர், செப்த-செப்த, தயவுக்கும்-குறையும், கைம்மா-அடியேன் செய்யக்கூடிய பிரதிப்பிரயோசனம், உண்டோ-எதேனும் இருக்கின்றதோ?, எம்பிரான்-எமது பெருமானே!, உயந்தேன் - உழிந்தேன், உயந்தேன் - உழிந்தேன், இனி - இனிமேல், ஒன்றும் - ஒரு சிறியும், குறைவுகுறைவு, இவ்வென்-இவ்வாறாகிய இருக்கின்றேன் என்று.

(வி-ஊ) இப்பதிகத்து முதற்செய்யுளின் முதலடியின் முதல் 'வம்பனேன்' எனத் தொடங்கியதால் இப்பதிகத்திலுள்ள வம்பனேன் எனப் பெயர் எய்தியது. இது அந்தாதிபாதி மண்டலித்து கின்றது. வம்பு - ஈண்டு அடாதகாரியங்களாகிய அட்டத்தனத்தின்மேல் கின்றது. கள்ளம் - கபடத்தன்மை; இது, உண்மைக்கு மாறாதது இறைவன் பரமதருனாகியதலின் மக்கள் அட்டருங் கபடருமாயிருப்பினும் அவர்பாலுங் கருணைகொண்டு நல்வழிப்படுத்தி அருள் புரிவோன் ஆதலினால் 'வம்பனேன்' கள்ளம் கண்டு மன்னருள் வெள்ளராய உம்பர்பால் எவல்செய் என்று உணர்த்தினே' என்றார். 'உம்பர்' என்றது ஈண்டு சிவபெருமானாக் குறித்தது. உயந்தவன்-உயர்ந்த தானத்திருப்பவன் ஆதலினால், இது உகரச் சுட்டியாகப் பிறந்த பெயர். இறைவன் திருவருள் என்றும் அழியாத நிலப்பெற்றிருப்பது ஆதலினால் 'மன்னருள்' என்றார். இறைவன் தோதாதேவன் ஆதலினால் 'வாணோர்' தம்பிரான் என்றார். 'வாணோர் தம்பிரானே' என முன்னம் கூறியவர் பின்னும் 'எம்பிரானே' என்று கூறியதின் காரணம் என்ன எனின்? சிவபெருமான் வாணோர்க்குப் பெருமானே யன்றி எமக்குப் பெருமான் அல்ல என்று என்ன இடந்தந்திடுமென்கிறேன் பின்னடியில் 'எம்பிரானே' என்றார். 'உயந்தேன்' என்பது ஈண்டு மிகுதிப்பொருளில் அடுக்கிவந்தது. இறைவன் திருவடிக்குத் தொண்டுபுண் டொழுதுவார்க்கு யாதொரு குறையுமில்லையாதலினால் 'ஒன்றுங் குறைவிலேனே' என்றார். இதனை,

“கடனஞ்ச முண்டருளங் கண்டத் தெம்மாண்
கழலிணைக்கே யன்புடைய னுதி நாளும்
படவரவின் நிலச்சுமையா மூலகு தன்னில்
பணிபலவும் புரிந்துதமிழ் பாடி கின்றேன்
தொடவருமோ ஆயரென்னத் தொந்த மிட்டே
தூரத்திற் வந்தகவி தோற்றுச் சென்றே
அடவழிந்நு கெட்டொழிந்நு போயிற் றம்மா
அறிந்துவளீர் அரண்பணிக்கே ஆனா வீரே!”

எனவும்,

“காலன் வீழ உதைத்தருளும் காலன் ஈசன் உமைபாகன்
ஞாலத் தென்றும் விடையேறி நயந்து தோன்றிப் புரியருளான்

தெய்வம் பணித்திடென் றியேற் கேடும் குறையிலே
சாலச் சகலம் வாழ்வதென சார்த்த திங்கன் சலிப்பறவே"

எனவும் கூறிய பேரியார்களின் வாக்குகளாலும் அறியலாம். ஏ-ஈற்
றகை. 1

இறைவா! சிவானந்த வெள்ளத்திலுழங்கி ஆனந்தமயமாக இருக்கும்படி
இரகசியமாகப் பிரார்த்திக்கின்றேன் எனல்

குறையிலா நிறைவாய் ஞானக்
கோதிலா எந்த வெள்ளத்
துறையிலே படிந்து மூழ்கித்
துளைந்துதான் றேன்றா வாறுள்
ஞறையிலே யுணர்த்தி மோன
வொண்சுடர் வைவா டந்த
இறைவனே உனைப் பிரிந்திங்
கிருக்கிலே விருக்கி லேனே.

(பி-அ) குறையிலுறையு, இலா - இல்லாத, நிறையுறையு - பூரணமாகி,
கோதில் - குற்றமில்லாத, ஞானம் - ஞானமென்னும், ஆனந்தம் - ஆனந்த
மாகிய, வெள்ளம்-பெருக்கின், துறையிலே-வழியிலே, படிந்து - பொருத்தி,
மூழ்கி-மூழ்கி. துளைந்து-அமுர்ந்திக்கிடந்த, நான் - அடியேன், கோன்றா-
கோன்றாத, ஆறு-விதம், உன்னுறையிலே-மறையிலே, உணர்த்தி-தூவியிட்டு,
ஒன்பிரகாசம்பொருத்திய, சுடர்-ஞானஒளியாகிய, வை-கூர்மைபொருத்திய,
மோன-மெனன்கிலையாகிய, காள் - வாயாடிச்சத்தை, தந்த - கொடுத்தருளிய,
இறைவனே-தலைவனே!, உன்னே-தேவியே, பிரிந்த - விட்டுநீங்கி, இந்ரு-
இவ்வுலகத்தின்கண்ணே, இருக்கிலேன் - கங்கிலேன், இருக்கிலேன் - தங்கி
லேன் - ஏறு.

(வி-அ) 'குறையிலா நிறைவு' என்றது பரிபூரணத்தன்மையை.
'கோதிலானந்தவெள்ளம்' என்றது சிவானந்தவெள்ளத்தை. 'துறை'
என்றது ஈண்டு சைவசமயத்தினர், சிவானந்தத்தில் மூழ்கினவர்களுக்கு
'நான்' என்னும் அக்காரத்தையும் தலைகாட்டாததலின் 'கான்றென்று'
வாறு' என்றார். 'உன்னுறையு' என்றது உன்னுக்குள் ஒருபொருளும்
தோன்றக்கூறவது. இதனை இரட்டுமொழிதல் என்பர். இனி கிலேடை
என்றலுமாம். புறப்புறச் சமயங்களாகிய அஞ்ஞானக்காடுகளை அழிப்பதற்கு
வாள்வேண்டுதலின் 'ஒண்சுடர்வை வாள்வந்த இறைவனே' என்றார்.
'உனைப் பிரித்து' என்றது மறந்திருத்தலை, இறைவன் எல்லாவற்றிலும்
கலந்தும் கலவாதும் இருக்கின்றானுதலின் அவனைப் பிரிதல் சாத்தியமானது
அன்று ஆகலின் 'பிரித்து' என்றதற்கு மறந்து என்பதே பொருளாதல்
காண்க, இறைவன் ஞானசிரியாகவந்து மெனனதேகமூர்த்தமாய்வந்து

உபதேசித்தருளினவையின் 'உன்னுறையிலே உணர்த்தி மோனவொண்சுடர்
வைவாடந்த' என்றார். ஏ-ஈற்றகை. 2

இறைவனே! சின் அகண்டானந்தத் காட்சியைத் தரண வா என்று
அழைத்தால் இன்பவாழ்வு உண்டோ என்னின்குர்

இருநில மாதி நாத
மீறதா மிவை கடந்த
பெருநில மாய தூய
பேரொளிப் பிழம்பாய் நின்றும்
கருநகு மகண்டா வந்தத்
கடவுள் நின் காட்சி காண
வருகவென் றழைத்தா லன்றி
வாழ்வுண்டோ வருசு னேற்கே.

(பி-அ) இரு - பெரிதாய்வு, நிலம் - பிரிதித்தவம், ஆதி - முதலாக,
நாதம்-நாதத்தத்தவம், ஈற-ஈறு, ஆம்-ஆகவுள்ள, இவை-இவைகளை, கடந்த-
தாண்டி அப்பாவின, பெரிய-பெரியதிலும், ஆ-ஆய்வு, தூய-பரிசுத்தமான,
பெர்-பெரியதாகிய, ஒளி-பிரகாசத்தின், பிழம்பாய்-திரளாகி, நின்றும்-இருந்
தும், கரு-தங்கிண்ப்பது, அரும்-அரிதாகிய, அகண்டம்-விரிந்தபரந்தபெரிய,
ஆனந்தம் - இன்பத்தைத்தருவின்றி, கடவுள் - கடவுளே!, சின் - தேவியின்,
காட்சி - தரிசுனத்தை, காண - சண்டையுமாய், வருகஎன்று - வாகென்று,
அழைத்தால்-கூப்பிட்டால், ஆவ்வு-அவ்வாமல், வஞ்சனேற்கு - கள்ளனைய
அடியேனுக்கு, வாழ்வு-மொகூனந்தவாழ்வு, உண்டோ-உண்டோ? ஏ-ஈறு.

(வி-அ) தத்துவங்களின் பிரிதித்தவமே முதல் கீழ்ப்பதபற்றி 'இரு
நிலம் ஆதி' என்றார். நாதத்தவம் முப்பத்தாறுவதுத்தவம் ஆகலினால்
'நாதம் ஈறதாம்' என்றார். பிரிதிதித்தவம்முதலாக நாதத்தவம்முதலாய்
முப்பத்தாறு தத்துவங்களுக்கும் அப்பாப்பட்ட இடமே 'தத்துவாதீதம்'
'பெருநிலம்' என்பப்படுகன. இதனை ஞானாகாயம் என்பர். இதிலே
சிதம்பரமாகும். 'பேரொளிப்பிழம்பாய்' என்றது நடராஜ மூர்த்தத்தை.
'கருநகு அகண்டானந்தத் கடவுள்' என்றது ஆகாசலிங்கத்தை. இறை
வனாகாணற்கும் அவன்பால் அன்பு செய்தற்கும் அவன் அருள்வேண்டு
மாசலின் 'கடவுளின் காட்சிகாண வருகவென் றழைத்தாலன்றி வாழ்
வுண்டோ' என்றார். இதனை,

"இவ்வி லநம்புரியுந் தேவாநீ வாவென்று
சொல்லியழைத் தானாயேற் சொன்மொன-எல்ல
தனிலிருந் தய்வனோ தானுவே நாயேன்
இனியேனு மாள எழு"

என்ற வெண்பாவாலும் அறியலாம். ஏ-ஈற்றகை.

இறைவனே! வஞ்சனை பொருமை யாடியவைகளுக்கு இடமாக இருக்கும்
அடியேனைக் காத்தல் தேவரீர் கடமையாமெனல்

வஞ்சனை யழுக்கா ரூதி

வைத்திடும் பாண்ட மான

நெஞ்சனை வலிதின் மேன்மேல்

நெக்குநெக் குருகப் பண்ணி

அஞ்சலி செய்யுங் கையு

மருவிநீர் விழியு மாகத்

தஞ்சமென் றிரங்கிக் காக்கத்

தற்பரா பரமு வக்கே.

(ப-அ) தற்பரா-தனக்குமேலொன்றில்லாததாயிடு கடவுளே! வஞ்சனை
களையும், அழுக்காறு - பொருமை, ஆதி - முதலியகுணங்கள், வைத்திடும்-
வைக்கப்பட்டிருக்கும், பாண்டம்-பாத்திரம், ஆன-ஆகிய, நெஞ்சனை - மனத்
தெயுடையவனுடைய அடியேனை, வலிதின் - பலாத்காரமாக, மேன்மேல்
மேலும் மேலும், நெக்கு நெக்கு - நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து, உருக - உருகும்படி,
பண்ணி - செய்து, அஞ்சலி-நமஸ்காரம், செய்யும்-செய்தின்ற, கையும்-கையும்,
அருவி-நதிபோல், நீர்-கண்ணீர்பாயும்படியான, விழியும்-கண்களும், ஆக-ஆகும்
படிச்செய்து, தஞ்சமென்று-தேவரீருக்கே அபயமென்று, இரங்கி-மனம்இனி,
காக்க-காப்பாற்றும்படி, உனக்கே-தேவரீருக்கே, பரம்-பாரமாரும் - எது.

(வி-அ) 'வஞ்சனை அழுக்காறு' என்றதனால் காமம், குரோதம்,
உலோபம், மோகம், மதம் முதலியவற்றையுள் கொள்க. தேகம் உயிர்
என்பது இருப்பதற்கு இடமாக இருத்தலினால் 'பாண்டம்' என்றார். இது
பற்றியே பிராரும் 'பவ்வீபாண்டம்' 'புன்மலப் புழுப்பாண்டம்' என்றனர்.
நெஞ்சையுடையவன் என்னும் பொருளில் 'நெஞ்சனை' என்றார்; இதில்
ஐ இரண்டன் உருபு. செக்குருகப் பண்ணுதலாவது நெஞ்சுருகப்பண்ணுதல்.
'அருவிநீர் விழி' என்றது ஆந்தத்தக்கண்ணீர் ஓழுகும் கண்ணை. தற்பரா-
தனக்குமேலில்லாதவன்; தானே உயர்பொருளாய் இருப்பவன் என்னும்
பொருளது. வஞ்சனையாதிய தீக்குணங்கள் இறைவன் சித்தனை இயல்வா
தார்க்கு உண்டாகும் குணங்களாம். இறைவன் சித்தனையுள்ளார்க்கு ஏதும்
மெய்ப்பாடுகள் நெஞ்சுருகல், அஞ்சலிசெய்தல், அருவிநீர் விழியுடையவராதல்
என்பது அறியற்பாலது. தற்பராதல் கடிந்து சிவபோதம் உண்டாக்ருவிச்ச
வேண்டுமென்பது இச்செய்யுளின் கருத்து. இதனை,

"உடைந்து ஊர்த்த நெக்குநெக் குளங்கு ஐந்து சின்மயத்
தடைந்து கண்ண சும்பிருந்து தாரை பாய வண்புரீர்
குடைந்து வாழ் மன்பர் சிந்தை கோயில் கொண்டு வாழ்வாரன்
மட்டதை பாக மாய்க் கலைசை வாழ்சி தம்ப ரேசரே"

என்ற கலையைப் பதிற்றுப்பத்தத்தாதிச் செய்யுளானும் அறிபலாம். 'பரம்'
இது 'பரம்' என்பதன் விதாரம்.

இறைவனே! தேவரீர் திருவடிக்கு அன்புசெய்யும்படி தேவரீர்
வெளிப்பட்டுவந்து அடியேனை அஞ்சலென்பது
எந்தக்காலம் என்கின்றார்

உனக்குதா னடித்தொண்டாகி

யுன்னடிக்கன்பு செய்ய

எனக்குநீ தோற்றி யஞ்சய

லென்னுநா னெந்த நாளோ

மனக்கிலே சங்க டர்ந்த

மாதவர்க் கிரண்டற் றோங்குந்

தனக்குநே ரில்லா வொன்றே

சச்சிதா வந்த வாழ்வே.

(ப-அ) மனம் - மனத்தின்கண் எழும், கிலேசங்கள்-துயரங்கள், தீர்த்-
நீங்கப்பெற்ற, மா - பெரிய, தவர்க்கு - தபோதனர்க்கு, இரண்டு - இரண்
டாகும் கிலேசம், அற்று-நீங்கி, ஒக்கும்-ஒங்கிய, தனக்கு-தனக்கு, நேர்-ஒப்பு,
இல்லா-இல்லாத, ஒன்றே-ஒப்பற்றபொருளே! சச்சிதானந்த-சத்தம் சித்தம்
ஆனந்தமுமான, வாழ்வே-வாழ்வே, உனக்கு-தேவரீருக்கு, நான் - அடியேன்,
அடி-தேவரீரது திருவடி, தொண்டு - அடிமை, ஆதி - ஆதி, உன் - தேவரீரது,
அடிக்கு-திருவடிகட்கு, அன்பு-பக்தி, செய்ய-செய்ய, எனக்கு-அடியேனுக்கு,
நீ-தேவரீர், தோற்றி-வெளிப்பட்டருளிவந்து தரிசனந்தந்து, அஞ்சேல்-பயப்
படாதே, என்னும் - என்று சொல்லுகிற, நான் - நான், எந்த - எந்த, நான்-
நானோ? - எது.

(வி-அ) உன் திருவடித் தொண்டனாகி உன் திருவடிக்கு அன்புசெய்ய
அருள் செய்யவேண்டும் என்பார் 'உனக்கு நான் அடித்தொண்டனாகி உன்
நாடிக்கு அன்பு செய்ய' என்று. இதில் 'அடித்தொண்டனாகி' என்பதற்கு
வழித்தொண்டென்றும் பொருள் கொள்ளலாம் ஆம். இறைவன் ஆசாரிய
வடிவாகத் தோன்றி அஞ்சலென்றருளி அருள் செய்தலையே 'எனக்கு
தோற்றி அஞ்சலென்னுநாள் எந்த நாளோ' என்றார். இனி அத்தர் முகத்தே
தோன்றி அருள் செய்தலும் ஆம். இறைவன் எவருளத் திருப்பினும் மனத்
கிலேச முடையவர்க்கு திரோதானத்தில் மறைத்திருப்பன். மனக்கிலேச
மற்றவர்களுக்கு அன்னனியமாகத் தோன்றி விளங்குவன் ஆதலினால்
'மனக் கிலேசக் கர்ந்த மாதவர்க் கிரண்டற் றோங்கும்' என்றார். என்ன?
மனக்கிலேசம் முதலியன அஞ்ஞானத்தின் காரியங்கள். அஞ்ஞான முன்ன
வரை ஞானசொருபியாகிய இறைவன் வெளிப்பட்டித் தோற்றான். இறை
வன் ஒப்பிலியாதலின் 'தனக்கு நேரில்லா வொன்றே' என்றார். இதனா
ன்னரோ பெரியாரும் 'இணையிலி' 'பிணையிலி' 'தனியன்' எனப் பெரியார்
கூறினர். வாழ்வாகவும், வாழ்வு அருள்வோனாகவும் ஈசன் கிற்றலின் 'வாழ்வே'
என்றார்.

இறைவனே! தேவர்க்கு அடித் தொண்டனாகிய என்னை அஞ்சல்
என்பது எந்தக்காலம் என்று கூறுகின்றார்

வாழ்வென வாயங்கி பென்னை
வசஞ்செய்து மருட்டும் பாழ்த்த
ஊழ்வினைப் பகுதி செட்டிங்
குன்னையுங் கிட்டு வேலோ
தாழ்வெனுஞ் சமய நீங்கித்
தமையுணர்ந் தோர்கட் செல்லாம்
குழ்வெளிப் பொருளே முக்கட்
சோதியே அமர ரேறே.

(ப-வா) தாழ்வு - பிரயோசனத்தால் குறைவுபட்டது, எனும் - என்று சொல்லும், சமயம்-சமயங்களை, நீங்கி-நீங்கி (அகற்றி), தமை-தங்களை ஆன்ம கிட்சயத்தினை, உணர்ந்தோர்கட்கு-அறிந்தவர்களுக்கு, எல்லாம் - எல்லாவகைகளிலும், குழ் - ஆராயப்படுகின்ற, வெளி - வெளிப்பாட்டையாகத் தொன்றுகின்ற, பொருளே - பொருளே, முக்கண் - திரிதேத்திரங்களை யுடைய, சோதியே-ஒளியே!, அமரர் - சேவர்களென்றப யானைகளுக்கு, ஏறே - ஆண் ண்கமே!, வாழ்வு - உலகவாழ்க்கை, என - என்று, வயங்கி - விளங்கி, என்னை- அடியேனை, வசம்-வயம், செய்து-செய்து, மருட்டும் - மயக்குகின்ற, பாழ்த்த - பாழாகிய, ஊழ் - ஊழ்வினை, பகுதி-பகுப்பு, கெட்டு-கெட்டு, இங்கு-இப்பிறப் பில்தானே, உன்னையும்-தேவர்களையும், கிட்டுகேடு-அடைகேடு? எ-று.

(வி-வா) 'வாழ்வு' என்றது ஈண்டு உலகவாழ்வை, உலகவாழ்வு அனைத் தும் மாயையின் காரியம், இதுபற்றியன்றோ பேரியாரும் 'வாழ்வாவது மாயம்' என்றார். மாயாகாரியமாகிய உலகவாழ்க்கை ஊழ்வினைக்கு ஏற்ப வந்த எய்துவது ஆதலின் 'என்னை வசஞ்செய்து மருட்டும் பாழ்த்த ஊழ் வினைப் பகுதி கெட்டு' என்றார். இருவினையொப்பு மலபரிபாகம் வந்தவர்க்கே கிளானந்தகு நித்திக்கும் ஆதலினால் 'ஊழ்வினைப் பகுதி கெட்டு இங்கு உன்னையும் கிட்டுகேடு' என்றார். 'தாழ்வெனுஞ் சமயம்' என்றது இறை வன் இலக்கணத்தை அறியாத மாயபுட்க் குழறி வழியும் சமயங்களை, 'தன்னை உணர்ந்தவன் தலைவனை உணர்வன்' என்ற மொழிப்படி, தன்னை எவன் அறிகின்றனோ அவனை இறைவனை அறிவானாதலின் தமை யுணர்ந் தோர்கட்கெல்லாம் குழ்வெளிப் பொருளே என்றார், இறைவன் வெளியும், ஒளியுமாக இருக்கின்றனாதலின், 'குழ்வெளிப்பொருளே முக்கட்சோதியே' என்றார். இறைவன் தேவதேவன் ஆதலின் 'அமரரேறே' என்றார். இதனை, 'தேவாதி தேவன் திருவொற்றியூர் வரதன்' என்ற பேரியார் வாக்கானும் அறிக.

ஊழ்வினை என்றது ஈண்டு சந்தித்ததை, இறைவனுக்கு முச்சுடரும் மூன்று ஈந்தக்களாதலின் 'முக்கட்சோதியே' என்றார்.

இறைவனே! நந்திருவடியை அடைந்தாலன்றித் தாபத்திரயத்தா
வண்டாய் தன்பம் நீக்குமோ என்கின்றார்

ஏறுவாம் பரியா ஆடை
இருங்கலை யுரியா என்றும்
நாலுநற் சாந்த ந்ரு
நஞ்சமே யமுதாக் கொண்ட
கூறருங் குணத்தோய் உன்றன்
குரைகழல் குறுகி வல்லால்
ஆறுமோ தாப சோபம்
அகலுமோ வல்ல ருனே.

(ப-வா) ஏறு-நிஷ்பத்தி, வாம்-தாவிச்செல்லும், பரி-ஆ - குதிரையாக வும், இரு-பெரிய, கலை-மானினுடைய, உரி-தோல், ஆடை-ஆ-உடையாகவும், நிற-விபுதி, என்றும் - எந்தக்காலத்தும், நாமம் - வாசனையிசும், நல் - நல்ல, சாந்தம்-ஆ - கலையாகவும், நஞ்சமே - விஷமே, அமுத-ஆ - உணவாகவும், கொண்ட-விரும்பிக்கொண்ட, கூறு - சொல்லுதற்கு, 'அரு - அருமையான, குணத்தோய்-(அரும்பெருமங்களான) குணங்களை யுடையோனே!, உன்-தன்- தேவரீரது, குரை-சுப்திக்கின்ற, கழல்-விரக்கமுடையணிந்த திருப்பாதங்களை, குறுகின்-அடைந்தால், அல்லால்-அல்லது, தாபம் - அடியேனின் முத்தாபம் களால் உண்டாகிய, சோபம் - விடாயானது, ஆறுமோ - தணிவுபெறமோ?, அல்லல்-தன்பமானது, அகலுமோ-நீக்குமோ? எ-று.

(வி-வா) ஏறு - ஆண்பால் விலங்கின்பெயர்; ஈண்டு நிஷ்பத்தைக் குறித்தது. சிவபெருமானுக்குத் தரும்தேவதையே நிஷ்பமாகி வாகனமாகத் தாங்கி நிற்கின்றது என்பது வேதவாக்கியம். 'வாம்' இது 'வாவு' என்பதன் விகாரம். இடைகுறைந்த கின்றது. (வாவும் - தாவிச் செல்லும்) பரி - குதிரை; தலைவினைத்தாங்கி விரைந்து செல்வது என்னும் காரணம்பற்றி வந்தபெயர். ஆடை - வஸ்திரம், இடையை அடுத்த திருப்பது என்னும் காரணம் பற்றிவந்த பெயர். உரி - தோல், இது உரிக்கப்படுவது என்னும் காரணம் பற்றிவந்த பெயர். 'சாந்தம்' என்றது சந்தனக்கலவையை. 'நீறு' நீர்ப்பட்டது என்னும் பொருள் பற்றிவந்த பெயர். சாம்பர், பரி, பீதாம்பரம், சந்தனக்கலவை, அயிர்தம் முதலியன ஏறவும், உடுக்கவும், பூசவும், உண்ணவும் இருக்க அவைகளை விரித்த மந்தகதியினதாய் நிஷ்பத்தையும், புன்புலால் நாற்றத்தோலையும், புழுதியாகிய பூதியையும் (சாம்பலையும்) கொல்லும் விஷத்தையும் ஏறவும், உடுக்கவும், பூசவும், உண்ணவும் கொண்டது இறைவன் ஆன்மாக்களிடத்துக் கொண்ட கருணையாதலின், இறைவன் கருணைத்தன்மையை விளக்க ஈண்டு, 'ஏறுவாம் கூறருங்குணத்தோய்' என்றார். கழல்-வீரர் அணிபுங்காலணி, குரைகழல்-சுப்திக்குங்கழல், இறைவன் திருவடி

எனின் உதைத்தஞ்சொன்ற திருப்பாதம் ஆதலினாலும், அடைந்தார் வினையைப்போகி உய்வைத்தருதலினாலும் 'ஞானசுழல்' என்றார். இறைவன் திருவடிமேல் செந்தார்த்துத் துன்பங்களைக்கீட்டி இன்பம் பெருகுமாதலின் 'ஞானசுழல் குறுகெல்லால் ஆறமோ தாபசோபம் அகலமோ அல்லல்தானே' என்றார். இதனை,

"இருஞ்சே ரிருவீனையுஞ் சேரா இறைவன்
பொருஞ்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு" என்ற திருத்தறவாலறிக,
தாபசோபம்-இது உம்மைத்தொகை. தான்-வ-சுற்றகை. 7

தில்லை நடராஜனே! குணமொன்றமில்லா அடியேனுக்கு ஞானத்தினையும்; சிவானந்தத்தையும் தந்தருளுவாயோ என்கின்றார்

தானமுந் தவமும் யோகத்
தன்மையு முணரா வென்பால்
ஞானமுந் தெவிட்டா வின்ப
நன்மையு நல்கு வாயோ
பானஸம் கவர்ந்த திஞ்சொற்
பச்சிளங் கிள்ளை காண
வானவ ரிறைஞ்சு மன்னுள்
வயங்கிய நடத்தி னுனே.

(ப-னா) பால் - பாலினது, கலம் - இனிமையை, கவர்ந்த-கொண்டுள்ள, தீம்-இனிமையாகிய, சொல்-சொல்லுகொண்ட, பச்ச-பசுமைமீறும் உயர்ந்த, இளம் - இனிமைபொருந்திய, கிள்ளை - கிளிப்பிள்ளை போன்ற பார்வையுடைய வானவன், காண-கண்டு களிப்புறவும், வானவர்-தேவர்கள், இறைஞ்சு-வணங்கவும், மன்று-த-பொன்னம்பலத்தில், வியங்கிய-விளங்கியருளிய, நடத்தி-நடனம் திருநடனத்தைபுரியுவினே! தானமும்-சுமைத்தன்மையும், தவம்-சமத்தையும், யோகம் - யோகத்தினுடைய, தன்மையும் - நிலைமையையும், உணரா-தெரியாத, என்பால் - அடியேனிடத்தில், ஞானமும் - ஞானத்தினையும், தெவிட்டா-தெவிட்டாத, இன்பம் - சிவானந்தமாகிய, நன்மையும்-நன்மையையும், நல்குவாயோ-அடியேனுக்குத் தந்தருளுவாயோ? எ-து.

(வி-னா) "தானமுந் தவமும் தான் செய்வாராயின்
வானவர் நாடு வழிதிறத் திருமே"

என்ற ஓனாவப் பிராட்டியார் திருவாக்கின்படி கிரகஸ்தாசிரமத்திற்கு உரியதாய தானமும், வானப்பிரஸ்தாசிரமத்திற்கு உரியதாய தவமும், சந்தியாசத்திற்கு உரியதாய யோகமும் தனக்கெல்லாமைபைக் கூறிடுவான் 'தானமுந் தவமும் யோகத் தன்மையு முணரா வென்பால்' என்றார்.

'ஞானம்' என்றது சிவஞானத்தை. 'தெவிட்டா இன்பநன்மை' என்றது சிவானந்த இன்பத்தை. 'பானஸம் பச்சிளங்கிள்ளை'

என்றது உயாதேவிபாரா, 'வானவர்' என்றது பிரமன் விண்ணு அதிதேவர்களை, 'மனம்' என்பது தில்லைதம்பலத்த, 'தவம்' என்றது ஞானநடனத்தினை, ஐந்தொழில் நடந்தேறும் பொருட்டு அருட்சத்தியாகிய தேவியே இறைவனை அம்பலத்தில் அடங்கிவிடுவாநாதலின் 'பச்சிளங் கிள்ளை காண' என்றார். மால் பிரமர் முதலிய சொழில் இறைவன் திருநடனத்தால் நடைபெறுதலால் 'வானவர் இறைஞ்சு' என்றார். இதனை மெய்லாம்,

"சங்கேந்து மலர்ந்துடங்கைப் பத்தேநுள்
மறைச்சொவுக தழச்சால் கலம்
புத்தேநு மலர்ந்துத் தவமது
சொழிநிலவின் குற்றச் செய்கதார்
பச்சேர்தும் பெருமாட்டி விழிசளிப்ப
விருமுனிவர் பணிந்து போற்றித்
கொங்கேந்து மனிமன்றுட் குனிச்சுருளம்
பெருமாதற்குத் குறித்து கைநீரார்"

என்ற சிவநாதர் திருவாக்காய் உ-றிக.

உலக இன்பத் தெவிட்டுந்தன்மையது. இறைவன் தந்தருளும் இன்பம் தெவிட்டாதது ஆதலின் 'தெவிட்ட இன்பநன்மையும்' என்றார். 8

எங்கும் கிறைந்தவுள்ள நிலையாமல் காமத்தில்
உழுவேனெனெனல்

நடத்தியில் வுலகை மெய்லாம்
நாதநீ நிறைந்த தன்மை
திடத்துட நறிந்தா நந்தத்
தெள்ளுரு தருந்தி டாதே
விடத்திர ளனைய காம
வேட்கையி லமுந்தி மாயைச்
சுடத்தினை மெய்யென் றெண்ணித்
தளரவோ தனிய நேனே.

(ப-னா) நாத-ஓ இறைவனே!, இ-இந்த, உலகை-உலகங்களை, எல்லாம்-எல்லாம், நடத்தி-நடைபெறுமாறுசெய்து, கீ-தேவரீர், கிறைந்த-இவ்வுலகங்கள் எல்லாவற்றிலும் வியாபித்து கிறைந்திருக்கிற, தன்மை - தன்மையினை, திடத்துடன்-உறுதியோடு, அறிந்து - உணர்ந்து, ஆனந்தம் - பெரிய இன்பமென்னும், தென் - தெளிவாகிய, அருது - அபித்தத்தினை, அருந்திடாதே-உண்ணாதுபடி, விடத்திரா-விடத்தின், திரள்-கூட்டத்தை, அனைய - ஒத்த, காமம் - பெண்களின்மேல்வைத்த பற்றாகிய, வேட்கையி - விரும்பத்தில், அமுந்தி-முழுதி, மாயை-மாயாகாரியமாகிய, சுடத்தினை - உடம்பை, மெய்-

நிலையானது, என்று-என்று, எண்ணி-நினைத்து, தனியினேன் - தனித்தன்னை
தமியேன், தனாலோ-தளர்ச்சி அடையவோ? என்று.

(வி-நா) உலகையும் உயிர்களையும் படைத்து அவற்றினை விருந்து
இயக்குவீர்பவன் இறைவனாகியவன், 'கடத்தியில் வலகை பெல்லாம் காதல்
நிறைந்ததன்மை' என்றார். 'நிடைத்துடன் அறிந்து ஆனந்தம் தென்னமு
தருந்திடாது' என்றது பரமான்மாவை அறிந்து அவனோடு அத்துவிதமாகக்
கலங்கும் கலப்பை. சாமமானது மும்மையப்பயினையும் கெடுத்து அழிப்பது
ஆதலின் 'விடத்திர னையாகாம வேட்டையில் அழுத்தி' என்றார். இதனை,

"மனைபுரு வாரகன் மனைவியை காடிற்
கனைபுரு கீர்போற் சுழித்துடன் காங்குந்
கனவது போலக் கசிந்தெழு மன்பை
கனவது போலவு காடவொன் னாதே"

என்ற நீருந்தீர்செய்யுளாலும்,

"கொடுங்கனன் மதுவிடம் குறுகி னுண்டிடிற்
கடுங்குருத் தழித்திடுந் தொலைவு செய்யுமால்
கடுந்துயர்க் காமமோ சுருதி னன்னசெய்
திரும்பினுந் தொடர்ந்துவெந் கிரயத்திட்டிடும்"

என்ற நீருக்கூவப்பூரானச் செய்யுளாலும் அறியலாம்.

மாயாகாரியமாகிய இத்தேசம் நிலையில்லாதது ஆதலின் 'மாயைச் சடத்
நினை மெய்யென் றெண்ணித் தனாலோ' என்றார். இதனை,

"புன்னுனிமே வீர்போ நிலையானம யென்றெண்ணி
யின்னினியே செய்க வறவினை—யின்னினியே
கின்ற னிருத்தான் கிடந்தான்றன் கேளறந்
சென்றோ னெனப் படுகலான்"

என்ற கமலாநிவரீ வாக் காலும் அறியலாம்.

இறைவனே! தேவரீரிடத்து அன்பு இல்லாதபடி உலகமயக்கத்தில்
முழுதி வருத்தவோ எனல்

தனிவளர் பொருளே மாறாத்
தண்ணாருங் கருணை புத்த
இவியகற் பகமே முக்க
னைந்தையே நினக்கன் பின்றி
தனிபெருந் குடிவந் காட்டு
நயனவேற் கரிய கூந்தல்
வானிதையர் மயக்கி லாழ்ந்து
வருந்தவோ வர்ப்ப நேனே.

(ப-நா) தனி-ஒப்பற்ற, வளர்-வளர்ந்த, பொருளே - பொருளே! (இறை
வனே!, மாறு-மாறுபடாத், தண்ணாருந்-கருணைபுரந்த, அரு - கிடையாத், து
அரிய, கருணை-கருபையாகிய, பூத்த-(பூக்கோப்) புஷ்பித்த, இவிய-(உள்) எத
திருக்கு) இன்பத்தைத்தரும், கூப்பகீம - தெய்வக் கற்பகவிகுறியை, முக்கன்-
திரிநேத்திரங்களை உடைய, எந்தையே-அடியேனின் தந்தையே, வர்ப்பனேன்-
விண்ணிய அடியேன், கிடங்கு - தெவரீரிடத்து, அன்பு - அன்பு, இன்றி-
இல்லாதபடி, கரிய-மிகவும், பெரும்-பெரிய, குமலம்-கொடுமைத் தன்மையை,
காட்டும்-செய்கின்ற, நயனம்-கண்களாகிய, வேல்-வேல்களையும், கரிய-சுருமை
கி-முடைய, கூத்தல்-கெடுத்ததையும் உடைய, வனிதைப்-பெண்கள், மயக்கில்
மயக்கமாகிய கடலில், ஆழ்த்து-முழுதி, வருத்தவோ வருத்தப்படுவோ? என்று.

(வி-நா) இறைவன் ஒப்படியவு அற்றவன் ஆதலினாலும், அவனை பொரு
னெனப்படுவான் ஆதலினாலும், 'தனிவளர் பொருளே' என்றார். இறைவன்,
அருட்குருமேனி உடையவான் ஆதலினாலும், 'தண்ணாருந் அருன் செய்
தலையே தன் கடன்மையாகப் பூண்டுள்ளோனாகியவனும், 'வேண்டினான்
வேண்டுவதே சகான் கண்டாய்' என்ற தேவராத் நீருவாக்கின்படி அன்
பர்க்கு வேண்டினவாகியவன் ஆதலினாலும், 'மாறாத் தண்ணாருந்
சுருணைபூத்த இவிய சுற்பகமே' என்றார். கீ மூன்று நேத்திரங்களுடையவன்
ஆதலின் எளியேனைக் கண்டுநினைக்கல் கிரமமுடையதன்று என்பார்
'முக்கன் எந்தையே' என்றார். பின்னியின் வருத்தத்தை நீக்கி உய்வடை
வித்து உயர்வுசெய்தல் தந்தையின் கடன்மையாதலால் கீ என்றை வருத்தாத
படி செய் என்பார் 'எந்தையே' என்றார். வனிதைப் கண்களுக்குக் குடிவ
மாவது ஆடவரை மயக்கி வருத்தத்தன்மை. இதனை, 'கொல்லுவே வேற்க
ணல்லார்' 'நஞ்சுவிழியார்' 'கண்ணவிழியார்' 'கூற்றன்ன கண்ணார்' என்பன
வாகப் பேரியார் கூறியுள்ளவற்று அறியலாம்.

பெண்கள் கண்ணும், கூத்தலும் ஆடவரை மயக்குவன ஆதலின்
'நயனவேற் கரிய கூத்தல்' என்றார். முனியை விட்டாரே அது மயக்குவ
தன்றோவெனின் அறிந்து. அது, உல்லாட்டின் மறைத்து கிடப்பதாத
லின் அதனைக் கூற்றிலர்போலும் என்க. மாதர் மயக்கில் வீழ்ந்து ஆழ்ந்த
வர் முத்திப்பெறெய்தாது பிறந்திரந்து உழன்று வருந்துவர் ஆதலின்
'வனிதையர் மயக்கில் ஆழ்ந்து வருந்தவோ வர்ப்பனேன்' என்றார். இப்பதி
கம் முதற்பாவின் முதற்சீரில் வர்ப்பனேன் என்றதொடங்கி ஈற்றுப்பாவின்
ஈற்றடியின் ஈற்றுச்சீரிலும் வர்ப்பனேன் என வந்து மண்டலித்து நின்றது
காண்க. ஏ-ஈற்றைச்.

சிவன் செயல்

இறைவனே! எல்லாம் சிவன்செயலென்று தெளியாமல்
எண்ணக்கூற நீங்காதுகொண்டு ஆசைவெள்ளத்து
அழுந்துகிறேனெனல்

சிவன்செயலெல்லாம்
வருமெனத் தேறேன் நானும்
அவந்தரு நினைவை யெல்லா
மகற்றிலேன் ஆசை வெள்ளம்
கவந்துகொண் டிழுப்ப அந்தக்
கட்டிலே யகட்பட்ட டையோ
பவந்தனை யீட்டி யீட்டிப்
பதைக்கின்றேன் பாவி யேனே.

(ப-னா) பாவியேன்-பாவியாயிடு அடியேன், யாதாம்-எல்லாம் (எதுவும்), சிவன்-சிவபெருமானின், செயலாலே - செயலையினாலே, எரும் - உட்கொளும், என - என்று, தேறேன் - தெளிவுகொள்ளேன், நானும் - ஒவ்வொருவரும், அவம்-வீணையே (பயனின்மையையே), தரும்-தருகின்ற, கிறையவை - எண்ணக்கூற, எல்லாம்-எல்லாம், அகற்றிலேன்-ஒழித்தவிட்டேனில்லை, ஆசை-ஆசை என்று சொல்லப்படும், வெள்ளம் - பிரவாகமானது (பெருக்கானது), கவந்து - (தன்பால்) இருந்து, கொண்டு-கொண்டு, இழுப்ப-இழுக்க, அந்த-அந்த, கட்டிலே-பிணிப்பிலே, அகட்பட்டு-கிட்டுக்கொண்டு, ஐயோ - அத்தோ, பவம்-பாவம், தன்னை-தன்னை, சுட்டிசுட்டி-சம்பாதித்துச் சம்பாதித்து, பதைக்கின்றேன்-அடிக்கின்றேன் -எ-து.

(வி-னா) இப்பதிகத்தின் முதற்செய்யுளின் முதலடியின் முதலிலே 'சிவன்செயல்' என்று ஆரம்பிக்கப்பெற்றது ஆதலின் இதற்குச் 'சிவன் செயல்' என்று பெயர் எய்திற்று. இது அந்தாதியாகி மண்டலித்து நின்றது. இறைவன் - ஒளிமயன், ஆனந்தவடிவன். உலகத்தில் இரு அகற்றி இன்பத்தைச்செய்யும் மக்களப்பொருள். ஒளியாகும், ஒளிக்கும் ஒளிதருபவனாகும், இன்பமாகும், இன்பத்தைத் தருபவனாகும் இருப்பவன் ஆதலின் இறைவனை மக்களப்பொருள் என்றுக்கருத்தால் 'சிவன்' என்றனர். "அவனன்றி ஒர்அனுவம் அசையாத" என்பது முதமொழியாகவும், பொது மொழியாகவும் இருத்தலினாலும், எல்லாம் அவன் செயலாகவும் இருத்தலினாலும் இறைவனை எல்லாவிற்குள்ளிடத்தும், எல்லாப்பொருள்களினிடத்தும் வியாபியமாக உள்ளே கலந்து நிற்கின்றருதலினாலும், இறைவன் உயிர்களின் வீணைக்குத்தக்கபடி இன்பதூன்பங்களை யருத்து உயிர்களை அமை யவைகளின் வீணைக்குத்தக்கபடி ஆட்டுவித்து இன்பதூன்பங்களை உண்

பிக்கின்றருதலினாலும், எல்லாம் அவன் ஆணவறி நடக்கின்றதாதலினாலும் 'சிவன்செயலாலே யாதம்கரும் எனத்தேறேன்' என்றார்.

உயிர்களின்மாட்டு மாயை கூடிநின்ற மயங்கித் தன் வழிப்படுத்தி அவாவை எழுப்பிச் காரியங்களைச் செய்கின்றான். ஈண்டு உயிர்க்குத் தப்போகத் தடுத்தது இறைவன்வருத்த தெறிப்போகத்தும், அகற்றிப் பிறந்ததும் கட்டியின்றாதலினாலும் அத்தூன்பங்குதப்பப் பூர்ப்பு நூர்ப்புகளிற் பட்டு உழக்கின்றதாதலினாலும், இச்சைவழி மனஞ்சென்று தொழில்களை நடத்துகின்றதாதலினாலும் 'அவந்தரு கிறைவு' என்றார். மாயையும், அதன் செயலும் இறைவன் ஆணையால் ஆன்மாக்களை உய்விக்க எழுந்ததே என்பதும் ஈண்டு உணரத்தக்கது. அம்மாயை ஜீவபோதத்தை இழுக்கவல்லது என்பதும், அம்மாயையால் உண்டாம் கிறினைவை இறைவன் வேதாகம தெறி கொண்டு அகற்றி வேதாகமதெறி வழிசெல்வதே உயிர்களுக்கு இன்பம் பயப்படுத்தின்றறிந்து நடத்தல்வேண்டும். அவ்வாறின் கிறினைவின் வழியெல் லாம் இச்சையைச் செலுத்தாது வேதாகம தெரிப்பபடியும், உண்ணின்ற இயக்கும் இறைவன் கட்டளைக்கு மாறாக உயிர்கள் கிறிந்ததும் இச்சை யுற்றதும் கருமங்களைச்செய்த தூன்பங்களை அனுபவிக்கின்றதாதலினாலும் 'ஆசைவெள்ளம் கவந்துகொண் டிழுப்பவந்தக் கட்டிலே யகட்பட்டு ஐயோ பவந்தனை யீட்டியிட்டி' என்றார். பாவச்சீர்ப் புர்த்தரு அஞ்ஞானத்தா லுண்டாம் இச்சையே காரணம் என்பார் 'அந்தக் கட்டிலே அகப் பட்டு ஐயோ பவந்தனை சுட்டிசுட்டி' என்றார். ஈண்டு 'சுட்டிசுட்டி' என மிகுதிபூற்றி இரட்டித்தது. காடு அந்தகாரமுடையதும், தூன்பந்தருவதும் ஆதலின் 'அந்தக் கட்டிலே அகப்பட்டு' என்றார். இன்னும், பாசாடலிக் குளே' எனவும், 'பாசவில' எனவும், 'பாசக்கடல்' எனவும் கூறியதால் கண்க. பவஞ்செய்வோர் தூன்பத்துப்பட்டுத் தடிபவர்; இம்மை மறுமைப் பயனை இழப்பர் ஆதலின் 'பவந்தனை சுட்டி சுட்டிப் பதைக்கின்றேன்' என்றார். அவந்தரு கிறைவுகொண்டு, ஆசைவழிப்பட்டுப் பவந்தனை சுட்டுபவர் பாவிகள் ஆதலின் 'பாவியேன்' என்றார். 'பவம்' ஈண்டு தீத்தொழிலைக் குறித்து நின்றது. ஆசையே எல்லோர்க்கும் பிறவித்துன்பத் தருவதாகும் என்பதனை,

"அவாவென்ப வெல்லா வழிக்குமெஞ் ஞான்றச்
தவாப்பிறப் பீனும் வீத்து"

என்ற கிருத்தனா லறியலாம்.

எல்லாஞ் சிவன்செயலாகுமாயின் அவந்தரும் கிறினைவும், இச்சையும், செயலும் ஏன் எழவேண்டும் என்பராயின், ஈதும் இறைவன் அவ்வய் உயிர்களின் வீணைக்கிடாக அமைத்த ஆக்கினை என்க. இதுபற்றியன்றோ பேரீ யாரும், "கிறினைவுக் மறப்பர்" எனவும், "கண்மைக் கீமை" எனவும், "நாரூக் மோகூர்" எனவும் கூறினார் என்க. சிவன்செயலன்றி வேறில்லை எனினும் பாசத்துப்பட்டுக் கிடக்குஞ் வேன் செயலும் உண்டெனவறிசு.

இச்செய் செயலும் சிவனருளால் சிதழ்வனவே யாதலின் இதுவுஞ் செய்வாகும், மெஞ்ஞானமுற்றோர் தனக்கொரு செயலின்றி இச்செயலின்றிச் செய்வார், அப்போத்து அச்செயல் செயலெல்லாம் சிவன்செயலே யாகும், ஞானமிலாப் புல்லர் தப்போதத்தடிப்புண்டு எல்லாந் தன்செயலாகவே கருதிச்செய்வார், இவர் செயலெல்லாந் தற்போத்தாலெழுஞ் செயலேயாகும், இதனைச் சிவன்செயலெனவே கொள்ளல்வேண்டும், இச்செய்,

“சம்மா தனுவருமோ சம்மா பனிவருமோ
சம்மா வருமோ சுகதுக்கம்—நம்மான்முன்
செய்தவினேக் கீடாச் சிவனருஞ்செய் விற்பதென்று
லெய்தவனை நாடி யு”

“கட்டுவதும் கட்டிப் பிரிப்பதும் ஒன்றென்றை
யாட்டுவதும் ஆட்டி யடக்குவதும்—காட்டுவதும்
காட்டி மறைப்பதும் கண்ணுதலோன் முன்னழைத்த
கேட்டின் படியென் று”

“எல்லாஞ் சிவன்செயலே என்றலுஞ் சீவன்குன்
பொல்லாதத் தற்போதத்திற் புக்கமுந்தி—எல்லாகடந்
தாக்குவதும் அச்சிவனார் தன்செயலோ நெஞ்சேந்
தாக்கந் றிருத்தல் சரி”

எனவும் கூறியருளிய பேரியார் வெண்பாக்களாலுத்தெளிக், சு.சு.நா.ச. 1

இறைவனே! உன்னடி போற்றுகு பாழான சமயப்படுகுழியில் வீழ்ந்து
தூங்குகின்றேனெனவும்

பாவியே னினியென் செய்கென்
பரமனே பணிந்துன் பாதம்
சேவியென் விழிநீர் மல்கச்
சிவசிவ என்று தேம்பி
ஆவியே நிறைய வந்த
அமுதமே என்னென் அந்தோ
சாவியோன் சமயத் தாழ்த்து
சுகத்திடைத் தவிக்கின் றேனே.

(ப-ண) பரமனே - மோன இறைவனே, பாவியென் - பாவியாகிய அடியவன், இனி-இனிமேல், என்-என்ன, செய்கென்-செய்திடுவேன்?, உன்-தேவர்குடைய, பாதம்-திருவடிகளை, பணிந்து-வணங்கி, சேவியென்-தரிசிக்கா திருக்கின்றேன், விழி - கண்களில், நீர் - நீரானது, மல்க - பெருக, சிவ-சிவ! சிவ-சிவ!, என்று - என்று கூறித்து, தேம்பி - வாட்டமுற்று, ஆவியே-உயிரே! லைய - பூரணமாகுமாறு, வந்த - வந்தருளிய, அமுதமே - அமிர்தமே! என்

னேன் - என்றசொல்லித் துவிக்காதிருக்கின்றேன், அச்சோ - நயமே!, எய்ய-பாழாக, போம்-போகின்ற, சமயத்-சமயப்புகழும், புறமும்-சமயக்களினே, ஆழ்த்து-முழுதி, சுகத்த-சுகவந்த, இடை-இடைக்கி, தவிக்கின்றேன்-தவிக்கிறது இன்றேன்-என்று.

(வி-ண) மாயைக் காட்டில் புகுத்தார் உயிர் சர்க்கரிது, சர்க்கரிது என வறியாது தக்கனவர்க்களிப்பும், சர்க்கரையுள் பரிசுத்தம் தருமாறி உழல்கின்றன, இதுபற்றியே ‘பாவியென்’ என்றார், பாவத்தைச் செய் துமலும் உயிர்கள் உய்க்பெருவென்றும் இறைவனைச் சிந்தித்து, அவனைத் துதித்து, அக்காடி உய்க்பெருவென்றும், இதுபற்றியே ‘பாவியே னினியென் ஆவியே நிறைய வந்த அமுதமே பென்னென்’ என்றார், இறைவன் யாதினும், எல்லாநிலும் உயர்த்தவன், உதவின் ‘பரமனே’ என்றார், இறைவன்பாதம் பணித்தார்க்கு எல்லாஞ் சித்தியாகும், அல்லல் அகலும் அகலின் ‘பரமனே பாரி’ என்பார்க்குச் செய்யென்’ என்றார், பாவிகள்க்கு அவர் செய்ச பாவப்பெருக்கால் பரன்பாதம் பணிய டுட்டாக, இதுபற்றியன்றோ,

“உன்னச் சுருத்தன் மறைப்பார்க்கு ஈவன்கி
பன்னச் சிவதல் பலவென்று—முன்னமறைய்
கெட்டாத சோணகிரி யீசரிரு தான்பணிய
கொட்டாத பாவ மூயர்ந்து”

என்றார் அருணகிரியர்தாந் ஞானுடையாரும்,

இதுகொண்டே இவ்வாசிரியரும் ‘பாதம் சேவியென்’ என்றார், இறை வன் திருவருள் பெறுதற்குப் பஞ்சாக்கர மந்தாஜெபமே சிறந்தது, இம்மந்தா ஜெபத்தால் துன்பமெல்லாம் போயொழியும்; இன்பமெல்லாம் வந்தெய்தும், பிறவித்துயர் போயொழியும் முத்தியின்பம் வந்த அகத்தும், இச்செய்,

உபதேசகாண்டம்

“பஞ்ச பாதக ராயினும் பாவமே
தஞ்ச மாகச் சரிப்பவ ராயினும்
நஞ்ச யின்றவ னும் முறைப்பரே
லஞ்ச மஞ்சமென் னெஞ்சக மஞ்சகாம்”

எனவும்,

விந்ததாசலப்பாணம்

“திருத்தமா யொருத்தன் செய்ப்புலன் சேட்பச் சிவசிவ வென்றிழிப் பனைமே
விருத்திய விடிபோ லெரிந்திடும் பாவ மிறப்பொடு பிறப்பெலா மிரிபு
மொருத்தன்மா யாரச் சிவவென முக்கா றுவாக்கிடி லோருரை யதற்குச்
சுருத்தன்வாழ் பதத்தி லிருத்திடு மிரண்டுக் கடவுண்மேற் கடன்களாய்கிற்கும்”

பட்டினத்தார்

“தலியா திருநெஞ்சமே தில்லை மேவிய சங்கரனை
புலியார்ந் திருக்கின்ற ஞானு கரனைப் புராந்தகனை

யவியா வினைக்கப்பொன் னம்பலத் தாமயை ஸைந்தெழுத்தாற்
செவியா விசேவித் தாற்பிற வாழுத்தி சித்திக்குமே"

நிறுத்தம்

"குருவழி யாய குணக்கனி னின்று
சுருவழி யாய கணக்கை யறுக்க
வரும்வழி மாண மறக்கவல் லார்கட்
சுருவழி காட்டுவ தஞ்செழுத் தாமே"

எனவும் வருவனதொண்டறிக.

பஞ்சாக்கரம்: தூலம், சூக்குமம், காணம் என முத்திரப்பபடும். அவற்
றன் தூலம் - நமசிவய என்பது, சூக்குமம் - சிவயநம என்பது, காணம்.
சிவ என்பதாம். இத்திருவெழுத்தைக்கும் ஒத்த தவம் வேண்டும்; அவற்
செய்வார்க்கு வ்யதவதன்று. இஃதொண்டே 'விழிநீர் மல்க' 'சிவிய
வென்ற தேம்பி' என்றார். இதனான்கே "தானேயே தவன் செப்தென்
சிவாயநமவெனப் பெற்றேன்" என்றார் மணிவாசகரும். சித்தாந்த காரம்
ஒழிய வனைய சமயங்கள் பொனந்தமாயிய முத்தியினையளிப்பது அங்
ஆதலினால், 'சாவிபோஞ் சமயத்தாழ்ந்த சகத்திடைத் தவித்திடுகென'
என்றார். இதுபற்றியன்றே "சாவிபோ மற்ற சமயங்கள்" என்றார் நிறுத்த
யாரிலும், இன்னும்,

"இன்றிச் சமயத்தின் அல்லதுமற் றேழையுடன்
ஒன்று சொலி மன்றத்து கின்றவரார்—இன்றிக்கே
அங்கம் உயிர் பெறவே பாடும் அடியவரார்
எஞ்ஞமில் கண்டாய் இது"

நிறுத்தளிப்படியாயிலும் கண்டு தெளியலாம்.

'அவியே சிறையவந்த வருதமே' என்பதற்கு 'தடாகம் நிறையவந்த
நீரே' என்ற பொருளும் தரகின்றமை காண்க. "மஹாநி நீர்நிறைத் தந்தே
புலகவாம் பேரறி வானன் றிரு" என்ற நிறுத்தமொடு ஒப்பிட்டுக் காண்க.
'பாலியேன்' என்பதற்கு நான் என்னும் ஒரு சொல்லை வருவித்து நான்
தேவாரைச் சித்தியாதிருக்கின்றேன் எனப், பொருள் கோடலுமாம்.
இவ்வாறு கொள்ளின் பாலியேன் என்றதால் மனத்தால் நினைத்ததும்,
சிவசிவ என்னவால் வாயாற் செபித்ததும், பணிந்துன் பாதம் சேவியேன்
என்பதால் காயவணக்கமும் ஆகிய திரிகாணவழிபாடுஞ் சொல்லப்பெற்றமை
காண்க. ஏ-சுற்றகை.

2

இஹையே! நீன் திருவடிக்கே சரணுகவந்து அடைந்தென் அடியேன
ஆட்சொன்றும் எனல்

இடைந்திடைந் தேங்கி பெய்புளகிப்ப
எழுந்தெழுந் கையநின் சரணாம்
அடைந்தன னினிநீ கைவிடே லுனக்கே
யபயமென் றஞ்ஞலி செய்துள்

உடைந்துடைந் தெழுது சித்திரப் பாவை
யொத்துநா னைசவற நிற்பத்
தொடர்ந்துநீ யெனையாட் கொள்ளுநா ளென்றோ
சோதியே ஆதிநா யகனே.

(ப-பா) சோதியே-ஒளிமயமானவனே! ஆதி-எல்லாவற்றிற்கும்முதலாக
வுள்ள, நாயகனே-இறைவனே! இடைந்திடைந்த - விலகிவிலகி, எந்தி-
அழுது, மெய்ச்சீரம், புனிதப்ப - புனகாந்திதக்கொண்ட (மயிர்க்குச்செடுப்ப),
எழுந்த - எழுந்த. எழுந்த - (பலமுறை) எழுந்த, ஐய - அழகனே! கின்-
தேவரீருடைய, சரணம்-திருவடிகளே, அடைந்தனன்-சஞ்சமென்று அடைந்-
தேன், இனி-இனிமேல், நீ - தேவரீராகியநீர், கைவிடேல் - (அடியேனாகிய
என்னை) கைவிட்டுவிடாதீர், உனக்கே-தேவரீரிடத்திலேயே, அபயம்-அடைக்-
கலம், என்று-என்றுவிண்ணப்பித்து, அஞ்சலி-கும்பிடு, செய்து-இட்டு, உன்-
மனம், உடைந்தஉடைந்து - நெகிழ்த்துநெகிழ்த்து, எழுது - எழுதப்பெற்ற,
சித்திரம்-சித்திரிக்கப்பெற்ற, பாவை-பொம்மைக்கு, ஒத்து-ஒப்பாதி, நான் -
அடியேன், அசைவு-சலனம், அற - இல்லாதபடி, கிற்ப - கிங்க, நீ - தேவரீர்,
என்னை-அடியேனே, தொடர்ந்து-விடாதுபற்றி, ஆட்கொள்ளும் - தேவரீரின்
ஆளாக்கொண்டு அருள்செய்யும், நான்-எல்லாநான், என்றோ - எந்தநாளோ?
என்று.

(வி-பா) இடைந்த இடைந்து - விலகி விலகி, அதாவது விட்டு
விட்டு என்பதாம். இனி இதற்கு வருத்தி வருத்தி என்று கொள்
ளினும் அமைபும். இடைந்து இடைந்து, எழுந்தெழுந்து இவை
யிருதிக்கண் இரட்டித்து வந்தன. இறைவன்மாட்டு மெய்யன்புற்றார்க்கு
எழுந்தருள்து செயல்க்கண் 'இடைந் சரணம் அடைதல்'
என்பது அறியற்பாவது. இறைவன் அடைந்ததனைக் கைவிடாதபடி
அருளாளனாகவின் 'இனிநீ கைவிடே லுனக்கே யபயம்' என்றார். அபயம்-
பயமின்மை என்னும் பொருளதாய்ப் பின் பயமின்மையைச் செய்
வோனைக் குறித்து கின்றது. உன் உடைதலாவது மனமுருகுதல், எழுது
சித்திரம்-சுண்டு எழுதப்பட்ட சித்திரம் என்னும் பொருள்தந்தது. இறைவ
னருளால் இறைவன்மாட்டு அன்புபூண்டு இறைவனின் சிவானந்தத்துத்
திருன்பவர் மனமுருகி எழுதிய சித்திரப்பாவைபோல் அசைவற-நிற்பார்
ஆதலின் 'உன் உடைந்து உடைந்து எழுது சித்திரப்பாவை ஒத்துநான்
அசைவறநிற்ப' என்றார். இதனை,

"கண்களீர் பெருகி யோடக் கருத்தெலா கினையே காண
தன்மயிர்க் கால்க டோறும் துவல்புள கேறி கிற்ப
பண்ணுறத் திட்டு சித்தரப் பாவைபோ லசைவே யின்னி
நண்ணிடு நானு முண்டோ நாதனே கமச்சி வாயா"

என்ற பேரியார் வாக்கானும் அறியலாம். இன்னும்,

"உடைந்து ஹைந்து நெக்குநெக் குளக்கு ஹைந்து சின்மயத் தடைந்து கண்ண சும்பிருந்து தாரை பாய வன்புளிர் குடைந்து வாழ மண்பாய்க்கை கோயில் கொண்டு வாழ்வாய் மடந்தை பாக மாய்க்கலைசை வாழ் சிதம்ப ரேசரே"

என்றதனும் அறியலாம்.

இறைவனே! அடியேன் இன்பநிலையில் இருக்குமாறு கைவிடுதல் தேவர்க்கு முறையோவெனல்

ஆதியாய் நடுவாய் அந்தமாய்ப் பந்தம்
யாவுடற் றகம்புற நிறைந்த
கோதியாய் சுகபா யிருந்தவெம் பெருமான்
தொண்டனென் சுகத்திலே யிருக்கப்
போதியா வண்ணம் கைவிடன் முறையோ
புன்மையே வென்செய்கேன் மனமோ
வாதியா நின்ற தன்றியும் புலன்சேர்
வாயிலோ தீயினுங் கொடிதே.

(ப-ண) ஆதி-முதல், ஆய்-ஆதி, நடு-மத்தி, ஆய்-ஆதி, அந்தம்-ஈறு, ஆய்-ஆதி, பந்தம் - பற்றுக்கள், யாவும் - எல்லாம், அந்த - சீர்தி, அகம்-உள்ளிலும், புறத்தும்-புறத்திலும், சிறைச்சுவர்க்குள்ளியிய, கோதி - ஒளிப்பிறப்பு, ஆய்-ஆதி, சுகம்-ஆனந்தம், ஆய்-ஆதி, இருந்த-எழுந்தருளி இருந்த, எம்-அடியேன்க ளுடைய, பெருமான் - இறைவனே!, தொண்டனென் - அடியேனாகிய நான், சுகத்திலே - இன்பானந்தநிலையிலே, இருக்க - இருக்கும்படி, போதியா-உபகேசிக்காத, விண்ணம் - விதம், கைவிடல்-கைவிட்டுவிடுதல், முறையோ-நீதியாதமோ?, புன்மையென்-அப்பத்தன்மையுடைய அடியேன், என்-என்ன, செய்கேன் - செய்வேன்?, மனமோ - மனமோ, வாதியா-வருத்திக்கொண்டு, நின்றது-நின்றிருந்த, அன்றியும்-அது அல்லாமலும், புலன்-விடயங்கள், சேர்-சேர்த்துநடுபி, வாயிலோ - பொறிகளோ, தீயினும் - நெருப்பைப்பார்ச்சிறும், கொடிதே-கொடியதாக இருக்கின்றதே எ-று.

(வி-ண) இறைவன் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதியாக இருக்கின்றான் ஆதலின் 'ஆதியாய்' என்றார். இறைவன், எல்லாப்பொருளும் அந்தத்திற் பொய் ஒளிக்கும் நிலையாக இருத்தலின் 'அந்தமாய்' என்றார். இறைவன் ஆதிமத்திய வாந்தரத்தின் ஆதலின் 'நடுவாய்' என்றார். இறைவன் 'பொறியாய்' நின்ற வித்தான் ஆதலின் 'பந்தம் யாவும்' என்றார். இறைவன் அண்டங்க ளாய், எல்லாமாய் அவற்றின் எல்லாம் அகமும் புறமும் நிறைந்து இருப்பவன் ஆதலின் 'அகம்புறம் நிறைந்த' என்றார். இறைவன் கோதிசொருபன் ஆதலின் 'கோதியாய்' என்றார். இறைவன் ஆனந்தமயன் ஆதலின் 'சுகமாய் இருந்த' என்றார். 'சுகத்திலே' என்றது சிவானந்தத்தை. இறைவன் ஞானசிரியாக வந்து அருள்செய்வோன் ஆதலினால், அருள்செய்தோன்

ஆதலினால், அருள்செய்தோன் ஆதலினால் 'பொறியாகவாய்' என்றார். மனத்தினிடம் மாயை பிறந்து, மனத்தைத் தன்மையாகக்கொண்டு வந்தத லின் 'மனமோ வாதியாய்' தென்றார். இதனை,

"மாவையென் நெருத்தி தன்பான் மனமென அப்பதன் நெருத்தித் தாயகம் வறியன் தன்னைத் தோற்றின் குத்தெனத் தான்"

என்ற வில்லிபாரதர் செய்யுள் அறியலாம்.

ஐம்புலனும் மனத்தினால் தன்மையிப்படுத்தி மாயாகாபி உலகத் திரவெனக்கச்செய்து அவாவியைப் பெருக்கி வினைகளை விரும்புமாறுசெய்து அன்ன ஐயத்தவததலின், 'புலன்சேர் வாயிலோ தீயினும் கொடிதே' என்றார். இதனை,

"இத்திரிபக் குஞ்சுத்தை ஞான விருத்தியிருந்
சித்தனைத் தான்புட்டிச் சேத்தியே-பத்திப்பார்
ஐம்புலம் புழு மிளிச்செல் சத்பயனாக்
தன்மைத் தலைப் படுத்த வா"

எனவும்,

"தன்னைத்தா நெஞ்சக் கலிபாத தாடாட்டி
பின்னத்தா நெய்தாப் பேறிவிலை-தன்னைத்
குடி நெஞ்சு நெஞ்சிக்குக் குத்தென் செய்வின்
பிற படுக்கப் பட்ட களிநா"

எனவும்,

எழுந்த வறநெறிச்சாத்தாடும் அறியலாம்.

இறைவனே! ஐம்புல வேட்கள் அடியேனை உயிரொடுத் திண்டின்றுங்கள் தாயில்லாத் சேயேபோல் வருத்தகின்றோன் எனல்

வாயிலோ ரைத்திற் புலனெ னும் வேடர்
வந்தனையே யிந்ததுவென் காபத்
தீயிலே வெதுப்பி யுயிரொடுத் தின்னாச்
சிந்தைநைத் துருகிமெய்யம் மறந்து
தாயிலாத் சேய்போ லுதைத்தலைப் பட்டென்
தாயினுங் கருணையா மன்னுள்
நாயக மாநி யொளிவிடு மணியே
நாதனே ஞானவா ரிதியே.

(ப-ண) தாயினும்-தாயைப்பார்க்கிலும், கருணை-கருபை, ஆம்-கிறைந்த (கருபையைச்செய்யும்), மன்னுள் - பொன்னம்பலத்தில், நாயகம் - தலைவன், ஆதி - ஆதி, ஒளி - பிரகாசத்தை, வீரம் - செய்கின்ற, மணியே - மாணிக்கமே, நாதனே - இறைவனே!, ஞானம் - ஞானமயமாகிய, வாரிதியே-சமுத்திரமே!, வாயில்-பொறிகளாகிய, ஒர்-ஒரு, ஐத்தில் - ஐந்தவழிகளில், புலன் - ஐம்புலன், எனும்-என்கின்ற, வேடர்-வேடுவர்கள், வந்து-வருகும், என்னே - அடியேனை, ஈர்த்து - இழுத்து, வெம் - கொடிய, காமம் - காமமாகிய, தீயிலே-கெருப்பால்

வெதுப்பிசுட்டு, உயிரொடு-பிராணனோடு, தின்ன-உண்ண, சிந்தை-யுணர், னைந்து-மெலிந்து, உருகு-இளகி, மெய்-சரிந்தினை, மறந்து - மறந்து, தாய்-தாய், இவ்வா-இவ்வா, சேய்-பின்னை, போல்-போல, அலைந்து-திரிந்து, அலைப் பட்டேன்-வருந்தினேன் எ-று.

(வி-அ) 'வாயிலோர் ஐந்து' என்றது பஞ்சேந்திரியங்களை. "பொறி வாயி லைந்தவித் தான்" என்ற நீருவள்ளுவர் வாக்காளும் அறியலாம். 'புல னெனும் வேடர்' என்றது உலமையணி. வேடர்கள் காட்டில் புறமைய, விலங்குகளோப் பிடித்து இழுத்து நெருப்பிலிட்டுச் சுட்டு உண்பர்; அதுபோல் ஐம்பொறிக் காட்டில் செல்லும் ஆன்மாக்களை ஐம்புலன்களாகிய வேட்டிவர் பிடித்து இழுத்து, சாமமாகிய நெருப்பிலிட்டுச் சுட்டு உயிரொடும் உண்பின் றார் என்பார் 'வாயிலோர் யுயிரொடுத் தின்ன' என்றார். 'சாமக் கணலிற் கருகுஞ் சருகு' என்ற பட்டினத்தீடிகள் ஈண்டு ஒப்பிட்டுக் காணத்தக்கது.

தாயிலன்புடையவன் இறைவன். எல்லா உயிர்க்கும் பரமதாயாக இருப்பவன் இறைவன். அவ்வாயிருந்தும் என்னைக் கவனியாதிருத்தல் முறையன்று என்பார் 'தாயிலாச் சேய்போ லிலந்தலைப்பட்டேன்' என்றார். 'தாயினுஞ் சுருணையா மன்றன்' என்பதினுள்ள இன் எல்லப்பொருளில்வந்த ஐந்தன்உருபு. உம்மை உயர்வுச் சிறப்புப்பொருளில் வந்தது. 'மன்று' என்பது பொன்னம்பலத்தை. ஒளிவிடுமணி - நடராஜமூர்த்தி. 'ஞானவாரிதி' என்று சிவபெருமானை; இறைவன் ஞானசாகரமாக விளங்குபவன் ஆதலின் என்க. இறைவன் எல்லா உயிர்களுக்கும் தலைவன் ஆதலின் 'நாதனே! என்றார். இதுபற்றியே 'பசுபதி' என்ற திருநாமமும் இறையனுக்கு வழங்குதல் காண்க. 'வாயிலோர் ஐந்து' இது ஓர் ஐந்து வாயில் என இயை யும் மொழிகள் மாறிகின்றன. ஐந்து செவ்வெண். ஐம்பொறிகளும் ஞானேந் திரியங்களுதலின், அதனாலேயே இறைவனை வழிபடவேண்டியதாதலின். அதனாலேயே இறைவனை அடையவேண்டியதாதலின் 'வாயிலோர் ஐந்து' என்றார்; ஐந்து வாயிலுக்கும் ஐந்து வேடர் உண்டாதலின் 'புலனெனும் வேடர்' என்பதற்கு ஐம்புல வேடர் என்பது பொருளாம். 5

இறைவனே! அடியேனை மறக்குமாறு தேவரீசரேய சிந்திக்காதிருக்கின்றேன் என்கின்றனர்

ஞானமே வடிவாய்த் தேடுவார் தேடு
நாட்டமே நாட்டத்து னிறைந்த
வானமே எனக்கு வந்துவந்த தோங்கு
மார்க்கமே மருளர்தா மறியா
மோனமே முதலே முத்திநல் வித்தே
முடிவிலா விற்பமே செய்யுந்
தானமே தவமே நினைநா னினைந்தேன்
தமியனேன் நினைமறப் பதற்கே.

(ப-அ) ஞானமே - அறிவே, வடிவு-உருவம், ஆய்-ஆதி, தேடுவார்-தேடு கின்றவர்கள், தேடும்-தேடுகின்ற, நாட்டமே-தேடப்படும்பொருளே, நாட்டத் துன்-காணப்படும் பிரபஞ்சப்பொருள்கள் எல்லாவற்றின் உள்நாம், நிறைந்த- நிறைந்து கிற்கின்ற, வானமே - பரம ஆகாயமே, எனக்கு - அடியேனுக்கு, வந்து-(சமீபமாக) வந்து, வந்து-(மிகச் சமீபமாகப் பங்காலும்) வந்து, ஓங்கும்- உயர்ந்து தோன்றுகின்ற, மார்க்கமே - வழியே (நெறியே), மருளர் - மயக் கத்தைபுடையவர்கள், அறியாதாம் - தாம் உணராத (தெரியமுடியாத), மோனமே - மெனனகிலையே, முதலே - தலைவனே! முத்தி-மோட்சத்தினை விளைவிக்கும், நல்-நல்ல, வித்தே-வித்தையே, முடிவு-இறுதி, இவ்வா-இவ்வாறு, இன்பமே - ஆனந்தத்தையே, செய்யும் - செய்கின்ற, தானமே - கொடையே, தவமே-தவமே, தமியனேன்-அடியேன், தன்னை-தன்னை, மறப்பதற்கு-மறந்து விடுப்படி, நான் - அடியேன், கின்னை - தேவரீசரே, கினைத்தேன் - சிந்தனை செய்தேன் எ-று.

(வி-அ) இறைவன் ஞானசொருபியாதலின் அவனைக் காணற்கு ஞானமே வேண்டற்பாலது. மெய்ஞ்ஞானிகள் இறைவன் அருளால் மெய்ஞ் ஞானம் பெற்றவர்கள் ஞானவடிவாக விளங்குபவர்கள் ஆதலின் 'ஞானமே வடிவாய்த் தேடுவார் தேடு நாட்டமே' என்றார். இறைவன் கண்ணுண்மையி யாகவும், கண்ணுள் ஒளியாகவும் இருப்பவன் ஆதலின் 'நாட்டத்து னிறைந்த வானமே' என்றார். இதுபற்றியன்றோ ஞானவிக் கலாயினரும்,

"கண்ணு ரமுதக் கடலேயென் கண்ணே

கண்ணுட் கருமணியே"

என்றார். இன்னும்.

"கண்ணே கண்ணுண் மணியே யென் கண்ணிற்

கலந்த கருவியியே"

எனக் கூறியதுக் காண்க.

'வானமே' என்றது ஆகாயத்தை. 'நெறியுந் நெறிதரு பயனுந்' என்ற தனூல் இறைவனை 'நெறியே' என்றார். 'மருளர்' என்றது அஞ்ஞானத்தை யும் மயக்கத்தையும் உடையவர்களை. 'மோனமே' என்றது மோனப்பொருளை. ஆனந்தத்தின் முதிர்ச்சி மோனமாதலின் 'மோனமே' என்றார். இறைவன் எல்லாருக்கும், எவற்றிற்கும் முதல்வன் ஆதலின் 'முதலே' என்றார். இறை வன் முத்திநெறியாகவும், முத்திப்பொருளாகவும், முத்திக்கு வித்தாகவும் இருத்தலின் முன்னே 'நெறியே' என்றவர் ஈக்கு 'முத்தி நல்வித்தே' என்றார். இறைவன் ஈறிவா இன்பவடிவன் ஆதலின் 'முடிவிலா விற்பமே' என்றார். இறைவன் அறமும், அறப்பயனும், தவமும், தவப்பயனுமாக இருத்தலின் 'செய்யுந் தானமே, தவமே' என்றார். தானம் என்றது இவ்வறத்திற் குரியது. இதன் இம்மைப்பயன் புகழ்; மறுமைப்பயன் ஈவர்க் காதிபதக்களாம். 'தவம்' என்றது வானப்பிரஸ்தத்திற் குரியது. இதன் பயன் சித்தியெய்தல், 'தவம்' என்பதெய்தல். அன்பத்தருவதை மறந்து இன்பத்தருவதை கினைக்கவேண்டுமாதலின் அன்பத்தருவதாகிய தன்னை

மறத்தலையும் இன்பத்தருவதாயி இறைவனை நினைத்தலையும் வேண்டினேன் என்பார் 'கிண்கிண ஸிண்கிண துயிலினேன்' என மறப்பதற்கே என்றார். ஏ-ஈற்றதை.

இறைவனே! தின் அடியார் பணிசெடைப்பதாயின் உலக வாழ்க்கையும் பிறவியும் வேண்டுமெனல்

மறமலி யுலக வாழ்க்கையே வேண்டும்
வந்துறின் னன்பர்தம் பணியாம்
அறமது கிடைக்கின் அன்றியா நந்து
வற்புத நிட்டையி விமித்தம்
துறவது வேண்டும் மௌனியா யெனக்குந்
தூயநல் லருடரி வின்னம்
பிறவியும் வேண்டும் யானென திறக்கப்
பெற்றவர் பெற்றிடும் பேறே.

(ப-ப) யான்-யான் என்னும் அகங்காரமும், எனது-எனது என்னும் மமகாரமும், இறங்குதியு, பெற்றவர்கன்-பெற்றவர்கள், பெற்றிடும்-பெற்றிடும் படியான, பேறே-இலாபமே! (இலாபப்பொருளே) தின்-தேவரீரது, அன்பர்தம்-அடியார்களினுடைய, பணி-தொண்டு, ஆம்-ஆகிய, அறம்-தருமம், வந்து-வந்த, கிடைக்கின்-அடியேனுக்குக் கிடைக்குமெய்யானால், மறம்-பாவம், மலியிருந்த, உலகம்-பிரபஞ்சத்தின், வாழ்க்கையே-வாழ்க்கை, வேண்டும்-அடியேனுக்கு வேண்டும், அன்றி- (அடியாள் தொண்டு) கிடைமாதபகர்த்தில், ஆனந்தம்-சிவானந்தத்தினைப்பயக்கும், அப்புதம்-அபிசயமான, நிட்டையின்-கீழ்நடை, கீழ்த்தம்-கூடியிருக்கும்பொருட்டு, அறவு-அறவுமாரீர்க்கம், வேண்டும்-வேண்டும், மௌனியா-மௌனகுருவாகி வந்து, எனக்கு-அடியேனுக்கு, தூய-பரிசுத்தமான, கல்-கனையான, அருன்-அருளை, தரின்-தருவதாயிருந்தால், இன்னம்-இனிமேலும், பிறவியும்-பிறப்பும், வேண்டும்-வேண்டும்-எறு.

(வி-வி) மாயாகாரியமாயிய உலகில் பாவமே பெருகிப் புண்ணியஞ் சூழ்ந்திருக்கின்றது ஆதலின் 'மறமலி யுலகம்' என்றார். அன்பர்பணி செய்தலின் மேலான புண்ணியம் வேறு இல்லை ஆதலினாலும், அது கிடைக்கின் மற்றைய பாவங்கள் வந்தனாகாது ஆதலினாலும், 'மறமலி யுலக வாழ்க்கையே வேண்டும் வந்துகின் னன்பர்தம் பணியாம் அறமது கிடைக்கின்' என்றார். இதற்புறியன்றே,

'செல்வ மென்ன கீர்த்தி யென்ன சித்தியென்ன கற்றிடும்
கல்லி யென்ன வீழ்ச்சியுற்றி ஞாற்ப யன்சன் சாண்பரே
நல்லதென் கலகை மெய் நாத னன்பர் நாமமே
சொல்லி யேத்தி யேவல்செய் தொழும்பர் காண வல்லரே'

எனவும்,

"சுருமலி னிகளை குழம்பட வதலியர் களபெனன் னகிண்கிண கலகரே
மறமல ரயனடை னரிமக் குழிமிக மறிப்பத மனமுற மதியாரே
யொருவக விரும்கி விமிப்பி விபித முடையி கிண்கிண புறனசே
யருமறை முழுவிலி னட்டினடை யகிண்கிண கலகரேறு மடியலாடியாதே
எனவும் வரும் பாக்களும் அறிசு.

இந்த அன்பர்பணி' இட்டாரான் கிட்டை கூடியிருக்கத் துறவுமாரீர்க்கம் வேண்டுமென்பார் 'அன்பியா னந்த வந்து கிட்டை விசரித்தம் துறவது வேண்டும்' என்றார். ஞானின் பிறப்பற்றப் பிரயாப் பேறபெட நிச்சிப்பர் என்றும், நான் பிறந்துகொளும், பிறந்துகொளும் மௌனியாப் வந்து முன்போற் குருவுபதேசஞ் செய்வதாயிருந்தால் பிறப்பும் வேண்டும் என்பார் 'மௌனியா யெனக்குத் தூயநல் லருடரி வின்னம் பிறவியும் வேண்டும்' என்றார். 'பிறவியும்' என்றதன்மண்ணுள்ள உம்மை இழிவுச் சிறப்பும்மை, யான் என்னும் அகங்காரத்தையும், எனது என்ற மமகாரத்தையும் களைந்தவர் இறைவனைப் பெறவர் ஆதலின் 'யானென திறக்கப் பெற்றவர் பெற்றிடும் பேறே' என்றார். 'அறமது' 'துறவது' என்றவற்றின்மண்ணுள்ள ஈற்று 'அது' என்பவைகள் பகுதிப்பொருள் விருகிகள். 7

இறைவனே! கற்பனம் கெட்டதும் தேவரீர் திருவமர்ந்த அன்புசெய்து தேவரீரைத் தரிசித்தற்கே எனல்

பெற்றவர் பெற்ற பெருந்தவக் குன்றே
பெருகிய கருணைவா ரிதியே
நற்றவைத் துணையே அனந்தக் கடலே
ஞாதுரு ஞானஞே யங்கள்
அற்றவர்க் கருத நட்புடைக் கலப்பே
அனேகமாய் தின்னடிக்க கன்பு
கற்றதூந் கேள்வி கேட்டது நின்னைக்
கண்டிடும் பொருட்டன்ருே கானே.

(ப-ப) பெற்றவர்-ஞானஞ் சித்திக்கப்பெற்றவர்கள், பெற்ற-அடைந்த, பெரு-பெரிதாயிய, தவம்-தவமாயிய, குன்றே-மலையே, பெருகிய-பெருக் கெடுத்த, கருணை - கருணைவெள்ளம் கிறைந்த, வாரிதியே-சமுத்திரமே, கல்-கல்ல, தவம்-தவத்திற்கு, துணையே - உகலியாக கிற்பவனே!, ஆனந்தம்-சிவானந்தமமாயிய, கடலே - கடலே, ஞாதுரு - காண்பான், ஞானம் - காட்சி, ஞேயம் - காணப்படுபொருள் (ஆகிய இம்மூன்றும்), அற்றவர்க்கு - கீழ்க்கினவர் கட்டு, அருத - கீழ்காத, நட்பு - கிண்கிணத்தையு, உடை-உடைய, கலப்பே-கூட்டுவோ, அனேகமாய்-பற்பலவகைகளில், கற்றதும்-கற்றுக்கொண்டதும், கேள்வி - ஞானக்கேள்விகள், கேட்டதும் - உசாவி அறிந்ததும், கின் - தேவரீருடைய, அடிக்கு - திருவடிக்கு, அன்பு - அன்புசெய்து, கின்ன-தேவரீரை, கண்டிடும்-தரிசிக்கும், பொருட்டு-காரணமாக, அன்றே-அல்லவா! எறு.

(வி-கா) 'பெற்றவர்' என்ற இடத்த அவாய்வினியால் ஞானம் என்பது வருவித்த உரைச்சுப்பெற்றது. 'பெருந்தகம் குன்றே' என்றது சிவபெருமானை. தவஞ்செய்வார்க்கு மலையாக விளங்குபவன் ஆதலின், இனி தவஞ்செய்த மலை எனினும் பொருத்தம். என்னை? 'பரமனே பரம யோகி' என்றார் ஆதலின். உலகில் மக்களால் காணப்படும் பொருள்களின் மலையும் கடலும் பெரியன ஆதலின், 'முன் மலையே' என்றார். சுண்டு 'சுருணைக்கடலை' என்பார் சுருணை வாரிதியே என்றார். இறைவன் நற்றவஞ் செய்வார்க்குத் துணையாக கிற்பவன் ஆதலின் 'நற்றவத் துணையே' என்றார். இறைவன் ஆழமாய்க்குள் அனத்க்கத்து ஆழமையப்போன் துணர்த்தகடலே என்றார். முன்வாரிதி கடல் என்பன ஒருபொருட் சொற்கள். இது பொருட் பிரிதி சிலையணி, கூறியதுகூறல் என்னும் குற்றமாகாது. என்னை? அருளுனே ஞானப்பெரியார் கருத்தும் அழகும்உற மொழிக்காராகவின் என்க. ஞானஞ் ஞானமேயும் என்பன பிரிபுடிகளாயின காண்பான் காட்டி, காணப்படு பொருள்கள். இம்முன்றும் சங்கப் ஞானமாகவால், இச்சங்கப் ஞானமற்றவர்கள் நீங்க கடப்பாய்க் கலத்திருப்பவன் இறைவன் என்பார். 'ஞானஞ் ஞானமேயுங்கள் அற்றவர்க்க் கருத கட்புடைக் கலப்பே' என்றார் 'அன்ப' என்ற இடத்த 'செய்த' என்னுஞ் சொல் கூட்ட உரை செய்யப் பெற்றது. இது சொல்லெச்சமாம்.

"நற்றதன வாய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றது அடொழாது ரொளின்"

என்ற திருநாறளியும், நான் நற்றதம் கேட்டதும் நினைக்க சுண்டு கின் அருளுனத்த வெள்ளத்தில் முழுதி முத்தியுறவன்றோ அத்தனை எப்பதாவழி அடியேன் நற்றதால், கேட்டதால் என்னபயன் என்பார்,

"நற்றதும் கேள்வி கேட்டது நினைக்க
கண்டிடும் பொருட்டன்றோ காணே" என்றார். இப்பற்றியின்றோ,
"சங்கவிடப் பட்டமிதக் கற்றவெல்லாம் நற்றவர்பார்
நற்கமிட்டு நாப்போலச் சன்னெனவோ—நற்கருணை
வெள்ள மட்டும் விரிசடைமயார்க் காளாதி
கள்ள மடக்கவல்ல வோ"

என்ற சிவபோகரா வெண்பாவாலும் கங்கறியலாம்.

இறைவனே நினைக்க கண்டிலென், காணும் பேறு தந்தருள்க என்பது கருத்தாம். காண்-எ-நற்றதை.

8

இறைவனே! அடியேன் உன் அடைக்கலம் என்கின்றார்

அன்றுதால் வருக்கு மொளிறெறி காட்டு
மண்புடைச் சோதியே செம்பொன்
மன்றுதலுக் கண்ணுந் காளாகண் டமுமாய்
வயங்கிய வானமே என்னுள்

துன்றுகூ ரிருநாற் துரத்திடு மதியே
துன்பமு மின்பமு மாகி
நின்பவா துணையம் கடந்தவர் நினைவே
தோமே நின்பம் யானே.

(ப-கா) அன்று-அத்த முற்காலத்தே, நால்வருக்கும் - சனகாதிமுனிவர் கள் நால்வருக்கும், ஒளி-அருளுளவி நிறைந்த, நெறி-மனர்க்கதை, காட்டும்-காட்டிவென்ற, அன்பு - அன்பின், கடை - உடைய, செறி-தேய-ஒளியுருவிய, செம்பொன் - செகந்த பொன்னுள் நெய்த்ததாயி, மன்று - பொன்னம் பலத்தே, முக்கண்-பிரிசெய்திரக்கணம், காண் - அடியும்பொருத்திய, கண்டமும்-சுருத்தும், அப்ப-அதி, வயங்கிய-விசைந் இருக்கும், வானமே - ஆகாமியே, என் - அடியேனின், உன் - உன்னத்திலே, தன்று - நெருங்கிய, கூர்-மிருத்த, இருளை-அஞ்ஞானமாயி இருட்டை, துரத்திடு-நின்றுவென்ற, மதியே-ஞான சக்தியினே, தன்பமும் - கலந்தமும், இன்பமும் - கருமும், அறி-அறி, கின்ப-கின்பெற்றிருத்தும், காணையமே-கண்ணின், கடந்தவர்-கீழ்ப்பெ ஞானிகள், நினைவே - வண்ணமே, தேசமே-அன்பே, வான்-காண், நினைத்தவர்-ருடைய, பதம்பட்டம்-எ-து.

(வி-கா) 'அன்று' என்றது ஊட ஆல விரகத்தின்பிற் கண்ணுறந்த மாக இருக்கைக் குறித்தது. 'நால்வருக்கு' என்றது பிரபந்திரச்சாரியே சனகாதி முனிவர்களை. 'ஒளிநெறி' என்றது ஞான ஒளிநெறியை. அதாயது பதி, பசு, பாச வட்சணங்கலையும், முத்திகெறியையும் விளக்குவித்த கைக் குறித்தது. 'அன்புடைச் சோதி' என்றது தன் அருள் இன்பச் சோதியாகிய சிவபெருமானை. 'செம்பொன் மன்று' என்றது பொன்னம் பலத்தை. முக்கண்-கெற்றிக்கண்ணேடு கமய மூன்று கண்களை. இவை முறையே குரியன் சக்திரன் அக்கினி வண்பனவாம். 'காண்கண்டம்' என்றது கடலில் எழுந்த ஆலகால் விட்டததத் தேவர்கள் உய்யும்பொருட்டெண்டு கண்டத் கருத்தாகவின் அத்தக் கண்டத்தைக் 'காண்கண்டம்' என்றார். 'வானம்' என்றது சிதாகாயமாகிய சிவத்தை. 'என்னுள் துன்றுகூ ரிருன்' என்றது அருளுள இருளை, மதி-சக்திரன், இருளை அகற்றுவது சிவவாத லின் 'மதியே' என்றார். இனி அஞ்ஞானத்தை அகற்றுவது அறிவு ஆதலின் 'அறிவே' எனினும் ஆம்; இது இரட்டிடு மொழிகல். இன்பமும் தன்பமும் ஆகிய வாதனைகளைக் கடந்த ஞானிகள் உன்னத்து இறைவன் சுயம்பிரகாச மாகத் தோன்றியருளுவன் ஆதலின், 'துன்பமு மின்பமு மாகிநின்றவாதனை யைக் கடந்தவர் நினைவே கேசமே' என்றார். யான் கின் அடியை, அடியேன் நின்பாரம், அடியேனை உய்வித்த இன்பருள்வது உன் கடமை என்பார் 'நின்பம் யானே' என்றார். எ-சுற்றகை.

9

இறைவனே! கின் திருவருள் வியாபகத்தில் கலந்தகால யான் என்பது காணப்படவில்லை எனல்

யானொனல் கானொன் பூரண நிறைவில்
யாதினு மிருத்தபே ரொளிறீ
கானொன நிற்குஞ் சமத்தாற வெண்ணைத்
தன்னவ னுக்கவுந் தகுங்காண்

வானென வயங்கி ஒன்றிரண் டென்னு
மார்க்கமா நெறிதந்து மாருத்
தேனென ருசிந்து என்பரைக் கலந்த
செல்வமே சிற்பர சிவமே.

(ப-நா) வான்-மேகத்தை, என-கொடுத்திருந்துநன்மையால் ஒப்புக்கூற, வயங்கி - விளங்கி, ஒன்று - ஒன்றெனவும், இரண்டு-இரண்டெனவும், என்னு-என்று சொல்லமுடியாத, மார்க்கமாம்-செக்கெறியாம். நெறி-வழியை, தந்து-அளித்தருளி, மாறு-மாறுபடாத, தேன்-தேன், என - என்று சொல்லும்படி, ருசித்து - கலையினத் தந்து, அன்பரை - அன்பர்களை, உன் - உன்னத்தினிடத்தே, கலந்த - கூடிநின்ற, செல்வமே - செல்வமே, சிற்பரம் - ஞானமய மாகி, சிவமே-சிவமே (மக்களமே), பூரணம் - முழுமையுமாகிய, கிறையின்-சர்வவியாபகத்தில், யான் - யான், எனல் - என்று சொல்லுவதை, காணேன்-அறிகிலேன், யாதினும்-எப்பொருளினும், இருந்த-தங்கிய, பேர்-பெரிய, ஒளி-சோதியே, நீ-தேவரீர், தான்-தானே, என-என்று, கிற்கும் - கின்றிருக்கின்ற, சமத்த - சமநிலைமையில், உன் - பொருத்தியிருக்கும்படி, என்னை-அடியவனாகிய என்னை, தன்னவன் - உன்னவன் ஆக, ஆக்கவும் - ஆக்கிக்கொள்ளவும், தரும்-தக்கதாகும் - எது.

(வி-நா) சிவஞானம் பெற்றவர்கள் சிவானந்தத்தில் அழுத்தியிருக்கும் நிலையில் 'யான்' என்னும் தப்போதல் கழன்றிடுமாதலின், 'யானெனல் காணேன்' என்றார். சிவபெருமான் அகண்டாகார புவனப் பேரொளிப் பிழம்பாக கிற்பவன் ஆதலின் 'பூரணகிறையில் யாதினும் மிஞ்சாத பேரொளி' என்றார். ஞானநிலையில் அபேதமாக இறைவனுடன் கலந்திருப்பர் ஞானிகள் ஆதலின் 'நீதான் எனநிற்குஞ் சமத்தம்' என்றும், 'என்னைத் தன்னவனாகவுக் தருங்கான்' என்றும் கூறினர். 'நீதான் எனநிற்குஞ் சமத்தம்' என்றது அபேதத்தால் சோகம்பாவனையில் தானவனாதன்மையில் ஆனத்தத்து அழுத்தநிலைமையை 'தன்னவன்' என்பது தன் கொண்டிருக்க என்னும் பொருளது. 'கான்' என்றது ஈண்டு அசைகிறாக்க வந்த வான் என்றது ஈண்டு ஆகுபெயராய் மேகத்தைக் குறித்தது. 'ஒன்றிரண் டென்னு மார்க்கம்' என்றது சுத்தாத்துவித மார்க்கத்தை, 'தேன் என' என்றதில் 'என்' என்பது உவமஉருபாக கின்றது. 'உன் அன்பரைக் கலந்த செல்வமே' 'இது அன்பரை உன்கலந்த செல்வமே' என்றதின் மொழி மாரிநின்றநிலை, (உன் - மனம்) உன் இடமும் ஆம்.

இப்பதிகம் அந்தாடியாகி முதற்பாட்டின் முதற்சொகிய 'சிவன்' என்னுஞ் சொல்லையே கடைசிபாட்டின் கடையடிக்க கடைச்சிறிற் பெற்று மண்டலித்த வந்தது! காண்உ.

தன்னை யொருவர்

—+—

இறைவனே! நீ என்னுள் கலந்திருந்தும் அறியாதிருக்கின்றேன்;
இனியேனும் உன் திருவருள் நிலையை எனைக்குக் கொடுக்க
கிலையாயோ என்னைன்று

தன்னை யொருவர்க் கறிவரிதாய்த்
தானே தானாய் எங்குநிறைத்
துன்னற் கரிய பரவொரியாய்
உலவா வழதாய் ஒளிவிளக்காய்
என்னுட் கலந்தாய் யானறியா
திருந்தாய் இறைவா இனியேனும்
நின்னைப் பெறுமா நெனைக்கருளா
நிலையைக் கொடுக்க நினையாயோ.

(ப-நா) தன்னை - இறைவருகிய தன்னை, ஒருவர்க்கு-மற்றொருவர்க்கு, அறிவு-அறிதல், அரிது-அருமை உடையது, ஆய்-ஆகி, தானே-தானே, தான்-தான், ஆய்-ஆகி, எங்கும்-சர்வத்திலும் எல்லா இடத்திலும், கிறைந்து-வியாபகமாகி, உன்னற்கு-என்னுதற்கு (நினைத்தற்கு), அரிய-அரிதாகிய, பரம்-பரம், வெளி - ஆகாயம், ஆய் - ஆகி, உலவா - கெடாத, அமுத-அமிர்தம், ஆய்-ஆகி, ஒளி-பிரகாசிக்கின்ற, விளக்கு-விளக்கு, ஆய் - ஆகி, என் - அடியேனின், உன்-உன்னே, கலந்தாய் - கூடியிருப்பவனே! (அவ்வண்ணியிருந்தும்), யான் - அடியேன், அறியாத - கேட்காத அறிந்துகொள்ள முடியாதபடி, இருந்தாய்-மறைந்து இருந்தாய், இறைவா - தலைவனே!, இனியேனும் - இனியாகிலும், நின்னை-தேவரீரை, பெறும்-அடைபுழை ஆத-விதமாக, எனைக்கு-அடியேனுக்கு, அருள் - திருவருள், ஆம் - ஆகிய, நிலையை - கிலையினை, கொடுக்க - தந்தருள், கிலையாயோ-எண்ணமாட்டாயோ? - எது.

(வி-நா) இறைவன் அங்கு, இங்கு என்று கூற முடியாதபடி எங்கும் கிறைந்து ஒளியுருவாய் கின்றிருந்தாலும் ஆன்மாக்கள் காணமுடியாதபடி பாசத்தால் மறைப்பண்டு கிடத்தலின் 'தன்னை யொருவர்க் கறிவரிதாய்த் தானே தானே யெங்குகிறை' என்றார். இறைவன் பரவொரியாய் கிறைந்து ஆன்மாக்களுக்கு இன்பஞ்செய்து கிறைவின் ஒளிப்பிழம்பாய் கிறைவின் 'துன்னற்கரிய பரவொரியா யுலவா வழதா யொளி விளக்காய் என்னுட் கலந்தாய்' என்றார். தான் நிரோதானசத்தியால் மறைப்பண்டு கிடத்தலின் இறைவனைக் காணமுடியா திருத்தலின் 'யானறியா திருந்தாய் இறைவா, என்றார். கின் திருவருளிருந்தால் கின்னைக் காணலுமாம் என்பார் 'கின்னைப் பெறமா நெனைக் கருளா நிலையைக் கொடுக்க கிலையாயோ' என்றார். 'தன்னை' என்றது இறைவன் தன்னை. 'ஒருவர்' என்றது மலத்தின் மறைப்பு

புண்டு கிடப்போரை. 'அறிவரிது' என்று அக்கண் புறங்கண்களால் ஆறியருடியாமையை, 'என்னுன்' என்ற ஆன்மாவின்னான், அவனருளாலே அவனைக் காண்டலும், அவனை வணங்கலும் வேண்டியிருத்தலின் 'நின்னைப் பெறுமா நெனக்கருளா கிலையைக் கொடுக்க நினையாயோ' என்றார். இறைவன் எங்கும் கிறைந்துள்ளமையை,

"என்றாக் குன்னே என்னையென எல்லாப் பொருளில் எவ்விடத்தும் என்ன வின்றி யிருக்குமிறை என்றே வேத மியம்பிடவும் தென்னத் தெளிய வறியாதே திகைத்துத் திரிந்தே நவந்தேனே வென்னை யறிவேன் கடைத்தேற வென்னை விடையாய் வந்தருளே"

என்ற பெரியார் வாக்காளும் அறிந்திடுக. இறைவன் அருளாலேயே இறைவனைக் காணவேண்டும் என்பதனை,

"நீயே யுன்னை நாயேற்கு நேரக் காட்டா திருத்திட்டால் பேயே னறியும் பெற்றியிலே பெரிய பொருளே! பெருமானே! ஆயே என்னும் அருளானா! அடியேற் கிரங்கி வாராயோ வாயோ புலரப் புலம்பினரி வாடி கின்ற தறிவாயே"

என்றதனாலும் அறிக.

இப்பதிகத்து முதற் செய்யுளின் முதலடியில் 'தன்னை யொருவர்' எனத் தொடங்கினமையால் இப்பதிகத்திற்குத் 'தன்னை யொருவர்' என்ப பெயர் வந்தது. இப்பதிகமும் அந்தாதியாகி மண்டலித்து கின்றது. 1

இதனவா! அடியேனுக்குப் பாசம் நீக்கி மறவா திருக்குந்தன்மை வருமோ வெனல்

நினைவு நினைவுக் கெட்டாத

நெறிபெற் றுணர்ந்த நெறியாளர்

வினையைக் கரைக்கும் பரமலின்ப

வெள்ளப் பெருக்கே தினதருளால்

மனைவி புதல்வ ரன்னைபிதா

மாடு வீடென் றிடுமயக்கம்

தனைவு மறந்திங் குணமறவாத்

தன்மை வருமோ தமிழேற்கே.

(ப-அ) நினைவும்-நினைக்கின்ற, நினைவுக்கு-எண்ணத்திற்கு (கருத்திற்கு), எட்டாத - எட்டாத, நெறி - மோனநெறியை, பெற்று-அடைந்து, உணர்ந்த- அந்த நெறியால் தேவரீரை அறிந்த, நெறியாளர்-சன்மாரக்கரது, வினையை- வினைகளை, கரைக்கும் - கரைத்து அழிக்கின்ற, பரமாம் - மேலான, இன்பம்- ஆனந்தமயமாகிய, வெள்ளம் - பரவாகத்தின், பெருக்கே - பெருக்கே, நினது- தேவரீரது; அருளால்-திருஅருளால், மனைவி - பெண்ணாதி, புதல்வர் - மக்கள், அன்னை - தாய், பிதா - தந்தை, மாடு - பசுக்கள், வீடு-வீடு, என்றிடும்-என்று

சொல்லும், மயக்கம் - அவர்களிடத்து அன்புடன் கொண்டுள்ள பாசமயக்கம், தன்னையும்-தன்னையும், மறந்த-மறந்த, திரு-திருப்பிடத்த, உன்னை - தேவரீரை, மறவா - மறவாத, தன்மை - குணம், தமிழேற்கு-இழியிலு கொப்பந்து அடியேற்கு, வருமோ-வருமாருமோ? - உறு.

(வி-அ) ஞானவரம்பாகிய மேலாம் பெரின்பப் பெருமையுடைய நினைவுக்கு எட்டாதநிலை யாதலை 'நினைவு நினைவுக் கெட்டாத நெறி' என்றார். 'நெறிபெற் றுணர்ந்த நெறியாளர்' என்பது மோனநிலை யடைந்த ஞானியரை. சிவானந்தப் பெருக்கு அடியாரின் வினையைக் கரைத்து ஒழிக்கும் ஆதலினாலும், வினையின்கி யார்க்கே சிவானந்தம் பூரணமாக எய்தும் ஆதலினாலும் 'வினையைக் கரைக்கும் பரமலின்ப வெள்ளப்பெருக்கே' என்றார். பெண்டுபின்னை, பண்ட பதார்த்தக்களாகிய சிலையில் பொருள்களிடத்தப் பற்றுவைப்பவர்க்குத் தக்கமே பிராப்தியாம், அப்பற்றை எல்லாம் அறத்து அரனிடத்தே அன்புவந்தவர்க்கே சிவானந்தஞ் சித்தித்தல் சத்திய மாதலினாலும் அப்பற்றுக்கள் அறவும், இறைவன் பற்று எய்தவும் இறைவன் திருவருள் வேண்டுமாதலினாலும், 'நினைஞளால் மனைவி புதல்வரன்னைபிதா மாடுவீ டென்றிடு மயக்கம் தனைவு மறந்திங் குணமறவாத் தன்மை வருமோ தமிழேற்கே' என்றார். இக் கருத்துப்பற்றி யன்றோ பட்டினத்தடிசனும்,

"தாயும் பகைகொண்ட பெண்டிர் பெரும்பகை தன்னுடைய சேயும் பகையற வோரும் பகையிச் சேகழும்பகை ஆயும் பொழுதி வருஞ்செல்வ நீக்கிவிட காதலினை தோயுநெஞ் சேமரு தீசர்பொற் பாதஞ் சுதந்திரமே"

என்றார். இன்னும்,

"மாடுண்டு கன்றுண்டு மக்களுண் டென்று மகிழ்வ தெல்லாம் கேடுண் டெனும்படிச் கேட்டுவிட் டோமினிக் கேண்மனமே ஒடுண்டு கந்தையுண் டுள்ளே யெழுத்தைந்த மோதவுண்டு தோடுண்ட கண்ட ஸடியார் கமக்குத் துணையுண்டே"

என்றார்.

பற்றுக்க எல்லாவற்றிலும் பலமான பற்று மனைவிபற்று ஆதலினாலும், அதவே முத்திக்கு இடையூறுக இருப்பதாதலினாலும், 'மனைவியை' முதலிற் கூறினார். இதுபற்றியன்றோ பட்டினத்தடிசனும்,

"பெண்ணு கி வந்தொரு மாயா பிசாசம் பிடித்திட் டென்னைக் கண்ணல் வெருட்டி முலையான் மயக்கிக் கடிதடத்துப் புண்ணுக் குழியிடைத் தள்ளியென் போதப் பொருள்பறிக்க எண்ணு துனைமறந் தேனிறை வாக்கசி யேகம்பனை"

என்றார். சு-சுற்றிசை,

இறைவனே! பேரின்பப்பொருளாகிய உன்னை நினைந்துருகாம
விருத்தலாமோ வெனல்

வரும்போ மென்னு மிருநிலைமை
மன்னு தொருதன் மைத்தாகிக்
கரும்போ தேனோ முக்கனியோ
என்ன வென்னுட் கலந்துநலம்
தரும்பே ரின்பப் பொருளேநின்
றன்னை நினைந்து நெக்குருகேன்
இரும்போ கல்லோ மரமோவென்
னிய மியாதென் றறியேனே.

(ப-கா) வரும் - வரும், போம் - போகும், என்னும் - என்வின்றி, இரு-
இரண்டு, நிலைமை - நிலைமையை, மன்னுது - பொருந்தாமல், ஒரு - ஒரே,
தன்மைத்து-தன்மைபயனுடையது, ஆதி-ஆதி, கரும்போ - கரும்பின் ரசமோ,
தேனோ - தேனோ, முக்கனியோ - வாழை பலா மா என்னும் முக்கனிகளோ,
என்ன - என்று சொல்லும்படி, என் - அடியேனின், உன்-மனத்தினிடத்தே,
கலந்து-கூட, கலம்-கன்மையைத், கரும் - கருகின்ற, பேர் - பெரிய, இன்பம்-
ஆனந்தமயமாகிய, பொருளே - பொருளே!, தின் - தேவரீர், தன்னை-தன்னை,
நினைத்து-எண்ணி, நெக்கு-மனநெகிழ்த்து, உருகேன் - உருகிலென் (ஆதலால்),
என் - அடியேனுடைய, இதயம் - மனமானது, இரும்போ - இரும்புதானோ,
கல்லோ - கல்தானோ, மரமோ-மரந்தானோ, யாது-இவைகளுள் எது, என்று-
என்று, அறியேன்-அறிந்தேனில்லை என்று.

(வி-கா) வரும் போம் என்னும் இருநிலைமைகளாவன நினைப்பு, மறப்பு
கூற. 'ஒருதன்மைத்தாகி' என்றது இறைவனையே தியானித்து மெனது
னந்த கிட்டைநிலையில் இருக்கும் நிலையை. உலகில் சுவைதரும் பொருள்
சரும்பு, தேன், முக்கனி முதலியனவாதலினாலும், உணர்ந்ததனைத்
கொண்டே உணர்முடியாத அதனை உவமை கூறவேண்டிய நிலக்கன
மாதலினாலும் எடுத்துக்காட்ட, சொல்லமுடியாத பேரின்பச் சுவைப்பொரு
ளாம் இறைவனை 'கரும்போ தேனோ முக்கனியோ என வென்னுட் கலந்து
தரும்பே ரின்பப் பொருளே' என்றார். கரும்பு, தேன், முக்கனி மதரச்
சுவை மிக்ருடையவாயினும் குணதோடல் கலந்தனவே. இறைவன்மாட்டுக்
குணமேயன்றித் தோடஞ் சிறிதுமில்லை என்பது தோன்ற 'நலந்தரு பேரின்ப
ப்பொருளே' என்றார். முக்கனி என்றது வாழை, பலா, மா என்னும்
முக்கனிகளை. மனம் பேரின்பப் பொருளாகிய இறைவனை எண்ணி எண்ணி
உருகாதிருத்தலின் கடினப்பொருள்களாகிய இரும்போ, கல்லோ, மரமோ
என்றார். இது தன்னெஞ்சின் நிலக்கிரங்கியதாம். இதனை,

"என்னுட் கலந்தே யொளித் திருந்தே என்ன லில்லாச் சுவைக்கனியோ
மன்னுத் தேனோ பாலேயோ மற்றும் கரும்போ சருக்க ரையோ

என்ன வினித்தே யின்பருளும் எங்கள் வெஞர் திருவமர்க்கே
இன்ன முருகா விதயந்தான் இம்மின் வயிரக் கல்லாமே"
என்ற பாட்டானும் அறிக, எ-நற்றதை.

இறைவனே! நீ அறிவுக்கு அறிவாய் கிர்பவனாதலின்
அறியவுட் காணவு முடியாதெனல்

அறியுந் தாமோ நானுன்னை
அறிவுக் கறிவாய் நிற்கையினால்
பிறியுந் தாமோ நியென்னைப்
பெம்மா னேபே ரின்பமதாய்ச்
செறியுந் பொருளா நினைவயன்றிச்
செறியாப் பொருணான் பெருந்தேற்றை
நெறியின் றொழுது விசாரித்தால்
நினைக்கோ வில்லை எனக்காமே.

(ப-கா) அறிவுக்கு-ஆன்மாவின் உணர்வுக்கு, அறிவு-உணர்வு, ஆய்-ஆடு,
கிற்கையினால் - கிர்பதனால், நான் - அடியேன், உன்னை - தேவரீரை, அறியும்-
அறியும், தாமோ - தன்மைபுண்டோ?, பெம்மானே - எமது பெருமானே!
பேரின்பம்-பேரானந்தம், அது-அது, ஆய் - ஆகி, செறியும் - எல்லாவற்றினும்
கலந்து நிறைந்திருக்கும், பொருள் - பொருள், நீ - தேவரீரே (ஆதலால்),
நீ - தேவரீர், என்னை - அடியேனை, பிரியும்-பிரிந்திருக்கும், தாமோ-தன்மை
யதோ?, நினை-தேவரீரை, அன்றி-அல்லாமல், செறியா - வேறு இடத்தில்
சேர்ந்து கில்லா, பொருள்-பொருளாகிய, நான் - அடியேன், பெறும் - அடை
பும், பேற்றை - பிரயோஜனத்தினை, நெறி-உறிகெறியிலே, நின்ற-இருந்து,
ஒழுது - முற்றும், விசாரித்தால் - விசாரணைசெய்யப் புதுந்தால், கினக்கோ-
தேவரீருக்கோ, இல்ல-இல்லை, எனக்கு-அடியேனுக்கே, ஆம்-ஆகும் என்று.

(வி-கா) இறைவன் அறிவுமயன், அறிவுக்கு அறிவாய் இருப்பவன்,
பேற்றிவுப் பிழம்பாய் இருப்பவன் இத்தகையனை சிறற்றிவு காணல் முடியாத
தாம், இதுகொண்டே 'அறியுந் தாமோ நானுன்னை யறிவுக் கறிவாய்
கிற்கையினால்' என்றார். இதுபற்றியவற்றை நீதூயலரும்.

"அண்ண லிருப்பிட மாரு மறிலவர்
அண்ண லிருப்பிட மாய்ந்து கொள்வார்களுக்
கண்ண லழிவின் றியுள்ளே யமர்த்திடு
மண்ணிலக் காணி லவனில னொழுமே"

"அறிவறி வாக வறித்தன்பு செய்யின்
அறிவறி வாக வறிவுமில் வண்ணம்
அறிவறி வாக வணியாதி சித்தி
அறிவறி வாக வறித்தன னுக்கியே" என்று கூறியருளினார்.

அகாதியே இறைவன் ஆன்மாக்களின் கலந்து இருக்கின்றனாதலினாலும் பிறவிசுடோறுஞ் சாட்சியாகின்று அவையையுள்ளின் கண்மங்கலத் தோகப் பவனரிதது வருகின்றதுதலின் 'பிரியுத் தாமோ சீயெய்நீர்ப் பெய்யானே பெரின்பமதார்க் செரியம் பொருண்' என்றார். இறைவன் ஆன்மாக்கள் தோறும் கலந்து கிறீலினால் இறைவனுக்கு ஏதேனும் பயனுண்டோ? யாதொரு பயனுமின்று. கருணையாலே ஆன்மாக்களுக்கு இன்பமுண்டே கலந்து கிற்கின்றான் இறைவன் கலப்பால் ஆன்மாக்கள் பாசநீக்கம் பரம முத்தி முகலிய பயன்களை அடைகின்றன. இதுபற்றியே 'நான் பெரும் பேற்றை நெறிகின்றொழுக விராதித்தா னினக்கோவிலிலே யெனக்காமே' என்றார். இதனை,

“உன்னார் பிரயோசனம் வேண்டெல்லா முண்ணின்பவனின்
மென்னார் பிரயோசன மேதுண்டுகானத்தி ஈச்சாரணே”

என்ற பட்டினத்தடிகள் திருவாக்காலும்,

“பொருளாய்வினப் பொருள்பெற்றார் போதப்பெறுவர் அப்பொருடான்
பொருளற்றார்ப் பெறுபயன் னான் புதல்உண்டோ வதுபோல
தெருளும் பொருளாக் கையாய் சிறியே னின்னார் பெறுவனந்தம்
அருளே சீதான் என்பெற்றார் அறியாச் சிறிய என்னுனே”

என்றதனாலும் ஈன்கறியலாம். ஏ-ஈற்றாகை.

இறைவனே! எல்லாம் பொய்மயமான இவ்வுலகில் எவ்வாறுய்யவே
னெனல்

ஈனதென் பதும்பொய் யானெனல்பொய்
எல்லா மிறந்த விடங்காட்டும்
நினதென் பதும்பொய் நீயெனல்பொய்
நிற்று நிலைக்கே நேசித்தேன்
மனதென் பதுமோ வென்வசமாய்
வாய் தைய நின்னருளோ
தனதென் பதுக்கு மிடங்காணென்
தமியே நெவ்வா மூய்வேனே

(ப-அ) எனது - என்னுடைய பொருள்கள், என்பதும்-என்று யாவற் றையும் சொல்லத்தலும், பொய்-பொய்யாகி யொழியும், யான்-நான், எனல்- என்று சொல்லி விவகரித்தலும், பொய்-பொய்யாகும், எல்லாம்-எல்லா விவ காசங்களும், இறந்த - அற்று, இடம் - இடத்தினுள், காட்டும் - காட்டுகின்றி, கினது - தேவரீருடையது, என்பதும் - என்று விவகரித்தலும், பொய்-பொய் யாகும், சீ-தேவரீர் (சீ), எனல்-என்று விவகரித்தலும், பொய்-பொய்யாகும், (ஆகையால்) கிற்கும் - கிலைபெற்று இருக்கும், கிலைக்கே-தன்மைக்கே, நேசித் தேன்-இச்சித்தேன், மனது-மனது, என்பதுமோ-என்று சொல்லப்போகும் பொருளோ, என்-அடியோனின், வசமாய் - வழியாய், வாராது-வருவதில்லை,

ஈய-ஈயோ! நினது-தேவரீருடைய, அருளோ-திருவருளோ, தனது-தன் னுடையது, என்பதற்குக்கானது கூறுவதற்கும், இடம்-இடத்தை, காணென்- காணவில்லை, தமியேன்-தாமோன், எவ்வாறு-எந்தவிதம், உய்யவேன்-புழைப் பேன்? எ-து.

(வி-அ) 'எனது' என்பது-பெற்று பிழிந்தான், பண்டு பதார்த்தங்கள், விடுவாசல், தோட்டம் துறவு, பொன் மணி முதலிய புறப்பொருள்களைக் குறிக்கும். இவையனைத்தும் மாயாசம்பந்தம் உடையன ஆதலின் பொய் என்றார்; இவைகளைப் புறப்பற்று என்பர். 'யான்' இது அசுரகார தத்துவத் தின் தடிப்பு. இது அகப்பற்று எனப்பெறும். இது ஆகாமியம் ஏறுதற்குக் காரணமாக இருப்பது. இதுவும் தக்கத்திற்கேதவாம், இந்த யான் என்பதும் தத்துவவிரா ரூபத்தால் இவ்வாய் அறிதலின் 'யானெனல் பொய்' என்றார். இதுபற்றியன்றே மணிவாசகரும், 'யானே பொய்யென் னெஞ் சும் பொய்யென் னாய்ப்பொய்' என்றார். 'எல்லாமிறந்த விடம்' என்றது அப்பாறுக்கப்பலி, 'சீயெனல் பொய்' என்றது முத்தியிலியில் சீ நான் என்னும் பேசும் அற்று, சுட்டிய அபேகமாகத்திறவின 'சீயெனல் பொய்' என்றார். இறைவனும் தானும் அபேதமாய்ச் சொனந்தத்து அழக்தியிருக் கும் கிலையையே 'கிற்குலை' என்றார். மனது சன்மாய்ப்படாமல், மனது வயப்பட்டுப் புருடன் இருப்பனெல் இறையுநர் பெய்ல் அரிது. இது கொண்டே, 'மனதென்பதுமோ வென்வசமாய் வாராதைய நின்னருளோ தனதென்பதுக்கு மிடங்காணென்' என்றார். இவ்வண்ணமிருப்பின் அடியேன் உய்ய முடியாதென்பார் 'தமியேனெவ்வா மூய்வேனே' என்றார். இதனை,

“கின்னை யறப்பெறு கிற்கிலே னன்னெஞ்சே
பின்னையான் யாரைப் பெறுகிற்பே-—னின்னை
யுறப்பெறு கிற்பேனேற் பெற்றேன்மற் தீண்டுக்
துறக்கற் திறப்பதோர் தான்”

என்ற ஏறநேரீச்சேய்யுளாலும் அறியலாம். ஏ-ஈற்றாகை.

இறைவனே! தேவரீரின் திருவருள் எனக்குக் கிட்ருமானால் எனக்கு
'எல்லாச் சித்தியும் கிடைக்கும் மனத்தயரும் அகலும்' என்கின்றார்

உய்யும் படிக்குன் நிருக்கருணை
யொன்றைக் கொடுத்தால் உடையாய் பாயும்
பொய்யு மவாவு மழுக்காறும்
புடைபட் டோடும் தன்னெறியா
மெய்யு மறிவு பெறும்பேறும்
விளங்கும் எனக்கு வையாய்ப்பாற்
பொய்யும் பணியுந் கைகூடும்
சிறத்தைத் துயரத் தீர்த்திருமே.

(ப-கா) உடையாய் - எல்லாம் உடையவனே!, உய்யும் - அடியென்ததி
அடையும், படிக்கு-பொருட்டு, உன்-தேவரீருடைய, திருக்கருணை-திருவருள்,
ஒன்றை-ஒன்றினை, கொடுத்தால்-கொடுத்தருளுவாய் ஆயின், பாய்-பாடியாய்,
பொய்யும் - பொய்யும், அவாவும் - ஆசையும், அழுக்காறும் - பொருளையும்,
புடைபடக்கரிலெல்லாம், பெயர்த்துவேர்த்து, ஒடும்-ஒடி ஒழியும், கல்-கல்ல,
செறி-மற்றக்கம், ஆம் - உண்டாவதற்கு உரிய, மெய்யும் - உண்மையும், அறிவு-
அறிவினாலே, பெறும்-அடையக்கூடிய, பேறும்-பயனும், விளக்கும்-பிரகாசித்
தும், எனக்கு - அடியேனுக்கு, உன் - தேவரீரின், அடியார்பால் - அடியவர்க
ளிடத்து, செய்யும் - செய்யவேண்டிய, பணியும் - பணிவிடையும், கைகூறும்-
கையிற் கிடைக்கும், சிந்தை - மனத்தின், துயரம் - வியாகூலம், தீர்த்திடும்-
தீர்த்தபோம் - எது.

(வி-கா) உய்வாவது, மாறபாடின்றி, அழிவின்றி எக்காலம் ஒரு
நன்மையாய் தீர்தியவாழ்வுபெற்று வாழ்கல். இது இறைவன் திருவருளால்
எய்துவது. இதனொண்டே, 'உய்யும் படிக்குன் திருக்கருணை யொன்றைக்
கொடுத்தால்' என்றார். 'கருணை' என்றது ஈண்டு திருவருளை. 'உடையாய்'
என்றது இறைவனை; இறைவன் எல்லாரையும், எல்லாவற்றையும் உடைய
வன் ஆதலின் 'உடையாய்' என்றார். பாயும் பொய் - பாழாக்குக்காரன
மாகிய பொய், பாழைச் செய்கின்ற பொய் என்பது பொருள். 'பாழ்'
என்றது ஈண்டு அழிவை. பொய், அவா, அழுக்காறு இம்மூன்றும் மருளுந்
தற்கு உரியன. ஆதலின் இறைவன் அருள் வந்ததும் இம்மூன்றும் மரு
லிடும் என்பார் 'திருக்கருணை யொன்றைக் கொடுத்தா லுடையாய்ப் பாயும்
பொய்யு மவாவு மழுக்காறும் புடைபட் டோடும்' என்றார். திருவள்ளுவரும்,

"அழுக்கா நவாவெருளி யின்னாச் சொன் னன்கு
மிழுக்கா வியன்ற தாம்"

என்றார்.

வாய்மை, அறிவு பெறும்பேறும் நன்னெறி அருளுந்நிற்கு எய்தவன
ஆதலின், 'கன்னெறியா மெய்யு மறிவுபெறும் பேறும் வின்குதும்' என்றார்.
இதனொண்டே திருவள்ளுவரும்,

"யாமெய்யாக் கண்டவற்று எரிவையெனைத் தொன்றும்
வாய்மையி னல்ல பிற"

என்றார்.

அடியார்பணி கிடைப்பது இலேசல்ல, திருவருள் பெற்றுவார்க்கே எய்தும்.
இதனொண்டே, 'எனக்கு உன்னடியார்பார் செய்யும் பணியுந் கைகூடும்'
என்றார். இறைவனின் திருவருளுக்கு இலக்காயவர்க்கு மனத்தின்கண்
உள்ள துயரெல்லாம் நீங்கிடும். இன்பம் பெருகும் ஆதலின் 'சிந்தைத்
துயருந் தீர்த்திடும்' என்றார். இதில் வந்த உம்மைகள் எண்ணுமைகள்.
இறைவன் அருள்பெறார் தன்புதுவர் என்பதனை,

"ஆற்றோடு தும்பை யணிந்தாடு மம்பல வானார் தமைப்
போற்றி தவர்க் கடை யாளமுண் டேயிர்தப் பூதலத்தில்

சோற்றுவியற்றுச் சுகமற்றுச் சுற்றத் துணியு மற்றே
எற்றாலும் பிச்சை கிடையாம லேக்கற் திருப்பர் களை" எனவும்,
"பொய்யோ டுலோபம் புரட்டுப்பே ராசைனென்
றயோ பொருமை யனைத்தருதாம்—வெய்யருந்
கூற்றதைத்த பெம்மான் குறைகழற்கிங் கன்பிலவாச்
சோற்றத் தருத்தி கட்கே சொல்"

எனவும் வரும் பாக்களால் வியலாம். இறைவன் திருவருள் பெற்றார்க்கு
எய்தும் பேற்றை,

"அடியார்க் கெனியவ ரம்பலாண ரடிபணித்தால்
மடியாமற் செல்வ வரம்பெற ளம்மையே மேழனந்த
கெடியோனும் வேதனூந் காணாத கித்த சிமலனருட்
குடிசாணு நாக்க எவர்காணு மென்கன் குலதெய்வமே"

என்ற பட்டினத்தடிகள் திருவாக்கையும் நோக்குக. எ-ஈற்றதை,

6

இறைவனே! சிந்தைத் துயரம் என்னோடு போராட பிரபஞ்சவாழ்க்கையை
மெய்யாக எண்ணி உழவுகின்றேன் இத்தகைய எனக்கு உன் திருவருள்
எவ்வாறு எய்தும் என்சின்றார்

சிந்தைத் துயரென் றொருபாவி
சினந்து சினந்து போர்முயங்க
நிந்தைக் கிடமாய்ச் சகவாழ்வை
நிலையென் னுணர்ந்தே நிற்கின்றேன்
எந்தப் படியுன் னருள்வாய்க்கும்
எனக்கெப் படிநீ யருள்செய்வாய்
பந்தத் துயரற் றவர்க்கெளிய
பரமா னந்தப் பழம்பொருளே.

(ப-கா) பந்தம் - பிறப்பினியால் வந்த, துயர்-துன்பம், அற்றவர்க்கு-
அற்றவர்களுக்கு, எளிய - எளியவனாகிய, பரம-உயர்ந்த, ஆனந்தம்-இன்பத்தி
னைத்தருகின்ற, பழம்-பழமையாகிய, பொருளே-செய்பொருளாக இருக்கின்ற
இறைவனே!, சிந்தை-மனத்து, துயர்-துக்கம், என்று - என்சின்ற, ஒரு - ஒரு,
பாவி-பாவி, சினத்து-கொபித்து, சினத்து-கொபித்து, போர்-போரை, முயங்க-
செய்ய, சிந்தைக்கு-பழிக்கு, இடம்-இடம், ஆம்-ஆக, சகம் - (நிலையற்றதாகிய)
பிரபஞ்சத்தின், வாழ்வை - வாழ்க்கையை, நிலை - நிலையானது, என்று-என்று,
உணர்ந்தே-தெரிந்தே, கிற்கின்றேன் - அதனிடத்தே பற்றுடையவாக கின்று
கொண்டிருக்கின்றேன், உன்-தேவரீரது, அருள்-திருவருள், எந்தப்படி-எந்த
விதமாக, வாய்க்கும்-கிடைக்கும், எனக்கு-அடியேனுக்கு, கீ-தேவரீர், எப்படி-
எவ்விதம், அருள்-திருபைபை, செய்வாய்-செய்தருள்வாய்? எ-து.

(வி-கா) மாயையால் அவா உண்டாம். அவாவால், விருப்பு வெறுப்பு
உண்டாம். விருப்பியது கைகூடியவழி இன்பம் அது எய்தாதவழி துன்பம்

மும் உண்டாம். இந்தத் துன்பம் இறைவன் அருள் வாய்க்கப் பெறுதலுக்கே எய்தும். இதனோண்டே, 'சிந்தைத் தயரென் ரெருபாவி சினந்து சினந்து பொழுமங்க' என்றார். 'சிந்தைத் தயரென் ரெருபாவி' இது உருவக் அணி. 'சினந்து சினந்து' இது மிகுதிப்பொருளில் அடுக்கி வந்தது. பொய்யை மெய்பென்று கொள்ளல் சிந்தைத் கிடமாதலினாலும், பொய்யாகிய பிரபஞ்சத்தை மெய் என்றுகொண்டது சிந்தைக்கிடம் ஆதலினாலும், 'சிந்தைத் கிடமாய்ச் சகவாழ்வை கிலபென் னுணர்ந்தே கிற்கின்றேன்' என்றார். பொய்யை மெய்பென்றுகொண்டு உழலும் அடியினுக்கு எந்தவிதத்தில் உள் அருள்வாய்க்கும் எனவும், பொய்யினேற்கு நீ எவ்வாறு அருள்செய்வாய் என்பதுவுக்கொண்டு 'எந்தப் படியுள் னருள் வாய்க்கும் எனக்கெப் படியுருள் செய்வாய்' என்றனர். இறைவன் திருவருள் பாசபந்தம் அற்றவர்க்கே எய்துவது ஒன்றாகும். இறைவன் திருவருளோ இறைவ னடியார்க்குப் போரணந்தம் பயப்பது ஒன்றும். இவையொன்றே 'பந்தத் தயரற் றவர்க் கெளரிய பரமா னந்தப் பழம்பொருளே' என்றார். இறைவன் தொன்மைக்குத் தொன்மையன் ஆதலின் 'பழம் பொருளே' என்றார். இதனை,

"முன்னிப் பழம்பொருட்டு முன்னிப் பழம்பொருளே
பின்னிப் புதுமைக்கும் போத்தும்ப் பெற்றியனே"

என்ற மணிவாசகர் வாக்கானும் அறியலாம்.

உலகத்தவரே உங்கள் அஞ்ஞானம் நீங்காமைக்குக் காரணம்
என்ன வெனல்

பொருளைப் பூவைப் பூவையரைப்

பொருளென் றெண்ணு மொருபாவி

இருளைத் துறந்திட் டொளிநெறியை

யென்னுட் பதிப்ப தென்கொலோ

தெருளத் தெருள வன்பர் நெஞ்சத்

தித்தித் துருகத் தெவிட்டாத

அருளைப் பொழியுள் குணமுகிலே

அறிவா னந்தத் தாரமுதே.

(ப-ரை) தெருள-தெளிவு அடைய, தெருள-தெளிவு அடைய, அன்பர்-அன்பர்களின், நெஞ்சம்-மனத்தினிடத்து, தித்தித்து-இனித்தது, உருக-உருகும்படி, தெவிட்டாத - வெறுக்காத, அருளை - கிருபையாகிய மழையை, பொழியும்-பெய்கின்ற, குணம்-குணம்பொருந்திய, முகிலே-மேகமே, அறிவு-அறிவுடையதாகிய, ஆனந்தத்து - ஞானானந்தமயமாகிய, ஆர் - நீறைத்த, அமுதே-அமிர்தமே, பொருளை - பொன்னையும், பூவை-மண்ணையும், பூவையரை-பெண்களையும், பொருள் - நிலையுடைய பொருள்கள், என்று - என்று, எண்ணம்-கினைக்கின்ற, ஒரு-ஒரு, பாவி - பாவியாகிய, இருளை - அஞ்ஞான இருட்டை, தாரத்து - அகற்றி (நீக்கி), விட்டு-விட்டு, ஒளி - ஒளியையுடைய,

நெறியை-சன்மார்க்கத்தை, என் - அடியேனின், உன்-மனத்தில், பதிப்பது-பதியச்செய்வது, என்று-எந்ததானோ? எது.

(வி-ரை) பொன், மண், பெண் ஆகிய இம்முன்றும் மாயாகாசியங்கல், பூவைகளிற் பற்றுமைத்தார்க்கு அஞ்ஞானம் அகல்வது அரிது. ஞானம் உறல் அரிதிலும் அரிது. இன்னும் கீழ் கருட்டும் நெடும் அலைகளும், வண்டிச்சக்கரத்தின் சுழற்சிகளும் போன்றன. கிலையிலாதன. துன்பமே பெரிதும் தருவன. இதனொன்றே, 'பொருளைப் பூவைப் பூவையரைப் பொருளென் றெண்ணு மொருபாவி' என்றார். 'இருள்' என்றது அஞ்ஞானத்தினையும், அதனால் எய்தும் துன்பத்தினையும். 'ஒளி' என்றது ஞானத்தையும், ஆகந்தத்தினையும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தெளிவு பிறக்கின்றனோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு மருள் ஒடும். மருள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அகன் நொழிந்ததோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஆகந்தம் பெருகும். இது சொண்டே 'தெருளத் தெருள வன்பர் நெஞ்சத் தித்தித் துருகத் தெவிட்டாதே' என்றார். 'தெருளத் தெருள' இது மிகுதிப்பொருளில் அடுக்கி வந்தது. 'பொழியும்' என்பதற்கு ஏற்ப 'முகிலே' என்றார். 'குணம்' என்பது முகிலுக்கு விசேடணம். 'குணமுகிலே' என்றது இறைவினை. 'அமுது-அழிவிலாதது, அழியாமைபைச் செய்வது என்ற பொருளில் வந்த பெயர். அமுது மிக இனிமையுடைய பொருளாதலின் மிக்க மதுரச் சுவையுடைய தற்கு அமுதை ஒப்புக் கூறுவர் புலவோர். ஈண்டு, 'ஆர் அருது' என்றது இறைவினை. அழிவின்மையாலும், இன்பம் பயத்தலாலும் உவமையாயிற்று. 'அமுது' பாக்டலில் தோன்றிய தேவர் தம் ஓர்வகை மதுரஉணவு, இது தேவர்க்கு நரை, திரை, சாக்காட்டை அகற்றியது. இறைவன் சத்து, சித்து, ஆனந்தமான பொருளாக இருப்பவன் ஆதலினால் 'அறிவானந்தத் தாரமுமே' என்றார். சொல்-அகன்.

8

இறைவினை! குடும்பத்துன்பங்களையும் பிச்சை எடுத்து உண்பேனெல்
என்னெவிட்டும் அகன்றுபொ மெனல்

ஆரா வயிர்தம் விரும்பினர்க

ளறிய விடத்தை யமிர்தாக்கும்

பேரா னந்தச் சித்தனெனும்

பெரியோய் ஆவிக் குறியோய் கேள்

காரார் கிரக வலையினிடைக்

கட்டுண் டிருந்த களைகளெல்லாம்

ஊரா லொருநாள் கையுணவேற்

றுண்டா லெனக்கிங் கொழிந்திருமே.

(ப-ரை) ஆரா-தெவிட்டாத, அமிர்தம்-அமிர்த்தத்தை, விரும்பினர்க-விரும்பியவர்களாகிய தேவர்கள், அறிய-தேவர்களின் மனமையை அறியும்படி, விடத்தின் - நஞ்சை, அமிர்த-அமிர்தம், ஆக்கும் - ஆக்கிய, பேர் - பெரிய,

ஆனந்த-ஆனந்த, சித்தன்-சித்தன், என்னும் - என்சின்ற, பெரியோய்-பெரியோனே!, ஆலிக்கு-அடியேனின் உயிருக்கு, உரியோய்-உரியவனே!, கேள். கேட்டருள்வாயாக, கார்-கருமை, ஆர்-கிறைந்த, கிரகம்-சமுசாரம், கலையின். கலையின், இடை-உள்ளே, கட்டுண்டு இருந்த-கட்டுப்பட்டிருந்த, கலையின். லாம்-விடாய்களெல்லாம், ஊரால்-ஊர்தோறும், ஒருநான்-ஒவ்வொருநாளாக, கை - கையினால் ஏற்கும், உணவு-பிச்சைச் சோற்றை, ஏற்று - பிச்சை எடுத்த, உண்டால் - உண்பேனாயின், எனக்கு - அடியேனுக்கு, ஒழிந்திடும் - ஒழித்து போகும் - ஏறு.

(வி-கா) 'ஆராவயிர்தம் விரும்பினர்கள்' என்றது தேவர்களை; என்ன? பூவுலக மனிதர்களைப்போல் நரை, நிரை, மூப்பு, சாக்காடின்றி இருத்தப் பொருட்டி ஓர் மருந்து தேடித் திருப்பாற்கடலைக்கடைந்து அமிர்தம் பெற்றார், அதனை விரும்பியுண்டார் ஆதலின் என்க. தேவர்கள் அமிர்தம் பெறுதற்பொருட்டுத் திருப்பாற்கடலைக் கடைந்தகாலையில் முதலில் ஆலகாஷ விகம் எழு, அது தேவர்களையெல்லாம் கொல்லுமாறு எழு அவர்கள் பயந்து சென்றேழுச் சிவபெருமானிடத்துச் சரணம்புக அவர், அவர்களுக்கு அபயத் தந்த விடத்தை உண்டு அழிவின்றிகின்றார். விடம் கழுத்தைக்கடந்து செல்ல ஆற்றல் இல்லாது கழுத்திலேயே நின்றவிட்டது. ஆன்மாக்களுக்கு இறைவனின் அழிவின்றமையைக்காட்ட அச்சுருப்புக் கனத்தே நின்றது. செய்யற்கு அரியசெயல் செய்பவன் சித்தன் ஆதலின் விடத்தை யமிர்தாக்கும் போனந்தச் சித்தன் என்றார்.

இறைவன் சித்துக்கள்புரிதல் ஆன்மாக்களுக்கு ஆனந்தத்தைவிடக்க ஆதலினாலும், இறைவன் ஆனந்தமயன் ஆதலினாலும் ஆனந்தச்சித்தன் என்றார். இன்னும் மதுரையில் கல்லானைக்குக் கரும்பருந்திப் எல்லாம் வல்ல சித்தர் ஆதலினாலும் 'ஆனந்தச்சித்தர்' என்றார். சத்து, சித்து, ஆனந்தமாக இருப்பவன் இறைவன் ஆதலின் சித்தாபுள்ள இறைவனைச் சித்தர் என்றலும் ஒன்று. இறைவன் விடமுண்ட சித்தாதலை,

"அண்டருக்கு முனிவருக்கு மழலான கொடுவிடத்தைக் கண்டமட்டு நகர்ந்திடவுக் கண்டமட்டிற் கடவாதே"

எனவும், திருவநீர்க்கலம்பகம்,

"கண்டவிட நித்தியத்தைக் காட்டவுக்கக் கானமுத
வண்டவிடர் தரவைத்தா யம்புயஞ்செய் குற்றமெவன்"

எனவும், வாட்போக்கி்கலம்பகம் கூறிய வாக்குகளால் அறியலாம்.

இறைவன் உயிர்க்குரியாய் இருப்பவன் ஆதலினாலும் உயிர்களை உய்விப்பவன் ஆதலினாலும் 'ஆலிக்குரியோய்கேள்' என்றார். "ஊனாகியுயிராகியுண்மையுமாய்" என்ற மணிவாசகர் வாக்காலும் அறியலாம். சம்சார வாழ்க்கை தக்ககரமானது ஆதலின் 'காரார் கிரகவலை' என்றார். 'ஊரால்' இதில் 'ஆல்' என்னும் மூன்றன்ஒருபு தொறுப்பொருளில் வந்தது. 'ஊர் தோறுச் தேவருலம்' என்பதுபோல, 'கைபுணவு' என்றது பிச்சையுணவை,

இல்லை நீத்துத் துறந்தவந்தார் பரிசோய் உற்றகால இரந்து உண்பார், கையில எற்று உண்பார். இந்த காலையில் நீங்கள் பிரபஞ்சமானது அத்தொறும் ஆதலின் 'ஊரால்' பொருதான் கைபுண வேற்றுண்டா வென்கித் தொழித்திடுமே' என்றார். இதனை,

"மாறுண்டொலி மயங்கு நெஞ்சே மனைதோற்றுச் சென்று
சோறண்டு துன்பிப்பின் சுமமா விருக்கச் சுருண்டே"

என்ற பட்டினத்தடிகள் வாக்காலும் அறியலாம். இன்னும்,

"ஊரொலா மட்ட சோறு நம்மதே"

எனவும், மணிவாசகர் கூறிய திருவினையாடற்புராண அடவாலும் இதனை தெளியலாம். ஏ-ஈற்றைச்.

9

இவ்வகை! உடல், பொருள், உயிர் மூன்றையும் தேவரீருக்குக் கொடுத்தும் உன் திருவருள் சில்லாமைபாறிய மயக்கம் உண்டாதெனல் எனல்

எனக்கென் றிருந்த வுடல்பொருளும்

யானு தினவென் றீந்தவண்ணம்

அனைத்து மிருந்து மில்வாகா

வருளாய் சில்லா தழிவழக்காய்

மனத்துட் புருந்து மயங்கவுமென்

மதிக்குட் களங்கம் வந்ததென்னோ

தனக்கொன் றுவமை யறநிறைந்த

தனியே தன்னந் தனிமுதலே.

(ப-கா) தனக்கு-தேவரீர் தனக்கு, ஒன்று-ஒரு, உவமை - ஒப்பு, அற-இல்லாதவகை, கிறைந்த-வியாபித்துள்ள, தனியே - ஒப்பற்ற பொருளே!, எனக்கு-அடியேனுக்கு, என்று-என்று, இருந்த-நம்பி இருந்த, உடல்-உடம்பும், பொருள்-பொருளும், யானும்-நானும், கினை-தேவரீருடையவை, என்று-என்று, ஈந்த-கொடுத்த, வண்ணம்-விதமாக, அனைத்தும்-எல்லாம், இருந்தும்-இருந்தும், இலகு-இல்லாதன, ஆக-ஆக, அருளாய்-அருள்வடிவாக, சில்லாது-நீங்காமல், அழி-செடும், வழக்காய்-வழக்காகி, மனத்துன்-மனத்துக்குள்ளே, புருந்து-தழைந்து, மயங்கவும் - கலக்கமடையவும், என்-அடியேனின், மதிக்குள்-அறிவுக்குள், கனக்கம்-கனக்கம், வந்தது-வந்ததற்குக்காரணம், என்னோ-யாதோ? அறிகிலென் - ஏறு.

(வி - கா) இறைவன் ஆன்மாக்களுக்காகவே தத்த தனுக்கணக்கன் ஆதலினால் 'எனக்கென் றிருந்தவுடல்' என்றார். வினைக்கிடாக விரும்புணவை உண்ண - இறைவன் அருளால் ஆன்மா ஈட்டிய பொருள் ஆதலினால் உடலொடு பொருளையுக் கூட்டியுரைத்தார். 'யானும்' என்றது உயிரை. ஞான சிரியருக்குத் தன் உடல், பொருள், ஆலி என்னும் மூன்றையுத் தத்தஞ் செய்துதரவேண்டுவது முறையாதலினாலும், அவ்வாறே மெனனதேசிகர்க்குத் தத்தஞ்செய்தார் ஆகையினாலும் 'உடல் பொருளும் யானும்' கினை வென்றிந்த

வண்ணம் என்றார். ஞானசிரியரின் உபதேசக்காலம். அனுகிரகத்தாலும் சிவாகத்ததமுதியாகவும் எல்லாத் தத்தவர்களும் மனைய சிவாகத்தமே மேலிட்டு சிந்தும். இதபற்றியே, 'அனைத்து மிருந்து மிலவாகா வருணாய் சில்லாத' என்றார். 'அழிவழிக்கு' என்றது ஈண்டு அழிக்கவந்த வழக்கு என்ற பொருளது. இனி, தர்வழக்கென்பது முண்டு. 'மதிக்குட் கண்க்கம் வந்த தென்னே' இதில் கண்க்கம் என்றது மாயாகண்க்கத்தை. இனி, அஞ்ஞான இருள் என்றாலும் ஒன்று. இறைவன் ஒப்பிலியாதலினால் 'தனக்கென மவமையற கிறைந்த' என்றார். ஈண்டு இறைவன் ஒப்பில்லாதவன் என்ற மாதிரியானே இறைவன் தனக்குமேல் உயர்வு இல்லாதவன் என்பதும் பெறப்பெறும். இறைவன் ஒப்பற்ற பொருள் என்பதை வலியுறுத்தத்தே 'தனியே' எனவும் அதற்குப்பின்னும் 'தனிமுதலே' என்றும் கூறினர். 'நிறைந்த தனியே' ஈண்டு, பரிபூரணத் தனிப்பொருளே என்ற பொருள் பெற்று கின்றது. இறைவன் எல்லாப் பொருட்கும் முதல்வன் ஆதலின் 'முதலே' என்றார். 'தன்' இது 'நின்ன' என்பதன் கொருத்தல் விகாரம். 'இலாத' இது 'இல்லாதது' என்பதன் விகாரம். இப்பிசுத்தின் முதற் செய் புளின் முதலில் தொடங்கிய 'தன்' என்ற அசை இப்பிசுத்தின் சுற்றில் 'தன்னத்தனி முதலே' என்ற சீர்களில் 'தன்' என வரத் தொடங்கினமையால் மண்டலித்த வந்தது காண்க. 'என்னோ' இது வினாவிற்கு. இதில் சுற்று ஓசாரத்தை அசை என்பாரும் உண்டு.

10

ஆசையெனும்

ஆசையுடையார்க்குப் பல செடுதல்வரும்; கல்வி கேள்விகள்
பயன்படா தொழியுமெனல்

ஆசையெனும் பெருங்காற்றா டிலவம்பஞ் செனவுமன
தலையுந் காலம்
மோசம்வரும் இதனாலே கற்றதாங்கேட்ட துந்தாந்தது
முத்திக் கான
நேசமுதல் வாசமும்போய்ப் புலனாயிற் கொடுமைபற்றி
நிற்ப ரத்தோ
தேசமுதற் தருன்பமுத்த பராபரமே நிராசையின்றேற்
றெய்ய முண்டோ.

(ப-ண) ஆசை எனும்-அவா என்று சொல்லப்படுகின்ற, பெரியகாற்று-
பெரியகாற்றின், ஊடு-மத்தியில் (அகப்பட்ட), இலவம்-இலவமரத்தினுடைய,
பஞ்சு - பஞ்சு அலைவதுபோல, எனவும்-என்று சொல்லும்படி, மனது - மன
மானது, அலையும்-அலகின்ற, காலம்-காலத்தில், மோசம்வரும்-கேடுவது

லிரும், இதனாலே - இதனால், கற்றதும்-கற்றதில்வரும், கேட்டது - கேட்ட
தனங்கேள்விகளும், தாந்த-அழிந்து, முத்திக் - மோட்சத்திற்கு, அன-
வற்ற, நேசமும்-ஆசையும், நல்-கல்வி, வாசமும்-குருகுலவாசம், சிலசேத்திர
வாசம் முதலிய வாசங்களும், போய்-நீங்கி, புலன்-ஈழம்புலன், ஆய்-வழியாகி,
கொடுமை-கொடுமைமாயன், இல்-சமுதாரபத்தத்தை, பற்றி-கொண்டழுந்தி,
நிற்பர்-ஆசைவலையிற் காட்டுப்பட்டிருப்பர், (ஆதலால்) தேச - ஒளி, பழுத்த-
மிருந்து, அருள் - திருவருள், பழுத்த - மிருத்த, பராபரமே - பராபரமே,
நிராசை - ஆசைஇல்லாமை, இன்றேல் - இல்லையெனாலும், தெய்வம் - ஒரு
வனுக்குத் தெய்வம். உண்டோ - உளதானோ? எ-று.

(வி-ண) உயிர்களை மானை பற்றி ஆசையைத் தாண்டிவிடுகின்றது.
ஆசை மனத்தினின்ற தின்பி மனத்தை ஆட்டிவைக்கின்றது. இது
கொண்டே 'ஆசையெனும் பெருங்காற்றா டிலவம்பஞ் செனவு மனதலையுந்
காலம்' என்றார். ஆசையே மனதை ஆட்டிவைக்கின்றது. இதனொண்டே
மனம் ஆடி நடி யுழல்கின்றது. இதனொண்டே பெரியார்கன் மனதைத்
'குரங்கு' என்றார். இதனை, 'பொன்போல விலங்குமனன் சுஞ்சலத்தார்
குரங்காரும்' என்றது கொண்டுத்தெரி. உலகத்து கொய்ய பொருள்களி
லெல்லாம் பஞ்சே கொய்யது ஆதலின், 'பெருவலியுடைய காற்றா அனை
இலேசாக அலைவிக்கும் என்பது தோன்ற, 'இலவம்பஞ் செனவு மனதலையுந்
காலம்' என்றார். பஞ்சு கொய்யது என்பதனை, 'கொங்கார் திரைத்தி
னெய்தாகும் வெண்பஞ்சு' என்ற நீதிவேண்பா அடியாலும் அறியலாம்.
காற்றின்லேகத் தோற்றவிக்கப் 'பெருங்காற்றா' என்றார்.

மனம் ஒருவழி சில்லாத அலையுமேனாலும் ஞானம் நிலநிற்காது.
ஞானிகளுக்கு மனம் அலையாது ஞானகுரியர்களுக்கே மனது அலையும்.
இதனொண்டே 'மோசம்வரும்' எனவும், 'இதனாலே கற்றதும் கேட்டதும்
தாந்த முத்திக்கான நேசமுதல் வாசமும்போய்ப் புலனாயிற் கொடுமைபற்றி
கிற்பார்தோ' என்றார். 'தாந்தல்' என்றது ஈண்டு கல்விகேள்வியின் வாசனை
யின்றிப்போதலை. கல்வி கேள்வியற்றகால முத்தி கினைவே தலை எடுக்காது.
கல்வி கேள்விகள் அற்றவர் முத்தியையும், முத்தியையுள்ளும் இறைவனையும்
மறந்து புலன் சென்றவழியெல்லாங் செல்லாநிற்பர். புலன் செல்வழி
கல்வி, கேள்வியற்றதனால் கேட்டின் வழிசெல்லும் என்பதுபற்றி 'கொடுமை
பற்றி கிற்பார்தோ' என்றார். 'கொடுமை' என்றது பாவவழிகளை, நீ
கொறியை, 'அந்தோ' இது இரக்கப்பொருள் தருஞ்சொல், இறைவன்
தேசோமயன், அருட்சொருபன் ஆதலின் 'தேசமுத்த நருள் பழுத்த பரா
பரமே' என்றார். 'பழுத்த' என்றது ஈண்டு மிருதிப்பொருள் காட்டவந்தது.
ஆசையற்றவர்க்கே இறை தரிசனஞ்சீட்டுமாதலின் 'நிராசை யின்றேற்
றெய்யமுண்டோ' என்றார். சுற்று ஓசாரம் விஞ்ஞாபொருளில் வந்த இடைச்
சொல், இந்நச் செய்யுட் சுருத்தக்கொண்டே சீவபோகசார நூலுடை
யாகும்,

“தாத்தியுன்னை யாசை தொடராம லென்றும்
விரத்தியின லாக்கவற்றை விட்டு—பரத்திலன்பு
செய்யடா செய்யடா சேரப் பிரபஞ்சமெல்லாம்
பெய்யடா பெய்யடா பொய்”

என்றார்.

‘பெருக்காற்ற’ என்றது சண்டமாருதத்தை. ‘புலனுயிற் கொடுமை’ இது, புலன்+ஆய்+இல்+கொடுமை; இது நான்கு சொற்களாலாகிய தொடர். மனம், தனித்து மனமாகி கில்லாது புலன்வழிப்பட்டு மனமும் புலனுகிலும் என்பது தோன்ற ‘புலன்ஆய்’ என்றார். இச்செய்யுள் முதல் காற்பது செய்யுள்கள் ஒருபகுதியாகி ஆசையெனும் பெயர் பூண்டது. இப்பகுதியின் முதச்செய்யுளின் முதலடியின் முதற்சீர் ‘ஆசையெனும்’ என்ற தொடர்க்கினமையின் இப்பெயர்கொண்டது. இச்செய்யுள் நான்கு காய்ச்சீர்களும் இருண்டு மாச்சீர்களுக்கொண்ட ஆறசீர் அடிகள் நான்குகொண்ட ஆறசீர்க்கழி கொடிஷ ஆசிரியவிருத்தம். இப்பகுதியில் பலவகை விருத்தங்கள் லாவிலந்தன. இது அந்தாதிமாகத் தொடரவில்லை.

1

இறைவனே! உன் திரு அருள் கிறைவில் இருப்பதுவோ
சகசகிட்டை என வின்வல்

இரப்பானங் கொருவனவன் வேண்டுமுகேட்டருள்செ
வேசற் றேதான் [யென
புரப்பான் னருணாடி யிருப்பதுபோல் எங்குநிறை
பொருளே கேளாய்
மாப்பான்மை நெஞ்சினன்யான் வேண்டுமுகேட்டிரன்
மௌனத் தோடந் [கெனவே
தரப்பான்மை யருணிறைவி லிருப்பதுவோ பராபரமே
சகச நிட்டை.

(ப-கா) இரப்பான்—பாசகரு செய்பவனுதிய, ஒருவன்—ஒருவன் என்னும், அவன்—அவன், வேண்டுமுகேட்டருள் வேண்டியவகையோ, கேட்டரு—கேட்டரு, அங்கு—அங்குவிடத்தே, அருள்—கிருபையை, செய்—செய்தருளவேண்டும், என—என்று, ஏசுபழிப்பு, அற்ற—அற்று, புரப்பான்—காப்பாற்றப்படுவனவன், அருள்—கிருபையினை, காம—ஏதிர்பார்த்து, இருப்பது—இருப்பதை, போல்—ஒப்பு, எங்கும்—எல்லா இடங்களிலும், கிறை—வியாபகமாயுள்ள, பொருளே—பொருளே, கேளாய்—கேட்டருள்வாயாக, மாம்—மரத்தினுடைய, பான்மை—தன்மையினை ஒத்த, நெஞ்சினன்—மனத்தையுடைய, யான்—அடியேன், வேண்டுமுகேட்டருள்—விரும்புவவகையோ, கேட்டரு—கேட்டருளி, இரங்கு—இரங்கி அருள்க, எனவே—என்று, மௌனத்தோடு—மௌனத்திலுடன், அந்தரம்—ஆகாயத்தின், பான்மை—தன்மை அமைந்த, அருள்—தேவரீரின் திருவருள், கிறைவில்—பூரணகிலையில், இருப்பதுவோ—இருப்பதுதானோ, பராபரமே—பராபரப்பொருளே, சகசகிட்டை—அடியேனுக்கு சகசகிட்டையென்று சொல்லப்படுவது எ-து.

(வி-கா) ‘இரப்பான்’ என்றது பாசகனை, (இரவலன்), ‘புரப்பான்’ என்றது சுவோனை, (புரப்பான்—காப்பவன்) ‘இரப்பான் யிருப்பதுபோல்’ என்றது உவமை, ‘எங்கு கிறை பொருள்’ என்றது அங்கில் கெளுதபடி, எங்கு கிறைந்துள்ள பரிபூரணப் பொருளைத் தெருநின் கடினத்தைத் காட்டினான் ‘மாப்பான்மை நெஞ்சினன்’ என்றார். இறைவன் திருவருள் ஒன்றையே நாமு வேறுவழியில் மனத்தைச் செலுத்தாது அந்த அருளின் வியாபகத்திலேயே கலந்து மோனத்து கிற்றல் சகசகிட்டை என்பார் ‘வேண்டுமுகேட்டருள்கெனவே யருணிறைவி லிருப்பதுவோ பராபரமே சகசகிட்டை’ என்றார். இரப்பார் சுவார்மாட்டுச் சென்று தன்ருறை இரந்து அவர்களின் அவர்த்த அருள்முகம் கோகடி வேறுவழி கோக்காது பிறிது சித்தனையின்றி இருத்தலை, இறைவனையே சிந்தித்துத் தன்ருறை இரந்து அவன் அருளோகோக்கி அசைவற மோனத்து கிற்கும் ஞானகிலைக்கு ஒப்பிட்டுக் கூறினர். இது எடுத்துக்காட்டுவமையணி, ‘அந்தரப் பான்மை’ என்றது ஆகாயத் தன்மையை, இறைவன் எங்கும் வியாபித்துப் பரமாகாமாய் இருக்கின்றனாதலின் ‘அந்தரப்பான்மை’ என்றார். ‘அந்தரம்’ என்றது ஆகாசத்தை. ‘அருணிறைவு’ என்றது பரிபூரணனத்ததை. இச்செய்யுளும் முதற்செய்யுள்போல வந்த ஆறசீர்க்கழி கொடிஷ ஆசிரியவிருத்தம்.

2

ஆட்டுவான் வினைவழி ஆன்மா கிங்குமெனல்

சாட்டையிற் பம்பர சாலம் போலெலாம்
ஆட்டுவா னிறையென வறித்து நெஞ்சமே
தேட்டமொன் றறவருட் செயலி னிறியெல்
வீட்டறத் துறவற மிரண்டு மேன்மையே.

(ப-கா) நெஞ்சமே—மனமே, சாட்டையின்—கயிற்றினால் ஆட்டப்பெறுகிற, பம்பரம்—பம்பரங்களின், சாலம்—கூட்டம், போல்—போல, எல்லாம்—உயிர்கள் முதலிய எல்லாவற்றையும், இறை—கடவுள், ஆட்டுவான்—ஆட்டுவப்பான், என—என்று, அறிந்து—உணர்ந்து, தேட்டம்—விருப்பம், ஒன்று—ஒன்று, அறநீக்க, அருள்—கிருவருளின், செயலில்—செய்கைக்குள்ளாகி, கிற்றியெல்—கிற்பாயாலால், வீட்டு—இல்லிலிருந்து செய்யும், அறம்—இல்லறமும், துறவு—வீட்டை விட்டுத் துறந்து செய்யும், அறம்—துறவறமும், (ஆசிரிய) இரண்டும்—இரண்டும் அறங்களும், மேன்மையே—மேன்மையை உடையனவே எ-து.

(வி-கா) ‘சாட்டை’ என்றது பம்பரத்தை ஆட்ட உபயோகிக்குங் கயிற்றை, ‘சாலம்’ என்றது கூட்டத்தைக்குறிக்கும் வடசொல், ‘எலாம்’ ஆட்டுவான் என்றதில் ‘எலாம்’ என்றது உலகங்களையும் உலகத்து உயிர்களையும் உயிர்களுக்கும் உலகங்களுக்கும் பம்பரம் உவமையாயிற்று. பாசத்திற்குச் சாட்டை உவமையாயிற்று. இறைவனுக்கு ஆட்டுவோன் உவமையாயிற்று. பதி, பசு பாசங்களுக்குப் பொருத்திய உலகை காட்டியது காண்க, ‘நெஞ்சமே’ இது

ருன்னிலை வினி. இது நெஞ்சநிலைத்தல் என்னுந் துற. 'தேட்டம்' என்றது சன்தி பிரபஞ்சதுையை. 'அருள்' இறைவனின் திருவருள். 'வீட்டம்' என்றது தில்லாத்தை. மேன்மையே என்றதில் சுற்று வகாரம் தெற்றப்பொருளில் வந்தது. 'கிற்றியேல்' என்பதில் 'எல்' விருதி கிற்றியின் அருமையைக்காட்டி கின்றது. இறைவன் திருஅருட்செயலில் தில்லாது போனால் தில்லாறத் துறவும் இரண்டும் மேன்மையுடைய தன்மையைப்பகுதிப்பெச்சம். 'சாட்டையிற்.....ஆட்டிவாணிறை' என்பதைப் பட்டினத்தடிகள்,

"இருவினைப் பாசக் கயிற்றுயழி யாட்டுவிப்பானு
மொருவனுண்டே தில்லையம்பலத்தே"

என்ற அடியொற்றிக் கண்டுதெளிக. 'நெஞ்சமே தேட்டமொன் றாவருட் செயலினிற்றியேல்' என்பதனைப் பட்டினத்தடிகள்,

"சாட்டமென் றேயிரு சற்குரு பாதத்தை கம்பு"

என்ற அடியொடொற்றிப் பொருள்காண்க. 'திருவருட் செயலி' னிற்றியேல் வீட்டார் துறவுற மிரண்டு மேன்மையே' என்பதனைப் பட்டினத்தடிகள்,

"காடே திரித்தென்ன காற்றே புசிச்சென்ன கக்கை சுற்றி
தூடே யெடுத்தென்ன வுள்ளன்பிலா தவரோங்கி விண்ணோர்
காடே யிடைமரு தீசர்க்கு மெப்பன்பர் தாசியர்பால்
வீடே யிருப்பிலு மெய்க்கூன விட்டின்ப மேவுகரை"

என்ற செய்யுளோடு ஒப்பிட்டுக் காண்க. இன்னும்,

"கானகாடு கலந்து திரியிலேன்
சுனமின்றி யிருத்தவன் செய்திலேன்"

எனவும்,

"கன்று சோத்திலென் பட்டினி யாகிலென்"

எனவும் உப்பீதகவாயிகள் கூறிய பாசங்கொண்டும் பொருள் தெளிக.

இச்செய்யுள் காற்றிர் அடிகள் நான்கு கொண்ட கலிவிருத்தம் ஒவ்வோர் அடிக்கும் வினச்சிர் வினச்சிர் மாச்சிர் வினச்சிர் நான்கு கொண்டு வந்தன.

3

இறைவனே! அறிவில்லாத அடியேனுக்கு அறிவுட்டியது
கிணையத் நெஞ்சம் எத்தகையதெனல்

தன்னெஞ்ச நினைப்பொழியா தறிவிலிதான் ஞானமொ
தன்மை பேசு [னும்
உன்னெஞ்ச மகிழ்ந்தொருசொல் லுரைத்தனையே அத
யுருகே னையா [னையுன்னி

உன்னெஞ்சோ இரங்காத மரதெஞ்சோ இருப்பதென்
வைர மான [சோ
கன்னெஞ்சோ அல்துமண்ணும் கட்டிநெஞ்சோ என
சுருந்தி ருனோ. [துதெஞ்சம்

(ப-அ) நெஞ்சம்நெஞ்சமானது, தன்-தன்னிடத்தேஉள்ள, கிணைப்பு-என்னுந், ஒழியாது - சீவகாது; அறிவில் - அறிவில்லாதவனாகிய, கான்-அடியேன், ஞானம்-ஞானம், ஐயம்-என்று சொல்லப்படும், தன்மை-தன்மையினை, பேசு - எடுத்துப்பேசுமாறு, உன் - தேவரின், நெஞ்சம் - உன்னம், மகிழ்ந்து-சுத்தொலித்து, ஒருகொல்-ஒருமொழி, உரைத்தனையே-உபதேசித்தனையே, அதனை-அந்த உபதேசத்தினை, உன்னி-என்னி, உருகென்-உருகமாட்டேன், (ஆதலால்) ஐயா-ஐயனே!, எனது-அடியேனது, நெஞ்சம்-மனமானது, கருதின - என்னுமிடத்து, வல் - வலிமையுடைய, நெஞ்சோ - மனமோ, இரக்காத-இரக்கயில்லாத, மரம்-மரத்தாலைய, நெஞ்சோ-மனமோ, இரும்புநெஞ்சோ - இரும்பாலானியமனமோ, கையம்-கயிரம், ஆன - ஆகிய, கன்னெஞ்சோ-கல்லானியமனமோ, அல்து-அல்லது, மண்ணுக்கட்டி - மண்ணுக்கட்டியால்ஆகிய, நெஞ்சோ-மனமோ? அறித்திலென்; -எ-று.

(வி-அ) ஞானிகள் எப்பொழுதும் பிரபஞ்ச சம்பந்தமான கிணைப்பொழிந்த இறைவனையே சிந்தித்துச் சிவானந்தத்து அபுரதயிருப்பர். அறிஞர் இவ்ஞானம் அடைதல்பொருட்டு ஞானவிசாரணையிலேயிருப்பர். அறிவிலா மூடனாகிய கான் ஞானத்தை எடுத்துப் பேசும்படி ஆசாரிய திருக்கோலம்பூண்டு உபதேசித்தருளினான் என்பார் 'தன்னெஞ்ச நினைப்பொழியா தொருசொல் லுரைத்தனையே' என்றார். இது அடியேன்மாட்டுள்ள உன் இயல்பாய் கருணையே என்பார் 'அதனையுன்னி யுருகே னையா' என்றார். இவ்வாறு நீ செய்த சுருணையை கிணையாத அடியேன் நெஞ்சம் கடினமுடையது என்பார் மரநெஞ்சோ, இரும்புநெஞ்சோ, கன்னெஞ்சோ, மண்ணுக்கட்டிநெஞ்சோ என்னின்றார். பாவின் இறுதியில் வந்தானே' என்பது 'தான்' 'வ' என்ற சுற்றினை. இச்செய்யுளை மணிவாசகர் திருவாய் மலர்ந்தருளிய,

"வெள்ளத்தாழ் விரிசடையாய் விடையாய் விண்ணோர்
பெருமானே யெனக்கேட்டு வேட்ட நெஞ்சாய்ப்
பள்ளந்தா முழபுனலிற் கீழ்மே லாகப்
பதைத்துருகு மவர்ந்திக் வெண்ணையாண்டாய்க்
ருன்னந்தா னின்றிச்சி யனவு நெஞ்சாய்
உருகாதா லுடம்பெல்லாங் கண்ண யண்ண
வெள்ளத்தான் பாயாதா நெஞ்சங் கல்லாங்
கண்ணையு மரமாந்தி வினையி னேற்கே"

என்ற செய்யுளோடு ஒப்பிட்டு நோக்குக.

இச்செய்யுள் காய்ச்சிர் நான்கும் மாச்சிர் இரண்டுக்கொண்ட ஆதிரை
அழிகள் நான்குகொண்ட அறுதிக்கழிநெடிவடி ஆசிரிய விருத்தம்,
தான்-எ-ஈற்றைசகன், 4

தன் சோபனப் பாட்டுக் குருவரு எரிவற்றைப் போற்றல்

வாழி சோபனம் வாழிதல் லன்பர்கள்
சூழ வந்தரு டோற்றமுஞ் சோபனம்
ஆழி போலரு னாயன் மவுனத்தால்
ஏழை யேன்பெற்ற வின்பமுஞ் சோபனம்.

(ப-பா) சோபனம் - அடியேன் பாடும் இந்தச் சோபனப்பாட்டு, வாழி.
வாழ்க, நல்-நல்வ, அன்பர்கள்-அடியார்கள், வாழி-வாழ்க, சூழ - அடியேனைச்
சூழும் வண்ணம், வந்த - எழுந்தருளியவந்து, அருள் - திருபையைப்புகித்த,
தோற்றமும்-திருவருளின் தோற்றமும், சோபனம்-சுகமாகுத, ஆழி - சமுத்திர
ம், போல்-போல, அருள்-திருபையைக்கொண்டவன், ஐயன்-ஞானஞ்ஞயின்,
மவுனத்தால் - மௌன உபதேசத்தால், ஏழையேன் - எளியேன், பெற்ற -
அடைந்த, இன்பமும்-சுகமும், சோபனம்-சுகமாகுத எ-று.

(வி-பா) இறைவன் திருவருளால் 'பாட்டுவித்தால் யாரொருவர் பாடா
தாரே' என்றபடி பாடிய தன் சோபனப்பாட்டு வாழி யென்பார் 'வாழி
சோபனம்' என்றார். இறைவன் திருவருளைப் பூணமாகப் பெறுதற்கும்,
அத்திருவருள் தன்பால் நிலைத்து நிற்குதற்கும் அடியார் கட்டுறவு வேண்டப்
பெறுதலின் 'வாழி நல் லன்பர்கள்' என்றார். இதுகண்டன்றே தேவராம்
என்னும் தமிழ்மறையிலும்,

“எவரோனுந் தாமாக விலாடத் திட்ட

திரூற்றுஞ் சாதனமும் கண்டா லுள்கி

புவரா தே யவரவரைக் கண்ட போது

வுகந்தடிமைத் திறந் தினந்தத் குவந்துகோக்கி

யிவந்தேவ ரவர்தேவ ரென்று சொல்லி

யிரண்டாட்டா தொழிந்தீசன் றிறமே பேனிக்

கவரா தே தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள்ளே

கன்றப்பூர் நடுதறியைக் காண வாமே”

என்றார்.

இந்த சிவஞானமும், சிவானந்தமும், அக்கவிவிர்த்தியும் திருவருளால்
பெற்றமையானே ‘சூழவந்தரு டோற்றமுஞ் சோபனம்’ என்றார். திருவருளே
மவுனதேசிக குருவாக வந்தருளினமையால், அவ்வாசானுந் பெற்ற இன்பம்
பரிபூரணம் ஆகலினால் ‘ஆழிபோ வருளாயன் மவுனத்தால், ஏழையேன்
பெற்ற சோபனம்’ என்றார். வாழி - இது வாழிய என்பது கடைகுறைந்த
நின்றது. என்ன? “வாழிய என்பத னீற்றுயிர்மெய் ஏகலுமுரித் தஃதேகினு

மியல்பே” என்பத இலக்கணவிதி. சோபனம் - இது ஆகுபெயராய்ச் சோப
னப் பாட்டைக் குறித்து நின்றது. ஆழி - ஆழமுடையது என்னும் பொருட்
டாய்க் கடைவக் குறித்து நின்றது. ‘தோற்றமும்’ ‘இன்பமும்’ என்றதன்
கண்ணுள்ள உம்மைகள் என்னும்மைகள். அழிவில்லாநுதிய கடவுளுக்கும்
வாழ்த்துப்பாடல் என்னையெனின்? அவனும், அவன் திருவருளும், அவன்
திருவடியும் அடியேன் பாட்டும் வாழ்த்திருப்பதாக என்று ஆரணமபற்றி
எழுந்த வாழ்த்தென்க. இதனை.

“நமச்சிவாய வாஅழ்க நாதன்றான் வாழ்க
விமைப்பொழுது, மென்னெஞ்சி வில்காதான் றுள்வாழ்க
கோகழி யாண்ட குருமனிடின் றுள்வாழ்க
வாகம மானிடின் றன்னிப்பான் றுள்வாழ்க
வேக னனேக னிறைவ னடிவாழ்க”

என மணிவாகதரும்,

‘பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு’ என ஆழ்வாருந் கூறியது
கொண்டு தெளிக. ஐயன் - உயர்ந்தோன். ஈண்டு குருமூர்த்தத்தைக்
குறித்தது.

இது மாச்சிர் விளச்சிர் விளச்சிர் விளச்சிர் என நான்குசீர்க்கொண்ட
நான்கடியான் வந்த கவிவிருத்தம். 5

இறைவனருள் புரிபு மிடமி செனல்

கொடுக்கின் றோர்கன்பாற் குறைவையா

தியானெனுந் குதர்க்கம்

விடுக்கின் றோர்கன்பாற் பிரிசிலா

துள்ளன்பு விடாதே

அடுக்கின் றோர்களுந் கிரங்கிடும்

தண்டமி முலங்கல்

தொடுக்கின் றோர்களைச் சோதியா

ததுபாரஞ் சோதி.

(ப-பா) தன் - குளிர்த்த, தமிழ் - தமிழ்ச்சொற்களாலாகிய, அலங்கல்-
மாலையை, தொடுக்கின்றோர்கன்-புனைந்துசாத்துகின்ற அடியார்களை, சோதி
யாதது - சோதிக்காததாகிய, பரம் - மேலானதாகிய, சோதி - சுடரானது,
கொடுக்கின்றோர்கள் - கொடையாளர், பால் - இடத்தே, குறை - குறைவை,
வையாது-வைக்காது, யான் எனும்-யானென்கின்ற, குதர்க்கம்-குதர்க்கத்தை,
விடுக்கின்றோர்கள்-விட்டுஒழிக்கின்றவர்கள், பால் - இடத்தினின்றும், பிரி
வாது-பிரிந்துபோகாது, உன்-மனத்தின்கண், அன்பு-அன்புபெற்றிருத்தலை,
விடாதே - கீங்காமல், அடுக்கின்றோர்களுக்கு - வந்து சேர்கின்றவர்களுக்கு,
இரங்கிடும்-இரங்கி அருள்செய்யும் எ-று.

(வி-நா) தருமங்கள் எல்லாவற்றினும் இரப்பார்க்கு கூடுதே சிறித்த
தருமம். இதுபற்றியன்றோ ஒளவைப்பிராட்டியாரும் "சதவரம்" என்
தருமச்செய்தார். பின்னும், "அருள் செய விரும்பு" "சுவது விவகதேவ"
எனவுந் தீரியருவினன். இறைவன் தருமங்கள் செய்வோர்க்குத் குறை
செய்யாதவன் ஆதலின் 'கொடுக்கின்றோர்கன்பாற் குறையையாத' என்றார்.
இதனை உலியுறுத்த,

"கிறை கொஞ்சுடையானை கல்ஞர வஞ்சும்

அறினை கிணப்பனை அல்பொரு ளஞ்சும்"

என்றார் தீரிகடுமுடையாரும்.

'பான்' என்னும் அகச்சொற்கை விட்டவர்பால் அஞ்ஞான இருள்
அகலும் ஆதலினாலும், ஞானம் விளங்குமாசலினாலும், இவை பொயி
மொளிரும் ஆதலினாலும் 'யானெனும்' குதர்க்கம் விடுக்கின்றோர்கன்பாற்
பிரிவினாது' என்றார். இறைவன் கற்பகம்போலத் தன்னை வந்து அடுக்
கின்றார்களுக்கு வேண்டிய வேண்டியாக் கருனாவொழுதலின் 'உன்னப்பு
விடாதே அடுக்கின்றோர்களுக்குச் சிரங்கிடும்' என்றார். இதனை, "வேண்டுவச்
வேண்டுகதே கூவான் கண்டாய்" என்ற திருநாவுக்கரசு தேவாரத்தாலும்
அறியலாம். இறைவன் தமிழ்ப்படிவானவன். தமிழ்ப்பாட்டு விருப்பினன்.
தமிழ்மாட்டு வைத்த விருப்பால் முச்சங்கத்தும் புலமைத்தலைமும் உகித்
தோன். அமயர்கள் பாட்டுக்கு உருகுதோன். இதனை,

"கடுக்க விற்பெறு கண்டஹர் தென்றிசை கோக்கி
யடுக்க வந்தவன் தாடுவாளுடலி னினைப்பு
விடுக்க வாரமென் காறிரு முகத்திடையினை
மடுக்கவுள் தமிழ்நிஞ்சு செவிமாத்தவு மன்றோ"

என்று திருவினையாடும்புராணர் செய்யுளாலும் அறியலாம். இதன்கொண்டே

"சண்டமி ழலங்கல் தொடுக்கின்றோர்களைச்
சோதியா துபரஞ் சோதி"

என்றார்.

இறைவன் தமிழ்ப்பாட்டு விருப்புடையான் என்பதைப் பாடிய பாங்
லர்க்கு அருள்செய்துள்ளமை பெரியபுராணத்துப் பலவிடத்தும் காணலாம்.
இன்னும்,

"கமக்கு மண்பிற் பெருகுபு சிறப்பின்மிக, அர்ச்சனை
பாட்டே யாகுமாதலான் மண்மே னம்மைச் சொற்றமிழ்
பாடுகென்றார் தாயுமான பாடும் வாயார்"

என்ற சேக்கிழார் திருநாவுக்காரனும் அறியலாம்.

குதர்க்கம் - ஒழுக்கற்ற விவகாரம் என்னும் பொருள் குறித்து கின்ற
வடசொல், தண் + தமிழ் = தண்டமிழ்; தண்-இது தமிழுக்கு அடையாக வந்
தது. இது விசேடனம் பயக்கவந்த அடைமொழி. அலக்கல்-மாலை. 'சோதியா
துபரஞ் சோதி' சொற்பிரிதி நிலையான. இது முரண்டொடையாக வந்தது

என்பது ஒரு சாரார். இது பொருளால் முரணவில்லை என அப்பர் தம
மறக்க. 'பாஞ்சோதி' இது உயர்ந்த நிலை என அறிமயமானவனைக் குறித்தது.
இது மாத்ரீர் வினச்சீர் வினச்சீர் வினச்சீர் மாத்ரீர் என ஒன்றேயே காண்க
கொண்ட காப்பியக் கவிதைத்திறைச் செய்யுள். இதனை நுஞ்சிர் விருத்தம்
என்பார் உண்டு.

இறைவனோ! அடியேனை உலகமாயையில் உழவவிட்டாயே, இனி எந்தக்
காலத்தில் உனது பேரின்பவிட்டில் இருக்கவைப்பாய் எனல்

உலக மாயையி லேயெளி யேன்றனை
யுழவ விட்டனை யேஉடை யாய் அருள்
இவரு பேரின்ப வீட்டி னி லென்னையும்
இருத்தி வைப்பதெக் காலம்சொ வாய்எழில்
திலக வாணுதற் பைந்தொடி கண்ணினை
தேக்க நாடகஞ் செய்து யார்க்கெலாம்
அறிவி னாவின் திர்க்கத் துரங்கிடும்
அப்ப நே அரு ளானந்தர் சோதியே.

(ப-நா) ஏழில் - அழகுபொருத்திய திலகம் - பொட்டை அணித்துள்ள
வான் - ஒளிபொருத்திய, ததல்-தெற்றியையும், பைம்-பகையையாகிய, தொடி-
வளையையும், அணித்துள்ள உமாதேவியின், இணை-இரண்டு, கண்-கண்களும்,
தேக்கவினையும்படி, நாடகம்-நாணக்கத்தை, செய்து-செய்து, அழையார்க்கு.
தொண்டர்களுக்கு, எலாம்-எல்லாம், அலகு-கணக்கு, இவா-இவ்வா, வினை-
வினாகி, திர்க்க-ஒழித்தல்பொருட்டு, துரங்கிடையை, சுட்டி-சுட்டிகின்ற,
அப்பனை-தந்தையே, அருள் - அருள்பு, ஆனந்தம்-ஆனந்தக்கையுடைய,
சோதியே - சுடரே!, எளியேன் - எழையாகிய என், தனை - தன்னை, உலகம்-
பிரபஞ்சத்தின், மாயையில்-மாயையில், உழவ - அழை, விட்டனையே - விட்டு
விட்டாயே, அருள் - தேவரின் திருவருளில், இவரும்-விளங்குகின்ற, பேர்-
பெரிய, இன்பம் - ஆனந்தத்தைக் கருகின்ற, விட்டில்-மோஷத்தில், என்னை
யும்-அடியேனையும், இருத்தி - இருக்கும்படியாகச்செய்து, வைப்பது - வைத்
தருந்தது, எ-எந்த, காலம்-கான், சொலாய்-சொல்லி அருள்வாயாக எ-து.

(வி-நா) 'உலகமாயை' என்றது உலகப்பற்றை. 'எளியேன்' என்றது
தன் அறிவு குறைவைக் காட்டவந்த சொல். என்னை இறைவன் கிருஞானத்
திருமுன் சேவனறிவு கிருஞுக்குத் தவ முடைமையின் என்க. உலகப்பற்று
தன்பேரே கருவதாலின் 'உழவ விட்டனையே' என்றார். இறைவன் எல்லா
ஆன்மாக்களையும் தன்பால் உடையவன் ஆதலின் 'உடையாய்' என்றார்.
'பேரின்பவீடு' திருவருள்மயமும் ஆனந்தமயமும் உடையது ஆதலின்
'அருள் இவரு பேரின்பவீடு' என்றார், 'என்னையும்' என்றதில் உன்னம்மை
இழிவுச்சிறப்பு. எளியனைய என்னையும் என்ற பொருளுது. 'சொலாய்'
இது சொல்லாய் என்பதன் தொகுத்தல் விசாரம். 'ஆய்' இது முன்னிலைவால்
விருதி. திருவருட்சத்தியாகிய உமாதேவியார் கண்டு களிக்கும், ஐந்தொழில்

கடைபெறவும் கடிக்கின்ற திருநடனமாதலின், 'எழில் திலக வாணதர
... .. நாடகஞ் செய்து' என்றார். 'தேக்க' இங்கு
கிறம்புதல் என்னும் பொருளாகு. இறைவன் திருநடனத்தைச் சரிசித்தார்த்து
வினை தீரலும் முத்தி எய்துதலும் சத்தியமாதலின் 'அலகிலா வினை தீர்க்க'
என்றார். அலகு இலாவியை-பிறதெய்வங்களாலே தீர்க்கமுடியாத பிரார்த்த
கன்மத்தை. 'அசம்' இது 'அவனும்' என்ற வடசொற்கெதவ,
தவறும்-கொடி. என்னே? பேரருக்குச் செவ்வோர் கொடிக்கடி புயர்த்துப்
பிடித்துச் செல்வர் ஆதலின் என்க. தந்தையின் கடன்மை தன் மைந்தனை
உயர்ந்த இடத்து வைத்தல், உயர்வாக இருக்கச்செய்தல். இதனை,

"தந்தை மகற்காற்று நன்றி அளவையுத
முந்தி யிருப்பச் செயல்"

என்றதால் அறிக.

ஆதலின் என்னைத் துன்பந்தரும் மாயாமயமாகிய உலகத்தில் விடாத
மாயையற்ற இடமாகிய அருள் இலகு பேரின்பவீட்டில் வைத்தருளல் உன்
கடன்மை என்பதைக் குறிப்பிப்பார் 'அப்பனை' என்றார். 'அருளானந்தச்
சோதி' என்றது சிவபெருமானை. 'மாயை' இது மனத்தை மயக்குவது
என்னும் பொருள்பற்றி வந்தபெயர். 'விடு' இது வேதனைகளுக்கெல்லாம்
விடுபட்ட இடம் என்னும் பொருள் தந்துகின்றது. இது 'விடு' என்னும்
பகுதியமையாகப் பிறந்தது. பைந்தொடி-பசுமையாகிய விரைபல், இது
அன்மொழித் தொகையாய் உமாதேவியாரைக் குறித்தது.

இச்செய்யுள் மாச்சீர் விளச்சீர் விளச்சீர் மாச்சீர் விளச்சீர்
விளச்சீர் விளச்சீர் என் எட்டிச்சீர் கொண்ட அடிகள் நான்கான் வந்த
என்சீர்க்கழி நெடிவடி ஆகிரிய விருத்தம். 7

கொஞ்சே! அத்துவிதநிலையில் கில் இதனால் சித்தமுத்தி உண்டாகும்
இதவே சுகர் முதலோர் கின்ற நல்லநிலை என்கின்றார்

முன்னிலைச்சுட் டொழுதியெனப் பல்காலு நெஞ்சேநா
மொழிந்தே நேதின் [ன்
றன்னிலையைக் காட்டாதே என்னையொன்றாச் சூட்டா
சரணன் போந்த [தே
அத்திலையே நிலைஅந்த நிலையிலே சித்தமுத்தி
யனைத்துந் தோன்றும்
நன்னிலையி தன்றியிலிலை சுகமென்றே சுகர்முதலோர்
நாடி னுரை.

(ப-ண) கொஞ்சே - மனமே, முன்னிலை - முன்னிலையாக, சுட்டு-சுட்டு
தலை, ஒழுதி-ஒழிவாயாக, என-என்று, பல-பல, காலம்-காலமும், நான் - நான்,
மொழிந்தேனே - சொன்னேனே, கின்றன்-உன்னுடைய, நிலையை-நிலைமை
யினை, காட்டாது-காட்டாமலும், என்னை-என்னை, ஒன்றாக-ஒருபொருளாக,
சூட்டாது - வையாமலும், நான் - நான், சரண் - சரணம், போந்த - புருந்த,

அ-அந்த, நிலையே-நிலையே, நிலை-நன்னிலையாகும் (எனனின்), அந்த-அந்த,
நிலையிலே - நிலையிலேயே, சித்தி - சித்தியும், முத்தி - முத்தியும், அனைத்தும்-
எல்லாமும், தோன்றும் - உளவாகும், சுக - இனது, அன்றி-அன்றாமல், கன்-
வேருகிய நல்ல, நிலை - நிலை, இயல் - இயல், சுகம் - இதுவே இன்பநிலையும்,
என்றே-என்றகொண்டு, சுகர்-சுகமுனி, முதலோர்-முதலியவர்கள், நாடினார்-
இந்நிலையை விரும்பினார்கள் -எறு.

(வி-ண) 'முக்கிலைச் சுட்டு' என்றது பேர், ஊர், ஜாதி, குலம், குணம்,
குறி முதலிய விசேடண விசேடியல் கருதி அறிந்த உலகில் கிற்கும் நிலை,
'ஒழி' இது நீக்கிவிடு என்னும் பொருள்தந்த முன்னிலைவையல், 'நெஞ்சம்'
என்பது 'நெஞ்சே' விளியுறு பு ஏற்று கின்றது. இது பெயர். 'மொழிந்
தனை' இதில் சுற்று வகாரம் தேற்றப்பொருளில் வந்தது. 'கின்றன்னிலை
வைக் காட்டாதே' என்றது மனேந்தாவும் முனைத்தெழுது மனமிறக்க
வேண்டுமென்ற கருத்தால் இதுகொண்டன்றே ஓத்தானசீரியி பிறிதோர்
இடத்தில்,

"மனமிறக்கக் கற்றாலும் சித்தியெலாம் பெற்றாலும்
மனமிறக்கக் கல்லார்க்கு வாயென் பராபரமே"

என்றார்.

'என்னை யொன்றாச் சுட்டதே'-அக்காரத்தவந்தை ஏழும்பலிடாதே
என்ப பொருளாம். இதன் மனேந்தாவும் அக்காரத்தவமும் ஒங்கி
சிவத்துவநிலையில் கிற்றி என்பார் 'சரணன்போந்த அந்நிலையே நிலை'
என்றார். இத்தச் சிவத்துவநிலையில் கிற்பொருக்கு எல்லாச் சித்திகளுங்
கைகடும், முத்தியுண்டாம் ஆதலினால் 'அந்த நிலையிலே சித்தி முத்தி
யினைத்தத் தோன்றும்' என்றார். இதுவே நல்லநிலை, இதுமே மொளான
நிலையிலை என்பார் 'நன்னிலை யிதன்றியிலை' என்றார். இதுகொண்டே
சுகராதி முனிவர்கள் இந்நிலையைப் பற்றிகின்றார் என்பார் 'சுகமென்றே
சுகர் முதலோர் நாடினாரே' என்றார். இதனை,

"மனமிறந்து நானிறந்து மந்தலகக் தானும்
பிணமிறந்த வந்தவொரு பெற்றி-கனமிருந்த
ஆனந்தங் காணும் அருளொளிர் மிதுவேபே
ரானந்த மானந்த மாம்"

என்றதனாலும் அறிக.

இந்தச் செய்யுள் நான்குபாச்சீரும் இரண்டுபாச்சீரும் கொண்ட
அடிகள் நான்கு கொண்ட அழகிர்க்கழி நெடிவடி ஆகிரிய விருத்தம்.
ஏ-நற்றசை. 8

உனது அத்துவைத நிலையினையே நலனெனக் கொள்ளாம
லிலவேனோ வெனல்

அத்துவிதம் பெறும்பேறென் றறியாமல் யானெனும்
யகந்தை யோடு [பே
மத்தமதி யினர்போல மனங்கிடப்ப இன்னமின்னம்
வருந்து வேனோ

சுத்தபரி பூரணமாய் நின்மலமாய் அகண்டிதமாய்த்
சொருபா வந்தச்
சத்திகனிந் காதவணத் தன்மயமாய் அருள்பழுத்துத்
தழைத்த வொன்றே.

(ப-ரை) சுத்தம் - சுத்தநிலையாகிய, பரிபூரணமாய் - வியாபகமாகி, கின்
மலம்-சீருமலம், ஆதி-ஆய், அகண்டிதம்-அளவுகடந்து, ஆய்-ஆதி, சொருபம்-
சொருபமாகிய, ஆனந்தம் - ஆனந்த, சத்திகனி-சத்திகள், நீங்காத-விவசாத்,
வண்ணம்-விதம், தன் - தன்னுடைய, மயமாய்-மயமாகி, அருள் - திருவருள்,
பழுத்த-களரிந்து, தழைத்த-செழித்த, ஒன்றே-ஒப்பற்றப்பொருளே!, பெறும்-
அடைபத்தக்க, பேறு-பலன், அத்துவிதம்-அந்வைதம், என்று-என்று, அறி
யாமல்-ஆராய்ந்து உணராமல், யான்-நான், எனும்-என்னும், பேய் - பேய்த்
தன்மைகூடிய, அகந்தை-அகங்காரத்து, ஒடு-உடன் சேர்ந்து, மத்தம்-பயித்
தியம்பிடித்த, மதியினர் - புத்தியைஉடையவர், போல - போல, மனம்-மன
மானது, கிடப்ப-அழுந்திக்கிடக்க, இன்னம்-இன்னும் (பின்னும்), இன்னம்-
இன்னும் (பின்னும்), வருந்துவேனோ-தன்ப் முறுவேனோ? எ-று.

(வி - ரை) அத்துவிதம் - இரண்டென்பதின்றி ஒன்றுபட்டிருக்கும்
நிலைமை. 'பெறும்பேறு' என்றது பெறும் பயன். அகங்காரத்தவம் பேய்
னுக் கொடியதாவின் 'யானெனும் பேயகந்தையோடு' என்றார். 'மத்தமி'
என்றது பித்தக்கொண்ட அறிவை. 'இன்னம் இன்னம்' என்பது மிகுதிக்கண்
அடுக்கி வந்தது. இறைவன் பூரண நிறைவாயும், மலரகிதனாகவும், கண்டிக்
கப்படாதவனாகவும், ஆனந்தமயனாகவும், திருவருட்சத்தியை யுடையவனாக
வும், தன்மயனாகவும், ஒன்றுகிடும் இருக்கின்றவன் ஆகலின், 'சுத்தபரி
பூரணமாய் தழைத்த வொன்றே' என்றார்.
இச்செய்யுளின் சுருத்தை,

"நானியென் நியம்புபே தாபேத மற்றவர்கள் நாடிப் பெற்ற
நானியாம் முத்திநிலை நாயேனும் பெறுவேனோ தானென் றோக்கும்
நானேயென் பதனுடனே எனதென்னும் பற்றமெனே நன்றும்ப் பற்றிக்
கோனே!என் குருணியே! குமரேசரி! எனையலைக்கக் கொண்டிட் டேனே"
என்ற பேரியார் செய்யுளுடன் ஒப்பிட்டு நோக்கித்தெளிக. இச்செய்யுளும்
மேற்செய்யுள்போன்ற அறசீர்க்கழி நெடுவடி ஆகிய விருத்தம்.

திரிவிசாமலையில் எழுந்தருளி இருக்கும் தாயுமானேச்சுவனே!
நீயே எல்லாத் துணையுமெனல்

தந்தை தாயுநீ என்னுயிர்த் துணையுநீ
சஞ்சல மதுதிர்க்க
வந்த தேசிக வடிவுநீ உணையலான்
மற்றோ துணைகாணேன்

அந்த மாதியு மனப்பருஞ் சோதியே
ஆதியே அடியார்தம்
சித்தை மேவிய தாயுமா வாவெனுஞ்
செநிரிப் பெருமானே.

(ப-ரை) அந்தமம் - முடிவும், ஆதியும் - முதலும், அடிப்பு - அடித்தல்,
அரும்-அருமைமான் (முடியாத), சோதியே-சுடருருவே!, ஆதியே-முதலே!,
அடியார்-அன்பர், தம்-தங்கள், சித்தை-மனத்தில், மேவிய - பொருந்தியுள்ள,
தாயுமானவன்-தாயும்ஆனவன், எனும் - என்று அழைக்கப்பெறும், சிரசிரி-
திரிவிசாமலையில் எழுந்தருளியிருக்கின்ற, பெருமானே - சிவபெருமானே!,
தந்தைமம்-தகப்பனும், தாயும்-தாயும், நீ-நீயே, என் - அடியேனின், உயிர்-
உயிருக்கு, துணையும்-துணைவனும், நீ-நீயே, சஞ்சலம் - மனத்துயரம், அது-
அதை, தீர்க்க-நீக்கு தன்பொருட்டு, வந்த-எழுந்தருளியிட்டு, சோதி - சோதி
மயமாகிய ஞானசிரியின், வடிவும்-திருமூர்த்தமும், நீ - நீயே, உனை - தேவ
நீரை, அவால் - அல்லாமல், மற்று - வேறு, ஒரு - ஒரு, துணை - துணையை,
காணேன் - கண்டிலேன்; எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் உயிர்ச்சார்பாயுள்ள துணைவனானவன் 'என் உயிர்
துணையுநீ' என்றார். ஞானசிரியன் பிரபஞ்சத்துயரத் தீர்ப்பவனானவன்,
மாயைத்துயர் தீர்ப்பவனானவன் 'சஞ்சலமது தீர்க்கவந்த தேசிகவடிவுநீ'
என்றார். இறைவனே உயிர்களுக்கும் துணைவன். மற்றைய தந்தைதாய்,
தாரம் துணைன் முதலிய தமர் ஆபத்துக்குத் தவாதவர். இதனொண்டே
பட்டினத்தடிகளும்,

"ஊருஞ் சதமல்ல வுற்றார் சதமல்ல வுற்றப்பெற்ற
பேருஞ் சதமல்ல பெண்டர் சதமல்ல பின்னகருஞ்
சேருஞ் சதமல்ல செவ்வஞ் சதமல்ல தேசத்திலே
யாருஞ் சதமல்ல நின்றான் சதங்கச்சி யேகம்பனே" எனவும்,

"தாயும் பகைகொண்ட பெண்டர் பெரும்பகை தன்னுடைய
சேயும் பகைபுற வேரும் பகையிச் சேகமும்பகை
ஆயும் பொழுதி வருஞ்செவ்வ நீக்கிலித் தாதலினார்
தோயுநெஞ் சேமரு திசர்பொற் பாத்து சுதந்திரமே" எனவும்,

"தாயாருஞ் சுற்றமும் பெண்டிருந் கைவிட்டுத் தாழ்த்திடுநான்
நீயாரு நானு ரென்பபகர் வாரத்த கேரத்திலே
நோயாரும் வந்து குடிக்கொள்வ சேகொண்ட நோயுமொரு
பாயாரு நீயுமல் வார்பின்னை யேதுகட் பாமுடலே" எனவும்,

"அடியா ருடவு மரன்புனை நேசமு மன்புமன்றிப்
படியிதில் வேறு பயணை தோபத் கயன்வருத்த
குடியான சுற்றமுந் தாரமும் வாழ்வுந் குயக்கலங்கள்
தடியா லடியுண்ட வாறெஞ்ஞு மென்றினஞ் சார்ந்திலரே"

எனவும் கூறியது கொண்டடிக.

“அப்பனி யம்மை யையணுநீ
யன்புடைய மாமனு மாயியுநீ
ஒப்புடைய மாதருமொன் பொருளுநீ
யொருவருமுஞ் சுற்றமு மோருருநீ
அப்பணவு முய்ப்பணவுந் தோற்றவாய்நீ
துணையாயென் னெஞ்சச் சுறப்பிப்பாய்நீ
இப்பொன்னீ இம்மணிகீ யிம்முத்தநீ
யினைவனீ யேறுநீந்த செல்வனீயே”

எனவருளிய அப்பர்வாக்களும் அறிக

‘அந்த மாதியு மனப்பருஞ் சோதியே’ என்றது ஆதியந்தம் அறிய முடியாத சோதியுருவாக நின்றவனே என்பது பொருள். இது திருமாளும் பன்றியாய், நான்முகன் அன்னவடிவாய் அடிமுடிதேடி அறியமுடியாதபடி திருவண்ணாமலைத் தலத்துச் சோதிவடிவாக நின்றதைத் குறித்ததெனினு மாம். திரிச்சிராப்பள்ளியில் சதாசிவமூர்த்தமாக எழுந்தருளியிருக்கும் சிவபெருமான் அவ்மூர் வணிகன் மனைவியாகிய அரத்தனவதி என்பாளுக்குத் தாயாகிவந்து மருத்தலம் பார்த்து அருள் செய்தமையால் தாயுமானேன் வரர் எனப் பெயர் பெற்றார். இறைவன் எல்லார்க்குந் தந்தையாய் இருப்ப தன்றித் தாயுமாய் இருப்பது இவ்வூரில் வெளிப்படக் காட்டியருளினர். ‘தாயுமானவர்’ என்றதில் உண் உம்மை இறந்தது தழீஇய எச்சஉம்மை. ‘சிரகிரி’ இது திரிகிரன் என்னும் அரக்கனால் ஆளப்பெற்றமையால் திரிகிரா மலை, திரிகிரகிரி, சிரகிரி என்பவனவாகிப் பெயர்கள் வந்தன. இனி மேரு மலையின் மூன்று சிகரங்களில் ஒன்று ஆதிசேடன் வாடிபுகவான் இவர்க்கும் நேர்ந்த சண்டையால் இங்குவந்து விழுந்ததென்னும் புராணத்தைப்பற்றி இதற்குச் சிரகிரி என்னும் பெயர் வந்ததென்பாரும் உண்டு. இதன்படி பொருள்கொள்ளின் மேருவின் சிரமாகிய (சிரமாகிய) கிரி எனப் பொருள் பெறும். முன்னையது திரிகிரன் அரசிருக்கையாக இருந்தகிரி என்பது பொருளாகும். இத்தாலாசிரியர் இத்தலத்தே பிறந்தவர். இதுபற்றியே இவர் பெற்றோர் இவர்க்குத் தாயுமானவர் எனப் பெயரிட்டனர். இது காரண இருதிறப்பெயர்.

10

மடநெஞ்சே! பெண்கள் மயக்கில் தளராமல் இராமேச்சுரத் தெழுந்தருளி யிருக்கும் இராமநாதனை வணங்குவாயாக என்னின்றார்

காதி லோலையை வரைந்துமேற் குமிழையும்
கறுவிவேள் கருநீலப்
போது போன்றிடுங் கண்ணியர் மயக்கிலெப்
போதுமே தளராமல்
மாது காதலி பங்களை அபங்களை
மாடமா ளிகைகுழுஞ்
சேது மேலிய ராமநா யகன்றனைச்
சிந்தைசெய் மடநெஞ்சே.

(ப-ரை) மடம் - அறியாமையை உடைய நெஞ்சே - நனதே! காதிஸ் செலியில் அணிந்த, லோலைய-பொன் லில்லியின, வரைந்து-தொளைத்து, மேல்- அகற்றுகமேல், குமிழையும் - குமிழ்ப்புவையொத்த மூக்கினையும், கறுவி- கிளந்து, வேள்-மண்மசனின், கரு-கருமைமிகுந்ததடிபுடைய, நீலம்-நீலோற்பல மாகிய, போது-பூவியை, போன்றிடும் - ஒத்திருக்கின்ற, கண்ணியர் - கண்ணிய புடைய மாதர்களின், மயக்கில்-மயக்கத்தில் அகப்பட்டு, எப்போதும்-எந்தாலத் தும், தளராமல் - தளர்ச்சி அடையாமல், மாது - உமாதேவியாகிய, காதலி- அசைநாயகியை, பங்களை - இடதுபாகத்தில் உடையவனை, அபங்களை - நாச மில்லாதவனை, மாடம்-மாடங்களும், மாளிகை-மாளிகைகளும், குழும்-குழற் திருக்கிற (இராமேச்சுரத்து எழுந்தருளி இருக்கும்), இராமநாயகன் தனை - இராமநாதனை, சிந்தைசெய்-தியானிப்பாயாக எ-று.

(வி-ரை) ‘காதி லோலையை வரைந்து’ என்றதில் ‘ஓலை’ என்பது பொன்னாற்செய்த ஓர் காதணி. குண்டலம், குழைபோல அணியப்பெற்றவது காதிஸ் அணி அணிவதற்காகச் செய்த தொளையில் பிணையோலையைச் சுருட்டி வைத்து காதுச் தொளையைப் பருமனாக்குவதுண்டு. துளை பெரிதானதும் அப் பிணையோலச்சுருள் இருந்த இடத்தில் பொன்னையும், பொன்னாற் செய்த மணிகள் பதிக்ரும் வட்ட வடிவமாகச் செய்து அணிவர். அவ்அணி பிணையோலச்சுருள் இருந்தஇடத்தில் வைக்கப்பெறுதலின் ‘ஓலை’ என்ற பெயராயிற்று. இதனைக் கம்மல் எனவும் கூறுவர். சிறிதா யிருப்பதனைத் தோடு எனவும் கூறுகின்றனர். ஆடவரை மயக்கற்பொருட்டு, தனக்கு மிக அழகு செய்தப்பொருட்டு அணியப் பெறுதலின் பொன்னோலை என்றும். இதுபற்றியே பிறரும் ‘இருபெருங் குழையிட்ட பொன்னோலையின் வாசியே’ என்றனர். ‘வரைந்து’ இது சிலுக்கிடல் என்னும் பொருளது. சிலுக்கிட லாவது-துளைத்தல். மேற்கொண்டு-வென்று எனப் பொருள் கூறலுமாம். ‘குமிழையும்’ என்றது நாகியை, மூக்கு குமிழமன்போல இருத்த லின் உவமைஆகுபெயராய் மூக்கிற்குத் குமிழ் என்ற பெயர் ஆயிற்று. ‘குமிழையும்’-என்றதன்கண்ணுண் உம்மை இறந்ததழீஇய எச்சஉம்மை யாக வந்தது. ‘கறுவி’ என்றது கோபித்து என்ற பொருளது. கண்கள் காதனவும் ஒடி திரும்பி மூக்கில் வந்து முட்டுதலால் ‘காதி லோலையை வரைந்து மேற்குமிழையும் கறுவி’ என்றார். இதனை, “காதன போடிய கலகக் கண்ணா” என்ற பேரியாள் வாக்குகளைப் காண்க.

சுருகிலப்ப-என்றது, சுருத்த நிறத்தை யுடையதாகிய நீலோற்பலத்தை. இது மண்மதன் மலர்ப்பாணங்கள் ஐந்தில் ஐந்தாவது பாணம், கொல்லுங் குணமுடையது. இது கண்ணுக்கு உவமப்பொருளாயிற்று; கண்ணின் கொடுமையதோன்ற, ‘வேள் சுருகிலப்போது போன்றிடுங் கண்ணியர்’ என்றார். நீலோற்பலத்தின் தன்மையை,

“சூலக்கரத்தர் திருவெங்கை வானர்முன் சுட்டமதன்
நீலக்கணையிற் கைவைத்தா னினிச்சுற்று நோநிப்பில்

காலர்க் கிரையிடு காரிகையார்
கோலக் கணபக்குன் றன்றே மருவக் குறுகுலதே"

என்ற சிவப்பிரகாசர் வாக்காலும் அறிந். கண்ணை நீலோற்பலத்துக்கு ஒப்பிடுதலை,

"காணிற் குவளை கவிழ்த்து நிலனோற்கும்
மாணிழை கண்ணோவ்வே மென்ற"

என்ற திருக்குறவர் வறியலாம். 'கீழண் கண்ணன்' என்பன வாதியால் அறிந்.

'எப்போதுமே' என்றது இனி எத்தக்காலத்திலும் தனராமல் அதாவது ஒருகாலத்திற் தனராசபடி என்பது பொருளாம். 'மாத' என்றது உமாதேவியாரை. காதலி பங்கன் - காதலியாகலின் பங்களித்தான் என்பது தோன்றக் கூறினார். இனி மாதமையான் காதலித்துப் பங்கைப் பெற்றனாதலின் மாத காதலிபங்கன் எனலும் ஆம். அபங்கன் - கேமல்லாதவன். 'பங்கனை யபங்கனை' இது முரண்டொடை. 'சேது' என்றது சேதுக் தலத்தை; இராமர் இலங்கைக்குச் செல்ல குரங்குகளைக்கொண்டு கடடிய எழுதுந்து முப்பது யோசனை கீழமுன்ன பாலத்தை, இந்தத் தலம் இதற்குப் பக்கத்தே இருப்பதால் இப்பெயர் வந்தது. இராமரால் தாபித்துப் பூழிக்கப்பெற்ற சிவபெருமானை இராமநாதன் என்றார். இராமர் இராமனை நைக் கொன்ற காலத்து அப்பிரமகத்தி இராமரைப் பற்றிக்கொண்ட அத்தோடத்தை இராமர் சேதுவில் சிவலிங்கத்தைத் தாபித்துப் பூழித்து கீட்டிக் கொண்டாரென்பது புராண வரலாறு. 'மடகெஞ்சே' இதில் 'கெஞ்சு' விளியுருபு ஏற்று நின்றது. மடம்-அறியாமை, இது கெஞ்சுக்கு அடைமொழி. இனி, இச்செய்யுளுக்கு சதா மாதர் மயக்கத்துத் தனராமல் சிவபோதாலிலும் ராமநாதனைச் சிந்தைசெய் என்பாரும் உண்டு. இதற்கு, இனி ஒருகாலத்தும் மயக்கத்துச் சிந்தித் தனராது இராமநாதனைச் சிந்தைசெய் எனக் கோடலே சிறப்புடைத்தாம். அதே ஆசிரியர் கருத்துமென்க. இச்செய்யுள் மாச்சீர், வினச்சீர், வினச்சீர், வினச்சீர், வினச்சீர், காய்ச்சீர் என ஆறடிகள்கொண்ட அடி கான்கொண்ட அறடீர்க்குழி கெடிவடி ஆசிரிய விருத்தம். 'சேது' இது பாண்டிநாட்டுத் திவ்விய தலங்களிலொன்று. இது இராமநாதபுரஞ் சிவலிங்கைச் சேர்ந்தது.

11

தில்லை நடம்புரியுந்தேவோ நீ எங்கும் கிறைந்தவனாதலினால் உன்னோடு உன்னைக் காண்பதல்லால் என் அறிவார் காணமுடியுமோ எனல்

அண்டமுமாய்ப் பிண்டமுமாய் அளவி லாத
வாருயிருக் கோருயிரா யமர்ந்தாயானால்
கண்டவரார் கேட்டவரார் உன்ன னுன்னைக்
காண்பதல்லால் என்னறிவார் காணப் போமோ

வண்டுளப் பணியிப்பான் புதல்வ னொடு
மனைவியொடுந் குடியிருந்து வணங்கிப் போற்றும்
புண்டரிக புரத்தினிது தாந்த மௌன
போதாந்த நடம்புரியும் புனித வாழ்வை.

(ப-னா) வண்-வண்பம்-பொருந்திய, துன்பம்-துன்பமொழியையும், மணி-கெனத்துமொழியையும் அணிந்துள்ள, மாப்பன் - மாப்பிளையுடைய விந்து, புதல்வனொடும் - புத்திரனாகிய பிரமனொடும், மனைவியொடும் - மனைவியாகிய இலட்சுமிதேவியொடும், குடியிருந்து - குடியாக இருந்துகொண்டு, வணக்கி-பணிந்து, போற்றும் - துதிக்கும், புண்டரிக புரத்தினில் - புண்டரிகபுரம் என்றும் பெயரையுடைய சிதம்பரத்தில், நாதம்-நாதத்தத்துவத்தின், அந்தம்-முடிவாயுள்ள, மௌனம் - மோனத்திதத்தில், போதாந்தம் - அறிவினுக்கெட்டாத, நடம்-திருநடனத்தை, புரியும்-செய்கின்ற, புனிதம் - பரிசுத்தமாதிய, வாழ்வே-வாழ்வாகி இருப்பவனே, அண்டம்-அண்டவடிவம், ஆய் - ஆதியும், பிண்டம்-பிண்டவடிவம், ஆய்-ஆதியும், அளவு-எண்ணிக்கை, இலாத-இல்லாத ஆர்-கிறைந்த, உயிருக்கு-அன்மாக்களுக்கு, ஒர்-ஒப்பற்ற, உயிரம் - உயிராகியும், அமர்ந்தாய்-அமர்ந்திருப்பாய், ஆனால் - ஆனால், கண்டவர் - தேவரீரை கண்டவர், ஆர்-யார், கேட்டவர்-(தேவரீரை) கேட்டவர், ஆர்-யார், உன்னால்-தேவரீரால், உன்னை-தேவரீரை, காண்பது-தரிசிப்பது, அன்றி-அல்லாமல், என் - அடியேனின், அறிவால் - கற்றறிவால், காணப்போமோ - தரிசிக்கக் கூடுமோ? எ-று.

(வி-னா) இறைவன் அண்டாண்ட பிண்டங்களைவும், அவற்றுண்ணும் புறம்பும் கரியாய் சிற்பவனாதலினால் உயிர்க்கு உயிரையும் இருப்பவனாதலினால், 'அண்டமுமாய் பிண்டமுமா யல்லாத ஆருயிருக் கோருயிரா யமர்ந்தாய்' என்றார். இதனை,

"விசிபொழின் முழுதாய் விரித்தோன் காண்க" எனவும்,

"வானுதி மண்ணுதி வளியாதி யொளியாதி
யூதுதி புயிராதி புண்மைபுமா யின்மைபுமாய்க்
கோளுதி யானெனதென் றவரவரைக் கூத்தாட்டு
வானுதி நின்றயை பென்சொல்லி வாழ்த்துவனே" எனவும்,

"எல்லா உலகு மாலாய் நீயே"

எனவும், தேவாத்தானும் அறிந்.

"கிலகீர் நெருப்புயிர் கீள்விசுப் பு லிப்பகலோன்
புலனாய மைந்தனோ டெண்வகையாய் புணர்ந்துகின்ற
னுலகே முன்னத்திசு பத்தெனத் தானொருவனுமே
பலவாதி சிற்றவா தோனோக்க மாடாமோ"

எனவும் கூறிய மணிவாசகர் திருவாக்காலும், இறைவனை ஊன்கண்ணால், செவியால் காண்டலரிது. இதனை,

“மணிகொண்ட நெடுங்கடலுள் விழிவளரும் மாயவனும்
அணிகொண்ட புண்டரிக மகலாத சதுமுகனும்
ஞானக்கண் ணுகொண்டு நாடுமா றனராடே”
என்ற கைவ எல்லப்பதாவலர் திருவாக்கானும் அறிக.

‘கண்டவரார் கேட்டவரார்’ என்பது. ‘கேட்டவரார்’ என்பதற்கு கின்னாரையை நேரிற் கேட்டவரார் எனவும், கின்னைக் கண்டதாகச் சொல்லி யதைக் கேட்டவரார் எனவும் கின் இயல்புமுறைக்கக் கேட்டவர் யார் எனவும் பொருள்தந்துகின்றது. இதனைக் ‘கண்டவர் விண்டவர்’ என்ற பெயரார் கூற்றானும் அறிக. இறைவனைக் காண இறைவன் அருள்வேண் டும், அவனை உணர அவன் அருள் வேண்டும் ஆதலின், ‘உன்ன இன்னைக் காண்பதல்லா வென்னறிவார் காணப்போமோ’ என்றார். இதனை,

“அவனருளாலே யவன்றான் வணங்கி”

“காண்பாரார் கண்ணுதலாய்க் காட்டாக்கரலே”

என்றும் கூறியவைகளால் தெளியலாம்.

பசுக்களின் அறிவு சிற்றறிவாசலின் போறியுப்பிழம்பாயிவ. இறை வனைக் காணமுடியாதென்பார் ‘என்னறிவார் காணப் போமோ’ என்றார். ‘வண்டிப மணிமாப்பன்’ என்பதற்கு வளப்பம்பொருத்திய துன்பமாலைய யணிக் அழகியமாப்பன் எனப் பொருள்கொள்வாருமுண்டு. ‘மணி’ என்பது அழகையும், கனகத்தவமணி எனவும் இருபொருள்தந்துகின்றது. ‘வண்டிப மணிமாப்பன் புதல்வனொடு மனைவியொடும்’ என்றது விஷ்ணு தன் புத்திர னாகிய பிரமனோடும் மனைவியாகிய திருமகனோடும் வந்து குடியிருந்ததை, ஒர்புகத்தில் மாலின் உங்கிக்கமலத்திலிருந்து பிரமன் பிறத்தனனுதலால் பிரமன் மாறுக்குப் புத்திரனாயினான். ‘புண்டரிகபுரம்’ என்றது சிதம் பரத்தை. புண்டரிகம்-புலி; இதுவே சிதம்பரத்திற்குப் புலியூர் என்னும் பெயர் வந்தகாண்க. சிம்பரத்தில், புலிபருவாகிய வியாக்கிரபாத் சிவனைப் பூசிக்காரணம்பற்றி இப்பெயர் வந்தது. இனி, வீராட்புருடனின் இருதயத்தானமாகச் சிதம்பரம் விளக்கலின் ‘புண்டரிகபுரம்’ எனப் பெயர் எய்திற்றெனலாம். ‘புண்டரிகம்’ என்றது சுண்டு இருதயமகலத்தைச் குறிக்கும். இறைவன் நாததத்துவத்து முடிவிலும், மோன நோத்தத் து முடிவிலும் நடிப்பவன் ஆதலின், “நாதாந்த மௌன போதாந்த நடம்புரிபும் புனிதவாழ்வே” என்றார். “ஒருமொழி யொழிதன் னினக்கொள்த் குரித்தே” என்ற இலக்கணப்படி மொழியாதிருத்த வேதாந்தமுடிவும், சித்தாந்த முடிவும், யோகாந்தவந்தமுடிவும், காலாந்தமுடிவும் கொள்ளலாம். இனி இறைவன் திருகடனும் சொல்லிவந்த தாயலிடத்தும், மன விகற்பமற்ற அறிவின் முடிவிலும் நிகழ்வதாகலின், ‘நாதாந்த மௌன போதாந்த நடம் புரியும் புனிதவாழ்வே’ என்றார் இந்தச் செய்யுள் காய்ச்சிறைந்தும் கடையில் மாச்சிர் இரண்டும் ஆக ஏழுசீர்கொண்ட அடி நான்குகொண்ட எழுசீர்க்குழி நெடிவடி ஆசிரிய விருத்தம்.

இறைவனே! அடியேனின்மனம் கண்ணாற்று இருக்கும்படி, சுமமா இருக்கும் தன்மையை அடைவேண்டு என்கின்றார்

பொறியிற் செரியைப் புலக்கரிபைப்
புந்திக் கவராத் புருத்திமுத்து
மறுகிச் சுழலு மனக்குறங்கு
மாள் வாளா விருப்பேறே
அறிவுக் கறிவாய்ப் பூரணமாய்
அகண்டா நந்த மயமாகிப்
பிறிவற் திருக்கும் பெரும்கருணைப்
பெம்மா நேளம் பெருமானே.

(ப-மா) அறிவுக்கு - அறிவிற்கு, அறிவு - அறிவு, ஆய் - ஆதி, பூரணம் - வியாபகம், ஆய்-ஆதி, அகண்ட - கண்டிக்கப்படாத, ஆனந்தம் - சுகம், மயம் - வடிவம், ஆதி-ஆதி, பிரிவு - நீக்கம், அற்று - இல்லாதபடி, இருக்கும் - இருக் கின்ற, பெரும் - பெரிய, கருணை - கருணையைபுடைப, பெம்மானே - பெரு மானே, எம்-எமது, பெருமானே-இறைவனே!, பொறியில் - ஐம்பொறியில், செறி-அமைத்தன (தொக்கும்), ஆம்-ஆதி, புலம்-புலன்களாகிய, களியை - பழக்கவே, புத்திபுத்திஎன்னும்படியான, கவராம் - மரக்கப்புகளின்வழியாய், புருத்து-ஏறிகழைத்து, திருத்து - திருத்து, மறுகி-மயங்கி, சுழலும் - சுழலு கின்ற, மனம்-மனமாகிய, குரக்கு-குரக்கு, மாள்-மடிப்புமடி, வாளா-சுமமா, இருப்பேறே-இருத்திடுவேனோ? - எது.

(வி-மா) ‘பொறி’ என்றது மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்ற பஞ்சேந்திரியக்கலை. ‘ஐம்புலன்’ என்றது சத்தம், பரிசம், உருவம், இரசம், கந்தம் என்னும் ஐம்பொறிகளால் முறையே உணரப்பெறும் உணர்ச்சியை. ‘புத்தி’ என்றது ‘புத்தி’ என்பதன் மெலிதக்கல்வியாகும். புத்தி-அத்தக்கணம் நான்கதனும் ஒன்று. இது மனத்தால் கிணக்கப்படுவதை விசாரிக்கும் இயல்பு. சுண்டு பொறியைத் தருவாகவும், புலனைக் களியாகவும், புத்தியைக் கிள்களாகவும், மனத்தைக் குரக்காகவும் வச்சித்தார். ‘புலக்கனி’ ‘மனக்குரக்கு’ என்பன முறையே ‘புலனாகியகனி’ ‘மனமாகிய குரக்கு’ என முறையே விரிதலின் பண்புத்தொகை. ‘புலக்கனி’ என்றதனால் பொறி மரமாயிற்று. புத்திக்கவர் - புத்தியாகியவர்; இதுவும் பண்புத்தொகை. வெளிக் விவகாரங்களினால் மனம் எப்பொழுதும் சஞ்சலமுற்றும், ஓரிட மிருந்து ஓரிடம் தாவிக்கொண்டிருப்பதனால் மனத்தைக் குரக்குக்கு ஒப்பிட்டார். இதுபற்றியன்றே உபநிடதக்காரரும்,

“பொன்போல விலக்குமணஞ் சஞ்சலத்தார் குரக்காம்
புத்திவிசா ரித்தநீயும் பொலிவதனு லவாவர்
தன்போல விலையெனலா லக்கார மதமாந்
தனைக்காரஞ் சித்தமொரு தன்மையுள் ளுப

மின்போலஞ் சலனமன மசையாம னிறுத்தி
விசாரிக்கும் புத்தியினை மெய்ப்பொருட்பால் விருத்த
வன்போடு வருமகங்கா ரத்தினையுக் கடிந்தால்
வைத்தவிடத் திருந்துகித்த மகத்துவமுந் தருமே"

இறைவன் அறிவுக்கு உன்னாகியிருந்து அறிவை அறியச்செய்தான். ஆகவே, இறைவனை 'அறிவுக்கறிவாய்' என்றார். இறைவன் எங்கும் நிறைந்து, பரந்து, இன்பப்பெறொளிமயமாக நிற்பவன் ஆகவே 'பூரணமாகிய கண்டானந்த மயமாகி' என்றார். இறைவன் என்னுக்குள் என்னென்போல் அன்னனியமாக இருப்பவன் ஆகவே இவ்வுதவினாலும் கருணாகொருபுருஷனாலும், எல்லார்க்குத் திருவருளைச் செய்பவனாதலினாலும், 'பிரகாரத்திற்கும் பெருங்கருணைப்பெயர்மானே' என்றார். ஈண்டு 'பெயர்மான' என்றது பெரியவன் என்ற பொருளினாலும், 'பெருமான' 'சடவுள்' என்ற பொருளில் வந்தது. 'மனக்குரங்குமான' இதில் 'மான' என்றது மடிய, சாக, இறக்க என்னும் பொருளில்வந்து கிண்டது. வானா - சும்மா என்ற பொருளை; சும்மா இருத்தலாவது வாதினாய்ந்து மொன்கு இருத்தலை, பெயர்மான, பெருமான என்பன விளியுருபு ஏற்று பெயர்மானே, பெருமானே என கின்றன. இச்செய்யுள் மாச்சிர், மாச்சிர், காய்ச்சிர் மாச்சிர், மாச்சிர் காய்ச்சிர் என ஆறுசீர்க்கொண்ட அடிகுள் நான்கின்வந்த அறுசீர்க்கழி நெடிடடி ஆசிரிய விருத்தம்.

13

இறைவனே! கின்னை அடியென்பற்றி கின் அருளால் கடல்கீர்போற்
சித்தத் தெளியப் பெறவேனோ என்கின்றார்

உரையுணர் விறந்து தம்மை

யுணர்பவ ருணர்வி னானே

கரையிலா வின்ப வெள்ளம்

காட்டிடு முகிலே மாறாப்

பரையெனுந் கிரணஞ் சூழ்ந்த

பானுவே நின்னைப் பற்றித்

திரையிலா நீர்போற் சித்தந்

தெளிவனோ சிறிய நேனே.

(ப-பா) உரை-சொல்லும், உணர்வு-அறிவும், இறந்து-இறக்கப்பெற்று, தம்மை - தம்மை, உணர்பவர் - உணர்பவர்களாகிய நான்கினது, உணர்வின்-அறிவின், உடே-உன்னே, கரை-எல்லா, இலா-இல்லாத, இன்பம் - ஆனந்தம், வெள்ளம்-பெருக்கை, காட்டிடும்-காட்டுகின்ற, முகிலே-மேகமே!, மாறா-மாறா படாத, பரை - திருவருட் பராசத்தி, என்னு - என்று சொல்லப்படுகின்ற, கிரணம்-கதிர், சூழ்ந்த-சூழப்பெற்ற, பானுவே-சூரியனே!, கின்னை-தேவாரை, பற்றி-பற்றி, திரை-அலை, இல்லா-இல்லாத, கீர்போல - கடல் கீரைப்போல, சிறியனேன்-சிறியவனாகிய அடியேன், சித்தம்-மனம், தெளிவனோ - தெளிவு அடைவேனோ? - ஏ-று.

(வி-பா) 'உரையுணர் விறந்து' என்றது சொல்லும் மனமும் இறந்து தன்மையை, உரை உணர்வு இறந்து கின்றவர்களுக்குப் பரதரிசனமும், ஆன்மதரிசனமும் உண்டாம். ஆன்மதரிசனமாவது-தனவாதி தத்துவங்கள் தானல்லாமையுந் தான் வேறாகி நின்றலையும் கண்டறிதல். அறிவுக்கறிவாய், உணர்வுக்குணர்வாய் இருக்கும் இறைவன் அருளால் ஆன்மதரிசனத்தைக் கண்டவர், பரமான்ம தரிசனத்தையும் காண்பர். ஆய்வாறு ஆன்மதரிசனத்தையும், பரமான்ம தரிசனத்தையும் இறையருளார் கண்டவர் போலானந்த வடிவனாகிய இறைவனோடு அன்னனியமாகக் கூடிச் சோகம்பாவனையில் ஒன்றாகத் 'நாடலைபோல்' இருப்பார்; இது பேரின்பவிஷயமாகும். இதவே முத்திரிசை, இதகொண்டே 'தம்மை யுணர்பவ ருணர்வினானே' கரையிலா வின்பவென்னல் காட்டிடு முகிலே' என்றார். இன்பமயமாகி இன்மறையு பொழிந்து இன்பவென்னத்தைப் பெருங்குறியானதென 'முகிலே' என்றார். கிரணங்களும் கதிரவனும் வேறவேருக்கக் காணப்படினும், கதிரவனினிற் கிரணமில்லை. கிரணமில்லாது கதிரவனில்லை, அதுபோல் இறைவன்பா லுள்ள திருஅருட்சத்தி அன்னனியம் சத்தியினிற் சிவமில்லை, சிவமின்றிச் சத்தியில்லை என்பார் 'பரையெனுந் கிரணஞ் சூழ்ந்த பானுவே' என்றார். 'திரையிலா கீர்' என்பது அலைமில்லாக் கடலை; கீர்-ஈண்டு ஆகுபெயராய்க் கடலைக் குறித்தது. சித்தந்தெளிய ஞானமுதிக்கும், ஞானமுதிக்கச் சிவானந்தம் பெருகுமாதலின் 'திரையிலா கீர்போற் சித்தந் தெளிவேனோ சிறிய நேனே' என்றார். இதுதான்னோரு ருவ்வாக்சியரும் பிரிதோரிடத்தே,

'சித்தந் தெளிந்து சிவமானோ ரெல்லோர்க்கும்
கொத்தடிமை யான குடிநான் பராரமே"

என்றார்.

தன் அறிவின் எளிமை தோன்ற, மாயையின் ஆற்றலைக் கடக்க வலியின்மை தோன்ற 'சிறியனேனே' என்றார். 'தெளிவனோ' இதில் ஈற்று துகாரம் வினாப்பொருளில் வந்தது. பாது-சூரியன். இச்செய்யுள் வினச்சீர் மாச்சிர் மாச்சிர் வினச்சீர் மாச்சிர் மாச்சிர் ஆக ஆறுசீர்கொண்ட அடிகுள் நான்கின்வந்த அறுசீர்க்கழி நெடிடடி ஆசிரிய விருத்தம். ஏ-ஈற்றாகை. 14

திருவருளோடு கலந்து சிவானந்தத்தைப்பெற இன்பநீதத்து வைத்தருளிய மௌனகுருவின் சேவடியைச் சிந்திப்போம் என்கின்றார்

கேவல சகல மின்றிக்

கிழொடு மேலாய் எங்கும்

மேலிய வருளின் கண்ணிய

மேவிட மேலாய் வின்பம்

தாவிட வன்பா தீதத்

தனியிடை யிருத்தி வைத்த

தேவெனு மௌனி செய்பொற்

சேவடி நின்றத செய்வாம்.

(ப-ண) சேவலம்-மறத்தலும், சகலம்-கினைத்தலும், இன்றி - இல்லாதபடி, கீழொடு - கீழினோடு, மேலாய் - மேலாகி, எங்கும் - எல்லா இடத்தும், மேலிய - பொருத்திய, அருளின் - அருளினுடைய, கண்-கண், ஆய் - ஆதி, மேலிட-பொருத்தவும், இன்பம் - ஆநந்தம், மேலாய் - அகிகரித்து, தாவிட-உயரவும், இன்பம்-ஆநந்தம், அதிதம்-அதிதமாகிய, தனியிடை-தனியிடத்தில், இருத்தி-அடியேனாக இருக்க, வைத்த-வைத்த, தே-தெய்வம், என்னும் - என்னின்ற, மெனனி - மென்னருவின், செம்பொன் - செம்பொன்னுச்செய்த வீரக்கழலையணிந்த, சேவடி - செவந்த திருப்பாதங்களை, சிந்தைசெய்வாம் - சிந்திப்பாம்; எ-று.

(வி-ண) இறைவன் மறப்புகினைப்பில்லான், கீழ்மேல் இல்லான், எங்குமாய்-உள்ளான், திருவருள் திருமேனியுடையான் ஆதலின் 'கேவல சகல மின்றிக் கீழொடு மேலாய்' யெங்கும் மேலிய வருளின் கண்ணாய்' என்றார் 'இன்பாதிதலை' என்றது பொன்னத்தலை பரமான்மதரிசனநிலை என்பதாம், இக்கிலையில் பேரின்பப் துய்ப்பராதலின் 'மேலாய்-இன்பந்தாவிட' என்றார். பக்குவிகட்கு இறைவனே ஞானசிரியாகவந்து அருள்செய்தலினால் 'தேவெனு மெனனி' என்றார். திருவருட்பேறு சித்தித்தற்கு முத்தி வாய்வுற்றற்குக் குருவின் திருவடியே துணையாதலின் 'செம்பொன் செவடி சிந்தை செய்வாம்' என்றார். செம்பொன்சேவடி-செவ்வியபொன்னுச்செய்த வீரக்கழலையணிந்த சேவடி. என்றால் 'செம்பொன்' என்பது அடையடுத்த ஆடுபெயராயிற்று. இனி, இதற்கு செம்பொன் கிறமுடைய எனப் பொருள்கோடலும் ஒன்று. இனி, செவ்வியதம் அழகியதுமாகிய சேவடி என்று பொருள்கோடலும் ஒன்று. இச்செய்யுளால் குருவாகவந்த இறைவனைத் துதித்தார். பிறரும்,

"பாச மைந்தையுந் தனித்தனிப் பரிந்திட நீக்கி
நேச மாகிய வறிவுரு நீயெனக் காட்டிப்
பேச மேழ்வகைப் பிறப்புணக்கிலு யெனப்பேசித்
துச நீக்கிய சுயம்பிர காசனைத் தொழுவாம்"

"தாரணி யவர்க்கு நாலாரு சத்தினி பாதமெய்த
ஆருணி போலத் தோன்றி யொருமொழி யாலெனக்குக்
கோசணி காட்டு மாறு சமயத்தின் கோசனீக்கிப்
பூரண சொருபல் காட்டும் புண்ணியன் பொலந்தான்போற்றி"
என்றால் காண்க, (வள்ளலார் சாத்திரம்)

'தனியிடை' என்றது ஒப்பற்ற இடம் என்றபொருளுது. 'மெனனி' என்றது மென்னதெனக்கரை, 'சேவடி' இது செம்மை + அடி என இரு சொல் ஒருசுந்தி. 'சுறுபோதல்' என்ற விதியால் ஈறுபோய், ஆகிகீடல் என்ற விதியால் சேம் என கின்று, இளையவும் என்ற விதியால் மகரம் கெட்டு சே என கின்று, 'செய்வாம்' - இது தன்மைப்பன்மை எதிர்கால வினைமுற்று. இச்செய்யுள் முந்திய செய்யுள்போலவந்த அறுசுருக்கியுழி பெயர்வு ஆசிரிய விருத்தம்.

இறைவர்! இவ்வகை எரியப்பறித்திவனெ எனல்

நேற்றாளா ரின்று மாளா

நின்றனர் அந்நைக் கண்டும்

போற்றிலே றின்னை அந்தோ

போக்கினென் லினே காலம்

ஆற்றிலேன் அகண்டா வந்த

வண்ணலே அளவின் மாயை

சேற்றிலே றின்னம் வீழ்ந்து

நினைக்கவோ சிறிய நேனே.

(ப-ண) நேற்று - நேற்றையதினத்தில், உளர்-இருந்தவர்கள், இன்று-இன்றையதினம், மாளாகின்றனர்-மறந்தனர், அந்நை-அத்தகைய நிலையாமையை, கண்டும் - கண்ணுக்குநேரே கண்டும், கின்றன - கித்தியகுறைய தேவரீரை, போற்றிலேன் - வணங்காதிருக்கின்றேன், அந்தோ - ஐயோ! காலம். காலத்தை, வீணே - வீணாகவே, போக்கினென் - கழித்தேன் (இனி), ஆற்றிலேன் - சித்தித்தேன், அகண்டம் - கண்டிக்கப்படாத, அனந்தம் - சுதந்தை யுடும், அண்ணலே-பெரியோனே, சிறியனென்-சிறியன், அளவு - அளவு, இல்-இல்லாத, மாயை-மாயையாகிய, சேற்றிலே-சேற்றிலே, வீழ்ந்து-வீழ்ந்து, இன்னம்-இன்னமும், நினைக்கவோ-துன்பத்தை யனுபவிக்கவோ? எ-று.

(வி-ண) நீரின் எழுத்துப்போன்ற நிலையில்லாதது இத்தத் தெகம் என்பார் 'நேற்றாளா ரின்று மாளா கின்றனர்' என்றார். இத்தக்கருத்தை,

"நெருக ளுனனெருவ னின்றிலீலை பென்னும்
பெருமை யுடைத்தில் லுரு"

என்ற திருக்குறளோடு அடி யொப்பிட்டுக் காண்க. இன்னும்,

"வீற்றிருந்தா னன்னை வீதிதனி லிருந்தான்
நேற்றிருந்தா னின்றவென்று நீருணன்-பாற்றெனக்க
எல்லீரும் வாருக்க னேதென் றிரக்காமல்
எல்லாஞ் சிவமயமே யாம்"

என்ற பட்டினத்தடி கன் வாக்கையும் ஒப்பிட்டுக் காண்க.

அழிவில்லாத முத்தியின்பம் இருக்க அதனைத்தரும் கித்தியகுறைய நீயிருக்க உன்னையுடைந்து அம்முத்தியின்பத்தைப் பெருகு நிலையில்லாக் காயத்தை நம்பி இப்பிரபஞ்சவாழ்வில் உழலுவேனோ என்பார் 'நேற்றாளா ரின்று மாளா கின்றனர்' அந்நைக் கண்டும் போற்றிலே னின்னை யந்தோ போக்கினென் லினேகாலம்' என்றார், இதனொண்டன்றோ பட்டினத்தடி களும்,

"விட்டுவிடப் போகுதயிர் விட்டவுடனேயுடலைச்
சுட்டுவிடப் போகிறார் சுற்றத்தார்-பட்டினத்தார்"

டெஞ்சோ முஞ்சிலை யேத்துவகன் போற்றுகன்
சொன்னே னதுவே சுகம்"

இந்தச் செய்கை என்னாலேயே சகிக்க முடியாததாக இருக்கின்றதென்பார் 'ஆற்றிலேன்' என்றார். இறைவன் யாராலும் அண்ணற்கு அரிய பெரியன் ஆதலின் 'அண்ணலே' என்றார். இறைவன் பேரின்ப சொருபன் ஆதலின் 'அகண்டா னந்த அண்ணலே' என்றார். 'மாயைச் சேற' என்றது பிரபஞ்சமயக்கத்தை. 'திளைக்கலோ' என்றதில் ஓகாரம் வினாப்பொருளில் வந்தது. 'இன்னம்' என்றது வருங்காலத்தைக் குறித்து நின்றது. 'மாளை' இது மாண்டு என்ற பொருள் தருதலின் செய்பா என்னும் கார்பாட்டு விளையெச்சம். இதவும் முன்னிச் செய்யுன்போல வந்த அறசர்க்குறி கெடிலடி ஆசிரிய் விருத்தம். ஏ-ஈற்றகை.

16

விளக்குக்குமுன் இருன் கில்லாதுபோல, ஞானத்துக் கெதிரில்
அஞ்ஞானம் கில்லாது என்பது

போத மென்பதே விளக்கொவ்வும் அவித்தை பொய்யிரு
தீதி லாவிலக் கெடுத்திரு டேடவுஞ் சிக்கா [ளாம்
தாத வால் அறி வாய் நின்ற விடத்தறி யானை
எது மில்லையென் றெம்பிரான் சுருதியே மியம்புர்.

(ப-கா) போதம் - அறிவு, என்பதே - என்பதுவே, விளக்கு-விளக்கை, ஒவ்வும் - ஒக்கும், அவித்தை - அஞ்ஞானமே, பொய் - பொய்யாகிய, இருன் - இருளை, அம்-ஒத்திருக்கும், தீதி-தீமை, இல்லா-இல்லாத, விளக்கு-விளக்கை, எடுத்த-எத்திக்கொண்டு, இருன்-இருளை, தேடவும் - தேடினாலும், சிக்காது - கிடைக்காது, ஆதலால் - ஆகையால், அறிவாய் - ஞானமாக, கின்ற - நின்ற, இடத்து-இடத்தில், அறியானை-அஞ்ஞானமானது, ஏதும்-சிறிதும், இல்லா-இல்லை, என்-என்று, எம்-எமது, பிரான்-இறைவன் திருவாய்மலர் தருளிய, சுருதியே-வேதங்களே, இயம்பும்-கூறும் - எ-று.

(வி - கா) 'போதம்' என்றது சுண்டு ஞானஅறிவை, அறிவுக்கும் அறியாமைக்கும் இடம் ஒன்றையாயினும் ஒன்று மிக்கவழி ஒன்று ஒன்றன் மறையும், எப்படி இருன் மிக்கவழி ஒளி மறைத்ததோ அதுபோல அஞ்ஞானம், மிக்கவழி ஞானம் மறைப்புண்ணும், எப்படி ஒளி மிக்கவழி இருன் மறைகின்றதோ அங்ஙனமே ஞானம் மிக்கவழி அறியாமை மறைவுதம் என்பார், 'போதமென்பதே விளக்கொவ்வ மவித்தை பொய் யிருளாம்' எனவும், 'தீதிலா விளக்கெடுத் திருடேடவுஞ் சிக்கா
... ஏதமில்லை' என்றார். அணையா விளக்கு மங்கா விளக்கு, துண்ட மணிக்கடர் விளக்கென்பார் 'தீதிலா விளக்கு' என்றார். 'சிக்கா' இது திளைச்சொல், கொஞ்சுநாட்டுச்சொல், 'எம்பிரான் சுருதி' என்றது எப்பொரு ளால் தரப்பெற்ற வேகம் என்பது பொருள். 'சுருதி' இது, ஒவ்வடிவாய் இருப்பது என்னும் காரணம்பற்றி வக்செயர், எழுகாக்கினவி, என்றது உ

காண்க, 'இயம்பும்' 'இது ருக்காவதும் உணர்ந்தி லின்றது. 'போத மென்பதே விளக்கு' என்றது திருத்தையே.

"இருளை யுலகத் தியற்கை யிருனகற்றும்
கைவிளக்கே கற்றவறி வுடைமை-கைவிளக்கி
னெய்யேதன் னெஞ்சத் தறியுடைமை கெய்தச்ச
பாட்போ வொழுக்கத் தவிர பரிவினா
மேலுலக மெய்த பவர்"

என்று அறநெறிக்காந்தாலும் அறியலாம்.

'அவித்தை' இது அறியாமை, அஞ்ஞானம், என்பொருளது; வடசொல். இது மாத்திர விசத்திர் விசத்திர் விசத்திர் மாத்திர விச வச்ச ஐத்திரிர் அழகன் நான்குமொண்ட கவிவிலக்துறார்.

17

இறைவன் அளவையை யார் கூறவல்லார்; கடல் மணலை எண்ணினும்
இது அரிது எனல்

சுருதி யேசிவா கமங்களே உங்களாற் சொல்லும்
ஒருத விப்பொரு ளளவையி் தென்னவா யுண்டோ
பொருதி ரைக்கட னுண்மனை லெண்ணினும் புகலக்
கருத வெட்டிடா நிறைபொரு ளளவையார் காண்பார்.

(ப-கா) சுருதியே - வேதங்களே, கிவன் - சிவபெருமான் அருளிய, ஆதமங்களே - ஆதமங்களே! உங்கனால் - உங்களால், சொல்லும் - சொல்லப் படுகிற, ஒரு - ஒரு, தனி - ஒப்பற்ற, பொருள் - பொருளினுடைய, அளவை-அளவையானது, சுத-இதுதான், என்ன-என்றுகூற, வாய்-வாய்க்கு, உண்டோ-உண்டோ?, பொரு-மோதுகின்ற, திரை-அலைகளையுடைய, கடல்-கடலிலுள்ள, நண்-நண்ணிய, மணல் - மணலை, எண்ணினும் - எண்ணிக் கணக்கிட்டாலும் புகல்-சொல்லவும், சுருத-நினைக்கவும், எட்டிடா - எட்டாத, கிறை - பரிபூரண மாகிய, பொருள்-பொருளின், அளவை - அளவை, யார் - யாவர், காண்பார்-காண வல்லவராவர்? - எ-று.

(வி-கா) இறைவன் பெருமையை, இறைவன் அருளிய வேதாகமக் களாலும் உணரமுடியாது. ஏனெனில் இவ்வேதாகமங்களும் மாயாகாரிய மாகிய வைகரியாதி வாக்கின் பகுதியாக இருத்தலினாலென்க. இறைவன், ஆன்மாவின் சிற்றறிவுக்கேப்பச் சிறிது காட்டியுள்ளான். அதற்குமேல் காட்டினும் ஆன்ம அறிவு அறிபுந் தரத்தன்று. இறைவன் அருளிய வேதாகமக் களின் பொருளை தேற முடியாதாராதி மயங்கி மயங்கி ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு கொள்கையுடையாராபி பலசமயச் கண்டதும் காண்க. 'இனிச் சுருதியே! வேதங்களே! உங்களாற் சொல்லப்பெறும் இறைவனின் தன் மையை உங்கள் மூலமேனும் அறியவும் சொல்லவும் இவ்வுலகில் யார்க்கு அறிவு உண்டு, வாயுண்டு எனக் கோடலும் ஒன்று. 'வாயுண்டு' என்ற

மாத்திரையானே அவாய்கிலையால் 'அறிவுண்டு' என்று கேட்கலாம். அங்ஙனம் இறைவனை அறியவும் சொல்லவும் முடியாதென்பதனை 'பொருதி னாக் கட லுண்மனை வெண்ணினும்' என்ற உவமை முகத்தால் விளக்கினார். 'எண்ணினும்' என்றதன் கண்ணுள்ள 'உண்மை' எண்ண இயலாமையைக் காட்டிற்று. சாத்திய மின்மையை 'கடல் துண்மனைல் எண்ணினும் புல, கருத எட்டிடா' என்றார். 'யார் காண்பார்' இது விடை தழுவின வினா; எவரும் காணார் என்னும் விடையைப் பயந்து நின்றது. இதுபற்றியவற்றோடு வுப்பர் கவாமிகள் "அரியானே" என்றார். பேரிய புராணத்து முதல் எடுத்துக் கந்தருளிய இறைவனும், "உலகெலா முணர்ந் கோதற் சரியவன்" என்றருளிச் செய்தார். "சுருதியே சிவாகமங்களை" விளியுருபு என்று நின்றது. 'சுருதி' என்றது இருக்காதி சதூர்வேதங்களை. 'சிவாகமம்' என்றது காலிகாதி ஆகமங்களை. இச்செய்யுள் மாச்சீர் வினாச்சீர் வினாச்சீர் மாச்சீர் என ஐஞ்சீர் அடிகள் நான்குகொண்ட கவிநிலைத்துறை.

18

பிசபஞ்சம் பொய்ப்பொருள்; இறைவனே! நீ ஒருவனே
மெய்ப்பொரு ளெனல்

மின்னைப் போன்றன வகிலமென்
றறிந்துமெய்ப் பொருளாம்
உன்னைப் போன்றதற் பரம்பொரு
ளில்லையென ரோர்ந்து
பொன்னைப் போன்ற பிதோதங்கொண்
டுன்பணி பொருந்தா
என்னைப் போன்றன வேழைய
ரையஇங் கெவரே.

(ப-பா) அகிலம்-உலகங்கள், மின்னலை - (கிலையாமையாலே) மின்னலை, போன்றன-ஒத்தன, என்று - என்று, அறிந்து - தெரிந்து, மெய் - உண்மை, பொருள்-பொருள், ஆம் - ஆகிய, உன்னை - தேவாரை, போன்ற-ஒத்த, நல்-நன்மையைத் தருகின்ற, பரம்-மேலான, பொருள்-பொருள், இல்லை-இல்லை, என்று-என்று, ஒர்ந்து-ஆராய்ந்து, பொன்னை-பொன்னை, போன்று-போலச் சிறந்த, கின்-தேவரின் அருளிய, போதம்-ஞானத்தை, கொண்டு-கொண்டு, உன்-தேவரின், பணி-திருத்தொண்டை, பொருந்தா-பொருந்தாத, என்னை-அடியேனே, போன்று - ஒத்து, உன்ன - உன்ன, ஏழையர்-அறிவிலிகள், ஐய-ஐயனே! இங்கு-இவ்வுலகத்தில், எவர்-யாவர்? எ-று.

(வி-பா) உலகம் அகித்தியமானது, தோன்றி மறையும் தன்மையது ஆகலின் 'மின்னலைப் போன்றன வகிலமென்றறிந்தும்' என்றார். இறைவனே மெய்ப்பொருள் அவனை ஒழிந்த மற்றையவெல்லாம் பொய்ப்பொருளாகும். மெய்ப்பொருள் கண்டார்க்கே வீடு சித்திக்கும், இதனை,

"கற்றிண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர்
மற்றிண்டு வாரா நெறி"

என்னும் திருக்குறளை லரியலாம்.

இறைவன் அருண்மயனாதலானும், இன்பமயனாதலானும், ஒளிப்பிழம் பாதலானும், 'உன்னைப்போன்ற கற்பம் பொருளில்லை யென்றோர்ந்து' என்றார். 'பொன்னைப்போன்ற கின்போதம்' என்றது சிவஞானபோதத்தை. 'என்கடன் பணிசெய்து கிடப்பதே' என்றபடி இறைபணியினும் இன்பத் தருவது வேறு இல்லையாதலினால் 'பணிப்பொருந்தா என்னைப் போன்றன வேழைய ரையவிக் கெவரே' என்றார். 'ஒர்ந்து' இது அனவகைகளால் அளந்து தெளிந்து கொள்ளலைக் குறித்தது.

"எத்தனைதான் கற்றாலு மெத்தனைதான் கேட்டாலு
மெத்தனைசா தித்தாலு மின்புரு-சித்தமே
மெய்யாகத் தோன்றி விடுமுக வாழ்வனைத்தும்
பொய்யாகத் தோன்றாத போது"

என்ற சிவபோகராய வெண்பாப்படி உலகம் பொய்யென் றுணர்ந்து அரண்முகம் கற்புசெய்தால் இன்பஞ் சித்திக்கும் என்பது கருதி இக்கவி கூறியருளினார். 'மின்' இது மின்னலுவுது என்னும் காரணம் பற்றி வந்த பெயர். இச்செய்யுளும் மேற்செய்யுள்போல் வந்த கவிநிலைத்துறையாம். எ-சுற்றாசை.

19

இறைவனே! நீ ஸகலவித பந்துவுமாவாய் எனல்

தாயுத் தந்தையு மெனக்குற வாவதுஞ் சாற்றின்
ஆயு நீயுநின் வருளுநின் னடியரு மன்றோ
பேய் எனன்றிரு வடியினைத் தாமரை பிடித்தேன்
நாய் எனெனையாளுடை முக்கணு யகனே.

(ப-பா) நாயனே-நாதனே! என்னை-அடியேனே, ஆன்-ஆனாக, உடை-உடைய, முக்கண்-திரிகேத்திரங்களை யுடைய, நாயகனே-தலைவனே! தாயும்-தாயும், தந்தையும்-தகப்பனும், எனக்கு-எனக்கு, உறவு - சுற்றமாவதும், சாற்றின் - சொல்லுமிடத்தில், ஆயும் - ஞானிகளால் ஆராயப்படுகின்ற, நீயும்-தேவாரும், கின்-தேவரின், அருளும் - திருவருளும், கின் - தேவரின், அடியரும் - அடியார்களும் (ஆதலால்), அன்றோ - அல்லவோ, பேயனென்-பேயை ஒத்தவனாகிய அடியேன், திருவடி-தேவரின் திருவடியாகிய, இணை-இரண்டாகிய, தாமரை-தாமரைமலர்களை, பிடித்தேன்-பற்றினேன் எ-று.

(வி-பா) ஆன்மாக்களுக்கெல்லாம் இறைவன் தந்தையாகவும் திருவருட் சத்தி தாயாகவும் இருத்தலினால் 'தாயுத் தந்தையும் ஆயுநீய் கின்னருளும்' என்றார். இதுபற்றியன்றோ மணிவாசகரும்,

"அம்மையே யப்பா பொப்பிலா மணியே"

என்றும்,

"வணங்கத் தலைவைத்து வாங்கழல்வாய் வாழ்த்தவைத்து
இணங்கத்தன் றீரடியார் கூட்டமும் வைத்து"

என்றார். வினாடியார்களுக்குச் சிவனடியார்களே ஆறவாதலின் 'எனக் குறையாவதும்
நின்னடியரு மன்றோ' என்றார். இதுபற்றியன்றோ பட்டினத்திடிசுமும்,

"தோண்டெட் கண்டனடியார் நமக்குச் துணையுமுண்டே" என்றும்,

"அடியா குறவு மான்னுசை நேசமு மன்புமன்றிப்

படியிலில் வேறு பயனுள தோ"

என்றும் கூறியருளினார்.

"அப்பகீ யம்மைகீ மையலுசீ யன்புடைய மாமனு மாபிசு
ஒப்புடைய மாசுரு மொன் பொருளுகீ
புயர்குவமும் சுற்றமு மோருருகீ"

என்ற தேவாரமும் நோக்கத்தக்கது.

"விடையது ரிசையே தாதை மற்றவன்
பான்யி னெம தன்னை"

என்றதும் கருதற்பாலது. பிரபஞ்சமாமையிற் பட்டித் திரிசென்றமையின்
'பேயனென்' என்றார்.

"பேய்போய் றிரிந்து பிணம்போற் கிடந்து"

என்ற பட்டினத்திடிசுள் வாக்கையும் நோக்குக. இச்செய்யுளும் முன்னச்
செய்யுள்போலக் கலிநிலைத்துணை.

நிலையில்லாப் பொருள் கண்கூடாதலின் மனஞ்சலிக்கின்றது, நிலையில்
அவ்வாறுகாமையின் அலிதில்லை எனல்

காந்தமதை யெதிர்காணிற் கருந்தாது செல்லும்துக்

காந்தத் தொன்று

தோய்ந்தவிட மெங்கேதா வாங்கேதான் சலிப்பறவு

விருக்கு மாபோல்

சாந்தபதப் பரம்பொருளே பற்றுபொரு ளிருக்குமத்தான்

சலிக்குஞ் சித்தம்

வாய்ந்தபொரு ளில்லையெனிற் பேசாமை தின்றநிலை

வாய்க்கு மன்றே.

(ப-வா) சாந்தம்-சாந்தம் என்னும், பதம்-பதமாயி, பரம்-மேலான,
பொருளே-பொருளே!, காந்தத்தை-காந்தத்தை, எதிர்-முன்னே, காணின்-
கண்டக்கால், கருந்தாது - இருப்பானது, செல்லும் - அக்காந்தத்திடத்தே
சென்றுபோய் அநீனயும், அஞ்சு, காந்தத்து - காந்தத்துடன், ஒன்றுது-
பொருந்தாமல், வய்ந்த - ஒழிந்து நின்று, இடம் - இடம், எங்கே - எங்கே?
(இல்லை என்பதாம்) அங்கே - அந்த இடத்தில், சலிப்பு-அசைவு, அறவும்-இல்

லாமலும், இருக்குமா - 'இருக்கின்' விதம், போல் - போல், பற்றுப்பற்று
உரிய, பொருள் - விடயப்பொருள்கள், இருக்கும் - இருக்கின், அத்தால்-
அதனால், சித்தம்-பண்பானது, சலிக்கும் - அசையும், வாய்க்க-எதிர்-பாப்
பொருத்திய, பொருள்-விடயப்பொருள், இல்ல-இல்லை, எனின்-என்றால்,
பேசாமை - மௌனமாக, கின்ற-கின்ற, நிலை - நிலையானது, வாய்க்கும்-உண்-
டாகும் - எ-று.

(வி-வா) 'காந்தமது' இதில் அது என்பது பகுதிப்பொருள் விருதி.
'கருந்தாது' என்றது கருமைநிறம் பொருத்திய உலோகமாயி 'இரும்பை.
தாது-உலோகம். அசைவற்ற இருக்கும் இருப்பானது காந்தத்திற்கு முந்
பட்ட மாத்திரத்தில் சென்றே. அதனோடு ஒட்டிக்கொள்ளுகிறது. அது
போலப் பிரபஞ்சத்த மாயாசம்பந்தமாயி பொருள்கள் இருப்பதனால் என்
மனது சலிக்கின்றது என்பார் 'காந்தமதை யெதிர்காணிற்

... .. சலிக்குஞ் சித்தம்' என்றார். மாயாகாரிய உலகமும்,
உலகப்பொருள்களும் இல்லையோளால் மனச்சலன் மில்லையாகும். போன
நிலையுண்டாகும் என்பார், 'வாய்ந்தபொரு ளில்லையெனிற் பேசாமை கின்ற
நிலை வாய்க்கும்' என்றார். 'சாந்தபதப் பரம்பொருளே' என்றது மோனானந்த
நிலையைத் தந்தருளும் இறைவனே. 'அத்தால்' இது அதனால் என்பதன்
மரபு. 'பரம்பொருளே' இது விளிப்புறு என்று கின்றது. 'வய்ந்த' இது
அகரஹர்ப் பெயரெச்சம். இதற்கு 'எய்' பகுதி. 'இருக்குமா' இது
இருக்குமாய் என்றதன் கடைக்குறைய விகாரம். இச்செய்யுள் காய்ச்சிர்
காய்ச்சிர் காய்ச்சிர் காய்ச்சிர் மாச்சிர் மாச்சிர் என ஆறுசீர்கள் கொண்ட அடி
நான்கான்வந்த ஆறுசீர்க்கழி கெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம். அந்து - எ-
சுற்றசைகள்.

அடிமையானவன் கிஷ்டையிலிருக்கப் பகிர்முக வாசனை
வருவதேனெனல்

பொற்பு துங்கருத் தேயக மாயதிற் பொருத்தக்
கற்பின் மங்கைய ரொனலிழி கதவுபோற் கவினாச் [து
சொற்ப வந்தினுஞ் சோர்வினி றி யிருந்ததான் சோர்ந்
நிற்ப தற்கிந்த வினைவந்த வாறென்கொல் திமலா.

(ப-வா) கீமலா - மலமற்றவனே!, கற்பின் - கற்பையுடைய, மங்கையர்-
பெண்களைப்போல, பொற்பு-அழகை, உறும்-பொருத்திய, கருத்தே-கருத்துத்
தானே, அகமே - வீடாக, பொருத்த - பொருத்தவும், விழி - கண்கள், கதவு-
கதவை, போல-போல, கவின-அழகுசெய்யவும், சொற்பனத்தினும்-கனவிலும்,
சோர்வு-தளர்ச்சி, இன்றி-இல்லாமல், இருந்த-வாழ்ந்திருந்த, நான்-அடியேன்,
சோர்ந்த-வாடி, கிற்பதற்கு-இருப்பதற்கு, இந்த-இந்த, வினை-சர்மம், வந்த-
உண்டான, ஆறு-வகை, என்-யாது? எ-று.

(வி-வா) இறைவன் அடியார்களின் மனத்தைக் கோயிலாகக்கொண்டு
உழைப்பவன் ஆதலின் 'பொற்புறும் கருத்தே' என்றார். 'பொன்-போல

இவ்வுரு மனம்' எனப் பிறர் கூறியதுங் காண்க. 'அகம் மனம் மனையே பாவம் அகவிடம் உன்னுமாமே' என்றதனால் 'அகம்' ஈண்டு விடு எனக் கொள்ளப்பெற்றது. மனம் கருதுதற்கு இடமாக இருத்தலின் கருத்தெனப் பெற்றது. பெண்கள், கணவன் கற்பித்தபடி, மாமன் மாமியர் கற்பித்தபடி, தாய் தந்தையர் கற்பித்தபடி, பெரியார் கற்பித்தபடி வேதக் கற்பித்தபடி நடத்தல் வேண்டும், அவ்வாறு நடக்கும் பெண்களை கற்புடைபர் எனப் பெறுவர். இதுகொண்டே 'கற்பின் மன்கையர்' எனச் சிறப்பித்துக் கூறினர். இதனைக் 'கற்பென்பபெவது சொற்றிறம்பாவம்' என்ற சூத்திரத்தால் அறியலாம். 'சொற்பனத்தினும்' என்றதன்கண்ணுள்ள உம்மை இஃதது தழீஇய எச்சவும்மை. அதாவது நனவிற சோர்வின்றி இருந்ததுபோலக் கனவிலும் சோர்வின்றியிருந்த என்ற பொருள்தந்து நின்றது. தேகம் உள்ளவரையிலும் பிரார்த்தனாகர்மம் விடாததலினால் கிட்டடையல் இருக்கும் ஞானிகளுக்கும் பகிர்முகமாக ஒவ்வோர் காலம் நாட்டம் செல்லும் ஆதலினால் 'சோர்வின்றி இருந்ததான் சோர்த்துகிற்ப தற்கிந்த வினைவந்த வாறென் கொல்' என்றார். கொல் - ஐயப்பொருளில் வந்த இடைச்சொல். இறைவன் அகத்துய்மையன் ஆதலின் 'நிமலா' என்றார். மனத் தூயர் நடுகின்ற உண்மை கூறுவர் ஆதலின் உள்ளவாறு கூறவேண்டும் என்பார் நிமலா என விளித்தார். இச்செய்யுள் மாச்சீர் வினச்சீர் வினச்சீர் வினச்சீர் மாச்சீர் என ஐஞ்சீர் கொண்ட அடி நான்கான்வந்த கலிகிலைத்துறை.

22

நான் கற்றறிந்தவளுடியும் வினைவந்த காரண மறிவிலே நெனல்

வந்தவா நிந்தவினை வழியிது எனமதிக்கத்
தந்தவா துண்டோ உள்ளுணர் விலை அன்றித் தமியேன்
தொந்த வாறுகண் டிரங்கவு மிலைகற்ற தூலால்
எந்த வாறினித் தற்பரா உய்குவே னேழை.

(ப-ஊ) தற்பரா - தற்பரானே, இந்த - இப்பொழுது அனுபவித்தற்குக் காரணமாயுள்ள, வினை-வினையானது, வந்த - வந்ததற்கு, ஆறு-விதம் இது, என-என்று, மதிக்க-எண்ண, உன் - மனத்தின், உணர்வு - உணர்ச்சி, தந்த-தேவர்கொடுத்த, ஆறு-விதம், உண்டோ - உண்டோ? (உளதோ), இல்லை-இல்லையே, அன்றி-அது அல்லாமலும், தமியேன்-அடியேன், தொந்த-வருந் திய, ஆறு-விதத்தை, கண்டு-பார்க்கு, இரங்கவும்-இரங்கியருளவும், இல்லை-இல்லை, ஏழையேன் - எளியேனாகிய அடியேன், கற்ற-கற்ற, தூலால்-தூலி வால், எந்த - எந்த, ஆறு - விதம், இனி - இனிமேல், உய்குவேன் - பிழைப் பேன் - ஏறு.

(வி-ஊ) இப்பொழுது நான் அனுபவித்தவரும் பிறவித்துன்பத்திற்குக் காரணமாக உள்ள வினை வந்ததற்குக் காரணத்தினை நீ எனக்கு உணர்த்த வில்லை என்பார் 'வந்தவா நிந்தவினை வழியிது வெனமதிக்கத் தந்தவா மண்டோ' என்றார். இதுபற்றியன்றோ பட்டினத்தடிகளும்,

"என்செய லாவ தியுதொன்று மில்லை யினித்தெய்கமே
உன்செய லேயென் துணர்ப்பெய் மேனிர்த ளுனெடுத்த
பின்செய்த தீவினை யாதொன்று மில்லைப் பிறப்பதற்கு
முன்செய்த தீவினை யோலிங் னெய்த முண்டதீவ" என்றார்.

இதனால் அருட்டருமெனியுடன இருக்க 'தமியே நென்தவாறுகண் டிரங்கவு மில்' என்றது என்னையெனின் இறைவன் அவ்வாய்விக்குரிய கன்மங்களுக்கோக அருள் செய்பவன் ஆதலின் அவ்வயிரின் பிரார்த்தவ கன்மத்தால் தன்நித்தை கலைந்து பகிர்முகப் படுமபொழுது தான் அனுபவித்த பொருத்தம் தடைப்பட்டது பொருது அருமையார் கூறியது என்க. இறைவன் தன்மை, முன்னிலை, படர்க்கையாக உணர்த்தாவிடின் கற்ற கல்வியறிவார் பயனில்லை. தனக்கருள் இறைவன் செய்தலின் என்பார் 'கற்றதுவா லெந்தவா நினித்தற்பரா வுக்குவேனேழை' என்றார். இச் செய்யுளும் முன்னைச் செய்யுள்போல் ஐஞ்சீரடி நான்குகொண்ட கலிகிலைத்துறை.

23

நீ கல்லாரின் சேர்க்கை வைத்தும் அருளிலையேல் நன்மனப்பேறு
அடைகேவேனெனல்

சொல்லாலும் பொருளாலும் அளவையாலும் [நாடி
தொடரவொண்ணு வருணெறியைத் தொடர்ந்து
நல்லார்க ளவையகத்தே யிருக்க வைத்தாய்
நன்னாநெஞ்சந் தன்னவழி நனுகு வேனே
இல்லாளி யாயுலகோ டுயிரை யின்றிட்டு
எண்ணரிய யோகினுக்கு மிவனே யென்னக்
கல்லாவின் கீழிருந்த செக்கர் மேனிக்
கற்பகமே பராபாமே கயிலை வாழ்வே.

(ப-ஊ) இல்-ஆளியாய்குடும்பியாதி, உலகோடு-உலகத்தோடு, உயிரை-உயிர்களை, ஈன்றிட்டு-படைத்து, என்-எண்ண (கிணக்க), அரிய அரிதானிய, யோகினுக்கும் - யோகமார்க்கத்திற்கும், இவனே - இவனே (இக்கடவுளே), என்ன - என்று கூறும்படி, கல் - கல்லாகிய, ஆலின் - ஆலமரத்தின், கீழ்-அடியில், இருந்த - இருந்து யோகமார்க்கத்தினைக் காட்டியருளிய, செக்கர்-செவந்த மேகத்தையொத்த (செவ்வானத்தையொத்த), மேனி - நிறத்தை யுடைய, கற்பகமே-கற்பகத்தருவே, பராபாமே-பராபரப்பொருளே, கயிலை-திருக்கயிலாயவொலிப்பின்கண்ணே எழுந்தருளியிருக்கின்ற, வாழ்வே - செல்வமே, சொல்லாலும் - வாக்கினாலும், பொருளாலும் - அருத்தத்தினாலும், அளவையாலும் - பிரமான அளவையாலும், தொடர் - பின்சென்று கண்டறிய, ஒண்ணு-முடியாத, அருள் - திருவருளின், கெறியை - மார்க்கத்தை, தொடர்ந்து-பின்சென்று, நாடி-கண்டு, கல்லார்க-ஞானிகள், அவை - சபையின், அகத்தே-இடத்தே, இருக்க-இருக்கும்படி, வைத்தாய்-வைத்தருளினே,

நன்னர் - நல்ல, நெஞ்சுமதன் - மனத்தினது, நலமும் - பேற்றையும், நன்கு
வேண்டு-அடைவேண்டு-எ-று.

(வி-அ) சொல்லும் பொருளும் அளவையும் மாயாசம்பந்த முடை
மையில் மாயாசக்திவாய் இறைவனின் திருவருள் நெறியைக் கொடா
முடியாதென்பார், 'சொல்லாலும் பொருளாலும்
வெண்ணு வருணியை' என்றார். உம்மைகள் எண்ணுமைகள். அறி
வுடையரே, சிவஞானம் பெற்றவரே, அடியார்களே நல்லாராதலின் நல்லார்கள்
என்பதற்கு ஞானிகள், சிவனடியார்கள் எனப் பொருள் செய்தாம்.
'நன்குவேண்டு' என்றதின் சுற்றி கொள்க ஐயவியைப்பொருளில் வந்தது.
இறைவன் உலவிற்கு இல்லறநெறியைக் காட்டப் போகியாகியும், யோக
மோனத்தைக் காட்ட யோகியாயும் இருந்தருளினார். இக்கீழை,

"போகியா யிருந்தயிர்க்குப் போகத்தைப் புரிதலோரார்
யோகியா யோகமுத்தி யுதவுதலுவு மோரார்"

என்ற சித்தியார் செய்யுளாலும் அறிவலாம். இதன்கொண்டே, "இல்லாளியா
யுலகோ கீழிருந்த செக்கர் மேனி" என்றார்.
இறைவன் அடியார்க்கு வேண்டுவது அளிப்போன் என்பதைக் குறிப்
பிச்சுவே 'கற்பகமே' என்றார். இறைவன் 'எரிவண்ணன்' 'செந்திவண்
ணன்' 'செக்கர் மேனியன்' 'தழல்வண்ணன்' 'சுடர் வண்ணன்' எனத் தமிழ்
மறை முழங்குதலின் 'செக்கர்மேனிக் கற்பகமே' என்றார். 'அளவை
என்றது காட்சிப்பிரமாணம் முதலாகத் தருக்கதுவிற்கொண்ட அளவை
களை, 'அளவையகத்தே' 'அகத்தே' அகம் என்பது இடப்பொருள் தந்த
எழுவருபு. கொள்க தேற்றேகொள்க. 'கல்லாலின் கீழிருந்த செக்கர்
மேனி' என்றது தஷணமூர்த்தத்தை. 'கல்லால்' என்றது வடவாலவிரு
கத்தை. 'செக்கர்' என்றது செய்வானத்தை. இச்செய்யுள் காய்ச்சீர்,
காய்ச்சீர், மாச்சீர், மாச்சீர், காய்ச்சீர், காய்ச்சீர், மாச்சீர், மாச்சீர் என
எட்டுச் சீர்கொண்ட அடி நான்கால் வந்த எண்ணீர்க் கழிநெடிவடி ஆசிரிய
விருத்தம்.

24

சாக்கிர சொற்பன நிலைகளும் தத்துவங்களும் இச்செய்யுளின்
கூறுகின்றார்

சாக்கிரமா நுதலினிலிற் திரியும் பத்தும்
சத்தாதி வசனாதி வாயு பத்தும்
நீக்கமில்ந் தக்கரணம் புருட னோடு
நின்றழல் பாணந்தும் நிலவுங் கண்டக்
தாக்கியசொப் பனமதனில் வாயு பத்தும்
அடுத்தனசத் தாதிவசனாதி யாக
நோக்குகரணம்புருட னுடனே கூட
நுவல்விரிபு பத்தைத்தா நுண்ணி யோரே.

(ப-அ) இந்திரியம் - மெய்யாதி இந்திரியங்கள், பத்தும்-பத்தும், சத்
தாதி - சத்தம் ஆதி விடயங்கள் பத்தும், வசனாதி - வசனம் ஆதி விடயங்கள்
பத்தும், வாயுபிராணன் ஆதி வாயுக்கள், பத்தும்-பத்தும், நீக்கம்-நீக்குதல்,
இல்-இல்லாத, மனம்-மனம், ஆதி - ஆகியாகிய அந்தக்கரணங்கள் நாளும்,
புருடனோ-ஆன்மாவடனே, முப்பான்-முப்போடு கூடிய, ஐந்தும்-ஐந்தும்
ஆகிய தத்துவங்கள், ததலினில்-மனமடந்தானத்தில், தின்ற-தின்ற, அவ்வளவு,
சாக்கிரம்-சாக்கிராவஸ்தை, ஆ-ஆகவும், நிலவும் - விளங்கும், கண்டத்தில்-
கண்டஸ்தானத்தில், ஆகிய - உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிற, சொப்பனம்-சொப்
பனாவஸ்தை, அதனில் - அதனில், வாயு - பிராணன் முதலாகிய வாயுக்கள்,
பத்தும்-பத்தும், அடுத்தன-அடுத்திருப்பதாயி, சக்காதி-சத்தம் முதலாகிய,
வசனாதி-வசனம் முதலாகிய, ஆக-பத்து விஷயங்களாக, மேற்கு-காணப்படு
கிற, கரணம்-அந்தக்கரணங்கள், புருடன் - ஆன்மா, உடனே-உடன், கூட-
கூடியிச்சு, இருபத்தைத்து-இருபத்தைத்து சத்துவங்கள், ஆ-ஆகவும், நண்ணி
யோர்-நான் அறிவுடையோர்கள், நுவல்வ-கூறுவர் -எ-று.

(வி-அ) 'சாக்கிரம்' என்றது விழிப்பிலே உள்ள கண்ணை. 'இந்திரி
யம் பத்து' என்றது மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்னும் ஞானேற்
திரியங்கள் ஐந்தும் ஆகிய பத்தை. 'சத்தாதி வசனாதி' என்றது ஞானேற்
திரியங்களின் விடயங்களாகிய சத்தம், பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம் ஐந்தும்,
கன்மேந்திரியங்களின் விடயங்களாகிய வசனம், கமனம், தானம், விசர்க்கம்,
ஆனந்தம் ஐந்துமாம். 'வாயு பத்தும்' என்றது பிராணன், அபாணன், சமா
னன், உதானன், விபானன், சாகன், கூர்மன், கிருகரன், தேவதத்தன்,
தனஞ்செயன் என்னும் பத்துவாயுக்களே. 'அந்தக்கரணம்' என்றது மனம்,
புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் என்னும் நான்கினையும், 'புருடன்' என்றது
ஆன்மாவை. வலாடத்தானத்திலிருந்து காக்கடிவரை சாக்கிரத் தானமாகும்.
கண்டந்தொடக்கி இதயம்வரை சொற்பனத் தானமாகும். சாக்கிரத்தில்
முப்பத்தைத்து கருவிகள், தொழில் செய்துகொண்டிருக்கும்; சொற்பனத்தில்
இருபத்தைத்து கருவிகள் வேலைசெய்துகொண்டிருக்கும்; ஞானேந்திரியம்
ஐந்தும், கன்மேந்திரியங்கள் ஐந்தும் வலாடஸ்தானத்தில் நிற்க மற்ற இருபத்
தைத்து கருவிகளுடன் கண்டஸ்தானத்திலே நின்று சூக்குமதேகத்தால்
பயன்கொண்டு அபேவனமாக நின்ற அவதாரம் சொற்பனமென்றாக.

"சாக்கிரம் தானே சாற்றக் கேண்மோ
மொழிதத் துவங்கள் முப்பத் தாநில்
சிவதத் துவங்கள் செப்பிடு மைந்தும்
புருட னொழிந்த புகல்க லாடிகள்
ஆதும் பூதம் ஐந்து மாக
ஈறெட் டாகிய எண்ணு கருவிகள்
நீக்க கின்ற எஞ்சிய கருவிகள்
இருப துடனே இயம்பு புறத்துக்

கருவி யறுபதில் கலின்வா யுக்கள்
பத்தும் பகரும் வசன மாதி
ஐந்து மாமுப்பத் தைந்தி னுடனே
நெற்றி யிடத்தே நோ கின்று
கண்டுகேட் டுண்டுயிற் பின்றிக் காணு
மயக்கத் தழுந்தி மன்னி யாங்கே
அறியச் செலுத்த வாங்கு விகந்தமை
கைவிட் டோங்கிக் காணவ தாமே"

என்றும், (நுண்போருந்நாறு)

"சொற்பனந் தானே சொல்லுங் காலை
சாக்கிரத் திருந்த சாற்று கருவிகள்
முப்பத் தைந்தில் முன்னு கிற்கும்
ஞானேந் திரியமும் கன்மேந் திரியமும்
ஆகிய பத்தும் அமைய லலாடத்து
எஞ்சிய கருவிக் கிருபத் தைந்தும்
கண்டத் திருந்து கலிக்குக் குமமாம்
உடலிற் பயனை யுண்டே யான்மா
அசீவன மாக வமைவது தானே"

(நுண்போருந்நாறு)

என்றும் கூறிய செய்யுட்களால் சாக்கிரம், சொற்பனங்களின் இலக்கணங்
களை அறியலாம். இச்செய்யுளும் மேற்செய்யுள்போலவந்த எண்ணிக்கழி
நெடிவடி ஆகிரியவிருத்தம். ஏ-ஈற்றகை.

25

சுழுத்தி, துரியம், துரியாதீதம் என்னும் மூன்றவத்தையையும் தத்துவங்
களையும்கூறி இதன் நிலைகளை ஞானிகளே அறிவர் எனல்

சுழுத்தியித யந்தனிற் பி ராணஞ் சித்தம்
சொல்லரிய புருடனுடன் மூன்ற தாகும்
வழுத்தியநா பியிற்றரியம் பிராண னோடு
மன்னுபுரு டனுங்குட வயங்கா நிற்கும்
அழுத்திடுமூ லந்தன்னிற் துரியா தீதம்
அதனிடையே புருடனென்றி யமரு ஞானம்.
பழுத்திடும்பக் குவரறிவ ரவத்தை யைந்திற்
பாங்குபெறக் கருவி நிற்கும் பரிசுதானே.

(ப-ஐ) இதயம்-இதயஸ்தானம், தன்னில்-தன்னில், சுழுத்தி-சுழுத்தி
அவஸ்தையுடையதாகும், (அவ்விடத்தே கிற்குங்கருவிகள்) பிராணன் - பிராண
வாயுவும், சித்தம்-சித்தம், சொல்லரிய-சொல்லுதற்கரிதாயி, புருடன்-புருட
னுடனே, மூன்றதாகும்-மூன்றாகும், வழுத்திய-சிறப்பித்துச்சொல்லப்பட்ட,
நாயியில்-உந்தியில், அறியம்-அறியாவத்தையானது தங்கியிருக்கின்றது, பிராண

னோடு-அவிடத்துப்பிராணவாயுவோடு, மன்னு-மன்னுபற்றி, புருடனும்-புருட
னும், கூட-கூடியே, வயங்கா-பிரகாசியா, கிற்கும்-கிற்கும், அழுத்திடும்-அழுத்து
தற்குரிய, மூலம்-மூலத்தானம், தன்னில்-தன்னில், துரியம் - துரியாதீத
அவஸ்தையாகும், அதன்-அதன், இடை-இடத்தில், புருடன்-புருடனுடனே,
ஒன்றி - பொருந்தி, அயரும் - அமர்ந்திருக்கும், அவத்தை - அவத்தைகள்,
ஐந்தில்-ஐந்தில், (பஞ்சாவத்தைகளில்) பாங்கு-பாங்கு, பெற-ஆக, கருவி-கருவி,
கிற்கும்-கிற்கும், பரிசு-தன்மையை, ஞானம்-ஞானம், பழுத்திடும் - முதிர்ந்தா
பக்குவம்-பக்குவிகள், அறிவர்-அறிவார்கள்; எ-று.

(வி-ஐ) சுழுத்தி இதயத்தை இடமாகக்கொள்ளும், இங்கே பிராணன்
சித்தம் புருடன் என்ற கருவிகள் மூன்றே என்பார், 'சுழுத்தி யிதயந்தனிற்
பிராணன் சித்தம் சொல்லரிய புருடனுடன் மூன்ற தாகும்' என்றார்.
இதனை;

"சுழுத்தி நிலையைச் சொல்லுங் காலை
பெரிய வாயுவும் பிராண னுடனே
அந்தக் கரணத் தாழ்ந்த தத்துவம்
புருட னிதயப் பொருட்டி லமைவ
திருக்கு மவதா மென்றியம் பிடுவர்
இத்த நிலையில் முந்திய கருவி
இருபத் தைந்தில் எஞ்சிய மற்றை
இருபத் திரண்டு யிருக்கு மந்தக்
கண்டத் தென்பர் கலின்ஞா னியரே"

என்ற நுண்போருந்நாறுச் செய்யுளாலும் அறியலாம்.

துரியாவஸ்தைக்கு இடம் நாபித்தானம். இங்கே பிராணவாயுவும்
புருடனும் இருப்பர் என்பார், 'வழுத்தியநா பியிற்றரியம் பிராணனோடு
மன்னுபுரு டனுங்குட வயங்கா கிற்கும்' என்றார். இதனை,

"துரிய நிலையே சொல்லுங் காலை
அறிய சித்தம் அமைந்தித யத்தாறு
பிராண வாயுவும் பிறங்கு புருடனும்
நாபி யிடத்தே நயந்தொன் றின்றி
கின்ற வவதா நிலையா கும்மே"

என்ற நுண்போருந்நாற்றின் செய்யுளாலும் அறிக.

துரியாதீதமானது மூலத்தானத்தில் ஆன்மா ஒன்றுமே தனித்து
கிற்கும் நிலையாம் என்பார், 'அழுத்திடுமூ லந்தன்னிற் துரியாதீதம் அத
னிடையே புருடனென்றியமரும்' என்றார். இதனை,

"துரியா தீதத் துகளறு நிலையைத்
தோன்றக் கிளப்பின் னாய நாபியில்
பிராணன் நிற்கப் பிறங்கு புருடன்

தனித்த வந்தே நகைசால் மூலத்
தானத் தமரு மவசரத் தானே"

என்ற துன்போருள்நூற்றுப்பாலா லறியலாம்.

சித்தம் கிளைவிற்கு ஆதாரம். கிளைவிற்கு அச்சிவியெண்டும். அக் கிளைக்குத்தானம் இசயம் ஆகையால் சுழுத்திக்கு இடம் இசயமும் அருவி மூன்றுமாயின் காயிக்குத்தீழ் பிரணவாயு இயங்காதாகையாலும், அப்புனை ஒழித்த எழுந்திராத ஆகையாலும் அப்புவுக்குத் தானம் காயி ஆகையாலும் துரியத்திற்கு இடம் காயியும், கருவி இரண்டும் ஆயினகாண்க. பிருகிவித் தானம் மூலாதாரம் ஆகையால் அரியாதீத்கிற்கு இடம் மூலத்தானம் ஆயிற்று என்பதற்கு, இச்செய்யுளும் முன்னய செய்யுள்போல என் சீர்க்கழி நெடிவுடி ஆகிரியலிருத்தம். தான்-ஏ-ஈற்றைசை.

26

இறைவனே! தேகத்தையேபேணும் அடியேன் அடியவர் கூடத்திருந்து
அவர் சேடத்தை உண்டு உய்ய உன்னருள்வெண்டும் என்கின்றார்

இடத்தைக் காத்திட்ட சுவாவெனப்
புன்புலா லிறைச்சிச்
சடத்தைக் காத்திட்ட நாயினேன்
உன்னன்பர் தயங்கும்
மடத்தைக் காத்திட்ட சேடத்தால்
விசேடமாய் வாழ
விடத்தைக் காத்திட்ட கண்டத்தோய்
நின்னருள் வேண்டும்.

(ப-நா) விடத்தை - விஷத்தை, காத்திட்ட - காத்துக்கொண்டிருந்த (அதன் கொடுமையை நீக்கியுண்டு), கண்டத்தாய் - திருமிடற்றையுடைய வனே!, இடத்தை - (ஐயமானனின் வீட்டு) இடத்தை, காத்திட்ட - காத்துக் கொண்டிருந்த, சுவா-நாய், என-என்று கூறும்படி, புன்-அற்பமாகிய, புலால்-புலால் காற்றத்தையுடைய, இறைச்சி-மாமிசத்தால் ஆக்கப்பட்ட, சடத்தை. இந்த உடம்பினே, காத்திட்ட - காத்துக்கொண்டிருந்த, நாயினேன் - நாயை ஒத்தவனாகிய அடியேன், உன்-தேவரீரின், அன்பர்-அடியார்கள், தயங்கும்-சஞ்சரிக்கின்ற, மடத்தை-மடத்தை, காத்து-காத்துக்கிடந்து, இட்ட-அவர்க ளளித்த, சேடத்தால் - பரிசுவிசேடத்தால், விசேடம்-கிறப்பு, ஆய்-ஆகி, வாழ-வாழத்தற்கு, நீன் - தேவரீரின், அருள் - கிருபை, வேண்டும் - அடியேனுக்கு வேண்டும் என.

(வி-நா) நாய் ஐயமானன் வீட்டைக் காப்பதுவே தொழிலாகக்கொண்டு உண்டு உறங்கிக் காலத்தைக் கழிப்பதுபோல அடியேன் உண்டு உறத்தி உறங்கி நிலையில்லாத இந்த யாக்கையைப்பேணுவதே தொழிலாக கின்றேன் ஆன்மார்த்தமானகாரியம் ஒன்றுஞ் செய்திலேன் என்பார் 'இடத்தைக் காத்திட்ட சுவாவெனப்' புல் புலா லிறைச்சிச் சடத்தைக் காத்திட்ட

நாயினேன்' என்றார். தேகத்தை வளர்ப்பதற் பயனில்லை; ஞானத்தைப் பெற சொகுபதரிசன மூலம் வேண்டும் என்பதும் இதனாலேயே முத்தியின்பகு சித்திக்கும் என்பது கருத்துத்தோன்றக் கூறினர். இதனை,

"ஐயத்தைச் சரித்தகை யாபாச்சுக் கொட்டினை யுன்பொதிந்த
பீற்றற் றருத்தியைச் சோறிடுக் கொற்பையைப் பேசரிய
காற்றிற் பொதிந்த நிலையற்ற பாண்டத்தைக் காதல்செய்தே
எற்றுத் திரிந்துவிட் டெனிறை வாக்கி யேகம்பனை." எனவும்.

'எரியெனக் கென்னும் புழுவினா கெனக்கென மித்தமன்னுஞ்
சரியெனக் கென்னும் பருத்தோ கெனக்கெனத் தான்புரிக்க
நரியெனக் கென்னும்புன் றுயெனக் கென்னுமித் தாறுடலைப்
பிரிய முடனவளர்த் தேனிட னுலென்ன பேறெனக்கே"

எனவும் எழுத்த பட்டினத்தடிகள் வாக்காலும் இதன் உண்மையெனினியாம்.

'தயங்கும்' விளங்கும் எனவும் பொருள் கொள்ளலாம். 'மடம்' இங் ஞானிகள், அடியார்கள் வசிக்கும் இடம். 'உன் அன்பர் தயங்கும்' என்றதின் அருத்தாபத்தியால்தான் அன்பனல்லாமையெனக்கொளையிற்று. அன்பனல்லாத தனக்கு இறைவன் அருள்செய்வானே என்னின் உண்ண யோக்கியதையற்ற தும், உண்டாமைக் கொல்லுவதுமாகிய விடத்தையே அமுதமாக்கினது அக டித்தடனை சக்தியுடையவன் இறைவன் ஆதலின் அருள்செய்வன் என்னும் உறுதி உண்டென்பார் 'விடத்தை காத்திட்ட கண்டத்தோய் கின்னருள் வேண்டும்' என்றார். தேகத்தின் இழிவு தோன்றவே 'புன் புலா லிறைச்சிச் சடம்' என்றார். இதனை,

"புலையனும் விரும்பாப் புன்புலால் யாக்கை
நிலையென விரும்பி"

என்ற அரிச்சந்திர புரானசி செய்யுளையும் ஒப்பிட்டுக் காண்க.

'விடம்' என்றது ஆலகால விடத்தை. இச்செய்யுள் மாச்சீர், காய்ச்சீர், வினச்சீர், வினச்சீர், மாச்சீர் என ஐந்து சீர்க்கொண்ட அடி நான்குகொண்ட கலிவிலைத்துறை.

27

பிரார்த்துவ வாசனையால் தொழில் உண்டாகும் மாயாகாரிபுமாகிய மனத் தால் பற்றுதற்கு ஏதுவாகிய பிரபஞ்சம் எல்லாம் காரியரூபமாகிய பொய்யெனக் கூறினர்

வாதனைப்பழக் கத்தினான் மனம்அந்த மனத்தால்
ஓத வந்திடுமுரை உரைப் படிதொழி லுளவாம்
ஏத மம்மன மாயையென் றிடிந்கண்ட வெல்லாம்
ஆத ரஞ்செயாப் பொய்அதற் கையமுண் டாமோ.

(ப-நா) வாதனை - பிரபஞ்சமூலமாக விளையும் பிரார்த்துவ) வாதனையின், பழக்கத்தினால் - பழக்கத்தால், மனம் - மனந் தோன்றும், அந்த-அந்த,

மனத்தால் - மனத்தினாலே, ஒத - சொல்ல, உரை-சொல், வந்திடும்-பிறக்கும், உரை-சொல்லின், படி-படியே, தொழில்-தொழில், உன்-உள்ளதாக, ஆம்-ஆகும், எத்ம்-வாதனையினுள்ளே சித்தியுள்ளே, அ-அந்த, மனம்-மனமானது, மாயை-மாயையின்காரியம், என்நிழல்-எனக் கூறினால், கண்ட-கண்டகடாகக் கண்ட, எல்லாம் - எல்லாம், ஆதாம் - விருப்பத்தை, செய்யா-செய்யபத்தகனாத், பொய்-சாரியாரபத்தால்) பொய்யேயாகும், அத்தக்கு-அங்ஙனம் சொல்வதற்கு, ஐயம்-சந்தேகம், உண்டாமோ-உனதாருமோ? எ-று.

(வி-னா) மாயையின் காரியமானது மனம். இம் மனத்தார் காணப் படும் பொருள்கள் யாவும் பொய்யாம், 'வாதனை' இது 'வாசனை' என்ற உடசொல்லின் மருஉ. மனமே உலகத்தன்பங்களுக்கெல்லாம் காரணமாதலினாலும், தன்பமுதலவது மனமே ஆதலினாலும் 'எதம்ம மனம்' என்றார். இதனானே, எல்லாத் தன்பங்களுக்கும் மனமே காரணம். ஆதலின் மனம் இறக்கவேண்டும், மனம் இறந்தவர்க்கே புத்தி, முத்தி சித்தியெய்தும். இதனொன்றே பட்டினத்தடிதரும்,

"அம்பல வாண ரடிக்கமல மறவாதிரு" எனவும்,

"தவியாதிரு நெஞ்சமே" எனவும்,

"தோயுநெஞ் சேமரு தீசர்பொற் பாதஞ் சுதந்திரமே" எனவும்,

"காடிக்கொண் டசுரை நாட்டமுற் றுயிலை நாதாடி
தேடிக்கொண் டாடித் தெளிந்தா யிலேசெக மாயைவந்த
மூடிக்கொண் டோமென்றுங் காமாயுதங்கண் முனிந்த வென்றும்
பீடிப்பையோ நெஞ்சமே புனைப்போ லில்லை பித்தர்களை" எனவும்,

"கித்தலித்தம் மாறுண்டொலி மயங்குநெஞ்சே மனைதோறுஞ் சென்று
சோருண்டு துங்கிப்பின் சுமமா விருக்கச் சுசமுண்டே" எனவும்,

"கொடுக்கச் சிவனுண்டு நெஞ்சே நமக்குக் குறைவில்லையே" எனவும்,

"கேண் மனமே, ஒடுண்டு கந்தையுண் டுள்ளேயெழுத் தைத்து மோதவுண்டு
தோடுண்ட கண்டனடியார் நமக்குத் துணையு முண்டே" எனவும்,

"ஒன்றென் நிருதெய்வ முண்டென் நிருவுபர் செல்வமெல்லாம்
அன்றென் நிருபசித் தோர்முகம் டார்வல் லறமுநட்பும்
நன்றென் நிருநடு நீங்காம லேகமக் கிட்டபடி
என்றென் நிருமன மேயுணக் கேவுப தேசமிதே" எனவும்,

"காட்டமென் றேயிரு சுற்றகு பாதத்தை நம்பு பொம்மல்
ஆட்டமென் றேயிரு பொல்லா வுடலை யடர்ந்த சந்தைக்
கூட்டமென் றேயிரு சுற்றத்தை வாழ்வைக் குடங்க விழ்கீர்
ஒட்டமென் றேயிரு நெஞ்சே யுணக் குபதேச மிதே" எனவும்,

"எதப்பட்ட டாயினி மேற்படும் பாட்டை யீதென் றறிந்து
போதப்பட்ட டாயில்லை நல்லோ ரிடஞ்சென்று புல்லறிவால்

வாடைப்பட்ட டாய்மட மாணர் கலவி மயக்கத்திலே
பேதைப்பட்ட டாய்நெஞ் சமேயுனைப் போலில்லை பித்தருமே" எனவும்,

"சுரப்பற்று வல்வினை சுற்றமு ம்புத்துத் தொழில்க ளுற்றுக்
கரப்பற்று மக்கையர் கையினைக் கற்றுக் கவிலையற்று
வரப்பற்று நாதனை வாயார வாழ்த்தி மனமடங்கப்
பரப்பற் நிருப்பதன் றோபர மாபர மானந்தமே" எனவும்,

"பங்கயத்தோன், எழுதாப் படிவரு மோசலி யாதிரொன்
னெழை நெஞ்சே" எனவும்,

"நீமனமே மாற்றிப் பிறக்க வகையநிற் தாயில்லை" எனவும்,

"விதியார் படைப்பு மரியா ரளிப்பும் வியன்கயிலைப்
பதியார் தடைப்புநம் பாலணுகாது பரானந்தமே
கதியாகக் கொண்டுமற் றெல்லாந் துயிலிற் கனவெனநீ
மதியா நிருமன மேயிது காணன் மருந்துணக்கே" எனவும்,

"நானெத் தனைபுத்தி சொன்னாலுங் கேட்டிலை நன்னெஞ்சமே
எனிப் படிக்கெட் டுழலுகின் றுயினி" எனவும்,

"பேயாய் விழிக்நின் றனைமன மேயென்ன பித்துணக்கே" எனவும்,

"ஒழியாப் பிரவி யெடுத் தேக்கி யேக்கி யுழன்ற நெஞ்சே"
எனவும், கூறிய பட்டினத்தடிகள் வாக்குவாணம் அறிக.

இச்செய்யுளும் மாச்சீர், வினச்சீர், விளச்சீர், வினச்சீர், மாச்சீர் என
ஐந்துதீர் அடிகள் நான்கான்வந்த கலிகிலைத்துறை. 28

அரனடியார்களோடுகூடி பொய்யை யகற்றி மெய்யை அறிதலே
ஞானம் என்கின்றார்

ஐய வாதனைப் பழக்கமே மனநினை வதுதான்
வைய மீதினிற் பரம்பரை யாதினு மருவும்
மெய்யி னின்னொளிர் பெரியவர் சார்புற்று விளங்கிப்
பொய்ய தென்பதை யொருவியெய் யுணருதல் போதம்.

(ப-னா) ஐய-ஐயனே!, மனம்-மனத்தினுடைய, நினைவு - எண்ணங்கள்,
வாதனை - பிரார்த்துவவாதனையின், பழக்கமே - பழக்கத்தால்விளைவதேயாம்,
வையம்-உலகத்தின், மீதினில்-மேலே, பரம்பரை-வழிவழியாக, (பாரம்பரிய
மாக) யாதினும் - எல்லாப்பொருள்களிலும், மருவும்-பொருள்தும், மெய்யில்-
உண்மையில், கின்று-கிலைத்து, ஒளிர்-பிரகாசிக்கின்ற, பெரியவர்-பெரியவர்
களினுடைய, சார்வு-சார்பை, உற்று-அடைந்து, விளங்கி-விளங்கி, பொய்யது-
பொய்யானது, என்பதை - என்பதை, ஒருவி - கீங்கி, மெய் - உண்மையை,
உணருதல்-அறிதலே, போதம்-ஞானம் என்பதாம்; எ-று.

(வி-னா) 'வையம்' என்றது பூயியை. பொருள்கள் வைப்பதற்கு
இடமாய் இருப்பது என்பது பொருள். 'மெய்' என்றது மெய்ப்பொரு

என்கிய இறைவனை. மெய்யடியார் சார்புற்றால் பொய்யெல்லாம் பொய்யாய்ப்
பெயர் ஒழிய, மெய்ப்பொருள் தோன்றும் என்பார். 'மெய்யினின் றெனின்
பெரியவர் சார்வுற்று வினங்கி பொய்ய தென்பதை யொருவிமெய் புணரு
தல் போதும்' என்றார். 'போதும்' ஞானம், உண்மையறிதலே ஞானமாகும்
என்பதாம். இதனாலறியலாம், 'பெரியவர்' என்றது சிவனடியாகா, இஃதே,
"தொண்டர்தம் பெருமை" சொல்லவும் பெரிதே என்பதனாலும் அறியலாம்,
இச்செய்யுளும் முன்னேச் செய்யுள்போலவந்த கவிதிலேத்திறை, 29

குலமுதலில்லா அடியார் அரனுவர் என்பதாம்

குலமி லான்குணங் குறியிலான்
குறைவிலான் கொடிதாம்
புலமி லான்தனக் கென்னவோர்
பற்றிலான் பொருத்தும்
இலமி லான்மைந்தர் மனைவியில்
லான்வான் அவன்சுந்
சலமி லான்முத்தி தரும்பர
சிவனைனத் தகுமே.

(ப-ண) குலம்-குலம், இலான்-இல்லாதவனும், குணம்-குணமும், குறி-
பெயர்முதலிய அடையாளங்களும், இலான்-இல்லாதவனும், குறைவு-தாழ்வு,
இலான்-இல்லாதவனும், கொடி-த - கொடியது, ஆம்-ஆகிய, புலம் - விஷயப்
பற்று, இலான்-இல்லாதவனும், தனக்கு - தனக்கு, என்ன-என்று, ஹ்-ஓடு,
பற்று - ஆதாரம், இலான் - இல்லாதவனும், பொருத்தும் - பொருந்துகின்ற
இல்லம்-விடு, இலான்-இல்லாதவனும், மைந்தர்-புத்திரர்களும், மனை-மனைவி
யும், இல்லான்-இல்லாதவனும், எவன்-யாவன், அவன் - அவனே, சஞ்சலம்-
சலனம், இலான்-இல்லாதவனும், முத்தி - மோகசத்தை, தரும்-கொடுத்தல்
குரிய, பரம்-மேலாகிய, சிவம்-சிவமும்ஆவன், என-என்றுகூறத், தரும்-தருதி
யடையதாகும்; எ-று.

(வி-ண) 'குலம்' எனவே, குலம், குடி, ஐாதிமுதலிய எல்லாம் குறித்
கும். 'ஒருமொழி யொழிதன் னினன்கொன்ற குறித்தே' என்பது இலக்
கணம். 'குறி' என்றது பெயர்க்குறிப்பை. இனி பெயரடையாளம்,
வண்ணம், வடிவபற்றியவரும் அடையாளங்கள் எனினும்ஆம். 'குறைவிலான்'
என்றமைபால் பரிபுரணத்துவத்தைக் குறித்தது, 'புலம் இலான்' என்றது
விருப்பு வெறுப்பற்ற நிலையை. "வேண்டதல் வேண்டாமையிலான்" என்ற
நீருவன்ஹ்வாவத்துக் கருதற்பாலதாம். இனி, "பொறியாய் லைந்தவித்
தான் பொய்ச்ரோமூக்க நெறிகின்றார் நீடுவாழ்வார்" என்ற துட்பொருளுள்
கருத்தச்சுத்தாம். 'இலம்' உலகவீட்டை. இது இல்லம் என்பதன் தொகுத்தல்
விசாரம். 'சஞ்சலம்' என்றது மாயையான்வருந்துயர். 'குலமில்லான்'
என்றகருமால் மனையில்லான் என்றது முடியக்கூறியவை இறைவன் இலட்

சணங்கன். அடியார் இறைவனே எனக் கருத்ததக்கவர் ஆகிய இறைவன்
இலக்கணங்களைக் கூறினர். இதன்

"கரண்கரன் ஞானியா மென்பது நன்றல்
பிரமமே ஞானியாம்"

என்பார்,

"பாப்பிரம மிவனென்றும் பாசிவன் றுனென்றும்
பாஞான மிவனென்றும் பரபான் றுனென்றும்
அரன்றருகு சிர்கில யெல்லாமிவ னேயென்றும்
அருட் குருவை வழிபடவே"

எனவும் சிவஞானசித்தியாநீ வாக்கானுமறிச.

"நல்ல சிவனடியார் நம்பெருமா நென்றுதொழ்
வல்ல வினையனைத்தும் வற்றியே-எல்லியிலா
ஆனந்த மாறும் அரணே யவருருவாத்
தானனிவர் தின்பருளந் தான்"

(தனிச்செய்யுள்)

எனவுக்கூறிய பேரியாநீ திருவாக்குகளிலும் அறியலாம். இது முன்னேச்
செய்யுள்போலவே ஐஞ்சேரான்வந்த கவிதிலேத்திறை, எ-சுற்றாகை. 30

இறைவனே! உடம்பு இறந்தபின் தானே பொய் அது இறவாது
இருந்தபோதும் பொய்தானே என்வென்றார்

கடத்தை மண்ணென வுடைந்தபோ
தோஇந்தக் கருமச்
சுடத்தைப் பொய்யென விறந்தபோ
தோசொலத் தருமம்
விடத்தை நல்லமிர் தாவுண்டு
பொற்பொது வெளிக்கே
நடத்தைக் காட்டிஎவ் வுயிரையு
தடிப்பிக்கு நலத்தோய்.

(ப-ண) விடத்தை - நஞ்சை, நல் - நல்ல, அமிர்த - அமுதம், ஆ-ஆக,
உண்டு - சாப்பிட்டு, பொன் - பொன்னால் வேய்ந்த, பொது - அம்பலமாகிய,
வெளிக்கு - சிதாகாயத்தில், நடத்தை - இருநடனத்தை, காட்டி - செய்து,
எ-எல்லா, உயிரையும்-ஆன்மகோடிகளையும், நடப்பிக்கும்-ஆட்டுகின்ற, நலத்
தோய் - நன்மையைச் செய்பவனே!, கடத்தை - மட்டுதத்தை, உடைந்த-
உடைந்த, போதோ - பொழுதுதானே, மண் - மண், என - என்று, சொல்-
சொல்ல, தருமம் - தருமம் ஆகும், இந்த - இந்த, சுருமம் - வினையினால் வந்த,
சுடத்தை-தேசத்தை, இறந்த - இறந்த, போதோ-பொழுதிற்றானே, பொய்-
பொய், என-என்று, சொல்-சொல்ல, தருமம்-தருமம் ஆகும் எ-று.

(வி-ண) 'சுடம்' என்றது பாத்திரத்தை. பாத்திரம் உடையுமுன்
பாத்திரமாக இருந்தாலும் மண்ணே பாத்திரமாக உருவம்மாறி நின்றது.
314

பாத்திரம் ஆகுமுன்னும், பாத்திரம் ஆனபின்னும், அப்பாத்திரம் உடைந்த பின்னும் மண் மண்ணாகவே இருந்தது. அதபோல இந்தத் தேகம் பொய்யாகிய மாயையிலே தோன்றி, பொய்யாகிப் பின் அழிந்தபின் பொய்யாய்ப் போயது என்பார், 'கடத்தை மண்ணென லுடைந்தபோ தோலிந்தக் கருமக் கடத்தைப் பொய்யென விறந்தபோதோ சொலத்தருமம்' என்றார். இதனை,

"மையாடு கண்ணியு மைந்தரும் வாழ்வு மீனாயுஞ் செந்தி
ஐயாசின் மாயை யுருவெளித் தோற்ற மகிலத்துள்ளே
மெய்யா யிருந்தது நாட்செல நாட்செல வெட்டவெறும்
பொய்யாய்ப் பழங்கதை யாய்க்கனவாய் மெல்லப் போனதுவே"

என்ற பட்டினத்தடிகள் வாக்காலும்,

"வாழ்வாவது மாயம் மண்ணாவது தின்னம்"

என்ற தேவாரத்தாலும் நன்கறியலாம்.

இறைவன் ஈரிலான் என்பததோன்ற மால் பிரமாதிதேவர் அஞ்சவந்த நஞ்சை அமுதமாக உண்டசெய்தியை விளக்குவான் 'விடத்தை நல்லமிர்தா வுண்டு' என்றார். 'பொற்பொது' என்றது பொன்னம்பலத்தை. இறைவன் நடனம்புரிதல் பஞ்சகிருத்தியம் நடைபெற்ற பொருட்டாதலின் 'நடத்தைக் காட்டி யெவ்வுயிரையு நடப்பிக்கு நலத்தோய்' என்றார். இறைவன் எல்லா ஷயரும் எல்லாப் பொருளாயும் இருத்தலின் அவன் நடத்தால் எல்லா உயிரும் நடைபெறுகின்றது. இதனை,

"எல்லா வுயிர்க்கு முயிராரு ணேச ரிவரசைவின்
அல்லா தனுவு மசையாத தென்ப தறிந்தனமே
வல்லாடன் மார னிருக்கவும் யோகம் விளைத்த வந்நான்
புல்லா திருந்தன வெல்லா வுயிருந்தம் போகத்தையே"

என்ற அருணைக் கலம்பகத்தாலும்,

"வேதமடி யுண்டன விரிந்தபல வாகம விதங்கடடி
யுண்டன வெனாரம்
பூசமடி யுண்டன விநாழிகைமுதற் புகல்செய் பொழுதொடு
சலிப்பில் பொருளின்
பேதமடி யுண்டன பிறப்பிலி யிறப்பிலி பிறங்கலா
சுன்றன் மகளார்
நாதனம் லன்சமர வேடவடிவக் கொடுநான் கையடி
யுண்ட பொழுதே"

என்ற பாரதக் சேய்யுளாலும் அறியலாம்.

இச்செய்யுளும் மேற்செய்யுள் போல்வந்த கலிலிலத்தான.

தன்வினைக் கிரங்கல்

நானெனவு நீயெனவு மிருதன்மை நாடாமல்
நடுவே சும்மா
தானமரு நிலையிதுவே சத்தியஞ்சத் தியமெனநீ
தமிய னேற்கு
மோனாகுரு வாகியுங்கை காட்டினையே திரும்பவுநான்
முனைத்துத் தோன்றி
மானதமார்க் கம்புரிந்திந் கலைந்தேனே பரந்தேனே
வஞ்ச னேனே.

(பி-அ) நான் - நான், எனவும் - என்று கூறவும், நீ-நீ, எனவும்-என்று கூறவும், இரு-இரண்டு, தன்மை-வகையாக, நாடாமல்-பிரித்து உணராமல், நடுவே-மத்தியில், சும்மாதான்-மெனனமாக, அமரும்-இருக்கின்ற, நிலை-வேறு நிலையாகிய இதவே, சத்தியம் - சத்தியம் (உண்மை), சத்தியம் - சத்தியம் (உண்மை), என் - என்று, நீ-தேவரீர், தமியனேற்கு-தமியனுக்கு, மோன-மெனன, குரு-தேசிகர், ஆதியும் - ஆதியும் (வந்து), கை - கிணமுத்திரையோடு கூடிய கையை, காட்டினையே - காட்டியருளினையே (அவ்வாறு காட்டியும்), திரும்பவும் - மறுபடியும், நான் - நான், முனைத்து - வெளிப்பட்டு, தோன்றி-வந்து, மானதம்-மனசு, மார்க்கம்-(சென்ற) வழியே, புரிந்து - செய்து, இங்கு-இவ்விடத்து, அலைந்தேனே - திரிந்தேனே, பரந்தேனே - விஷயாதிகளில் பரவினின்றேனே, வஞ்சனேன்-பாவினேன் ஆதலினால் -எறு.

(வி-அ) 'நான்' என்னும் தன்மைமுனைப்பும், 'நீ' என்னும் முன்னிலை முனைப்பும் முத்திலையில், சிவாநந்திலையில் தோன்றாது பேதித்த இந்திலை அபேதநிலையில் இருப்பதே ஆனந்தம். 'நாடலை' போற் றமுதலன்றோ சிவாநந்தம் இதுகொண்டே அடிகள், 'நானெனவு மோனாகுரு வாகியுங்கை காட்டினையே' என்றார். 'சும்மாதா னமருநிலை' என்றது மோனானந்த சிட்டை நிலையை. 'சத்தியம் சத்தியம்' இது சரதம் பற்றி இரட்டித்தது. 'நீ' என்றது மோனகுருவை. 'கைகாட்டினது' என்று கிணமுத்திரையும் அபயங் காட்டியதையும் குறித்தது. பிரார்த்தவ கண்மத் தால் சிவாநந்திசட்டை கூடியவர்க்கும் பகிர்முகப்படுதல் உண்டாதலின் 'திரும்பவு நானமுனைத்துத் தோன்றி' என்றார். 'மானதமார்க்கம்' என்றது மனவழிச் செல்லுதலை, மனத்தின்வழிச் செல்லுவோர் மாயையிற்பட்டு வருந்துவர் ஆதலின் 'இங்கு அலைந்தேனே, பரந்தேனே' என்றார்.

'வஞ்சனேனே' என்றது தான்னல்லவற்றைத் தானாகவும், தனதல்லாத வற்றைத் தனதாகவும்கொண்டு மாயையிற் சிக்கி யுழல்கின்றமையின் என்க. 'மோனகுருவாகியும்' என்றதன்கண்ணுள்ள உம்மை இறந்தது தழீஇய எச்ச உம்மை, என்ன? அந்தர்யாயியாகி அறிவுக்கு அயிவாயிருந்த உணர்த்தின

தல்லாமல் பரமசிரியராகவும் உணர்த்தினை என்ற பொருள்தந்து தீண்டலையின் எனச், 'நானெனவும் கீயெனவும்' இதில் வந்த உம்மைகள் என்னும்மைகள். 'நான்' என்றது அகங்கார தத்துவத்தை. 'மானதம்' இது மனஸ் என்ற வடசொல் திரிபு. இச்செய்யுள் நான்கு காப்ச்சீரும் இரண்டு மாச்சீரும் கொண்ட நான்கடியால் வந்த அதுசீர்க்கழி கொடிஸடி ஆசிரிய விருத்தம். ஏ-சுற்றசை.

32

என்தன்மை எனக்குக் காட்டாது தன்மயமாக்கிக்கொண்டது தகழிணைமூர்த்தம் என்கின்றார்

தன்மயம் சுபாவம் சுத்தம் தண்ணருள் வடிவம் சாத்தம் மின்மய மான வண்ட வெளியுரு வான பூர்த்தி என்மய மெனக்குக் காட்டா தெனையப கரிக்கவந்த சின்மய மகண்டா காரத் தகழிணை திக்க மூர்த்தம்.

(ப-பா) தகழிணம்-தென்பாகமாகிய, திக்கம்-திக்குப்பக்கத்தில் திரும்பியருளியிருக்கின்ற, மூர்த்தம் - மூர்த்தமானது, தன் - தன், மயம் - மயமும், சுபாவம் - சுபாவமும், சுத்தம் - சுத்தமும், தன் - குளிர்த்த, அருள்-அருளின், வடிவம் - உருவமும், சாத்தம் - சாத்தமும், மின் - மின்னலையொத்த, மயம்-உருவமும், ஆன-ஆகிய, அண்டம் - அண்டத்தின், வெளி - வெளியில், உரு-உருவம், ஆன-ஆகியின்ற, பூர்த்தி-பூரணமும், என்-அடியேனின், மயம்-உருவத்தை, எனக்கு-அடியேனுக்கு, காட்டாது-காட்டாமல், என்னை-அடியேனை, அபகரிக்க-கவர, வந்த-வந்த, சின்-ஞான, மயம்-ரூபமும், அகண்டாகாரம்-அகண்டாகாரமும், ஆம்-ஆகும் -எ-து.

(வி-பா) இறைவன் எல்லாப் பொருளாயும் எல்லாப் பொருளின் உள்ளும் புறம்புமாய் இருத்தலினாலும் எதுவும் அவனல்லதில்லை யாதலினாலும், 'தன்மயம்' என்றார். இறைவன் செயற்கையின்றி இயற்கையாக உள்ளவன் ஆதலின் 'சுபாவம்' என்றார். இறைவன் விமலனும், அமலனும் ஆகிய தாய உடம்பினனாதலின் 'சுத்தம்' என்றார். இறைவன் கிருபாகரன் அருள் வடிவின் ஆதலின் 'தண்ணருள் வடிவம்' என்றார். இறைவன் சத்தவன் ஆதலின் 'சாத்தம்' என்றார். இறைவன் சோதி சொரூபன் ஆதலின் 'மின்மயமான' என்றார். இறைவன் அண்டாண்டங்கள் எல்லாம் கிறைந்த தொளிர்கின்றவன் ஆதலின் 'அண்டவெளி யுருவான பூர்த்தி' என்றார். 'என்மயம்' என்றது மாயாதத்துவ உருபினை. அபகரிக்க என்றது மாயாசம்பந்தமான துறாகணங்கள் கழல நான் கழல இறைவனென சோகம் பாலினையால் அபேதமாக இருத்திவைத்த நிலையை. 'சின்மயம்' என்றது சித்ரூபத்தை. 'அகண்டாகாரம்' என்றது பரிபூரணத்துவ நிலையை. இறைவன் தகழிணமுகமாக கீன்று சனகாதி முனிவர்களுக்கு யோக நிலையில் அமர்ந்து மெனக்கையில் கின்றதை ஈண்டு 'தகழிண திக்கமூர்த்தம்' என்றார். இச்செய்யுள் மேற்செய்யுள்போல வந்த லெவிலைத்துறை.

33

திஞ்சிஞனே ஆசாரியர் அருளாலும் ஞானதால் ஆராய்ச்சியாலும் சர்வஞ்ஞன் ஆவான் என்கின்றார்

சிற்ற ரும்பன சிற்றறி வானே தெளிந்தால்
மற்ற ரும்பென மலரெனப் பேரறி வாகிக்
கற்ற ரும்பிய கேள்வியான் மதித்திடக் கதிச்சீர்
முற்ற ரும்பிய மெளனியாய்ப் பரத்திடை முளைப்பான்.

(ப-பா) சிறு-சிறியமலரின், அரும்பு-அரும்பினை, அன்ன-ஒத்த, சிறு-சிறுதாகிய, அறிவு - அறிவு, ஆனே - உடையவனே, தெளிந்தால்-ஆசாரிய மூர்த்தியின் அருள் தெளிவான அறிவை அடைந்தால், மற்ற - முன்னதற்கு வேறுபட்ட, அரும்பு-பெரிய அரும்பு, என-என்று சொல்லும்படியும், மலர்-மலர், என-எனவும், பேர்-பெரிய, அறிவு - அறிவைப்பெற்றவன், ஆதி - ஆதி, கற்று - கற்கற்பாலதாகிய துல்களைக் கற்று, அரும்பிய - உண்டாகிய, கேள்வியால்-கேள்வியினாலே, மதித்திட-யாவரும் மதிக்க, கதி-நந்திக்கு உரிய, சீர்-சிறந்த குணங்கள், முற்றம்-முழுதும் அடைந்து, மெளனியாய்-மவுனநிலையை உடையவன் ஆகி, பரத்திடை-மோகத்தில், முளைப்பான் - போய்ச்சேருவான் -எ-து.

(வி-பா) 'சிற்றரும்பு' இது சிறுமை + அரும்பு என்னும் இரண்டு சொல் ஒரு சந்தி. அன் இது அன்ன என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'தெளிந்தால்' என்பது மருளின் நீங்கித் தெருளுடைதல். தெளிதல் ஈண்டு ஞானத்தெளிவைப் பெறுதலைக் குறித்தது. 'சுற்றரும்பிய' இது கற்று உண்டாகக்கூடிய என்னும் பொருளது. 'கேள்வி' என்றது ஞானக் கேள்வியை. 'கதிச்சீர்' என்ற முத்திக்கதியை. இது 'சீர்கதி' என்றற்பாலது கதிச்சீர் என மொழிமாறி நின்றது. 'பரம்' என்றது மோகத்தை.

"உரனென்னுந் தோட்டியா ளேரைத்துங் காப்பான்
வரனென்னும் வைப்புக்கோர் வித்தி"

என்ற தீர்த்துறளின் பொருள் ஈண்டு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கத்தக்கது. இன்னும் இதன்கருத்தை,

"பாயும் அற்ப அங்கணநீர் பரவை தன்னுட் படிந்திட்டால்
ஏயும் பேரும் நிலைதானும் இல்லா தழிந்தே பரவையெனத்
தோயும் நிலைமை தனைப்போலத் தொத்தத் துயிர்கள் ஞானமுறில்
நோயும் வினையுந் தாமோட நவலும் பரமா வினங்குவரே"

என்ற பெரியாழ் தனிப்பாடலால் அறிக.

34

தெளிவுடைய மனமே சிறந்ததாகும்; தெளிவுடைய மனத்தில் மயக்கம் வருதல் பொருத்த மன்றெனல்

மயக்கு சிந்தனை தெளிவென விருதெறி வகுப்பால்
நயக்கு மொன்றன்பா லொன்றிலை யெனவை வழக்கே
இயக்க முற்றிடு மயக்கத்திற் றெளிவுற வினிதாம்
பயக்க வல்லதோர் தெளிவுடை யவர்க்கெய்தல் பண்போ.

(ப-னா) மயக்கு - மயக்கப்பட்ட, சிந்தனை - மனம் (எனவும்), தெளிவு - தெளிந்த மனம், என்-எனவும், இரு-இரண்டு, நெறி-மார்க்கத்தின், வருப் பால் - பாடுபாட்டினால், நயக்கும் - விரும்பப்பட்ட, ஒன்றன்பால் - ஒன்றி னிடத்தி, ஒன்று-ஒன்று, இல்லை-இல்லை, என்-என்று கூறுதல், நல்-நல்ல, உருக்கே-வழக்கேயாகும், இயக்கம்-சஞ்சரித்தலை, உற்றிடும்-பொருந்தியுண் ண, மயக்கத்தின்-மயக்கத்தினும், தெளிவு-தெளிவை, உறல்-அடைதல், இனிது - இனிது, ஆம் - ஆகும், பயக்க - முத்தியைத்தர, வல்லது - வல்லதாகிய, ஒர் - ஒப்பற்றி, தெளிவு - ஞானத்தெளிவை, உடையவர்க்கு - உடையவர்களுக்கு, எய்தல்-மயக்கம்வந்து செருதல், பண்போருணமோ எ-று.

(வி-னா) 'மயக்கு சிந்தனை தெளிவென' என்றது மத்திபதிபம்; மயக்கு சிந்தனை, தெளிவு சிந்தனை என இயைந்து பொருந்தரும். 'மயக்கு சிந்தனை' இது மயக்கத்தையுடைய சிந்தனை; இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்கதொகை. 'இருநெறி' இதில் 'நெறி' என்றது பகுப்பை. தெளிந்த சிந்தையில் மயக்கமில்லை, மயங்கிய சிந்தையில் தெளி வில்லை. ஆதலின் 'நயக்கு மொன்றன்பா லொன்றிலே யென்னல் வழக்கே' என்றார். மயங்கிய சிந்தை துன்பர் தருவதேயாகும் இருவினைக்கிடாய்ப் பிறப்பிப்புகளைத் தரும். ஆனால் தெளிந்த சிந்தை பிறப்பறுத்து முத்தி யின்பத்தை எய்தவிக்கும். ஆதலினால் மயக்கசிந்தனையிலும் தெளிந்த சிந்த னையே இன்பப் தருவதாகும் என்பார், 'இயக்க முற்றிடு மயக்கத்திற் றெளிவு விரிதாம்' என்றார். தெளிவுடையவர்க்கு மயக்கம் வருதல் புதுமையே என்பார் 'பயக்க வல்லதோர் தெளிவுடை யவர்க் கெய்தல் பண்போ' என்றார். இதனை,

"ஒளிக்குமுன் னிருக்கும் வன்மை உண்டுகொல் என்னே யுன்றன்
அளித்திரு வருடன் னாலே அமைதெளி வடைந்த பின்னும்
களித்திரு மங்கை தோயக் கானவெம் மயிலார் வீரா!
தளித்தளித் துயரம் வந்து தோன்றிடு மாயந் தானே"

என்ற அழகனியானும் அறித.

தெளிவு-சிவாநந்தத்தை, முத்தியின்பத்தைத் தருவதாதலின் 'பயக்க வல்லதோர் தெளிவு' என்றார். 'ஓர் தெளிவு' ஒப்பற்ற தெளிவு. சிவஞானத் தெளிவாதலின் 'பயக்க வல்லதோர் தெளிவு' என்றார். இச்செய்யுளும் மேற் செய்யுள்போல ஐஞ்சோன் வந்த கவிதிலேத்துறை. சுற்று ஓகாரம் வினாப் பொருளது.

35

இறைவனே! மூர்த்தம் ஏழும் உன்னையுடைய சோபானமே; எனக்கு மயக்கம் இல்லை உன்னைச் சேர்ந்து தெளிவடைகின்றேன் எனல்

அருள்வடி வேழு மூர்த்தம்

அவைகள்சோ பான மென்றே

சுருதிசொல் வியவாற் றுலே

தொழுந்தெய்வ மெல்லா மொன்றே

மருளெனக் கில்லை முன்பின்
வருநெறிக் கிவ்வ முக்குத்
தெருளின்முன் னிலையா முன்னைச்
சேர்ந்தியான் மெளிகின் றேனே.

(ப-னா) அருள்-தேவரீரது திருவருள், வடிவு-உருவமானது, ஏழு-ஏழு, மூர்த்தம்-உருவங்களாகும், அவைகள்-அந்த மூர்த்தங்கள், சோபானம்-தேவ ரீரை அடைவதற்குப் படிகள், என்றே-என்றே, சுருதி-வேதம், சொல்லியா டட்டினையிட்டருளிய, ஆற்றலே-தன்மையினாலே, தொழும்-எல்லாச்சமயத்தா ராலும் தொழப்படுகின்ற, தெய்வம்-கடவுள், ஒன்றே-ஒன்றேயாகும், முன் - முன்னும், பின் - பின்னும், வரு - வருகின்ற (வந்ததுபோகின்ற), நெறிக்கு - வழிக்கு, எனக்கு-அடியேனுக்கு, மருள்-மயக்கம், இல்லை-இல்லை, தெருளின் - தெளிவாக, முன்னிலை - பிரத்தியட்சம், ஆம் - ஆகவினங்கும், உன்னை - தேவ ரீரை, சேர்ந்து-அடைந்து, இ-இந்த, வழக்கு-வழக்கினை, யான்-அடியேன், தெளிகின்றேன்-தெளியா நின்றேன் எ-று.

(வி-னா) 'அருள் வடிவு என்றது' இறைவன் ஆன்மாக்கான் மேற் கொண்ட சுருணையால் வந்த திருவருவை, 'ஏழுமூர்த்தம்' என்றது சுக்க வித்தை, ஈச்சரம், சதாசிவம், வீர்து, நாதம், சக்தி, சிவம் ஆகிய ஏழு திரு வருவங்களே. இவ் ஏழு உருவங்களும் இறைவனை அடைதற்குப் படிகளாக இருத்தலின் 'அருள்வடி வேழு மூர்த்த மவைகள் சோபான மென்றே' என்றார். இனி, ஏழு மூர்த்தம் என்பதற்கு, திருமால், இர்திரன், பிரமன், உபமந்நியு, சூரியன், நந்தி, முருகன் என ஏழு மூர்த்தங்கள் என்பர். மற்றொரு சாரார் சதாசிவன், அநந்தன், நீலகண்டன், அம்பிகை, கந்தர், திருமால், பிரமன் என்பர். வேதம் பக்ஷபாதமின்றி நடுகின்ற பேசுவதாதலின் அதன் சொல்லிலே ஐயுறுதலொன்று தெளிந்தேன் என்பார் 'சுருதி சொல்லிய வாற்றாலே தொழும் தெய்வ மெல்லாமொன்றே மருளெனக் கில்லை' என்றார். வீழ்வார்க்கு வீழ்வார் துணையிலலை. அவர் துணையைக்கொண்டால் இவருஞ் சேர்ந்து வீழ்வேண்டியதே மருளுடையார் தெருளுடையாரைச் சேர்ந்தால் மருண்டதன்மை கீங்கித் தெளிவடைதல் கண்கூடாதலின், 'தெருளின்முன் னிலையா முன்னைச் சேர்ந்தியான் மெளிகின்றேனே' என்றார். இச்செய்யுள் வினச்சீர் மாச்சீர் மாச்சீர் வினச்சீர் மாச்சீர் மாச்சீர் என ஆறகீர் கொண்ட அடி நான்கான்வந்த அறுகீர்க் கழிநெழுலடி ஆசிரியவருத்தம். ஏ - ஈற் தரகை.

36

இறைவனே! என் ஜனன மாணந்துக்குக் கணக்கே இல்லை; என் திரிகானை மும் உன்னதே, என்னை உன் அடிமைகுடியாக வைத்தருள் எனல்

எத்தனைப் பிறப்போ எத்தனை யிறப்போ

எளியனேற் கி துவரை யமைத்தது

அத்தனை யெல்லா மறிந்தநீ யறிவை

அறிவிலி யறிவிலென் அந்தோ

சித்தமும் வாக்குந் தேகமு நினவே
சென்மமு மிரியென லாற்ற
வைத்திடிங் கென்னை நின்னடிக்குடியா
மறைமுடி யிருந்தவான் பொருளே.

(ப-ரை) மறைவேதத்தின், முடி-உச்சியில், இருந்த-தங்கியிருந்த, வான்-மேலான, பொருளே-பொருளே, எளியனென்று-எளியவனாகிய அடியேனாக்கு, இதயரை - இந்த ஜென்மம் வரையில், அமைத்தது - அமைக்கப்பெற்றது, எத்தனை - எத்தனை, பிறப்போ-ஜென்மமோ, எத்தனை-எத்தனை, இருப்போ-மாணமோ, அத்தனை-அவ்வளவையும், எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், அறிந்த-செறிந்த, கீ-சீ(சர்க்குருளாகிய) தேவரீர், அறிவை-அறிவாய், அறிவில்-அறிவில் லாதவனாகிய அடியேன், அறிவிலேன்-அறியும் ஆற்றல் இல்வேன், அந்தோ-ஹயோ!, சித்தமும்-மனமும், வாக்கும்-வாக்கும், தேகமும்-உடம்பம், நினவே-உன்னுடையனவே, சென்மமும்-பிறப்பும், இனி-இனி, என்னால்-அடியேனால், ஆற்ற-தாங்கமுடியாத (பொறுக்கமுடியாத ஆசலால்), இங்கு - இவ்விடத்து, என்னை - அடியேனை, கின்-தேவரீரின், அடி-அடிமை, குடி-குடி, ஆ - ஆக, வைத்திடு-வைத்தருள்வாயாக எ-று.

(வி-ரை) ஆன்மாக்கள் தம் கர்மத்துக் கீடாகப் பலகோடி ஜென்மங்கள் எடுக்கின்றன. வாதலினால் 'எத்தனை பிறப்போ எத்தனை யிறப்போ' என்றார். இதனான்கு, பட்டினத்தடிகளும்,

"அன்னை யெத்தனை யெத்தனை யன்னையோ
அப்ப நெத்தனை யெத்தனை யப்பனோ
பின்னை யெத்தனை யெத்தனை பெண்டிரோ
பின்னை யெத்தனை யெத்தனை பின்னையோ
முன்னனை யெத்தனை யெத்தனை சென்மமோ
மூட னுயடி யேனு மறிந்திலேன்
இன்ன மெத்தனை யெத்தனை சென்மமோ
என்செய் வேணக்கி யேகம்ப நாத்தே"

என்றருளிச் செய்தார்.

கடந்திறு மனைவ எண்ணினும் பிறப்பின எண்ணி முடியாத தாயினும் பேரறிவுப் பிழம்பாகிய இறைவனுக்கு அரிதல்ல என்பார் 'எல்லா மறிந்தகீ யறிவை' என்றார். தன்னால் அறிய முடியாதது என்பார் 'அறிவில் அறி விலேன்' என்றார். ஞான ஆசாரியனாக வந்தருளுங்கால மன வாக்குக் காயம் மூன்றையும், உடல் பொருள் ஆவ மூன்றையும் தத்தஞ் செய்தலின் 'சித்தமும் வாக்குத் தேகமு நினவே' என்றார். தன்னை இறைவன் அடிமைக் குடியாக வைத்தருளுதல் விருட்டி 'வைத்திடுங் கென்னை நின்னடிக்குடியா' என்றார். இறைவன் வேதாந்த முடிவில் நடனம் புரிவோன் ஆகலின் 'மறைமுடி யிருந்த வான்பொருளே' என்றார். மறைமுடிவு - உபகிடத் வாக்கிய பொருள். இதுவும் மேலைச் செய்யுள் போல வந்த அறுசீர்க்கழி அடிவடி ஆசிரியவிரும்பும்.

இறைவா! கின்னை அடைந்தவரே பெரியோ ரெனல்
வான்பொரு ளாகி யெங்குநீ யிருப்ப
வந்தெனைக் கொடுத்துநீ யாகா
தேன்பொருள் போலக் கிடக்கின்றேன் முன்னை
யிருவினை வாதனை யன்றோ
நின்பொரு ளான வயிர்தமே நின்னைச்
சிந்தையிற் பாவனை செய்யும்
நான்பொரு ளானே எல்லால் லரசே
நானிறத் திருப்பது தாட்டம்.

(ப-ரை) வான் - மேலான, பொருள்-பொருள், ஆக-ஆக, எங்கும்-எல்லா டத்தும், கீ-தேவரீர், இருப்ப-இருக்கவும், வந்த-தேவரீரை யடுத்த, என்னை-அடியேனை, கொடுத்து-தேவரீருக்குக் கொடுத்து, கீ-தேவரீரே, ஆகாது-ஆகி விடாமல், பொருள் - சடப்பொருள், போல - போல, என் - எனே, கிடக்கின் றேன் - கிடக்கின்றேன் (இதற்குக்காரணம்), முன்னை - முன் சென்மத்திற் செய்த, இரு-இரண்டாகிய, வினை-வினைகளின், வாதனை - வாதனை, அன்றோ-அல்லவோ, தின் - உண்ணக்கூடிய, பொருள் - பொருள், ஆன-ஆகிய, அமிர் தமே-அமுதமே, கின்னை-தேவரீரை, சிந்தையிற்-மனத்தில், பாவனை-பாவனை, செய்யும் - பண்ணுகின்ற, நான் - அடியேன், பொருள்-ஒருபொருளின் தன்மை, ஆனேன் - ஆயினேன், எல்லால் - மிகவும் எல்ல, அரசே - அரசே!, நான்-அடியேன், இறந்து-சுதந்தரத்தை இழந்து, இருப்பது-இருப்பது, தாட்டம்-என்னுடைய விருப்பம் எ-று.

(வி-ரை) 'வான்பொருள்' என்றது உயர்ந்த பொருள் என்ற பொருளில் இனி ஆசாயம் போன்ற பொருளாகி எனவும், ஆசாயமாகி எனவும் பொருள் கொள்வாரும் உண்டு. எங்குநீ யிருக்க உன்னைக்கண்டு என்னை உனக்குக் கொடுத்து கீயேயாகி நில்லாமல் ஐட பதார்த்தம்போற் கிடக்கின்றேன் என்பார். 'எங்குநீ யிருப்ப வந்தெனைக் கொடுத்துநீ யாகா தேன்' பொருள் போலக் கிடக்கின்றேன்' என்கின்றார். தன்னைக் கொடுத்தலாவது-தத்து வந்தன் கெட்டுத் தான்கெட்டு கிற்குமலை. அன்றி, தானிறத்த கிற்குமலை. 'நியாகிநில்லாமல்' என்றது இறைவனுக்கு தானும் அபேதமாய் கிற்கும்விலையை. ஆன்மாவஞ் சித்தப்பொருளே யாயினும் மருன்ற மாயை வழிப்பட்ட போழ்து சுதந்தரமிழ்ந்து கிற்றலால் 'ஐடப்பொருள் போல' என்றார். 'பொருள்' என்றது ஐடப்பொருளை. இவ்வாறு இருக்கற்கு முன்னையிரா ரகவ கர்மமே என்பார், 'முன்னை யிருவினை வாதனை யன்றோ' என்றார். இறைவன் இன்பமயன் எல்லார்க்கு அனுசரிக்கத் தருந்தவன், அடியார்க்கு எளியன் ஆதலின் 'நின்பொருளான வயிர்தமே' என்றார். அமிர்தம் - ஆரு பெயர். பொருளல்லாத அடியேன் தேவரீரைச் சிந்தையிற் பாவனைசெய்த பலனால் நானும் பொருளானேன்' என்பார். 'கின்னைச் சிந்தையிற் பாவனை செய்யும் நான்பொருளானேன்' என்றார். 'நான்' என்ற மாயா காரியமாகிய

அகங்காரத்துவமே பிறவிக்குத் துன்பங்களுக்குக் காரணமாக நின்றுருப் பதால் 'காணிறத் திருபது நாட்டம்' என்றார். இதனை,

"வாங்கெட்டு மருதமாய்ந் தழுவீர் மண்கெழுந்
தாங்கெட்ட வின்றிச் சலிப்பறியாத் தன்மயினுக்
கூங்கெட்ட ஓயிர்கெட்ட ணர்வகெட்டென் னுன்னமும்போய்
நாங்கெட்ட வர்பாடித் தென்னேணல் கொட்டாளோ"

என்ற மணிவாசகர் வாக்கானும் அறிக.

இச்செய்யுள் விளச்சீர் மாச்சீர் விளச்சீர் மாச்சீர் விளச்சீர் விளச்சீர்
மாச்சீர் என எழுசீர்கொண்ட அடிசன் நான்கான்வந்த எழுசீர்க்கழி நெடிவடி
ஆசிரியவிருத்தம். 38

இறைவா! நின் கருணைப்பிரவாகத்தி லாழ்ந்த யான் பற்றறுநா
னென்னு நெனல்

நாட்டமூன் றுடைய செத்திற மணியே

நடுவுறு நாயக விளக்கே

கோட்டமில் குணத்தோர்க் கெளியநிர்க் குணமே

கோதிலா வயிர்தமே நின்னை

வாட்டமி னெஞ்சம் கின்னமாச் சேர்த்து

வாய்மடுத் தருந்தினன் ஆங்கே

பாட்டளி நறவ முண்டயார் ததுபோற்

பற்றயார் திருப்பதெந் நாளோ.

(ப-க) நாட்டம்-கண்கள், மூன்று-மூன்றாக, உடைய-வாய்க்கப்பெற்று, செம்-செவந்த, பிறம்-பிறித்தையுடைய, மணியே-மாணிக்கமே, நடு-எல்லாப் பொருள்களுக்கும் நடுவாக, உறு - உன்ன, நாயக-தலைமையாகிய, விளக்கே-திபமே!, கோட்டம்-குற்றம், இல்-இல்லாத, குணத்தோர்க்கு-நர்க்குணத்தினே உடையவர்களுக்கு, எளிய-எளியனாகத்தோன்றுகின்ற, கிருணமே-கிர்குண வஸ்துவே!, கோது-குற்றம், இலா-இல்லாத, அயிர்தமே-அமுதமே, நின்னை-தேவாரை, வாட்டம்-குற்றம், இல் - இல்லாத, நெஞ்சம் - மனம், கின்னம் - கின்னம், ஆ - ஆக, சேர்த்து - பொருத்தி, வாய் - வாய், மடுத்து - வைத்து, அருந்தினன் - உண்டென், ஆக்கே - அவ்வாறே, பாட்டு - இசைபாடுகின்று, அளி-வண்டுகள், நறவம் - தேனை, உண்டு-உண்டு, அயர்ந்தது - அயர்ந்தது, போல் - போல, பற்று - பற்றுதல், அயர்ந்த - கீங்கி, திருப்பது - இருப்பது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ - எறு.

(வி-க) இறைவன் அடியார்க்கு அருள்செய்ய மூன்று கண்களும் செக்கர்மேளியனுமாகத் தோன்றியருளுதலின் "நாட்ட மூன்றுடைய செத்திற மணியே" என்றார். இறைவன் பகட்பாத்தில்லாதவன் ஆதலினாலும், எல்லார்க்கும் தலைவனாகி நின்றுலாவும், ஒளிபுகுவன், ஒளிமயன் ஆதலினாலும், "நெடுவ நாயக விளக்கே" என்றார். நல்லவர் உன்னத்து அருள்வடிவாய்

இன்பவடிவாத் தோன்றி நிற்பவன் ஆதலினால் 'கோட்டமில் குணத்தோர்க் கெளிய நிற்குணமே கோதிலா வயிர்தமே' என்றார். இறைவனை அயிர்தம் என்றதற்கு ஏற்பத் தன்னெஞ்சை கின்னமாக உவமித்தார். வண்டுகள் இயல்பிப்பாடும் இயல்பு உடையது ஆதலின் 'பாட்டளி' என்றார். நின் அருளாலே கின்னக்கண்டு நின் சிவாவர்த்தத்தில் முழுதி இன்புற்றது தன்னை மறந்து இருக்குநன்மை என்று வாய்க்கும் என்பார், 'பாட்டளி நறவ முண்டயார்ந்ததுபோற் பற்றயார்ந்திருப்ப தெந்நாளோ' என்றார். 'பற்றயார்ந்திருப்பது' என்றது சிவாநந்த நிட்டை பெற்றிருத்தலை. "இதுமார்ந்திருப்பன் கொளோ" என்ற அப்படி திருவாக்கு ஈண்டு ஒப்பிட்டு நோக்கத்தக்கது. அயிர்தம் விஷததிற்குப்பின் பிறந்தது. உண்ட தேவரை நெடுநாள் ஜிவிக்கச்செய்ததே பொழிய மாணத்தைத் தவிர்த்ததில்லை. மூன்று மெய்வருத்தக் கைவருத்தக் கடைந்த அசுரர்க்கு வஞ்சகஞ்செய்து தேவர்க்கே புணவாயது ஆதலின் திருப்பாற்கடல் வீடம் ஒப்பாதத் தப்பாத லின் 'கோதிலா வயிர்தே' என்றார். இச்செய்யுளும் மேலைச் செய்யுள்போல் எழுசீரான்வந்த எழுசீர்கழி நெடிவடி ஆசிரிய விருத்தம். ஈற்று 'ஓ' வினாப் பொருளது. 39

மனக்குரங்கை யடக்குதல் கங்கடமையா மெனல்

என்னுடை யுயிரே என்னுளத் தறிவே

என்னுடை யன்பெனு நெறியாய்

கன்னன்முகக் கனிதேன் கண்டயிர் தென்கை

கலத்தெனை மேலிடக் கருணை

மன்னிய வறவே உன்னைநான் பிரியா

வண்ணமென் மனமெனும் கருவி

தன்னது வழியற் றென்னுழை கிடப்பத்

தண்ணருள் வரமது வேண்டும்.

(ப-கா) என்னுடை-எனது, உயிரே-ஆவியே!, என்-எனது, உன்னத்து-மனத்தே இருக்கின்ற, அறிவே-அறிவே!, என்னுடை-எனது, அன்பு-அன்பு, என்னும்-என்கின்ற, நெறியாய்-நெறியையுடையவனே!, கன்னன்-கரும்பும், முக்கனி-மூக்கனிகளும், தேன்-தேனும், கண்டு-கற்கண்டும், அயிர்து-அயிர்தமும், என்ன-ஒப்ப, என்னை - அடியேனை, கலந்து-கூடி, மேலிட-பொருந்த, கருணை-கிருபை, மன்னிய-நிலையாக அமைந்துள்ள, உறவே-உறவே!, உன்னை-தேவாரை, நான்-அடியேன், பிரியா-பிரியா, வண்ணம்-விதம், என்-அடியேனின், மனம்-மனம், என்னும்-என்கின்ற, கருவி-சாதனமானது, தன்னது-தன்னுடைய, வழி-நெறியை, அற்று-நீக்கி (தொலைத்து), என்-அடியேனின், உழை-இடத்து, கிடப்ப - தங்கிக்கிடக்க, தன்-குளிர்த்த, அருள்-தேவாரது அருள், வரம்-வரம், வேண்டும்-அடியேனுக்கு வேண்டுவதாகும் - எறு.

(வி-கா) இறைவன் உயிர்களுக்கெல்லாம் உயிராயும், அறிவுக்கும் அறிவாய் இருப்பவன் ஆதலின் 'என்னுடை யுயிரே யென்னுளத் தறிவே'

என்றார். இறைவன் அன்புமயமாக இருப்பவன் ஆதலின் 'என்னுடையன் பெனு நெறியாய்' என்றார். "அன்பே சிவம்" என்ற திருநூல் திருவாக்கு ஈண்டு அறியற்பாலது. இறைவன் உயிர்க்கு எல்லாரினும் இனியன், அன்புரினும் இனியன் ஆதலின் 'சன்னன் முக்களிகேன் சண்டமிர் தென்னன் சலந்தேனை மேவிடக் கருணை மன்னிய வுறவே' என்றார். மனமே இன்ப துன்பங்களை எய்துதற்குக் கருவியாக இருத்தலின் 'மனமெனுந் கருவி' என்றார். "மனம்போன போக்கெல்லாம் போகவேண்டாம்" என்று ஓளவைப்புராட்டிய யருளியபடி 'மனம்போன போக்கிற் போகாது மனத்தை அடக்கினவரே முத்தியின்பம் பெறுவர்' ஆதலின் 'தன்னது வழியற் றென்னுழைக் கிடப்பத் தண்ணருள் வரமது வேண்டும்' என்றார். 'என்னுழை' என்றதில் உழை என்றது எழுந்தருடி இடப்பொருளில் வந்தது. மனம் ஒருவழிப் பட்டிட்டால் இறைவன் திருவருளினப் வடிவுகாணும் ஆதலினாலும், அவ் வொருப்படலும் இறைவன் தன்னருள் வரத்தார் பெறவேண்டிய தாதலினாலும் 'என்னுழைக் கிடப்பத் தண்ணருள் வரமது வேண்டும்' என்றார். 'உண்ணைநான் பிரியாவண்ணம்' என்றது சிவாநந்ததிட்டை நீங்காதிருத்தலை, இச்செய்யுளும் மேற்செய்யுள் போல் வந்த எழுசீர்க்கழி கெட்டிலடி ஆசிரிய விருத்தம்.

40

எனக்கெனச் செயல்

எம்பெருமானே! உடல் பொருளாவிய எழு மூன்றையும் உனக்கே அர்ப்பணஞ் செய்தே நெனவல்

எனக்கெனச் செயல் வேறிலை யாவும் கொருநின் தனக்கெனத்தரும் உடல்பொருளாவியுந் தந்தேன் பனத்த கத்துள வழக்கெலா மாற்றிஎம் பிரானீ நினைத்த தெப்படி யப்படி யருளுத னீதம்.

(ப-பா) எனக்கு-அடியேனுக்கு, என - என்ன, வேறு-அன்னியமாகிய, செயல்-ஒரு செய்கை, இல்லை-இல்லை, யாவும்-எல்லாம், இங்கு-இவ்விடத்தில், ஒரு-ஒப்பற்ற, கின்-தேவரீர், தனக்கு-தமக்கு உரிமையுடையது, என-என்ன, தரும் - சொல்லத்தகுதியுடையதாகும், (ஆகையால்) உடல் - அடியேனின் உடம்பினையும், பொருள் - உடைமையினையும், ஆவியும் - உயிரினையும், தந்தேன் - தேவரீருக்குக் கொடுத்தேன், மனத்து - அடியேனின் மனத்து, அகத்து-உள்ளே, உள்ள-உள்ள, அழுக்கு - அழுக்குகள், எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், மாற்றி-நீக்கி, எம்-எமது, பிரான்-பெருமானே!, சீ-சீதவரீர், நினைத்தது-எண்ணியது, எ-எந்த, படி-விதமோ, அ-அந்த, படி-விதமே, அருளுதல்-கிருபைசெய்தல், நீதம்-முறையாகும் என்று.

(வி-பா) இந்தப்பகுதி இருபத்தெட்டு பாக்கள் கொண்டது. இப்பகுதியின் முதற்பாவில் முதல் அடியின் முதலின் எனக்கெனச் செயல் என்ற தொடர்க்கினதிலும் இப்பகுதிக்கு இப்பெயர் வந்தது. 'எனக்கு' என்றது சிவனை, இதில், அகக்கார மமகாரங்களை யொழித்துப் பார்க்குமிடத்தும், ஜீவாத்மாவ் வாதத்திரியயின்றிப் பரமாத்மாவாகிய அடிமையாதலையும் உடம்பினும் உயிர்போல அந்த ஜீவாத்மாவின்விடத்துப் பரமாத்மாவாய் நின்று இயக்குதலையும் நோக்குமிடத்தும், எனக்கென்று அந்தராத்மாவாய் நின்று இயக்குதலையும் நோக்குமிடத்தும், எனக்கென்று சொல்ல ஒரு செய்கையுமில்லை; இப்பிரபஞ்சமெல்லாம் இறைவனுடைய உனக்கே யுரியன வென்று சொல்லத்தரும் என்பதே மருடத்தின் பொருள். இதனை,

"நன்னூற் பூட்டிய ருத்திரப் பாவைநன் னார்தப்பினால் தன்னாறு மாடிச் சலித்திடு மோவந்தத் தன்மையைப்போல் உன்னாலி யானுந் திரிவதல் லான்மற் றுணைப்பிரிந்தால் என்னாலிங் காவதுண் டோவினை வாக்கி யேகம்பனே"

என்ற பட்டினத்தடிகளின் திருவாக்கின்படி உயிர்க்குயிராய் இருந்து உயிர்களை ஆட்டுவிப்போன் ஆதலின், 'எனக்கெனச் செயல்' வேறிலை யாவும் கொருநின் தனக்கெனத்தரும்' என்றார்.

"என்செய லாவ தியாதொன்று மில்லை யினித்தெய்வமே உன்செய லேயென் றுணரப்பெற் றேனின்த லுன்னெடுத்த பின்செய்த தீவினை யாதொன்று மில்லைப் பிறப்பதற்கு முன்செய்த தீவினை யோவிங்ங னேவந்த மூண்டதுவே"

என்ற பட்டினத்தடிகள் வாக்கும் இங்கு ஒப்பிடத்தக்கது. ஞானசிரியராக வந்த இறைவனுக்கு உடல் பொருள் ஆவிய மூன்றையும் தந்தனாராதலின், 'உடல்பொருளாவியுந் தந்தேன்' என்றார். இதுபற்றியன்றே மணிவாசகரும்,

"தந்ததுன் றன்னைக்கொண்ட தென்றன்னைச் சங்கரா வாரகொலோ சதுரர்"

எனவும்,

"அன்றே யென்ற னுவியு முடலு முடைமை யெல்லாமும் குன்றே யினையா யென்னையாட் கொண்ட போதே கொண்டிலையோ"

என்று மணிவாசகரும் கூறியதுங் காண்க உயிர்களுந்ரு மாசுதக்கும் இடம் மனம் ஆதலின் 'மனத்தகத்துள வழக்கெலா மாற்றி' என்றார். இதுபற்றியன்றே திருவள்ளுவரும்,

"மனத்துக்கண் மாசில னாத லினைத்தற றுஞல நீர பிற"

என்றார். அடியேன் கின்றுடைமையாதலின் உடையாய் நீ கினைத்தது எவ்வண்ணமோ அவ்வண்ணமே அடியேனைச் செய்துகொள் என்பார். 'எம்பிரான் நீ கினைத்த தெப்படி யப்படி யருளுதனிதம்' என்றார். அடிமையானவரை தமது மனப்படி நடத்துவர் தலைவரென்பது பற்றி இங்ஙனங் கூறப்பட்டது. இதனானன்றே மணிவாசகரும்,

"நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய்
நானேவிதற்கு நாயகமே"

"ஆயக்கடவே னானேன தோவிக் கதிகாரக்
காயத்திலொ புன்னுடைய கழற்கீழ் னைப்பாய் கண்ணுதலே" என்றார்.

'வேறிலே' இதில் 'இலே' என்பது இல்லை என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'கொருகின்' என்றதில் 'ஒரு' என்றது ஒப்பின்மைப் பொருளில் வந்தது. 'மனத்தகத்த' இதில் 'அகத்த' என்பது இடப்பொருள் தந்து கன்றது. உளவருக்கெலாம் என்பதில் உள, எலாம் என்பன முறையே உள்ள, எல்லாம் என்பதன் தொகுத்தல் விகாரங்கள். எம்பிரான் அண்மை விளியாதலின், இயல்பு. எம்-என்றது, தன்மைப்பன்மை, எல்லாவியர்க்கேளும் உட்படுத்தியது. நீதம் என்றது முறை என்ற பொருளில் வந்தது. மாச்சீர் வினச்சீர் வினச்சீர் வினச்சீர் மாச்சீர் என ஐந்து சீர்கள் கொண்ட அடி காண்கால் வந்த கவிநிலைத்துறை இருபத்தெட்டால் ஆகிய பாகம். 1

இறைவனே! அறியாமையுடையனாகிய வெண்ணை
ஆண்டருளுவை பெனல்

உளவ நிந்தெலா நின்பசெய லாமென வுணர்ந்தோர்க்
களவி லானந்த மளித்தனை அறிவிலாப் புன்மைக்
களவு தாயினேற் கிவ்வண மமைத்தனை கருத்துத்
தனருந் தன்மையிங் காரொடு புகலுவேன் தக்கோய்.

(ப-ண) தக்கோய்-தருதியுடையோனே!, உளவு-ஞானதூதர்களின் உட்கருத்தை, அறிந்து-உணர்ந்து, எலாம் - எல்லாம், நின்-தேவரீரின், செயல்-செய்கையே, ஆம்-ஆகும், என-என்று, உணர்ந்தோர்க்கு - அறிந்தவர்க்கு, அளவு-அளவு, இல்-இல்லாத, ஆனந்தம்-இன்பத்தை, அளித்தனை - கொடுத்தருளினே, அறிவு - அறிவு, இலா - இல்லாத, புன்மை - அற்பத்தன்மையும், களவு - திருட்டுத்தன்முன்ன, நாயினேற்கு - நாயையொத்த கடையனேற்கு, இ-இந்த, வண்ணம்-விதம், அமைத்தனை-அமைத்தாய், கருத்து-மனமானது, தனரும் - தனர்ச்செயலையும், தன்மை - தன்மையை, இங்கு - இவ்விடத்து, கிரொடொரிடம், புகலுவேன்-சொல்லுவேன் எ-று.

(வி-ண) "உளவு அறிதல் - ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தின் ரூபத்தை அறிதல். 'உளவு' என்றது ஞானசாத்விதங்களின் உட்கிடக்கையை, தனதல்லாதவற்றைத் தனது என்றும், தானல்லாதவற்றைத் தான் என்றுங் கொண்டுள்ளமையின் 'களவு நாயினேற்கு' என்றனர். நாயினேன் - ஸம்சயாது ஸந்தாநம்: தம்மை இகழ்ந்து கூறிய பணிமொழி. ஞானதூதர்களை யறிந்தோர்க்கு தன்னையுந் தலைவனையும் அறிபுந் திறன் உண்டாகும் தன்னையுந் தலைவனையும் அறிந்தார் சிவானந்தத்தமுந் தி இன்புறவர் ஆதலின், 'உணர்ந்தோர்க் களவிலானந்த மளித்தனை' என்றார்.

அளவிலானந்தம்-முத்தியின்பம், இதனை 'கற்பவர் விழுங்குங் கற்பகக்களியை' என்றதனாலும் இன்னும்,

"இன்பம் பெருக்கி யருளகற்றி யெஞ்ஞான்றும்
ஆன்பர் தொடர்வறுத்துச் சோதியா-யன்பமைத்துச்
சீரார் பெருந்துறையா நென்னுடைய சிந்தையே
யூராகக் கொண்டா னுவந்து"

என்ற மணிவாசகர் வாக்கானும் அறியலாம்.

அடியேன் மனத்தனர்ச்சியைக் கேட்டருளும் தன்மையன் உன்னை யன்றி வேறிலர் என்பதனைக் குறிப்பதற்கே, 'கருத்துத் தனருந் தன்மையிங் காரொடும்' புகலுவேன் தக்கோய்' என்றார். 2

இறைவா! நின் அருள் பெற்றவரே உன்னை ஒப்பிலாதவ
னென்கிறார்க ளெனல்

என்னைத் தானின்ன வண்ணமென் றறிகிலா வேழை
தன்னைத் தானறிந் திடவருள் புரிதியேற் றக்கோய்
இன்னைத் தானின்ற வருள்பெற்ற மாதவப் பெரியோர்
நின்னைத் தானிக ராரென வாழ்த்துவர் தெறியால்.

(ப-ண) தக்கோய் - தருதியுடையோனே!, என்னை - அடியேனே, இன்ன-இப்படிப்பட்ட, வண்ணம்-வித்தையுடையவன், என்று-என்று, அறிகிலா-அறிந்தகொள்ளக்கடாத, ஏழை - எளியனேன், தன்னைத்தான் - தன்னைத்தான், அருந்திட-தெரிந்தகொன்ன, அருள்-அருளை, புரிதியேல்-செய்வையாயின், பின்னை-பிறகு, நின்றும்-தேவரீரது, அருள்-கருபையை, பெற்ற, பெற்ற, மாதவம்-மகத்தாகிய விரதம் முதலிய தவக்களைமுடித்த, பெரியோர்-அறிஞர்கள், நெறியால்-முறையால், நின்னை - தேவரீரை, நிகர் - நிகராவார், ஆர்-யார், என-என்று, வாழ்த்துவர்-புகழ்வார்கள் எ-று.

(வி-ண) ஆன்மா தன்னைத்தானே அறியும் ஆற்றல் உடையதல்ல. உணர்ந்த உணருந் தன்மையது. இதுபற்றியே 'என்னைத் தானின்ன வண்ணமென் றறிகிலா வேழை தன்னைத் தானறிந் திடவருள் புரிதியேற் றக்கோய்' என்றார். இதுபற்றியன்றே ஓடுபெரியார்,

"என்னை யானிங் குணர்ந்திடவு மெளியே னறியேன் சங்கரனே!
என்னை நீதா னுணர்ந்திடடால் ஏழை யறியே னுன்றன்னே
பின்னை எய்தாப் பேறிக்கே பிறவு முண்டோ பெருமாளே!
உன்னை யறிந்தார் பெறுமோன உயர்ந்தான சுகமுறமே" என்றனர்.

இறைவனே உணரும் ஞானம் பெற்றவர் இறைவனுக்கு ஒருதெய்வம் ஒப்பென்றுரையார்; ஞானம் பெறாதவரே இறைவனுக்கு ஒப்பாச் சிறுதெய்வத்தைப் பேசுவர். இதனை,

"உமையோர் பாகத் திறையவனே உன்னை யுணர்ந்தோர் யாரேதான்
தமையே நிகர்க்குந் தற்பரனே சாற்றும் புன்மைத் தேவர்தமம்

அமைவா வுணக்கிக் கொப்பென்றே அறைவர் அனல்வோர் கடைகெட்டோர்
இமையோர் தக்கன் பெருவாழ்வே என்ற விதயத் தொளிரீவோனே"

எனவும் வருஞ் சேய்யுன்களாலும் அறியலாம்.

இதிகொண்டே இவ்வாசிரியர் 'பின்னைத் தானின்ற னருள்பெற்ற
மாதவப் பெரியோர் பின்னைத் தானிக ராரென வாழ்த்துவர் நெறியால்'
என்றார். 'பொரு விறத்தனை கருவறந்தனை' எனவும்,

"காயுமயின் மூவர்புரம் வேவரகை யாடுகல் காதர னுமாதான்சல்
காராத னுசலக் கடவுளுக் கிணையா வோர் கடவுளையு மறிவிப்பவனே"

எனவும் வாட்போக்கீக் கலம்பகத்தாலும் அறியலாம்.

இறைவனே! நின் அடிக்கு அன்பு செய்பவர்கள் அடையும்
பெருமையே பெரிதெனல்

எத மின்றித்தன் னடியினைக் கண்புதா வீட்டும்
காத லன்பர்க்குக் கதிநிலை யீதெனக் காட்டும்
போத நித்திய புண்ணிய எண்ணரும் புவன
நாத தற்பர நானெவ்வா றுய்குவேன் நவிலாய்.

(ப-பா) ஏதம் - குற்றம், இன்றி-இல்லாதபடி, தன்-இறைவனுதயதன்,
அடியினைக்கு - இரண்டு திருப்பாதங்களுக்கு, அன்பு-அன்பை, ஈட்டும்-செய்
கின்ற, காதல்-ஆசையையுடைய, அன்பர்க்கு - அன்பர்களுக்கு, கதி - முத்தி,
நிலை-நிலையானது, ஈது-இது, என-என்று, காட்டும்-காட்டுகின்ற, போத-ஞான
மயமானவனே!, கித்திய-என்று முன்னவனே!, புண்ணிய - புண்ணியவானே!,
எண்-எண்ணுதற்கு, அரு-அருமையான, புவனம்-புவனங்களுக்கு, காத-இறை
வனே!, தற்பர - தற்பரனே! நான் - அடியேன், எ - எத்த, ஆது-விதம், உய்கு
வேன்-பிழைப்பேன், நவிலாய்-சொல்லியருள்வாயாக எ-று.

(வி-பா) இறைவன் திருவடிக்கண்ணே அன்புவைத்தவர்களுக்கே
இறைவன் கதிதருவன். என்னே, பற்றிற்றுகூறிய இறைவன் தான் மலரிற்
பற்றி வைத்தவர் எனப் பிரபஞ்சப் பற்றெல்லாமற்று கிற்பர். பிறப்புக்கு
வித்தாகிய பிரபஞ்ச ஆசை நீக்கவே ஞானேதயம் உண்டாகும். ஞானே
தயம் உண்டாகவே இறைவன் வெளியாவன். இறைவன் வெளிப்படவே
ஆனந்தம் உதியா கிற்கும்; இது முத்தியாம். இதிகொண்டே ஆசிரியர்
'எத மின்றித்தன் னடியினைக் கண்புதா வீட்டும் காத லன்பர்க்குக் கதிநிலை
யீதெனக் காட்டும்' என்றார். இதனை, "மலர்மிசை யேகிஞன் மாணடி.
சேர்ந்தார், கிலமிசை நீடுவாழ் வார்" என்ற கிருத்தரணா லறியலாம்.
இறைவன் ஞானசொருபியாதலின் 'போத' என்றார். இறைவன் சத்தி
யன், அழிவில்லான், என்று முன்னவன் ஆதலின் 'கித்திய' என்றார். இறை
வன் புண்ணியவடிவன், எல்லா உயிர்க்கும் இன்பமே புரிவோன் ஆதலின்
'புண்ணிய' என்றார். இறைவன் சர்வாண்டர்களுக்கு நாயகன் ஆதலின்
'எண்ணரும் புவராத' என்றார். இறைவன் எல்லாரிலும், எல்லாவற்றிற்கும்

உயர்த்தவன். தனக்குமேல் தருகன் இல்லாதவன் ஆதலின் 'தற்பர' என்றார்.
நின் திருவடிக்கு அன்புவைத்தவர்க்கு அன்புமனம் தருவனே! நின் திரு
வடிக்கு அன்புவையா எனியேன் என்காத உய்வேன் என்பார், 'நானெவ்வா
றய்குவே னவிலாய்' என்றருளினார். தற்பான் - நினைத்தமையிலும் மேம்பட்ட
வன், தற்பான் என்று பிரிந்தால், தன்னித்தான் மேம்பட்டவனென்று
பொருளாம்.

இறைவனே! தேவரீரையன்றி வேறு எதிலையும் சித்தியெனெனல்
வேத மெத்தனை யத்தனை சிரத்தினும் விளங்கும்.
பாத நித்திய பரம்பர நிரந்தர பரம
நாத தற்பர சிற்பர வடிவமாய் நடிக்கும்
நீத நிர்க்குணா நினையன்றி யொன்றுதா னினையேன்.

(ப-பா) வேதம் - வேதங்கள், எத்தனை - எத்தனையோ, அத்தனை - அத்
தனையின், சிரத்தினும்-மூலக்கரியும், விளங்கும்-பிரளயிக்கும், பாத-திருப்
பாதங்களை உடையவனே!, கித்திய - கித்தியமாய் உன்னவனே!, பரம்பர-
மேலான கடவுளே!, சிரத்தர-சரசுவதியே! (என்றும் திரேதன்மையாய் உன்ன
வனே!), பரம்-உயர்ந்தவனே!, சர-சாயகனே!, சிற்பர-சிற்பரனே!, சிற்பரம்-
உயர்ந்த ஞானம், வடிவம்-வடிவத்தை உடையவன், ஆம்-ஆஹ், நடிக்கும்-திரு
நடனத்தைச் செய்கின்ற, நீத - நீதியை உடையவனே!, நிர்க்குண - நிர்க்
குணனே!, நினை-தேவரீரை. அன்றி-அல்லாமல், ஒன்றம்-மேயு ஒன்றை
யும், நான்-அடியேன், கினையேன்-எண்ணென் -உ-று.

(வி-பா) புசுங்கடோறும் இறைவன் ஆன்மாக்க ளுய்தப்பொருட்டி
வேதங்கள் தத்தருளுகின்றனாதலினாலும், புசா புசுங்களுக்கு வேதங்கள்
வெவ்வேறாக எழுமாத்தலினாலும், எத்தனைச் சகுந்தங்கள் சுழிந்தன, எத்தனை
வேதங்கள் பிறத்தன என்று கணக்கிட்டுச் சொல்லமுடியா தாதலாலும்
'வேத மெத்தனை யத்தனை சிரத்தினும் விளங்கும், பாத' என்றார். இனி,
இதற்கு, பன்னடைநான் மறைகளின் உச்சியினின்று நடிப்போனாதலின்
இவ்வாறு கூறின் ரென்பாரு முண்டு. 'சிற்பரவடிவு' என்றது ஞானாகாரிய
வடிவத்தை. இறைவன் நீதிமயமானவன் ஆதலின் 'நீத' என்றார். இறை
வன் குணரகிதன் ஆதலின் 'நிர்க்குண' என்றார். நீயே பொருளாகவும்
மற்றையவெல்லாம் பொய்யாகவும் இருத்தலின் உன்னையன்றி மற்றொன்றை
யும் நினைந்தில நென்பார் 'நினையன்றி யொன்றுதா னினையேன்' என்றார்.
பாத, கித்திய, பரம்பர, நிரந்தர, பரம, நாத, தற்பர, நீத, நிர்க்குண இவை
கள் விளியுருபு ஏற்று பெயர்கள். அண்ணமவியி.

இறைவனே! எல்லாம் நீயே யெனல்

நெறிக டாம்பல பலவுமாய் அத்தத்த நெறிக்காம்
செறியுந் தெய்வமும் பலபல வாகவுஞ் செறிந்தால்
அறியுந் தன்மைமயிற் காருனை அறிவின லறிந்தோர்
பிறியுந் தன்மைமயில் லாவகை கலக்கின்ற பெரிமோய்.

(ப-பா) நெறிகள் - மார்க்கங்கள், தாம் - தாம், பல - அநேகம், பலவும் - அநேகமும், ஆய்-ஆய், அந்த-அந்த, அந்த-அந்த, நெறிக்கு-மார்க்கங்களுக்கு, ஆம்-பொருத்தமாகிய, செறியும் - பொருந்திய, தெய்வங்களும் - தெய்வங்களும், பலபல-அநேகம் அநேகம், ஆகவும் - ஆகவும், செறிந்தால் - தேவரீர் நிறைந்திருப்பின், இங்கு-இவ்வுலகத்தில், உன்னை - தேவரீரை, அறியும் - தெரிந்துகொள்ளும், தன்மை - விதத்தினர், ஆர் - யார், அறிவினால் - ஞானத்தினால், அறிந்தோர் - தேவரீரைத் தெரிந்து கொண்டவர்கள், பிரியும் - நீக்கும், தன்மை-வகை, இல்லா - இல்லாத, வகை-விதம், கலக்கின்ற - அவர்கள்பால் வெளிப்பட்டுக் கூடுகின்ற, பெரியோய்-பெரியவனே! எ-று.

(வி-பா) உலகத்து உயிர்கள் தத்தம் அறிவுக்கும் தவத்திற்குந் தக்க வாறு சமயமார்க்கங்களை ஏற்படுத்தி அச்சமயத்துக்குத் தக்க தெய்வத்தை வகுத்து வணங்குகின்றன இவைபயம் இறைவன் திருவருளினால் ஏற்படுவதாகலின் 'நெறிகடாம்பல பலவுமா யந்தந்த நெறிக்காம் செறியுந் தெய்வமும் பலபல வாகவுஞ் செறிந்தால்' என்றார். இறைவனே அவ்வத் தெய்வங்களை அடிக் அடிக் அருள் செய்தலின் 'அறியுந் தன்மையிற் காருளை' என்றார். இறைவன் ஞானிகளின் அகந்தைவிட்டு நீங்காதவன் ஆதலின், 'அறிந்தோர் பிரியுந் தன்மையிற் லாவகை கலக்கின்ற பெரியோய்' என்றார். இதுபற்றியே மணிவாசகரும்,

"மச்சிவாய வாழ்க நாதன் றான் வாழ்க
இமைப்பொழுது மென்னெஞ்சி நீங்காதான் றான் வாழ்க" என்றார்.

"சமய மெல்லா நீயானாய் சமயஞ் சொல்லுந் தேவானாய்
இமய வல்லி பங்காவோ எவ்வாறு உன்னை யறிவேனே
அமைய நீதா னுண்ணின்றே அறிய வுணர்த்தி னல்லால்யான்
தமையே தமக்கு மிகராக்கொள் தாயே யுன்னை யுணரோனே"

என்ற பெரியார் வாக்கானும் தெளிக.

6

உலகங்களையும் உயிர்களையும் அவைகட்டு வேண்டுவனவற்றையும்
படைத்து நீ எனக் கருள் செயாத தேனெனல்

பெரிய வண்டங்க ளெத்தனை யமைத்து அறிந் பிறற்கும்
உருய பல்லுயி ரெத்தனை யமைத்து அவைக் குறுதி
வருவ தெத்தனை யமைத்தனை அமைத்தருள் வளர்க்கும்
அறிய தத்துவ எனக்கிந்த வண்ணமே னமைத்தாய்.

(ப-பா) பெரிய-பெரியனவாகிய, அண்டங்கள் - அண்டங்கள், எத்தனை - எத்தனை, அமைத்து - வகுத்து, அறிந் - அறி அண்டத்துக்குள், பிறற்கும் - விளங்குகின்ற, உரிய - உரியவைகளாகிய, பல் - பலவகைப்பட்ட, உயிர்-உயிர்கள், எத்தனை-எத்தனை, அமைத்து-வகுத்து, அவைக்கு-அவைகட்டு, உறுதி - உறுதி, வருவ-உண்டாவனவாகிய பொருள்கள், எத்தனை-எத்தனை, அமைத்தனை-வகுத்தாய், அமைத்து-இவ்விதம் அமைத்து, அருள்-அவற்றினிடத்துக்

கிருபையை, வளர்க்கும்-பெருக்குகின்ற, அறிய-அறிதாயி, தத்துவ-உண்மைப் பொருளே, எனக்கு-அடியேனுக்கு, இந்த - இந்த, வண்ணம் - விதம், என்-எதற்காக, அமைத்தாய்-அமைத்தனை எ-று.

(வி-பா) எல்லா வயிர்களையும் நகத்தி புழுவிக்கவேண்டுமென்று முயல்பாய்முந்த பெருங்கருணைத்திருத்தால், அவற்றிற்குக் கைகாம் முதலிய உறுப்புக்களோடுகூடிய உடம்பைத் தந்து, வாழ்பிடத்தைபயம் உண்டாக்கி, மற்றும் அவை வாழ்தற்கு வேண்டிய உணவு முதலிய நுகர்ப்படும் பொருள்களையும் அமைத்தருளியநீ, உன்னையன்றி வேறு கதியில்லாத எளியேன் இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் உழலாமல் உய்யுமாறு அருள் செய்தியலாகாதோ? யென்பதே வினக்கம். "பெரிது பெரிது புலனம் பெரிது" என்ற திருவாக்கின்படி உலகம் பெரி தாதலினாலும், இவ்வுலகம்போலப் பல பல ஆயிரம் உலகங்கள் உள வாதலினாலும், 'பெரிய வண்டங்க ளெத்தனை யமைத்து' என்றார். இறைவனே தனு, கரண, புலன, போகங்களாத் தந்தவனாதலின் 'பெரிய வண்டங்க ளெத்தனை யமைத்ததிற் பிரங்கும் த்தவைக் குறுதி வருவ தெத்தனை யமைத்தனை' என்றார். இறைவன் தத்துவாதிதப் பொருளாதலின் 'அறிய தத்துவ' என்றார். பிரபஞ்ச மாயையிற் பட்டிழலாத உனது சிவாரந்தத்தையே பெற்று இன்புந் திருக்க விரும்பும் அடியேனுக்கு அது கிட்டாவகை ஏன் செய்தாய் என்பார் 'எனக்கிந்த வண்ணமே னமைத்தாய்' என்கின்றார். பரமாத்மாவாகிய இறைவனுக்கு அருமை - அறிதற்கு அருமையும், பெறுதற்கு அருமையும், 'எத்தனை' என்பனவெல்லாம் வியப்புப் பொருளில் வந்த வினாக்கள். 7

காரணப்பொருள் தியானிக்கத் தக்கதெனல்

கணம தேனுநின் காரணத் தன்னையே கருத்தில்
உணரு மாதவர்க் கானந்த முதலினை ஒன்றும்
குணமி லாதபொய் வஞ்சனுக் கெந்தைதிர்க் குணமா
மணமு லாமலர்ப் பதத்தரின் யாருனை மறுப்பார்.

(ப-பா) கணமதேனும் - ஒருகணப்பொழுதாயினும், கின் - தேவரீரின், காரணம் - சர்வகாரணம், தன்னையே-தன்னையே, கருத்தின் - மனத்தினால், உணரும்-அறிகிற, மாதவர்க்கு-பெரியதவத்தைபுடையோர்களுக்கு, ஆநந்தம்-இன்பத்தை, உதவினை-கொடுத்தாய், ஒன்றும் - ஒருசிறிதும், குணம்-குணம், இலாத-இல்லாத, பொய்-பொய், வஞ்சகனுக்கு-வஞ்சகங்களைபுடையவனாகிய அடியேனுக்கு, எந்தை-எந்தையே, கிர்க்குண-கிர்க்குணனே, மா - பெரிய, மணம்-வாசனை, உலாம் - வீசப்பெற்ற, மலர் - தாமரைமலரைஒத்த, பாதம் - திருவடிகளை, தரின் - கொடுத்தருள்வையேயானால், உன்னை - தேவரீரை, மறுப்பார்-மறுக்கவல்லவர், யார்-யாவர்; எ-று.

(வி-பா) பெரும்பெரும் தவத்தைச்செய்தோருக்கும் இறைவன் காரணமுணருதல் முடியாததாகும் என்பதும், அவர்களுக்கு ஒருகணம்

இவைவன் காரணம் அறியப்பெறின் பெரும்பேறுபெறுவர் என்பதுத் தொன்ற 'கணமதேனுநின் காரணம் தன்னையே கருதி உணரு மாத்தவர்க் காரணத்த முத்தலினை' என்றார். அடியென்குணஞ் சிறிதுமில்லாதவன். இத் தகைய எனக்கு கின் மலர்ப்பதற் தந்தால் தனிமுதல்வனாகிய தேவரீரை, தன் வயத்தாகிய தேவரீரை, பரதந்தரனல்லாத தேவரீரை யாவர் தடுப்பார் என்பார், 'குணமி லாதபொய் வஞ்சனுக் கெந்தைநீர்க் குணமா மணமு லாமலர்ப் பதச்சரின் யாருளை மறுப்பார்' என்கின்றார். இச்சுருத்துப் பற்றியே, ஒரு புலவர்,

"சற்ற நல்ல குணமில்லாத் தமியேற் கருள லாகாதோ
உற்று சீதா னருள்புரியின் உமையா னுன்னித் தடுப்பாளோ
பெற்ற தாபு மவளன்றோ பெரிய பிள்ளை மணிப்பிள்ளை
குற்ற மென்னக் கூறுவரோ கூற்றை யுதைத்தாய் கூறுகவே"

என்ற செய்யுளாலும் அறிபலாம்.

'ஆனந்தம்' என்றது சிவாநந்தத்தை, முத்தியானந்தத்தை, 'குணமா மணமு லாமலர்ப்பதம்' என்றது அடியார்க்கருளுங் குணத்தையும், சிவாநந்த மணத்தையும் குறித்தது. அடியார்க்கு அருளுங் குணமாவது பிறவித்துயர் போக்குதலை. 'மணமாவது' அடியார்க்கு சிவாநந்தபோக மணந்தருதலை. இதனை,

"பிறவாதிருக்க வரம்பெறல் வேண்டும் பிறந்து விட்டால்
இறவாதிருக்க மருந்துண்டு காணிது வெப்ப மியோ
அறமார் புகழ்த்தில்லை யம்பல வாண ரடிக்கமல
மறவா திருமன மேயது காணன் மருந்துனக்கே" எனவும்,

"நீடோம் கழுக்குன்றி லீசா வுயிர்த்துணை கின்பதமே"

எனவும் கூறிய பட்டினத்தடிகள் வாக்காலும் அறிக.

8

முத்தியின் கிரதிரிய விற்பம் இவ்வேன ஒப்புக்கூறி விளக்கல்

கன்னன் முக்கனி கண்டுதேன் ச்ருக்கரை கலந்த
தென்ன முத்தியிற் கலந்தவர்க் கின்பமா யிருக்கும்
நன்ன லத்ததின் னற்பதந் துணையென நம்பச் [ன்.
சொன்ன வர்க்கென லாங்கைம்மா றில்லைஎன் சொல்வே

(15-அ) கல்-சிறந்த, நலந்த-அழகையுடையவனே!, கன்னல் - கரும்பும், முக்கனி - முன்றுகளிகளும் (வாழை, பலா, மா), கண்டு - கற்கண்டும், தேன் - தேனும், ச்ருக்கரை-சர்க்கரையும், கலந்தது-கலந்தது, என்ன-என்று சொல் லும்படி, முத்தியில்-முத்தியிலையில், கலந்தவர்க்கு-கூடினவர்களுக்கு, இன்பம்- சுகம், ஆம்-ஆகி, இருக்கும்-இருக்கின்ற, கின்-தேவரீரின், கல் - நல்ல, பதம்- திருமடியே, துணை - ஆணை, என - என்று, சொன்னவர்க்கு-சொல்லியவர்க ளுக்கு, என்னால்-அடியேனால், ஆம்-செய்யக்கூடியதாகிய, கைம்மாறு-பிரதி

யுபகாரம், இல்லை - எப்பொழுதும் இல்லை, என் - அப்பாறு சொல்லிய அக் அறிஞரின் பெருமையினை என்னகென்று, சொல்வேன்-கூறுவேன் எ-று.

(வி-அ) முத்தியிற்பம் எல்லா கண்ணமும், எல்லா இன்ப ஒயியும், அழகும், எல்லா மனாச்சுவையும் சூருங்கு கலந்த வேறு பிரிக்க முடியாத வாறு 'இருக்குமாதலின் 'கன்னல் முக்கனி கண்டதென் ச்ருக்கரை கலந்த தென்ன முத்தியிற் கலந்தவர்க் கின்பமா யிருக்கும்' என்பவர். இத்தி னன்றோ மணிவாசகரும் இறைவனை,

"தேனையும் பாலையும் கன்னலையும் மொத்தினிய
கோனவன்போல் வந்தெனினத் தன்ருமுயிற்
கொண்டருளும் வானவன் பூங்கழலே
பாடுதுக்கா ணம்மானாய்"

எனவும்,

"கண்ணு யுயிரா புணர்வா யென்னுட் கலந்து
தேன யமுதமு மாய்த் திங்குமியின் கட்டியுமாய்
வானோ ரறியா வழி யெமக்குத் தந்தருளும்
தேனார் மலர்க் கொன்றைச் சேவகனார்"

எனவும்,

[."ஞானக் கரும்பின் மெளலைப் பாகை காடற் கரிய நலத்தை நந்தாத் தேனைப் பழச்சுவை யாயி னுனைச் சித்தம் புகுந்து தித்திக்க வல்ல கோனைப் பிறப்பதத் தாண்டு கொண்ட கூத்தனை"

எனவும் கூறிய மணிவாசர் வாக்காலும் அறிபலாம்.

இறைவன் நிருத்தான் துன்பமகற்றி முத்தி இன்பத் தருதலின் 'நற்றான்' என்றார். இதனை,

"நற்று டொழாஅ ரெனின்"

எனவும்,

"மாணடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடுவாழ்வார்"

எனவும், திருவள்ளுவர் கூறியது கொண்டுத் தெளிக.

9

விரைவில் உய்யுமாறுகூறி வீடருளெனல்

தந்தை தாய்தமர் மகவெனு மவையெலாஞ் சகத்தில்
பந்த மாமென்றே யருமறை வாயினுற் பகர்ந்த
எந்தை நியெனை யின்னமல் வல்லலி லிருத்தின்
சிந்தை தான்றெளித் தெவ்வனா முய்வணம் செப்பாய்.

(ப-அ) தந்தை-அப்பனும், தாய்-அன்னையும், மகவு-புத்திரன், எனும்- என்றுசொல்லப்படுகின்ற, அவை - அவைகள், எலாம் - எல்லாம், சகத்தில் - பூமியில், பந்தம்-தனை, ஆம்-ஆகும், என்றே-என்றே, அரு - அருமையாகிய, மறை - வேதங்களை அருளிச்செய்த, வாயினால் - திருவாக்கினால், பகர்ந்த - சொல்லியருளிய, எந்தை - எமதுதந்தையாகிய, நீ - தேவரீர், என்னை - அடியேனை, இன்னமும்-இன்னமும், அ-அந்த, அல்லலில்-துன்பத்தில், இருத்தின்- இருக்கச்செய்தால், சிந்தை - மனம், தெளிந்து - தெளிந்து, உய் - உய்யும் வணம்-விதம், செப்பாய்-சொல்லாய்; எ-று.

(வி-கா) 'தந்தை தாய்தமர் மகவெனு மவையெலாம்' என்றதில் உம்மைகள் தொக்குன்றன. 'தமர்' என்றது சுற்றத்தாரை, தம்மவர் என்னும் பொருளது. 'மகவு' இது இளமைப்பொருள் குறிக்குஞ்சொல் ஈண்டு மக்கள்மேல் தின்றது. 'சகத்தில்' இது 'ஜகம்' என்ற வடசொற்கிணைவு. 'அருமறை வாயினால்' என்பதற்கு வேதவாக்கினால் எனப் பொருள் கூறுதலும் ஒன்று. தாய், தந்தை, தாரம், தனயன், தமர் என்பனவாகிய சந்தைக் கூட்டங்கள் மாயையால் ஏற்படுவன. இவர்களின்மேல்வைத்த பற்றுற்றால் இறைவன் பற்றுதானேயுண்டாகும். முத்தி எதிர்க்கும் என்பார் 'தந்தை தாய்தமர் வாயினாற் பகர்ந்த எந்தை' என்றார். மீனாமக்கல் தாய்தந்தை சுற்றத்தார்மேல் வைக்கும்பற்றுகிய காதல் துன்பந்தருவதாகும். பிறவித்துன்பத்தை யுண்டாக்குவதாகும். இதுபற்றியே, 'எந்தை நீயேனோ வின்னமல் வல்லவி லிருத்தின்' என்றார். இதுனாலன்றோ ஓவைவப்பிராட்டியாரும்,

"அம்மி திணையாக ஆறிழந்த வாறெக்கும்
கொம்மை முலையார்தங் கொண்டாட்டம்"

என்றார்.

"நல்லா ரினக்கமும் நிற்புணை நேசமு ஞானமுமே
அல்லாது வேறு நிலையுன தோவக மும்பொருளும்
இல்லாளுஞ் சுற்றமு னைந்தரும் வாழ்வு மெழிலுடம்பும்
எல்லாம் வெளிமயக் கேயிறை வாகச்சி யேகம்பனே"

என்றும்,

"ஊருஞ் சதமல்ல வுற்றார் சதமல்ல வுற்றுப்பெற்ற
பேருஞ் சதமல்ல பெண்டர் சதமல்ல பிள்ளைகளும்
சேருஞ் சதமல்ல செல்வஞ் சதமல்ல தேசத்திலே
யாருஞ் சதமல்ல நின்றார் சதக்கச்சி யேகம்பனே"

என்றும்,

"விடப்படு மோலிப் பிரபஞ்ச வாழ்க்கையை
விட்டுமணர் திடப்படுமோ"

என்றும்,

"அடர்ந்த சந்தைக் கூட்டமென் றேயிரு"

எனவும் பட்டினத்தடிகள் கூறியதாலும்,

"தாய்தந்தை தாரத் தனையர் தமரென்னும்
மாய்கைதரு பாச விலப்படட்டே—போய்கொண்டே
அல்லலுறு நாயேனை அத்தா பரஞ்சுடரே
வல்லவென்று காத்தருள் வா"

என்ற தனிப்பாட்டாலும் அறியலாம்.

10

அருட்குணம் பாராட்டல்

தாய்யன் தண்ணருள் வடிவின்
பொறுமையாற் றுலங்கும்
மெய்ய நென்றுனை யையனை
அடைந்தான் மெத்த

தொய்யன் துண்ணிய அறிவிலன்
ஒன்றைநா ருக்கும்
பொய்ய நென்றனைப் புறம்பிடி
நென்செய்வேன் புகலாய்.

(ப-கா) தாய்யன்-பரிசுத்தன், தண்ணுவிர்ந்த, அருள்-அருள்மயமான, வடிவின் - உருவமாய் இருப்பவன், பொறுமையால் - பொறுமைபுடனே, தலக்கும் - விளக்குகின்ற, மெய்யன் - மெய்யமையானவன், என்று - என்று கொண்டு, ஐயனே-இறைவனே!, உன்னை-தேவரீரை, அடைந்தான்-அடைந்தேன், மெத்த-மிகவும், நொய்யன்-அற்பன், துண்ணிய-துட்பமாகிய, அறிவு-அறிவு, இவன் - இவ்வாதவன், ஒன்றை - ஒன்றை, தாறு-தாறுக, ஆக்கும்-விருத்திசெய்கின்ற, பொய்யன்-பொய்யமையன், என்று-என்றறிந்து, என்னை-அடியேனை, புறம்-புறத்தே, விடம்-விட்டுவிட்டால், என்-என்ன, செய்வேன். செய்யக்கூடியவனானேன், புகலாய்-சொல்வாயாக எ-று.

(வி-கா) இறைவன் இயற்கையாகவே பாசபந்தங்களில் தின்றும் கீழியவன் ஆகலின் 'தாய்யன்' என்றார். இறைவன் அருட்டிருமேனியின் ஆகலின் 'தண்ணருள் வடிவின்' என்றார். இறைவன் அடியார் செய்யும் பிழை பொறுத்த தருப்பவருதலின் 'பொறுமையாற் றுலங்கும் மெய்யன்' என்றார். இறைவனை நோக்க ஆன்மா நிரூபிக்கும் ஆகலின் 'மெத்த நொய்யன்' என்றார். ஆன்மா சிற்றறிவு உடையவன் ஆகலின் 'துண்ணிய அறிவிலன்' என்றார். ஒரு பொய்யை நிலாட்டப் பலபொய்கூற வேண்டியிருத்தலினால் 'ஒன்றைநா ருக்கும் பொய்யன்' என்றார். ஆன்மா இறைவன் பற்றுக் கோடின்றி உய்முடியா தாதலின், 'என்றனைப் புறம்பிடி நென்செய்வாய் புகலாய்' என்றார். இறைவனை சத்தியப் பொருளாதலினாலும், அடியார் பிழை பாராதவன் ஆகலினாலும் 'பொறுமையாற் றுலங்கும் மெய்யன்' என்றார். திருவருட் சொரூபியும், பொறுமையாற் றுலங்கும் மெய்யனுமாகிய தேவரீர் அடியேன்பாறுத் தண்ணருள்புரிந்து என் பிழைக்கோப் பொறுத்த புறம்போக விடாது தின் திருத்தாழடி சேர்க்கு உய்விக்க வேண்டுமென்பதனை இச்செய்யுளாற் பெரியார் குறிப்பிடுகின்றார். 11

இறைவனே! நீ என் நெஞ்சத்திருந்த ஆனந்த நடனம் புரியின்
அடியேன் உய்வேன் என்கின்றார்

ஒன்ற தாய்ப்பல வாய்உயிர்த் திரட்கெலா முறுதி
என்ற தாய்என்று முள்ளதாய் எவற்றினு மிசைய
நின்ற தாய்நிலை நின்றிடு மறிஞஎன் நெஞ்சம்
மன்ற தாயின்ப வருக்கொடு நடித்திடின வாழ்வேன்.

(ப-கா) ஒன்றது - ஒன்று, ஆய் - ஆகி, பல-பல, ஆய்-ஆகி, உயிர்-உயிர்களின், திரட்டு-கூட்டங்களுக்கு, எலாம்-எல்லாம், உறுதி-உறுதி, என்றது-என்று சொல்லப்படுவது, ஆய் - ஆகி, என்றும் - எந்தக்காலத்தும், உள்ளது-

அழிவின் திருப்பத, ஆம் - ஆதி, எவற்றினும் - எவ்வகைப்பட்ட பொருள் களினும், இச்சய - பொருத்த, கின்றது-இருப்பத, ஆம்-ஆதி, கிண்புர்த்து மாக, கின்றமும்-கிற்கும், அறிஞ-பேரறிவின்னே!, என்-அடியேனின், செஞ் சம்-மனம், மன்ற - சபை, அது - ஆதி, ஆய்-ஆசக்கொண்டு, இன்ப-ஆர்த்த, உரு-வடிவம், கொடு - கொண்டு, நடிப்பின் - நடனம் புரிந்தருள்வாயின், வாழ்வென்-உய்வென்-எ-று.

(வி-ணா) "அகர முதல வெழுத்தெல்லாம் ஆதி, பகவன் முத்திறே யுலகு" எனவும், "எழுத் தகரம் போல கிற்பன் எஞ்ச ளிணை" என்னவும் அன்றோ! கூறியதுபோல இறைவன் தான் தனிப்பொருளாயும் எல்லாப் பொருள் எல்லா யுயிர், எல்லா வுடல்களிலும் என்னுக்குள் எண்ணெய்போலவும் பூவின்மீது மணம் போலவும் இருக்கின்றான் ஆதலின் "ஒன்றதாய்ப் பலவாய்" என்றார். இறைவன் உயிர்க்குயிராய் கின்ற எல்லா உயிர்களுக்கும் அருள் செய்து வருகின்றானாதலின் "உயிர் திரட்செகலா முறுதி என்றதாய்" என்றார். இறைவன் என்றும் சித்தியுளுக இருத்தலின் "என்று முன்னதாய்" என்றார். இறைவன் எல்லாவற்றினும் தோய்த்துத் தோயாதிருப்பவன் ஆதலின் "எவற்றினு மிச்சய கின்றதாய்" என்றார். இறைவன் அறிவுமயன், ஞானவடிவன் ஆதலின் "கிலே கின்றிடு மறிஞ்" என்றார். இறைவன் எல்லா உயிரினுள்ளும் உடலினுள்ளும் தோயிலாக்கொண்டு உரைந்தாலும் மலகீச் சிய ஞானிகள் ஞானக்கண்ணுக்கு வெளிப்படத் தோன்றவன் இந்த அவசரமே இறைவன் தோற்றம் பெறும் பேறாகும். இறைவன் தோற்றம் பெற்றார்க்குச் சொந்தக்கு சித்திக்கு மாதவினாலும், அதவே முத்தியுமாக லானும், "அறிஞவென் னெஞ்சம் மன்றதா யின்ப வருக்கொடு நடித்திடின் வாழ்வென்" என்றார். அன்றி உலக வடிவாய்ள்ள விராட்பருஷனது இருதய சுமலஸ்தானமான சிதம்பரத்தலத்துப் பொன்னம்பலத்தில் கீ நடாணமுர்த்தியாய் அனந்தத் தாண்டவஞ்செய்து பஞ்சகிருத்தியங்களையும் நடப்பித்தல் போல எண்பக்கல் திருவள்ள முவந்த எனது இருதயசுமலத்தில் எழிற்குருளி கினை உணமகிழ்ச்சிக்கு அறிஞரியாக நடனம் புரிந்தால் கின் கருணைக்கு இலக்காய் யான் உய்வே னென்றதவுமாம் இதன்கொண்டன்றோ அடியாரை 'சகன் நடமாடுங் கோயில்' என்றார் பேரியாரும். 12.

இறைவனே! தேவரீரின் திருவருளால் அடியென் சகசகிஷ்டை அடையும் வண்ணம் கீ இரங்கி அருள்புரிதல்வேண்டும் எனல்.

தனியிருந்தருட் சகசமே பொருந்திடத் தமியேற் கிரியி ரங்குதல் கடன்இது சமயம்என் விதயக் கனிவு மப்படி யாயின தாதலாற் கருணைப் புவித நியறி யாததொன் னுள்ளதோ புகலாய்.

(ப-ணா) தனி-தனித்து, இருந்து-இருந்து, அருள்-அருட்டன்மையான, சகசமே-சகசகிஷ்டையே, பொருந்திட - அடைந்திட, தமியேற்கு - தமியே னுக்கு, இனி - இனிமேல், இரங்குதல் - கிருபைசெய்தல், கடன் - தேவரீர்

கடன்மையாகும், இது - (அதற்கு) இது, சமயம்-சமயமாகும், என் - அடியே னுடைய, இதயம்-மனத்தினுடைய, கனிவும்-கனிவும், அ-அந்த, படி-விதமே, ஆயினது - ஆயிற்று, ஆதலால் - ஆகையால், கருணை - கருணமுர்த்தியாகிய புனித-பரிசுத்தனே!, தேவரீர், அறியாதது - தெரிந்திராதது, ஒன்று-ஒரு விதயம், உள்ளதோ-உண்டோ, புகலாய்-சொல்லுவாய்; எ-று.

(வி-ணா) 'தனியிருந்தருட் சகசமே பொருந்திட' என்றது மோன சமாதியை, அன்றி, தனி இருத்தல் - சம்சார பாசபந்தத்திற் பற்றின்றி விலகியிருத்தல்; மனம்புறமாகிய பிரபஞ்ச வித்யங்களிற் செல்லாமல் ஒரு நிலப்பட்டு உன்னோக்கி கிற்றலுமாம். இது, யோகத்தின் அங்கம் எட்டாணுள் பிரத்தியாகாரமெனப்படும், 'இதயக்கனிவு' என்றது மனவருக்கத்தை. இறைவன் திருவருட் கிருமேனியளுதலின் 'கருணைப்புனித' என்றார். "தான் அந்தர்முகமாக இறைவனைக்கண்டு சொந்தத்தில் முழுகியிருத்தல் சஞ்சிதவினையாற்றாடையுட்பு பகிர்முகப்பட்டுருதலின், 'தனியிருந்தருட் சகசமே பொருந்திடத் தமியேற்கினி யிரங்குதல் கடனது சமயம்' என்றார், தன் பரிபக்குவநிலையை யுணர்த்துவான் 'என்னிதயக் கனிவு மப்படி யாயின' என்றார். இறைவன் எல்லாம் உணரும் ஆற்றல் உடையன் ஆதலின் 'நியறி யாததொன் னுள்ளதோ' என்றார். இதுபற்றியன்றோ சீவப்பிர காசமும்,

"கிட்டையிலே யிருந்துமனத் துறவடைந்த பெரியோர்கள் கிமலன்றானைக் கிட்டையிலே தொடுத்தமுத்தி பெறாமளவும் பெரியசுகக் கிடைக்கும்" என்றார். திருநாலரும், "ஒன்றி கின்றே பலவுழி கண்டேன்" என்றார். 13

இறைவனே! உன் திருவடிக்கு அன்புசெய்யுமாறே நன்னுனெனல்.

திருந்து சேடித் தாமரைக் கண்புதான் செய்யப் பொருந்து நாணல்ல புண்ணியஞ் செய்யுநாள் பொருந்த திருந்த நாள்வொரு தினனை யிழைத்ததாள் என்றால் [நா அருந்த வாஉனைப் பொருந்துநா ளெந்ததாள் அடிமை.

(ப-ணா) திருந்து-திருத்தமாகிய, சீர் - சிறந்த, அடி - திருப்பாதமாகிய, தாமரைக்கு - தாமரைகளுக்கு, அன்பு - அன்பு, தான்-தன்னை, செய்ய-செய்தற்கு, பொருந்தும்-பொருந்தியிருக்கின்ற, நாள்-நாள், நல்ல-நல்ல, புண்ணியம்-புண்ணியம், செய்யும்-செய்கின்ற, நாள்-நாளாகும், பொருந்தாது-அன்பு செய்யப் பொருந்தாது, இருந்த-இருந்த, நாள்-நாள், வெகு-அதிக, தினனை-பாவங்களே, இழைத்த-செய்த, நாள்-நாளாகும், என்றால் - என்று சொல்லியித்த, அரும் - அருமையாகிய, தவா - தவ வடிவத்தை யுடையவனே!, அடிமை-அடியென், உன்னை-தேவரீரை, பொருந்தும்-அடையும், நாள்-நாள், எந்த-எந்த, நாள்-நாளோ எ-று.

(வி-ணா) இறைவன் திருவடி உயிர்களுக்கு இன்பம் அருள்செய்யுந் திருவடி ஆதலின் 'திருந்து சேடித் தாமரை' என்றார். சீர் - அழகுமாம்.

சடைமூடியும் தோலுடையும் முதலிய வேடம் பற்றியும், மெய்யுணர்வு அவாவின்மை முதலிய குணம்பற்றியும், சிவபிரானை, 'அருந்தவா' என்று விளித்தார். துன்றிச் சிவபெருமான் சனகர் முதலிய நாலவர்க்கும் யோசநிலையை உபதேசிக்கும்போது கொண்டருளிய தக்திணையுர்த்தி நிலையைச் சுருதி 'அருந்தவா' என விளித்தாருமாம். இறைவன் திருவடி சிந்திக்க அது மனமாசுத்தமாதலினாலும், மனமாசகல ஞானந்தோன்முமாகவிலாவும், ஞானம் உதிக்க ஆனந்தஞ் சனிக்ருமாதலினாலும், 'திருந்து சீராமக் தாமரைச் கன்புதான் செய்யும் பொருந்தாநா ணல்ல புண்ணியஞ் செய்யுதான்' என்றார். இதனான்குறித்திருநாவுக்காசரும், 'பெரும்பற்றப் புலியுராவைப் பேசாதநானெல்லாம் பிறநாநானே' என்றார் இதனை,

"எங்க ளிறைவா ளினகினைக்க ஏய்த நானே" நன்னாடம்

துக்க ளின்னை மறந்தநான் தொலையாத் தீமை புரிந்தநான்"

என்றார் பிறரும். இதனொண்டன்றோ சைவப்பெரியாரும், "புண்ணியா கின்பொன்னடி என்மனத்தே வழுவாதிருக்க வரந்தருவாய்" என்றார். 14

இறைவனே! தேவரீரிடத்து அன்புவைத்தம் அடியேனுக்கு துன்பமும் அகங்காரமும் உனவாதல் பொருந்தாது என்கின்றார்

பின்னும் முன்னுமாய் நடுவுமாய் யாவினும் பெரிய தென்னுந் தன்மையாய் எவ்வுயிர்த் திரையு மியக்கி மன்னுந் தண்ணருள் வடிவமே உனக்கன்பு வைத்தும் துன்னு மின்னலென் யானெனு மகந்தையென் சொல்லாய்.

(ப-பா) பின்னும்-பிற்காலத்தும், முன்னும்-முற்காலத்தும், ஆய்-ஆதி, நடுவும்-இடைக்காலங்களிலும், ஆய்-உன்னதாகி, யாவினும்-எல்லாப்பொருள்களிலும், பெரியது-பெரிப பொருள், என்னும்-என்று சொல்லப்படுவது ஆகி, எ-எந்த, உயிர்-உயிர்களின், திரையும்-கூட்டங்களையும், இயக்கி-ஆட்டுவித்த, மன்னும்-நிலைபெற்றுள்ள, தன்-சுவீரீர்த்த, அருள்-திருவருள், வடிவமே-உருவே, உனக்கு-தேவரீரிடத்து, அன்பும்-அன்பையும், வைத்தும்-வைத்தும், துன்னும்-வந்தருளுங்கும், இன்னல்-துன்பம், என்-யாதுக்கு, யான்-நான், என்னும்-என்று சொல்லும், அகந்தை-அகங்காரம், என்-எதற்கு, சொல்லாய்-சொல்லியருள்வாயாக எ-து.

(வி-பா) இறைவன் ஆதியில் மிருத்தான், அந்தத்திலு மிருக்கொண் டிறைவன் ஆதிமத்தியாந்த ரகிதனாகலின் "பின்ன முன்னுமாய் நடுவுமாய்" என்றார். இறைவன் பெரிய பொருள்கள் எல்லாவற்றிலும் பெரியன் ஆதலின், 'யாவினும் பெரிப தென்னுந் தன்மையாய்' என்றார். இறைவன் எல்லா உயிர்களுக்குமெல்லாம் உயிராய் நின்று அவ்வுயிர்க்கோ வினைக்கயிற் றால் ஆட்டிவைக்கின்றானாகலின் 'எவ்வுயிர்த் திரையு மியக்கி மன்னுந் தண்ணருள் வடிவமே' என்றார். இறைவன் மாட்டு அன்புவைத்தால் அவ் அன்பு, பிரார்த்து வினைகளாகிய பஞ்சுப்பொதியில் இட்ட நெருப்பென்ன அவை யில்லாமல் ஒழித்து இன்பமே நல்கும். இதனொண்டே, "உனக் கன்பு

வைத்தும் துன்னு மின்னலென் யானெனு மகந்தையென் சொல்லாய்' என்றார். உட்பெய்தித் துன்பம் வருதல் கீட்சயமாதலினால் 'துன்னு மின்னலென்' என்றார். இதனான்குறித்திருநாவுக்காசரும், 'உறுதகவ லொன்றுந் துழிபுக் கைகொடுக்கும்' எனக் கல்விச் சிறப்புச் சொல்லவந்த விடத்துக் கூறினார். இறைவன் திருவடிக் கன்பு செய்வார்க்கு அகங்கார தத்துவம் அகன்றொழியும் ஆதலின், 'யானெனு மகந்தையென்' என்றார். 'அன்பு வைத்தும்' என்றதற்கண்ணுள்ள உன்மை ஐயப்பொருளில் வந்தது. 'இன்னல்' இது துன்பம் என்னும் பொருளது. இனிமை அல்லாது என்னும் காரணக்குறி. இறைவன் தண்ணருள் நிலைபெறுடையதாதலின் 'மன்னுந் தண்ணருள்' என்றார்.

15

இறையே! பொய்வாழ்க்கையை நம்பி மெய்யாகிய உன்னை மறந்து அடியேன் எய்யண்ணம் உபயோகினை

மின்னை யன்னபொய் வாழ்க்கையே நிலையெனமெய்யாம் உன்னை நான்மறந் தெவ்வண முய்வணம் உரையாய் முன்னை வல்லினை வேறற முடித்துஎன்று முடியாத் தன்னைத் தன்னடி யார்க்கருள் புரிந்திடும் தக்கோய்.

(ப-பா) முன்னை - முற்பிறப்புகளிற்செய்த, வல் - வலிய, வீனை - பாவ வீனைகளை, வேர்-மூலம், அற-ஒழிய, முடித்து - நாசம்செய்து, என்றும்-எக் காலத்திலும், முடியா-அழிவில்லாத, தன்னை-தேவரீரை, தன் - தேவரீரின், அடியார்க்கு - அடியார்களுக்கு, அருள்-திருவருளை, புரிந்திடும் - செய்கின்ற, தக்கோய்-தகுதியுடையோனே!, மின்னை - மின்னலை, அன்ன-ஒத்த, பொய்-பொய்யாகிய, வாழ்க்கையே-வாழ்வையே, நிலை - நிலை, என - என்று, மெய் - உன்மை, ஆம்-ஆகிய, உன்னை-தேவரீரை, நான்-அடியேன், மறந்து-மறந்து விட்டு, உய்-உஜ்ஜிவிக்கும், வணம்-விதம், எ-எந்த, வணம்-விதம், உரையாய்-சொல்லியருள்வாயாக; எ-து.

(வி-பா) பிரபஞ்சமும், பிரபஞ்சவாழ்வும் நிலை இல்லாதது, தோன்றி அழியும் மாலையது ஆதலின் 'மின்னையன்ன பொய்வாழ்க்கை' என்றார். இதுபற்றியன்றோ துமாதருபாகவாமிகளும்,

"நீரிற் குமிழி இனமை கிறைசெல்வம்
நீரிற் சுருட்டி நெடுந்திரைகள்—நீரி
னெழுத்தாகும் யாக்கை நமரங்கா ளென்னே
வழுத்தாத் தெம்பிரான் மன்று"

என்றார்.

அறியாமையிருதியால் நிலையில்லாதனவற்றை நிலையுடையதாக எண் ணிக்கொண்டும், நிலையுடைய உன்னை மறத்தும் கின்றோனென்பார். 'மின்னை யன்னபொய் வாழ்க்கையே நிலையென மெய்யாம் உன்னை நான்மறந் தெவ் வண முய்வண முரையாய்' என்றார். இறைவன் தன்பக்கல் அன்புசெலுத்து வோர் வீனைகளையெல்லாங்களைத்து தன்னையே தமர்க்கு நல்குந் தற்பா

ஞாலின், 'முன்னிலைவல்லினை வேற முடித்தென்று முடியாத தன்னைத் தன்னடி யார்க்கருள் புரிந்திடுந் தக்கோய்' என்றார். முன்னிலை வல்லினை என்றது ஆகாமிய, சஞ்சிதங்களை. பிறப்பு அநாதியாய்வருதலின் உயிரால் அனலின்றி சுட்டப்பட்ட சஞ்சிதகருமங்களும், அவற்றில் இப்பிறப்பிலுணு பவித்ருமறு எடுத்துக்கொண்ட பிரார்த்தகருமமும், இதின் காரியமாக நேர்வதான ஆகாமிய கருமமும் ஆகிய மூன்றுவகையும், 'முன்னிலை' என்றதில் அடங்கும். 'ஊழிற் பெருவலி யாவன மற்றென்று குழிநூல்தான் முத்தும்' என்றபடி வீணப்பயன் விலக்குதற்கரிய தவறாவலியினதாதலால், 'வல்லினை' எனப்பட்டது. வீணக்கு, 'வேர்' என்றது, அவித்தையின் காரியமான அவாவை. என்றுமுடியாத தன்னைத்தன் அடியார்க்கு அருள் புரிதலாவது விவாந்தத்து ஆன்மாக்களைப் படியச்செய்தலை, இதுபற்றி யன்றோ மணிவாசகரும், "தந்ததுன்றனைக் கொண்ட தென்றனை" என்றார். சிவோகம்பாவனையில் அபேதமாசக்கானலின் கான்னீ என்பது தோற்றுதுகின்றலின் தந்ததுன்றனை என்றார். "வீணயறுத்து விடுத்த விமலன்" எனப் பெரியார் கூறுதலின், 'முன்னிலை வல்லினை வேறமுடித்து' என்றார்.

16

தம்மை இறைவன் ஆட்கொண்டருளுங் காலத்தை
எதிர்பார்த் திருக்கின்றமை

எம்பராபர எம்முயிர்க் துணைவென் றிறைஞ்சும்
உம்ப ரிம்பர்க்கு முளக்கணை நடிக்கின்றாய் உன்றன்
அம்பொன் மாமலர்ப் பதத்தையே துணையென வடிமை
நம்பி னேன் இனிப் புரப்பதெக் காலமோ நவிலாய்.

(ப-பா) எம் - அடியோங்களுடைய, பராபர - பராபரனே!, எம் - அடியோங்களுடைய, உயிர் - உயிர்க்கு, துணைவ - துணைவனே!, என்று - என்று, இறைஞ்சும் - அழித்து வணங்கும், உம்பர் - தேவலோகத்தினர்க்கும், இம்பர்க்கும் - இவ்வுலகினர்க்கும், உளம் - மனத்தின், கணை - இடத்தே, நடிக்கின்றாய் - திருநடனம் புரிபவனே!, உன் - தேவரீர், தன் - தன், அம் - அழகிய, பொன் - பொன் பொன்ற, மா - பெருமைபெருந்திய, மலர் - தாமரைபோன்ற, பதத்தையே - திருப்பாதங்களையே, துணை - துணை, என - என்று, அடிமை - அடியேன், நம்பி - நேன் - நம்பியிருக்கின்றேன், இனி - இனி, புரப்பது - காத்தருள்வது, எ - எந்த, காலமோ - காலமோ, நவிலாய் - சொல்லியருள்வாயாக என்று.

(வி-பா) இறைவன் எல்லாரிலும் உயர்ந்தோன் ஆதலினாலும், இறைவன் தனக்கு ஒப்புயர்வு அற்றவன் ஆதலினாலும் 'எம் பராபர' என்றார். பராபரன் - பராத்பரன்: இவ்வடசொல், மேலான பொருளிலும் மேலானவன் என்று பொருள்படும். இறைவன் உயிர்க்குயிராய் இருந்து உயிர்களை இயக்குகின்றவனானதலின் 'உயிர்க் துணைவ' என்றார். இதனானறோ நீருநாயக்காசரும்,

"என்னுணை யுயிர் பரப்பும் போத்தபுத்
கென்று னேறிரு மின்னம்ப ரீசனே"

என்றார்.

'உம்பர்' என்றது தேவர்களை. இது உகாச் சுட்டடியாகப் பிறந்த பெயர். இது உயர்க்க இடத்தில் உள்ளவர்கள் என்ற பொருளது. 'இம்பர்' இதையும் இகாச் சுட்டடியாகப் பிறந்தபெயர். இந்த உலகத்த உள்ளவர்கள் என்ற பொருளது. உம்பருலகத்துள்ளவர்களும், இவ்வுலகத்துள்ளவர்களும் பசுக்களாகவிலுளும், இறைவன் பசுபதியாதவிலுளும் 'இறைஞ்சும் உம்ப ரிம்பர்க்கு முளக்கணை நடிக்கின்றாய்' என்றார். 'மலர்'பினை யேறினன்' என்றபடி அன்பால் கிணவாரது உள்ளக்கமலத்தின்கண் அவர் கிணந்த வடிவோடு விரைந்து செல்வதல் இறைவனின் இடம்பாதலின் இவ்வனங் கூறியதுவுமாம். 'நடிக்கின்றாய்' என்றதனால், திருவுள்ள முடிந்தருளுதல் தோன்றும். பிறவிக்கடலைக் கடத்தற்கு இறைவன் திருவடி புணையாதலின், உன்றன், அம்பொன் மாமலர்ப் பதத்தையே துணையென வடிமை, நம்பினே னினிப் புரப்பதெக் காலமோ நவிலாய்' என்றார். 'புரப்பது' என்றது பிரபஞ்ச அல்லலில் விழுந்து தவியாது காத்து முத்திப்பே றளித்தலை. பொன் - விரும்பி நன்கு மதித்துப் பாராட்டப்படுஞ் சிறப்புடைமைக்கும், மற்றைப் பல பொருள்களைப் பெறுதற்கு உரியதாதற்கும் உவமம்.

17

எளிமையை இறைவன் பக்கல் விண்ணப்பித்துக் கொள்ளுதல்

பாடி ஆடிநின் றிரங்கிநின் பதமலர் முடிமேல்
சூடி வாழ்ந்தனர் அமலநின் னடியார்யான் றெழும்பன்
நாடி யேயிந்த வுலகத்தை மெய்யென நம்பித்
தேடி னேன்வெறுந் தீமையே என்னினிச் செய்வோன்.

(ப-பா) பாடி-பாடியும், ஆடி-ஆடியும், கின்று-கின்று, இரங்கி-அழுது, கின்-தேவரீரது, பதம் - திருப்பாதங்களாகிய, மலர் - மலரை, முடி-சொசின், மேல்-மேலே, சூடி-தரித்து, கின்-தேவரீரின், அடியார்-அடியார்கள், வாழ்ந்தனர்-சித்தியவாழ்வை அடைந்தார்கள், தொழும்பன்-தொண்டனாய், யான்-அடியேன், இந்த-இந்த, உலகத்தை - உலகத்தை (புரியைய), நாடி-இச்சித்து, மெய்-மெய்யானது, என-என்று, நம்பி-நம்பி, வெறுந்-நன்மையே இல்லாது வெறுமையெய்யாகிய, தீமையே-பாவங்களையே, தேடினேன்-சம்பாதித்தேன், இனி-இனி, என்-என்னகாரியத்தை, செய்வேன்-செய்வேன் என்று.

(வி-பா) கின் அடியார் பலரும் கின் பொற்பதமான தாமரைகளைத் தம் முடிசூடிப் பக்தியதிசயத்தால் ஆடிப்பாடி அகங்காரத்து இசைப் பாடிப் பாடிக்கண்ணீர்மல்கி முத்திப்பேரின்ப வாழ்வு பெறுந்நிக், அடியேன் இவ்வுலகத்தைச் சதமென்றெண்ணி அதனிடத்துப் பற்றுவைத்துக் கொடிய பாவத்தைத் தேடிக்கொண்டேன்; இனி உய்யுமாறு செய்யக்கடவே நென்றதுக் கருத்துப் புலனாகவே, இறைவன்மாட்டு அன்பு பூண்டோர் மனங்ககித் தருகிப்பாடி ஆடி, உணர்குவர். இறைவன் பாட்டிலே விருப்புடையன்

ஆதலின் அடியார்கள் இறைவனைப் பாடிப் பரவுகின்றனர். இதற்குண்ணொரு கம் தந்தாலுக்காரும், "பாட்டுவித்தா லாரொருவர் பாடாதாரே" என்றும், "ஆட்டுவித்தா லாரொருவர் ஆடாதாரே" என்றும் கூறியருளினார். மற்றும், "பத்தனா பாடமாட்டேன்" என்றும் கூறினர். மண்வாசகரும், "பாட வேண்டு நான்போற்றி கிண்ணையோடி நைந்து நைந்துருகி நெக்குநெக் காடவேண்டு நான்போற்றி" என்றருளிச் செய்தார். முடிமேற் குடற்கேற்ப 'பதமலர்' என்றார். புவே சென்னியிற் குடற்குரியதாதலின் அடியேனே, தன்னைப் பாடலாவது, கிண்ணை கிணந்து நெஞ்சருகி நெக்குவிட்டாடவுஞ் செய்யுகொது செய்யாம் பிரபஞ்சவாழ்வை மெய்யென்று என்னறியாமையாற் கொண்டு அதிலேயே மயங்கிப் பறழுவைத்துழன்று தீமையைத்தேடிக்கொண்டே நென்பார். 'தொழும்பன் காமியேந்த வுலகத்தை மெய்யென மயித் தேடினென் வெறுந்தீமையே' என்றார். இனி என் செயலாளாவ திதில்லை உன்னருளிருந்தாற் கரை ஏறுவே நென்பார் 'என்னினிச் செய்யேன்' என்றார்.

18

நான் மாயையால் கட்டுண்டிலையக் காரணமென்னெனல்

கனவு வஞ்சனை காமமென் றிவையெலாம் காட்டும்
அளவு மாயையிங் காரெனக் கமைத்தவர் ஐயா
உளவீ லேயெனக் குள்ளவா றுணர்ந்தின் உன் வாடிமை
வளரு மாமதி போனமதி தளர்வின் றி வாழ்வேன்.

(ப-ரை) கனவு-திருட்டு, வஞ்சனை-வஞ்சனை, காமம்-ஆசை, என்று-என்று கூறப்பெறும், இவை-இவைகளை, எலாம் - எல்லாம், காட்டும் - காண்பிக்கும், அளவு-அளவியை, மாயை-மாயையினை, இங்கு-இவ்விடத்து, எனக்கு-அடியேனுக்கு, அமைத்தனர்-பொருத்தினர், ஆராயா, ஆயா-ஆயினே!, உளவிலே-அந்தரங்கத்திலே, உள்ள-உள்ள, ஆறு-படி, எனக்கு - அடியேனுக்கு, உணர்ந்தின-தெரிவிக்கின, உன்-தேவரின், அடிமை-அடிமையேன், மதி-அறிவு, தளர்வு-தளர்ச்சி, இனி-இல்லாமல், வளரும்-விருத்தியாகின்ற, மா-பெரிய, மதி-சந்திரனை, போல்-போல, (அறிவுவளந்து) வாழ்வேன் - வாழ்ந்திருப்பேன்; -எது.

(வி-ரை) பிரபஞ்சமாயையில் மருண்டு பொய்ப்பொருளை மெய்ப்பொரு ளெனக்கொண்டு, பொன்னாமாதரை, பூமியைநாடிப் பொய், கனவு, வஞ்சம், கொலை முதலிய பாவங்களைச்செய்து உயிர்கள் உழலுகின்றவாதலின், 'கனவு வஞ்சனை காமமென் றிவையெலாம் காட்டும் அளவு மாயை' என்றார். 'கனவு வஞ்சனை காமமென் றிவையெலாம்' என்றதனால் சொல்லாதொழிந்த பொய், கொலை முதலியவும் கூட்டிக்கொண்ட, எல்லாப்பாவங்களுக்கும் காமமே காரணம் ஆதல்பற்றிக் கடைசியிற் காமம் என்றார். இவையனைத்து மாயா காரியங்கள். மாயையின் திருவிளையாடல்கள். மாயைசெய்யுந்தயரை.

"அன்ன விசார மதுவே விசார மதுவொழிந்தால்

சொன்ன விசாரத் தொலையா விசாரநற் றோகைபரைப்

பன்ன விசாரம் பலகால் விசாரம்ப் பாயிடுஞ்சர்

கென்னவி சாரம்வைத் தாயிறை வாக்கீரீ யெகம்பின"

என்ற பட்டினத்தடிகள் வாக்காலியலாம்.

இவ்மாயையும் அறாதிருதலின், இவையும் இறைவன் திருவுருளால் ஆன்மாவை உய்விக்கத் தரப்பெற்றதாதலின், 'மாயையிற் காரெனக் கமைத்தனரையா' என்றார். மாயையையெழுத்தாசியும் உணர்ந்தபோதே ஞானமுதித்திரும் ஆதலின், 'உளவீ லேயெனக் குள்ளவா றுணர்ந்தினுன் னமைமை வளருமாயிற் போனமதி தளர்வின் றி வாழ்வேன்' என்றார். இனி பதூர்த்த உணர்ச்சியே ஞானமாதலின் இவ்வாறு கூறினர். மாயையிற் கிக்குண்டு மதிமயங்கித் திட்டுக்குகால் அறிவு தேய்மதிபோற் தேய்ந்துவரும் என்பதாம், இவ்வுண் உண்மைத்தத்துவம் உணரவருங்காலம் அறிவு வளர்ப்புறச் சத்திரன்போலவரும் என்பதாம் இதனால் குறிப்பித்த உன்னுமாயாம்.

19

கன்னிழிவு கூறி இவ்வுண் வேண்டல்

வான நாயக வானவர் நாயக வளங்கூர்
ஞான நாயக நான்மறை நாயக நலஞ்சேர்
மோன நாயக நின்னடிக்கன்பினிற் றுற்றும்
தீன னாய் அகம் வாடவோ என்செய்வேன் செப்பாய்.

(ப-ரை) வானம் - விண்ணுலகத்திற்கு, நாயக - தலைவனே!, வானவர்-தேவர்களுக்கு, நாயக - தலைவனே!, வளம்-வளப்பம், கூர்-மிருத்த, ஞானம்-ஞானத்திற்கு, நாயக - தலைவனே!, நால் - நான்கடிய, மறை-வேதங்களின், நாயக - தலைவனே!, நலம் - நன்மை, சேர் - சேர்ந்தள்ள, மோனம்-மௌன கிலைக்கு, நாயக-தலைவனே!, கின்-தேவரின், அடிக்கு - திருப்பாதங்களுக்கு, அன்பு - அன்பு, இனி-இல்லாமல், முற்றம்-முழுதும், தீனன்-எனது, ஆய்-ஆகி, அகம்-மனமானது, வாடவோ-வருந்தவோ, என் - என்ன, செய்வேன்-செய்வேன், செப்பாய்-சொல்வாயாக -எது.

(வி-ரை) 'வானம்' என்றது விண்ணுலகத்தை. இனி வானம் என்றது கூர்க்கலோகத்தையென்றி சத்தியதலோகம், வைகுந்தம், கைலாயம் முத லிய மேலதாகவுள்ள எல்லாத் தேவர்கள் உலகங்களை எல்லாங்கோடறுமாம். என்னை, இறைவன் வானலோகங்கள் எல்லாவற்றிற்குத் தலைவன் ஆதலின், 'வானவர்' என்றது ஈண்டு இந்திரன், பிரமன், விஷ்ணு, குத்திரன், மகேச் வரன் முதலாகிய தேவர்களை எல்லாம். இறைவன் ஞானசொழி, ஞான முதல்வன் ஆதலின் 'ஞான நாயக' என்றார். வேதம் இறைவனாகத் தரப் பெற்ற தாதலினாலும், இறைவனையே வேதங்கள் குறிக்கின்ற வாதலினாலும் 'நான்மறை நாயக' என்றார். இதனை, "மறை முதற் கிளந்த வாயான் மதிமுதிழ் முடிக்க வேணி" என்ற சீகாந்ததீப புராண அடியாலும் "வேதத் தனிமுதல்வா" என்ற தேவாரத் திருமுறை வாக்காலும் அறியலாம்.

இறைவன் தட்சணமூர்த்தியாய்க் கல்லால் மார்த்தடியில் மோன யோகத் திருந்தாராதலின் 'நலஞ்சேர் மோன நாயக' என்றார். இறைவனே நின் திருவடிக்கு அன்பில்வாழையால் எழையாயினேன். அகம் வாடினேன் அடியேன் செயலால் ஆவதொன்றில்லையே. 'அவனரு னாலே அவன்றன் வணங்கி' என்றபடி உன்றன் வணங்க உன்னருளன்றோ வேண்டும். அதனை அடியேனுக் கருளிச்செய் என்பார், 'கின்னடிக்க கன்பின்றி முற்றும் திண னுபகம் வாடவோ வென்செய்வேன் செப்பாய்' என்றார்.

20

வாதனைக்கிடமாயின யான் வாழ்வதெங்கன மெனல்

ஏத மற்றவர்க் கின்பமே பொழிகின்ற விறையே
பாத கக்கருங் கன்மனல் கோயிலாப் பரிந்து
குத கத்தன யாதினு மிச்சைமேற் றேன்றும்
வாதனைக்கிட மாயினேன் எவ்வணம் வாழ்வேன்.

(ப-அ) ஏதம் - குற்றம், அற்றவர்க்கு - நீக்கினவர்களுக்கு, இன்பமே - ஆர்த்தத்தையே, பொழிகின்ற-சொரிகின்ற, இறையே-கடவுளே!, பாதகம் - தீயதாயி, கருங்கல் - கருங்கல்லையொத்த, மனம் - மனமானது, கோயிலா - கோயிலாக, பரிந்து-விரும்பி, குத-வஞ்சகங்கொண்ட, அதத்தனம்-மனத்தை யுடையவனாடி, யாதினும்-எப்பொருளிடத்தினும், இச்சை-விரும்பம், இடம் - இடம், மேல்-யிருதியாக, தோன்றும் - தோன்றுகின்ற, வாதனைக்கு-தன்பத் திற், இடம்-இடம், ஆயினேன்-ஆயிருக்கின்றேன், எ-எந்த, வண்ணம்-விதம், வாழ்வேன்-வாழ்வேன்; எ-து.

(வினா) 'ஏதம்' என்றது ஆணவாதிமும்மலங்களால் தோன்றும் குற்றங்களை. இனி காம, குரோத, வெருளி, மதம், மாச்சரியம் முதலிய வற்றை எனினுமாம். பிரபஞ்ச மாயையில்மருண்டு யான் எனது என்ற அகக் கார மமகாரங்களைக்கொண்டிருக்கும் குற்றமெனினுமாம். குற்றம்பொருந்திய மாசடைமனத்தில் இறைவன் இருத்தல் விளங்காது. குற்றமற்றமனத்தில், தாயமனத்தில் இறைவன் இருத்தல் விளங்கும். தாய, மாசகன்ற மனத் தர்க்கே ஞானக்கண் விளக்கமுறும். அதனால் இறைவனைக் கண்டின்புறுவர். மாசுண்டமனையில் ஒளிவிளங்காததபோல, இறைவன்தோன்றான். இம் மனத்தினர்க்குச் சிவாரந்தகு சித்தாயது. துன்பங்களை பிரதிபலித்துக் கொண்டிருக்கும் இதுபற்றியே இப்பெரியார் "ஏதமற்றவர்க் கின்பமே பொழிகின்றவிறையே" என்றார். குற்றமற்ற செய்யடியார்க்குப் பேரா னந்தமழையையச்சொரிதல், ஈசுவரான நினது இயல்பு என்பது பொருளாம். இறை - இறைமையென்றபண்பினடி, தலைமையுணர்த்துகின்ற இச்சொல்; ஆகுபெயராய், தலைவனுணர்த்திற்று. இனி எல்லாப்பொருள்களிலும் இதுப்பவன் (அந்தர்யாமியாய்உறைபவன்) என்றும் இதற்குப் பொருள் கொள்ளலாம்; இறத்தல்-தங்குதல்; ஐ-கருத்தாப்பொருள்வகுதி. வாதனை-புலன்களின்மேற் பழைய பயிற்சி வசத்தாற்செல்லும் தீனைவு. கருங்கல்-எப் பொழுதும் எக்காரணத்தாலும் நெகிழ்ச்சி பெறாமெக்கு உடமை.

"வைகறும் கீழுட் கிடப்பினும் கல்லியரு
மெல்லென்றல் சால் அரிதாரும் அகிலேபோல்
வைகறும் கல்லாக் கெட்பினும் கித்தக்குக்
கல்லினும் கல்லென்றும் கெடுதல்"

எனக்கானார்.

இன்பம் என்றது சிவாகந்த இன்பம், முத்தியின்பம்வகை. 'இன்பமே' என்றதில் உள்ள ஏகாரம் தெற்றோகாம். இதனால் ஏதமற்றவர்க்கு இன்பமே யன்றித் தன்பம் ஒருகாலும் இல்லை என்பது தெளிவுறுத்தியதாயிற்று. பெருங்கருணைத் தடங்கடலாகிய இறைவன் பிரபாகங்கன்கேட்டும் துணி அயன்மாட்டு அன்புசெலுத்தாமையால் 'சுருங்கம்மலக் கோயிலா' என்றார். இச்சொன்னோ மணிவாகநும்,

"வெள்ளந்தீர்த் விரிசடைபாய் விடையால் விண்ணோர்

பெருமானே யெனக்கேட்டு ஷேட்டெ நெஞ்சாய்ப்
பன்னந்தா முறுபுனலிற் கிழ்மே லாகப்

பனத்தையருரு மவர்தீர்க எனனை யாண்டாய்ச்
சுருங்கத் தா னின்றுச்சி யனவு கெஞ்சாய்

உருகாத் தடம்பெய்வால் கண்ட பண்ட

வெள்ளத்தான் பாயாசா கெஞ்சா கல்லாக்

கண்ணினபு மரபாந்தி வினையி னேன்கே"

என்று கூறியருளினார். வினக்குதீர்க இருன்மண்டியாய்க்கு இறைவன்மாட்டு அன்பில்லாந் நெஞ்சத்துச் சூதும், இச்சையும் குறுகொண்டதென்கின்றார். இச்சையால் தன்பமுண்டாதல் கண்கடாதலின் 'வாதனைக்கிடமாயினேன்' என்றார். இத்தகைய அடியேன் நின்னருளின்றேல் வாழமுடியாதென்பார் 'எவ்வணம் வாழ்வேன்' என்றார்.

21

நின் திருவருளுக்கு இலக்காக்காமல் தன்னுதல்

நீதியோ வெனல்

தெளிவோ டகையோ வறிகிலான் அறிவிலான் சிறிதும்
அளியி லான்இவன் நிருவருட் கயலென வறிந்தோ
எளிய னுக்கினை என்செய்வேன் என்செய்வேன் எல்லா
வொளியு மாய்நிறை வெளியுமாய் யாவுமா முரவோய்..

(ப-அ) எல்லா - எல்லா, ஒளியும் - பிரகாசத்தடன்கூடிய பொருளும், ஆய்-ஆகி, கிறை-எங்கும் கிறைந்த, வெளியும் - வெளியும், ஆய்-ஆகி, யாவும் - இன்னும்மற்றுமுள்ள எல்லாப்பொருள்களும், ஆய்-ஆகி கிற்கின்ற, உரவோய் - ஞானமூர்த்தியே, தெளிவொரு - மனத்தெளிவினோடு, ஈகையோ - கொடையையோ, அறிகிலான்-அறியாதிருக்கின்றான், அறிவு-அறிவு, இவான்-இல்லாதவனாக இருக்கின்றான், சிறிதும் - கொஞ்சமும், அளி - கிருபை, இவான்-இல்லாதவனாக இருக்கின்றான், இவன்-இவன், திரு-திரு, அருட்கு - அருளி னுக்கு, அயல் - புறம், என-என்று, அறிந்தோ-தெரிந்தோ, எளியன்-எழை,

உக்கினை-யாக்கிலிட்டாய், என் - என், செய்வேன் - செய்வேன்!, என்-என், செய்வேன்-செய்வேன்! எ-று

(வி-ரை) தருமங்கள் எல்லாவற்றிலும் இரப்பார்க்கு ஈதலே சொந்தது. ஒருவன்பால் ஈதலுக்குணம் இருப்பின் எல்லாத் தருமங்களும் அடங்கிடும் பொருத்தி கிற்கும் எல்லாத் தருமங்களும் பொருத்தப் பெறுதற்கு மனம் அறிவின் றெளிவுடையதாக இருக்கவேண்டும். மனத்தில் அறிவுத் தெளிவும் அமையாதவிடத்து மனத்தே தருமம் சிறிதுந் தங்குதலாகிது. இதனாகொண்டே 'செளவோ மனசயோ வறிலொ னறிவிலான்' என்றார். ஈதலையே தருமங்கள் எல்லாவற்றினுள் நிறைந்தது. ஈதலுள்ளானிடத்து எல்லாத் தருமங்களும் வறியும் என்பதனை 'ஈதலறம்' என்ற ஒளவை திருவாக்கால் நன்குணரலாம். இறைவன் திருவருள் பெறவேண்டுமாயின் மனத்தெளிவும், வண்மைக் குணமும், அறிவும், அருளும் வேண்டப்படுதலின் 'தெளியோ

... .. அளியிலா னிவன்' என்றார். 'அளி' என்றது பிறவுயிர்களிடம் காட்டும் இரக்கத்தை. ஒருவன் பிறவுயிர்களிடம் இரக்கக்காட்டாத இடத்து இறைவனிடம் இவன் இரக்கத்தை யாங்குணம் எதிர்பார்த்தல் கூடும் ஆதலான் 'திருவருட் சயலென வறிந்தோ' என்றார். 'என்செய்வேன்' என்பது இரக்கத்தால் அடுக்கி வந்தது. 'எல்லா ஒளியுமாய்' என்றது சூரிய, சந்திர, அக்கினி முதலிய திரிசுடர் ஒளியையும், மற்றைய கோள்களின் ஒளியையும் குறித்தது. 'கிளைக்கெளி' என்றது எங்கும் வியாபகமாக இருக்கும் ஆகாயத்தை. இறைவன் ஞானசொன்னு யாதலின் 'உரவோய்' என்றார். சிவாநந்தம் பெருமையால் 'எளியனாக்கினே' என்றார்.

22

அடியார் கருத்திறங்குகின்ற தேவரீரின் திருஅருள்
அடியேனுக்கு எந்தக்காலம் வருமெனல்

கண்ணினுண்மணியென்னவே தொழுமன்பர்கருத்துள்
நண்ணு கின்றநின் னருளெனக் கெத்தநா னணுகும்
மண்ணும் விண்ணும்தம் துள்ளன பூதமும் மாறும்
பெண்ணு மாணுமாய் அல்லவாய் நிற்கின்றபெரியோய்.

(ப-ரை) மண்ணும் - பூமியும், விண்ணும்-ஆகாயமும், மற்றும் - மற்றும், உள்ள-உள்ளவையாகிய, பூதமும் - (தீ, நீர், கால் முதலிய) பூதங்களும், மாற-நீங்காத, பெண்ணும்-பெண்ணும், ஆணும் - ஆணும், ஆய்-ஆதி, அல்ல-அவைகள் அல்லன், ஆய்-ஆதி, கிற்கின்ற - நிற்கின்ற, பெரியோய் - பெரியோனே!, கண்ணின்-கண்ணின், உன்-உன்னே, மணி-மணி, என்ன-என்று சொல்லும்படி, தொழும்-வணங்குகின்ற, அன்பர்-அன்பர், கருத்துள் - மனத்தின்கண்ணே, நண்ணுகின்ற-சேர்கின்ற, மின்-தேவரீர், அருள் - திருவருளானது, எனக்கு-அடியேனுக்கு, எந்த-எந்த, நாள்-காலத்தில், நணுகும்-சேரும்; எ-று.

(வி-ரை) "கண்ணிற் சிறந்த உறுப்பில்லை" என்ற பெரியாரின் வாக்குப் படி ஒருவனுக்குக் கண்ணே சிறந்த உறுப்பாகும். என்னை, 'கண்ணுள்ள

போதே காட்டி' என்றார் ஆகலின் அந்தக்கண்ணிலும் மனசியில்லையின் கண்ணமுடியாது. எவ்வாறு உலகப்பொருள்களாக் காண்பதற்குக் கண் உதவுகிறதோஇதபோல ஞானமயமாகிய இறைவன் அகத்தின்கண் கண்ணாக இருந்தானனை அறிவிக்கின்றாராதலின் அடியார்கள் இறைவன் 'கண்ணே' 'கண்மணியே' 'கருத்தே' என்று அழிக்கின்றனர். இதனாகொண்டே 'கண்ணினுண்மணியென்னவே தொழுமன்பர்' என்றார். இதுகொண்டன்றோ கந்தாரீரீர்த்தகவாமிகரும்,

"கண்ணு யேழுலகும் கருத்தாய வருத்தமுமாய்ப்

பண்ணு ரின்றமிழாய்ப் பரமாய பரஞ்சுடரே"

எனவும்,

"கண்ணுளும் மணியானும் கருத்தானு யருத்தானும்

எண்ணு யெழுத்தானு யெழுத்தினுக்கோ ரியல்பானும்

கண்ணுளும் விண்ணிடையே புரமெரித்த வேதியனே

அண்ணு வையாழர்க் காளாய்கா ணுந்தேனே"

எனவுந் திருநாவுக்கரசர் கூறினர்.

"எண்ணுவா ருள்ளத்தே நண்ணுவான் கண்டாய்" எனப் பெரியார் கூறியபடி இறைவன் சிந்திப்பார் சிந்தையுட் கலக்கும் ஜோதியாதலின், 'கண்ணினுண் மணியென்னவே தொழுமன்பர் கருத்துள் நண்ணுகின்ற நின்னருள்' என்றார். இறைவன் அட்டமாவருவில் ஐம்பூதவுருவும் இறைவன் உருவாதலின், 'மண்ணும் விண்ணும் துள்ளன பூதமுமாறும் பெண்ணு மாணுமா யல்லவாய் நிற்கின்ற பெரியோய்' என்றார். ஆன்பென் அலியாய் நிற்பவன் இறைவன் இதனாகொண்டே தேவாரத்தும், "ஆணும் பெண்ணுமா அடியார்க் கருணல்கி" எனவும், "ஆணும் பெண்ணுமெனகிற்பேரணு மாவா மாப் பூணுமேனும் புகழார் தனக்கொர் பொருளாயினன்" என முழங்கின மையும் காண்க. "எல்லாமாய் அல்லதாமாய் இருந்ததனை இருந்தபடி இருந்து காட்டி" என்ற திருவினையாடற்புரானச் செய்யுளோடு அடியொற்றிக் காண்க.

23

உலகங்காப்பவனே! அடியேனை எவ்விடத்தும் பிறக்கும் வண்ணஞ் செய்தலென? எனல்

சகமெ லாந்தனி புரந்தனை தகவுடைத் தக்கோர்
அகமெலா நிறைந் தானந்த மாயனை அளவில்
மகமெ லாம்புரிந் தோரைவாழ் வித்தனை மாறு
இகமெ லாமெனைப் பிறந்திடச் செயததேன் எந்தாய்.

(ப-ரை) சகம்-உலகங்கள், எல்லாம் - எல்லாவற்றையும், தனி - பொது நீங்க, புரந்தனை-காத்தனை, தகவு-தகுதியை, உடை-பொருந்திய, தக்கோர்-மேலோர்களுடைய, அகம்-மனம், எல்லாம்-எல்லாம், நிறைந்து-கிரம்பி, ஆனந்தம்-ஆனந்த உருவம், ஆயினை - ஆகினை, அளவு-அளவு, இல்-இல்லாத், மகம்.

யாகக்கன், எலாம்-எல்லாவற்றையும், பரிந்தோரை-செய்தவர்களை, வாழ்வித்தனை-வாழச்செய்தனை, மாறுநீங்காமல், என்னை-அடியேனே, இகம்-இவ்வுலகக்கன், எலாம்-எல்லாம், பிறந்திட-பிறக்கும்படி, செய்தது-செய்தது, என்-யாதுக்கு, எந்தாய்-எனது தந்தையே! எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் அருட்சன்னிதி விளக்கத்தால் பஞ்சகிருதங்களுக்கும் நடைபெறுகின்ற தாதலின், 'சகமெலாந்திரி புரத்தனை' என்றார். இறைவன் அடியவர் சிந்தையே கோயிலாக்கொண்டு வாழ்வோனாதலின் 'தகவுடைத்தக்கோர் அகமெலா கிறைந் தானந்த மாயினே' என்றார். இம்மைப்பயனெய்துதற்கும், மறுமைப்பேற்றைப் பெறுதற்கும் மகங்களை இன்றியமையாததாதலினாலும், அம்மகங்களுக்குப்பேறு அளிப்பவன் எம்இறைவனாதலினாலும், 'அனலில் மகமெலாம் புரிந்தோரை வாழ்வித்தனை' என்றார். வினையினால் உடலனந்தம் என்றதனால், இவ்வுலகில் வினையினாலே எண்ணிலாப் பிறவெடுத்த எய்த்தலினால், 'இகமெலா மெனைப்பிறந்திடச் செய்ததே னைக்கதாய்' என்றார். 'அனலில் மகம்' என்றது கணக்கற்ற சைவயாகக்களை. 'எலாம்' என்பன எல்லாம், 'எல்லாம்' என்பதன் தொகுத்தல்விகாரம். 24

என்னை அடியார் பணிசெய வருளுவாயெனல்

எய்தத் தல்லருள் பெற்றவர்க் கேவலாய் எனியேன்
வாய்ந்த பேரன்பு வளர்க்கவுந் கருணைநீ வளர்ப்பாய்
ஆய்ந்த மாமறை யெத்தனை யத்தனை யறிவால் [யோய்.
தோய்ந்த பேர்கட்குந் தோன்றிலாத் தோன்றலாத் தூ

(ப-ரை) ஆய்ந்த-ஆராயப்பெற்ற, மா-பெரிய, மாலை-வேதங்கள், எத்தனை-எத்தனை, அத்தனை-அத்தனையும், அறிவால்-ஞானத்தால், தோய்ந்த-படியப் பெற்ற, பேர்கட்கும்-பேர்கட்கும், தோன்றிலா - காணப்பெருத, தோன்றல்-பெரியோன், ஆம்-ஆகிய, தாயோய்-பரிசுத்தனே, எய்த்-பொருத்தமுடைய தாகிய, நல்-நல்ல, அருள்-அருளை, பெற்றவர்க்கு-அடைந்தவர்களுக்கு, எனியேன்-எனையாகிய அடியேன், ஏவலாய்-ஏவல் ஆன் ஆதி, வாய்ந்த-அமைந்த, பேர்-பெரிய, அன்பு-அன்பை, வளர்க்கவும் - விருத்திசெய்யவும், நீ-தேவாரீ, கருணை-கிருபையை, வளர்ப்பாய்-விருத்திசெய்வாய் எ-று.

(வி-ரை) 'எய்தத் தல்லருள்' என்றது சிவனருளே. இறைவனின் அடியார்க்கு ஏவல் புரிதல் சிவனருளைப் பெற்றதும், ஞானமுறுதற்கும், சிவாநந்தம் துய்த்தற்கும் இன்றியமையாதது ஆகலினால் 'எய்தத் தல்லருள் பெற்றவர்க் கேவலா யெனியேன் வாய்ந்த பேரன்பு வளர்க்கவுந் கருணைநீ வளர்ப்பாய்' என்றார். பாச நீங்கிச் சிவாநந்தம்பெற அடியார் பணி வேண்டுமென்பதனை,

"செக் கமலத் தாளினாகன் சேரலொட்டா
திரிமலங்க எறுக்கீச நேசரோடுஞ் செறிந்திப்
பட்சவந்தத் திருவேட மாலயங்க செல்லா
மரணெனவே தொழு திறாஞ்சி யாழப்பாடி

யெங்குமியா மொருவர்க்கு மெளியோ மல்லோ
யியாவர்க்கு மெனானோ மென்றிருமாப் பெய்தித்
திக்கண் முடியா ரடியோ மென்று
திரிந்திடுவர் சிவஞானச் செய்தி யுடையோரே"

என்ற சிவஞானசித்தியார் செய்யுளாலும் அறியலாம்.

வேதங்கள் வைகரிசம்பந்த முடையதாதலின் தத்துவாதிக்ருதிய இறைவனை அறிதற் கரிதாம். வேதங்களே இன்னும் தோரா இறைவனை வேதங்களையுணர்ந்தோர் அறிய முடியா தாதலின், 'ஆய்ந்த மாமறை யெத்தனை யத்தனை யறிவால் தோய்ந்த பேர்கட்குந் தோன்றிலாத் தோன்றலாத் தாயோய்' என்றார். இறைவன் ஞானிகளுளத்தத் தோன்றுபவன், ஞானக்கண்ணுக்குத் தோன்றுபவன், வேதச்சிகையிற் றோன்றுபவன், அம்பலத்துத் தோன்றுபவன், எல்லாப்பொருள்களுள்ளும் அந்தர்யாமியாய்த்தோன்றுபவன் ஆதலின் உயர்ந்த ஆண்மகனைக் குறிக்கும் 'தோன்றுல்' என்னு மொழி கொண்டு 'தோன்றிலாத் தோன்றலாத் தாயோய்' என்றார். இது முரண் டொடை. என்னை? "சொல்லினும் பொருளினும் முரணத் தொடுப்பது முரண்டொடை" என்பது இலக்கணம். இக்கருத்தை, "உணர்ந்தார்க் குணர்வரியோன் நிலில்ச் சிறும்பலத் தொகுத்தன்" என்ற சிறும்பலக் கோவையாலும் அறியலாம். 25

உன் இன்பத்திலாழாமற் துன்பத்திலீழ்ந் துழலுகிறேனெனல்

தக்க நின்னருட் கேள்வியோ சிறிதின்றித் தமியேன்
மிக்க தெய்வமே நின்னரின்ப வெள்ளத்தில் வீழேன்
ஒக்க ருயத்தந்தை மகவெனும் பாசக்கட் டுடனே [ந்தேன்.
துக்க வெள்ளத்தி லாழ்கின்றேன் என்செய்வான் துணி

(ப-ரை) தக்க - தகுதியாகிய, கின் - தேவாரீரது, அருள் - திருவருளைப் பற்றிய, கேள்வியோ - ஞானக்கேள்விகளோ, சிறிது-சிறிதும், இன்றி - இல்லாமல், தமியேன்-தமியேன் (தாழ்மையுடையஅடியேன்), மிக்க-மேற்பட்ட, தெய்வமே-தெய்வமே, கின்-தேவாரீரது, இன்பம்-ஆனந்தம், வெள்ளத்தில்-கடலில் (பிரவாகத்தில்), வீழேன் - முழுகாதவனாக இருக்கின்றேன், ஒக்கல்-சுற்றத்தவர்கள், தாய்-தாயும், தந்தை-தந்தையும், மகவு-புத்திரரும், என்னும்-என்கின்ற, பாசம்-பாசமாகிய, கட்டுடன்-பந்தத்துடன், அக்கம்-அக்கமாகிய, வெள்ளத்தில்-சமுத்திரத்தில், ஆழ்கின்றேன்-மூழ்குகின்றேன், என்-என்ன, செய்வான்-செய்ய, துணிந்தேன்-துணிந்தேன்; எ-று.

(வி-ரை) 'தக்க கின்னருட் கேள்வி' என்றது சிவஞானக்கேள்விகளை. ஞானக்கேள்வி கேட்டார்க்கே சிந்தனையும், தெளிவும், அன்பும், சாதகமும், நிபட்டையும், சிவாநந்தமும் கைகடமோதலினால் 'தக்க கின்னருட் கேள்வியோ சிறிதின்றித் தமியேன் மிக்க தெய்வமே கின்னரின்ப வெள்ளத்தில் வீழேன்' என்றார். கேட்டலும் நிபட்டைடலும் இறைவன் திருவருளால் வாய்க்க

வேண்டுதலின் 'இன்ப வெள்ளத்தில் வீழேன்' எனவும் 'அக்கவெள்ளத்தில் ஆழ்தின்றேனென்செய்வேன் றுணீந்தேன்' எனவும் கூறுகின்றார். இவ்வுணர்வே ஒளவைப்பிராட்டியும், "கேள்விமுயல்" என்றார். "முற்றுப் பகலு முனியா தினிதோதித் கற்றலிற் கேட்டலே நன்று" என்றார் பிறரும். 'ஒக்க ருய்தர்கை மகவெனும் பாசக்கட்டி' இதில் இனம்பற்றி மனைவியையும் வருவிக்க, 'சிறிதின்னி' என்றதில் உம்மை தொக்குந்ன்றது. 'சிறிது மின்றி' எனப் பொருள்பயந்துகின்றது. 'என்செய்வான்' என்பதில் 'வான்' விருதி எதிர்காலங்காட்டிகின்றது.

26

அருளுண்டாம் வண்ணக் கிருபை செய்வாயெனல்

பவம்பு ரிந்திடும் பாவியேற் கருணிலை பதியத் தவஞ்செ யும்படித் தயவுசெய் தருள்வதே தருமம் அபவம்பு ரிந்திடார்க் கானத்த வமிர்த்தத்தை யளித்த தவங்கொ டத்துவத் திரையெறி கடலெனு நலத்தோய்.

(ப-ரை) அவம் - வீணைகாரியங்களை, புரிந்திடார்க்கு - செய்யாதவர்களுக்கு, ஆனந்தம் - ஆனந்தமாகிய, அமிர்த்தத்தை - அமிர்த்தத்தை, அளிக்க கொடுக்க, நலம்புகுதலை, கொள்-கொண்ட, தத்துவம்-தத்துவமாகிய, திரை-அலைகள், எறி-வீசும், கடல் - சமுத்திரம், எனும் - என்று சொல்லப்பெறும், நலத்தோய் - நன்மையினை யுடையவனே!, பவம் - பாவத்தினை, புரிந்திடும் - செய்கின்ற, பாவியேற்கு-பாவியாகிய அடியேனுக்கு, அருள் - திருவுருளின், நிலை-நிலையை, பதிய - உண்டாக, தவம் - தவத்தை, செய்யும் - செய்யும், படி-வண்ணம், தயை-தயவு, செய்து-செய்து, அருள்வதே-அருளுவதே, தருமம் - தருமமாகும் - என.

(வி-ரை) 'பவம்' இது வடசொல், தொழிலைக் குறிக்கும், ஈண்டு பாத்தக்தொழிலைக் குறித்து கின்றது. 'அருணிலை' என்றது சிவானந்த நிலையை. வேள்வி செய்வோர்க்கு இம்மை மறுமைப் பயன்களை எய்தும், தவஞ்செய்வோர்க்கு முத்திப்பெறு சித்திக்கும் ஆதலினால் முன்னேச் செய்யுளில் "அக மெலாம் புரிந்தோரை வாழ்விக்கவே" என்றவர் 'அருணிலை பதியத்தவஞ்செய்யும்படித் தயவுசெய் தருள்வதே தருமம்' என்று ஈண்டு கூறுகின்றார். 'அவம்' என்றது பாவத்தை. இனி, வீண்காலம் போக்கலையும் குறிக்கும் இதனை,

"தவஞ்செய்வார் தங்கருமஞ் செய்வார்மற் றல்லா
ரவஞ்செய்வா ராசையுட் பட்டு"

என்பதனவறியலாம். தவத்தின் சிறப்பை,
"வேண்டிய வேண்டியாகக் கெய்தலாற் செய்தவ
மீண்டு முயல்ப் படும"

என்னுந் தீருத்தரவறியலாம். 'ஆனந்தவயிர்தம்' என்றது சிவானந்தத்தை 'நவம்' ஈண்டு 'புகழை' என்றும் பொருளில் கின்றது.

27

இறைவனே! அடியார் கின்னைப் பொருளாகப்பற்றினர்
நான் உலகம்பற்றினேனெனல்

உற்று னார்த்தெலா நீயல தில்லையென் றுனையே பற்று கின்றனர் எந்தைதின் வடியாய்தான் பாவி முற்று மாயமாஞ் சகத்தையே மெய்யென முதறான் அற்றி ருந்திடத் தொழில்செய்வான் றனை நிக ரானேன்.

(ப-ரை) எந்தை-எமது தந்தையே, கின்-தேவரீருடைய, அடியார் - அடியார்கள், உற்று-ஆராய்ந்து, உணர்ந்து - தெரிந்து, எல்லாம்-எல்லாப்பொருள் கூறும், கி-தேவரீர், அவது-அல்லாது, இல்லை-புறம்பாக வேறுபொருள் இல்லை, என்று-என்று, உனையே-தேவரீரையே, பற்று-கின்றனர் - அடைகின்றார்கள், யான்-அடியேன், பாவி - பாவி, முற்றம் - முழுவதும், மாயம் - மாயம், ஆம்-ஆகும், சகத்தையே-உலகத்தையே, சக்தியம்-சித்தியம், என-என்று, முதல்-முதல், தான்-தான், அற்று-இல்லாது, இருந்திட-இருக்க, தொழில்-காரியங்களை, செய்வான் - செய்கின்றவனாகிய ஒருவன், தன்னை-தன்னை, கிசர் - ஒப்பானவன், ஆனேன்-ஆயினேன்; - என.

(வி-ரை) உலகத்துக்காணப்படுகின்ற பொருள்களும், உலகமும் இறைவனன்றி இல்லை என்பதனை மிகவுந் தேறத்தெளிய ஆராய்ந்தறிந்தனர் என்பதனை உணர்ந்த, 'உற்றுணர்ந்தெலா நீயல தில்லையென் றுனையே பற்று கின்றனர்' என்றார். இறைவனைத் தெளிந்தறிந்தவரே அடியார் எனப்பெறுவர் என்பார் 'கின்அடியார்' என்றார். நல்லினைப்பயனால் தவத்தால் கின் அடியார்க்கு கின்னைப்பற்றுதல் வாய்த்தது. நான் அது செய்யாத பாவமேபுரிந்தழன்றேன் என்பார் 'யான்பாவி முற்று மாயமாஞ் சகத்தையே மெய்யென முதறான் அற்றிருந்திடத் தொழில்செய்வான் றனைநிகரானேன்' என்றார். முதலின்றி வாணிபஞ் செய்வார்க்கு இலாபம்இல்லை என்பதுகொண்டு, 'முதறான் அற்றிருந்திடத் தொழிசெய்வான் றனை கிகரானேன்' என்றார். இதனை,

"முதலுள பண்டக் கொண்டு வானிபஞ்செய்
ததன்பய னுன்னு வனிகரும் பதரே"

எனவும்,

"முற்பெரிய நல்லினை முட்டினறிச் செய்யாதார்
பிற்பெரிய செல்வம் பெறலாமோ—வைப்போ
டிகலிப் பொருள்செய்ய வெண்ணியக்கா லென்னு
முதலிலார்க் கூதிய மில்"

எனவும்வரும் பதினெண்கீழ்க்கணக்குச் செய்யுட்களாலறிக.

இறைவன் ஒருவனே பொருள், அவனின்றி யொன்றுமில்லை. பிரபஞ்சம் அனைத்தும்பொய் அடியேன்பாவி மெய்ப்பொருளாகிய கின்னைப் பற்றாது பொய்ப்பொருளாகிய பிரபஞ்சத்தைப்பற்றி அழிகின்றேனென எண்கருள்செய்யலாகாதோ என்கின்றார். இக்கருத்துக்கொண்டே,

“தூத்தியுண்ண யானை தொடராம லென்றும்
விரத்தியினு லாங்கவற்றை விட்டுப்—பரத்திலன்பு
செய்யடா செய்யடா சேரப் பிரபஞ்சமெல்லாம்
பொய்யடா பொய்யடா பொய்”

எனவும்,

“எத்தனைதான் கற்றாலு மெத்தனைதான் கேட்டாலு
மெத்தனைசா தித்தாலு மின்புறா—சித்தமே
மெய்யாகத் தோன்றி விடுமுலக வாழ்வனைத்தும்
பொய்யாகத் தோன்றாத போது”

எனவும் சிவபோகராஜ் செய்யியதுங்காண்க,

28

ம ண் ட ல த் தி ல்

இறைவன் அகடிதகடனு சாமர்த்திய மியம்பல்

மண்டலத்தின் மிசையொருவான் செய்த வித்தை
யகோவெனவும் வாரணாதி
அண்டமவை யடுக்கடுக்கா யந்தரத்தி விறுத்துமல
தானம் போல
எண்டருநல் லகிலாண்ட கோடியைத்தன் நெருள்வெளி
விவக வைத்துக்
கொண்டுநின்ற வற்புத்ததை எவராலு நிச்சயிக்கக்
கடா வொன்றை.

(ப-ண) மண்டலத்தின்-பூலோகத்தின், மிசை-மேலே, ஒருவன்-ஒருவன், செய்த-செய்த, வித்தை-வித்தையானது, அகோ-ஆச்சரியம், எனவும்-என்று சொல்லவும், வாரணம்-கோழி, ஆதி-முதலியவைகளின், அண்டம்-முட்டை, அலை-அலைகளையும், அடுக்கடுக்காய்-அடுக்கடுக்காக, அந்தரத்தில் - ஆகாசத் திலே, நிறுத்தும்-அடுக்கிவைக்கின்ற, அவதானம்-சாமர்த்தியம், போல-ஒப்ப, எண்-எண்ணிக்கையை, தரும்-தருகின்ற, நல்-நல்ல, அண்டம் - உலகங்களின், அகில-எல்லா, கோடியை - கோடிக் கணக்குகளே, தன்-தன்னுடைய, அருள்- அருளின், வெளியில்-சிதாகாயத்தில், இலக-வினங்கும்படி, அடக்கி-அடக்கி வைத்து, கொண்டு - கொண்டு, நின்ற - இருக்கிற, அற்புதத்தை - அதிசயப் பொருளை, நிச்சயிக்க - இவ்விதமென்று துணிய, கடா - கடாத, ஒன்றை- ஒப்பற்ற பொருளை எ-று.

(வி-ண) இப்பதிகம் பதினொரு பாடல் கொண்டது. இப்பதிகத்தின் முதற் செய்யுளின் முதலில் 'மண்டலத்தின்' எனத் தொடங்கியதால் இதற்கு மண்டலத்தின் எனப் பெயராகியது. இப்பதிகம் அந்தாதித்

தொடையாக மண்டலத்திலுள்ள இச்செய்யுள் மூகல் எட்டுச் செய்யுள் குணக் செய்யுளாக வந்தது. என்றை, “குறாகம் பலபாட் டொருவினை கொள்ளும்” என்பது இலக்கணம், ‘மண்டலம்’ இது மண்ணாகிய தலம் என விரிதலின் இருபெயரொட்டிப் பண்புத்தொகை, ‘அகோ’ இது வியப்புப் பொருள்தர வந்த இடைச்சொல், ‘ஒருவன்’ என்றது ஒப்பற்றவனாகிய இறைவனைக் குறித்தது. ‘வாரணம்’ பலபொருள் குறித்த ஒரு பெயர்த் திரிசொல், ஈண்டு கோழியைக் குறித்தது. ‘அண்டமலை’ இதில் அவை என்பது பகுதிப்பொருள் விருதி. ‘அடுக்கடுக்காக’ இது மிகுதியினால் அறிந்தி வந்த அடுக்குத்தொடர், ‘அந்தரம்’ என்றது ஆகாயத்தை. ‘அந்தரத்தில்’ இதில் ‘இல்’ எழனாகுப, இப்பொருள் சந்தி சிந்தை. ‘அவதானம்’ ஈண்டு சாமர்த்தியம் என்னும் பொருளில் வந்தது. அண்டங்கள் கணக் கிளந்தன வாதலின் ‘அகிலாண்ட கோடியை’ என்றார். ‘அகில+அண்டம்’ என்னும் இருசொற்களின் சந்தி தீர்க்கச்சுதி இது வடசொற்புணர்ச்சி. ‘அருள் வெளி’ என்றது சிதாகாயத்தை, இறைவன் சர்வவிபாபியாய் நின்று ஒன்றன்மே லொன்றாக கிறங்குகின்றனாகலின் ‘தண்ணருள் வெளியில் இலக வைத்து’ என்றார். எவராலும் எழ்ந்தன்கண்ணுள்ள உம்மை உயர்வு கிறப்பப்பொருளில் வந்தது இது காய்ச்சீர், காய்ச்சீர், காய்ச்சீர், காய்ச்சீர், மாச்சீர், மாச்சீர் என நான்கு காய்ச்சீர்களும் இரண்டு மாச்சீர்களும் ஆக ஆறுசீர்களொண்ட அடி நான்காவந்த அறுசீர்க்கழி நேடிவடி ஆசிரிய விருத்தம். 1

கடவட்டன்மையைக் கலின்பெறக்கூறல்

ஒன்றிரண்டாய் விவகரிக்கும் விவகாரங் கடந்துமூரம்
யோக பூமி
நின்றுதெளிந் தவர்பேசா மெனனநியா யத்தைநிறை
நிறைவைத் தன்னை
யன்றியொரு பொருளிலதா வெப்பொருட்குத் தான்முத
அசல மாகி [லாய்
என்றுமுள்ள விற்பத்தைத் தண்ணென்ற சாந்தபத
வியற்கை தன்னை.

(ப-ண) ஒன்று-ஒன்றாகவும், இரண்டாய்-இரண்டாகவும், விவகரிக்கும்- விவகாரஞ்செய்யும், விவகாரம்-விவகாரத்தை, கடந்து-நீங்கி, ஏழாம் - ஏழாவ தாகிய, யோகம்-யோகம், பூமி-பூமியிலே, நின்று-தங்கியிருந்து, தெளிந்தவர்- தெளியஅறிந்தோர்க்கு, பேசா-பேசாதிருத்தலாகிய, மெனனம்-மவுனமாகிய, நியாயத்தை - நீதியை, நிறை - நிறைந்த, நிறைவை - பூரணத்தை, தன்னை- தன்னை, அன்றி-அல்லாத, ஒரு-ஒரு, பொருள் - பொருள், இலாத-இல்லாத, எ-எந்த, (எல்லா), பொருட்கும் - பொருள்களுக்கும், தான்-தானே, முதல்- முதற் பொருளாகி, அசலம்-சலியாதபொருள், ஆகி-ஆகி, என்றும்-எக்காலத் தும், உன்ன-நிலைபெற்ற, இன்பத்தை-ஆநந்தத்தை, தண்-குளிர்ந்தது, என்ற-

என்றிருக்கிற, சாந்தம்-சாந்தம், பதம்-பதம் என்னப்பெறும், இயற்கை-இயற்கையாகிய, தன்னை-பொருளை; எ-று.

(வி-ரை) 'ஒன்று' என்ற விவகாரம் என்றது கொன்மவாதத்தை, 'இரண்டு' என்றவிவகாரம் என்றது கொன்மாவேறு, பரமான்மாவேறு என்ற பேச்சுவாதத்தை. யோகபுமிக்கள் ஏழு என்றது, சபேச்சை-விசாரணை-தன்மாவான, சக்தவாபத்தி-அசஞ்சத்தி-பதார்த்தபாவனை-தரியகை என்பர். இவ்வேழுபுயியில் சபேச்சையில் துர்ச்சகவந்திகர்களும், விசாரணையில் ஞானசாத்திரம் பயிற்சகர்களும், தனுமானசிசக்பாபத்தியில் மூவேடனை சீர்த்தவர்களும், அசஞ்சத்தியில் ஞானவுணர்ச்சி அடைந்தவர்களும், பதார்த்தபாவனையில் சவம்புரிந்தவர்களும், தரியகையில் திரிபுயுந்நவர்களும் சிவமாந்தன்மை அடைந்தவர்களும் அடையும் பூமிகளாம். ஏழாந்தலமென்றது-தரியகையை, இந்த ஏழாந்தலமாகிய தரியகையில்லின்று தெளிந்தவர் என்றது - சிவமாந்தன்மை அடைந்தவர்களை, 'நிறை நிறைவை' என்றது-குறையொன்றமில்லாப்பரி பூரணத்தை. இறைவன் சர்வலிபாயியாம் எல்லாப்பொருளிலும் என்னுக்குணென்னெய்போல் இருப்பவன் ஆதலின், 'தன்னை யன்றி யொருபொருளிலாத' என்றார். இறைவனை எப்பொருளுக்கு முதற்பொருளாயிருப்பதனால் 'தான்முதலாய்' என்றார். இறைவன் சவனமற்றவன் ஆதலின் 'அசலமாகி' என்றார். இறைவன் நித்தியஞைவிலுலும் ஆனந்தமயஞைவிலுலும் 'என்றுமுன்ன வின்பத்தை' என்றார். இறைவன் தண்ணருளுடையோன் ஆசலிலுலும், சார்த்தமூர்த்தியாதலிலுலும், 'சன்னென்ற சார்த்தபத வியற்கைதன்னை' என்றார்.

2

இறைவன் தன்மையை விளக்கிக் கூறுகின்றார்

பதமூன்றாம் கடந்தவர்க்கு மேலான ஞானபதப்

பரிசு காட்டிச்

சதமாகி நிராலம்ப சாக்ஷியதாய் ஆரம்பத்

தன்மை யாகி

விதமியாயுங் கடந்தவித்தை யெனுமிருளைக் கீண்டெழு

விமல மாகி

[ந்து

மதமாயும் காணுத வானந்த சாகரத்தை

மௌன வாழ்வை.

(ப-ரை) பதம்-பதங்கள், மூன்றாம்-மூன்றினையும், கடந்தவர்க்கு - தான்மனைவர்களுக்கு, மேலான - மேன்மையாகிய, ஞானம் - ஞானமாகிய, பதம்-பதங்கள், பரிசு-தன்மையை, காட்டி-காண்பித்து, சதம் - என்றும் நிலையுள்ளது, ஆகி-ஆகி, நிராலம்ப-பற்றுக்கோடற்ற, சாட்சியதாய் - சாட்சிபூதமாகி, ஆரம்பம்-முதலாகும், தன்மை-தன்மை, ஆகி-உடையது ஆகி, விதம்-விதங்கள், யாவும்-எல்லாவற்றையும், கடந்து-தாண்டி, அவித்தை-அஞ்ஞானம், என்னும், என்று கூறப்படும், இருளை - இருட்டை (அந்தகாரத்தை), கீண்டு - கிழித்து, எழுத்து-எழுத்து, விமலம்-மலமற்றது (மலரகிதம்), ஆகி-ஆகி, மதம்-மதங்கள்

ஆறாம்-ஆறாம், காண-காணமுடியாத, ஆனந்தம்-இன்பமயமாகிய, சாகரத்தை-கடலை, மௌனம்-மௌனபதமாகிய, வாழ்வு-வாழ்வு. எ-று.

(வி-ரை) 'பதமூன்றாம்' என்றது சரியை, சிறியை, யோகம் என்ற கூறும் பெறும் மூன்று பாதங்களாற் பெறக்கூடிய சாலோக, சாயிப, சாரூப பதங்களை. 'ஞானபதப் பரிசு' என்றது சிகரத்த நிலையை. இவ்வாய் என்றும் ஒரு படித்தாய் இருப்பவன் ஆதலின் 'சதமாகி' என்றார். இறைவன் தனக்கென ஒரு பற்றுக்கோடின்றிச் சர்வத்திற்கும் பற்றுக்கோடாக நிற்பவன் ஆதலின் 'நிராலம்ப சாக்ஷியதாய்' என்றார். இறைவன் தானே தனக்கு முதலாகியும், எல்லாவற்றிற்கும் முதலாகியும் நிற்பவன் 'ஆரம்பத்தன்மை யாகி' என்றார். இறைவன் காலம், தேசம், கற்பனை முதலிய எல்லாங் கடந்தவன் ஆதலின் 'விதமியாவும் கடந்த' என்றார். இறைவன் மலரகிதஞைவின் 'விமலமாகி' என்றார். 'மதம் ஆறு' என்றது உலகாயதம், புத்தம், சமணம், மீமாஞ்சை, பாஞ்சராத்திரம், பாட்டாசாரியம் என்பவைகளை. இறைவன் ஆனந்தசாகரஞைவின் 'ஆனந்த சாகரத்தை' என்றார். இறைவன் மோனனந்த செல்வராதலின் 'மௌன வாழ்வை' என்றார். இறைவன் முன்ன அவித்தை நிலைநிலா தாதலிலுலும் நிகருக முற்றார்க்கு முன்ன அவித்தை யிருந் ஒடி ஒளியு மாதலிலுலும் 'அவித்தை யெனு மிருளைக் கீண்டெழுத்து விமலமாகி' என்றார்.

3

இறைவன் இப்பை எழிப்பெறப்பேசல்

வாழ்வனைத்துத் தந்தவின்ப மாகடலை நல்லமிரிதை

மணியைப் பொன்னைத்

தாழ்வறவென் னுளத்திருந்த தத்துவத்தை அத்துவித

சாரத் தன்னைச்

சூழ்பெரும்பே ரொளியைஒளி பரந்தபர வெளியைஇன்

சகத்தை மாரு

[பச்

தேமுலகும் கலந்து இன்றாய் நானையாய் என்றமாம

மியற்கை தன்னை.

(ப-ரை) வாழ்வு-வாழ்வுகள், அனைத்தும்-எல்லாவற்றையும், தந்த-கொடுத்தருளிய, இன்பம் - ஆனந்த, கடலை - சமுத்திரத்தை, கல்-கல்ல, அமிரிதை-அமிர்த்தத்தை, மணியை - ரத்னமணியை, பொன்னை - தங்கத்தை, தாழ்வு - குறைவு, அற-நீங்க, என்-அடியேனினது, உள்ளத்து-மனத்தகத்து, இருந்த-எழுந்தருளியிருக்கும், தத்துவத்தை-உண்மைப்பொருளை, அத்துவித-அத்துவித, சாரம்-சாரம், தன்னை-தன்னை, சூழ்-வளைந்த, பெரும் - பெரிய, பேர்பெரிய (மிகப்பெரிய), ஒளியை - சோதியை, ஒளி - சோதி, பரந்த - பரவிய, பரம்-மேலாகிய, வெளியை-ஆகாயத்தை, இன்பம்-ஆனந்த, சகத்தை-சகத்தை, மாருது-நீங்காது, ஏழ்-ஏழு, உலகம் - உலகங்களிலும், கலந்து - வியாபித்து, இன்று - இன்றும், ஆய்-ஆகி, நானே - நானாயும், ஆகி-ஆகி, என்றும் - எந்த நாளும், ஆம்-ஆகின்ற, இயற்கை-இயற்கைப்பொருள், தன்னை-தன்னை; எ-று.

(வி-ரை) உயிர்களுக்கு அவைபவைகளின் விளைகளுக்காகும். வாழ்வைத் தந்தவரின் பரிசாகும். இறைவன் இன்பமயமாகவிலும், உயிர்களுக்கும் அடியார்க்குக் 'கும்' இன்பஞ்செய்பவன் ஆகவிலும் 'இன்ப மாகடலை' என்றார். சித்திய னாகி அடியார்களுக்கு கித்திய சிவாகந்த வாழ்வைத்தருபவன் ஆகவிலும் இறைவனை 'கல்வியினை' என்றார். இறைவன் செந்நிறமுடைமையாலும், பொன்னிறமுடைமையாலும், சிறப்பும் அழகும் உடைமையாலும் ஆனதும் பயப்படுகதியும் இருத்தலின் 'மணியைப் பொன்னை' என்றார். இறைவன் யார்மனத்தும் உறையுஞ்சொலியாதலினாலும், உண்மையுடையதாயும் இருப்பவன் ஆகவிலும், இறைவன் உள்ளத்தன்மைவரையில் தாழ்வாகாதலினாலும் 'தாழ்வாவென் னுளத்திருந்த சத்தவத்தை' என்றார். 'உண்ம' இது உண்மை என்றதன் தொகுத்தல்விசாரம். இறைவன் முத்திரியில் 'தாடலை போல்' கலந்தின்பம் அருள்வோளுதலின் 'அத்தலித் தின்பசாகாத் தன்னை' என்றார். இறைவன் ஒளியின் ஆதலின் 'சூழ்பெரும் பேரொளியை' என்றார். இறைவன் சிறப்பாசூராயவம. உன்-ஆதலின் 'ஒளிபரந்த பரவொளியை' என்றார். இறைவன் சுசொருபன் ஆதலின் 'சுகத்தை' என்றார். இறைவன் சர்வாண்டவர்களினாலும் வியாபகமாய் கித்தியமாய் கிற்பலின் 'ஏழைஞ் சலந்தின்றுய் னானைய யென்றமாய் மியற்கைதன்னை' என்றார். இச்செய்யுளும் இறைவன் தன்மையை உயிர் அனுபவவிவியிற் கூறியதாகும். 4

இறைவனேற்றத்தினை எண்ணி விளக்கல்

தன்னையறிந் தவர்தம்மைத் தானாகச் செய்தருளுஞ்
சமத்தை லோகம்
மின்னி நீ காத் திடவழியாச் சொருபானத் தச்சுடரை
வேத மாத்
யென்னையறி வார்தென்னச் சமயகோ டிகுளிடைய
இடைய ருத்
பொன்னிலிரித் திருமலகத் தும்பருமீம் பரும்பரவும்
புளித் மெய்யை.

(ப-ரை) தன்னை - தன்னை (சீவான்மாவை), அறிந்தவர்-அறிந்தவர்கள், தன்மை-தன்மை, தான்-தான் (பரமான்மா), ஆக-ஆகும் வண்ணம், செய்து-செய்து, அருளும் - அருள் செய்கின்ற, சமத்தை-சமத்தையை, லோகம்-உலகத்தின், மின்னை - மின்னலை, கீகர்த்திட - ஒத்த அழியவும், அழியா-தான் அழியாதிருக்கின்ற, சொருபம்-சொருபத்தோடுகூடிய, ஆனந்தம்-ஆனந்த மயமாகிய, சுடரை-சோதியை, வேதம்-வேதமும், ஆதி - முதலியவைகளும், என்னை-என்ன ஆச்சரியம், அறிவு-அறிந்துகோடல், அரிது - அரியதாயிருக்கிறதென்ற கூறவும், சமயம் - மார்க்கங்கள், கோடி - கோடிக்கணக்கான எல்லாம், இடைய - காணாதவாகிய பின்வாங்கவும், இடை-மத்தியிலே, அருத்-விட்டு அகலாத, பொன்னை - பொன்னை, விரித்திடும் - விரிக்கும், உலகத்து-

தேவலோகத்து, உம்பரும்-தேவர்களுக்கும், இம்பரும்-இப்பூலோக மனிதர்களுக்கும், பரவும் - துதிக்கின்ற, புனிதம் - பரிசுத்தமாகிய, மெய்யை - இருமேனிபுடையதை எ-து.

(வி-ரை) தத்துவ ஆராய்ச்சி செய்த சீவான்மாவாகிய தன்னை அறிபவன் பரமான்மாவை அறிந்து அதனோடுகலந்து இன்புறுவான். இதனொன்றே 'தன்னையறிந் தவர்தம்மைத் தானாகச் செய்தருளுஞ் சமத்தை' என்றார். இதுகொண்டன்றி மண்ணிவாகநூல், "சித்தமல மறுத்தித்தச் சிவாகதி யெனையாண்ட வத்தன்" எனவும், "தத்ததன் தன்னை கொண்டதென் னன்னை" எனவும் கூறினர். உலகத்தோன்றி அழியத் தன்மையது ஆதலின் மின்னலை ஒப்புக் கூறினர். இறைவன் அழியாமைபுடையன் ஆனந்த மயன் ஆதலின், 'அழியாச் சொருபானந்தச் சுடரை' என்றார். வேதத் தானும் அறியமுடியாதவன் இறைவன் ஆதலின் 'வேதமாத் யென்னை யறி வரிதென்' என்றார். சமபங்கன் இறைவனக்கான முடியாத தருமாரி கிறிபிந்துதாதலின் 'சமயக்காமுகனிடைய' என்றார். இடை-தல்-பின்வாங்கல், பொன்னை விரித்திட மூலகம்: தேவலோகம் பொன்மூலகம் என்றும், இனி, பொன்னை மிகுதியாகத்தேடும் உலகத்து எனக்கொண்டு பூலோகத்து எனப் பொருள் கூறவாரும் உண்டு. ஈண்டு தேடரும் பூவுலகில் வந்து தொழுது உயர்ந்தமை புராணக்களால் அறிகின்றமாதலின் 'பொன்னை விரித்திட மூல கத்தும்பரு மிம்பரும் பரவும்' என்றார். இறைவன் எட்டிக் குணங்களில் இயற்கையே தூய உடம்பினனாதலின் 'புனிதமெய்யை' என்றார். 'வேதமாத்' வேதமும் ஆகமமும் முதலிய எல்லாம் 'கொன்னக் கிடந்தது. 'வேதமாத்' யென்னை யறிவரிதென்ன' என்றதில் என்னை என்பதை வினாவாகவும், ஆச் சரியக் குறியாகவும், இரண்டனுருபு ஏற்ற என் என்னும் பெயராகவும் பொருள்கொள்ளுகின்றது. 'கோடி' என்பது தனக்குரிய எண்ணைக் குறிக்காது மிகுதிப்பொருள் குறித்து கின்றது. 'பொன்னை விரித்திட மூலகம்' என்பதில் 'பொன்னை' என்ற சொல்லை 'இடையருத்' என்ற தொடரோடு கூட்டி 'இடையருத் பொன்னை' என்று பொருள் கோடலு மொன்று. 5

இறைவனின், தத்துவவிபவம் விரித்தல்

பரவரிய பரசிவமாய் அதுவெனலாய் நானெனலாய்ப்
பாச சாலம்
விரவிநின்ற விசித்திரத்தை ஐக்யபதத் திவிதிருந்த
விவேகந் தன்னை
இரவுபக லினைபடிமறப் பெனுந்தொந்த மறியார்க
ளிதயம் வேதச்
சிரமெனவாழ் பராபரத்தை ஆனந்த நீங்காத
சிதாகா சத்தை.

(ப-ரை) பரவு-அதித்தற்கு, அரிய-அரிதாகிய, பரசிவமாய்-பரமசிவமாகி, அது-அது, எனல்-என்றுசொல்லுதற்கு, ஆகி-ஏதுவாகி, நான்-நான், எனல்-

என்று சொல்லுதற்கு, ஆதி - ஏதுவாகி, பாசம்-பாசத்தின், சாலம் - கூட்டத்தால், விராவி - கலந்த, கின்றகின்ற, விசித்திரத்தை - விசித்திரவுடிவத்தை, ஐயம்-கலப்பின், பதத்து-பதத்தில், இனிது-இன்பமாய், இருந்த - இருந்த, விவேகம் - ஞானவுடிவம், தன்னை - தன்னை, இரவு-இரவும், பகல் - பகலும், கிண்பு - கிண்பும், மறப்பு - மறதியும், என்னும் - என்றுகூறப்பெறும், தொத்தம் - தொடர்பு, அறியார்கன்-அறியாதவர்களின், இக்யமே - மானமே, வேதம்-வேதத்தினுடைய, சிரம் - முடியென்று, வாழ் - அம்மனத்தினிடத்திலுமின்றி, பராபரத்தை-பராபரப்பொருளை, ஆனந்தம் - இன்பம், நீக்காத - நீக்காத, தொடாசத்தை-ஞானகாயத்தை; எ-று.

(வி-1) இறைவன் வேதங்களாலுந்தெரிந்து அதித்தற்கு அரியவன் ஆகலினால் 'பரவரிய பரசிவமாய்' என்றார். இறைவன் அது என்னும் முன்னிலைச்சட்டமும், நான் என்னும் தன்மைச்சட்டமும், பிரபஞ்சம் என்னும் படர்க்கைச்சட்டமும் இருக்கின்றனானுதலினால் 'அதவெனலாய் நானெனலாய் பாசசாலம் விராவிகின்ற விசித்திரத்தை' என்றார். ஐயம் பதம் என்றது ஷோன்மா பரமான்மாக்களின் கலப்பை. அத்துவிதநிலையை, 'ஐயபதத்தினிதிருத்த விவேகம்' என்றது, சுதானந்தவனுபவத்திருந்த ஞானத்தை. 'இரவுபக னிண்புமறப்பு பெனுத்தொத்த மறியார்' என்றது, விவ்ரானிகளை, 'வேதச்சிரம்' வேதத்தின் உச்சியை, 'தொகாசம்' என்றது சித்தம்-ஆகாசத்தை, 'பரசிவம்' என்றது உயர்ந்த மங்களாகாரை, என்னே இறைவன் மங்களமுடையான், மங்களத்தைச்செய்பவன் ஆதலின் என்க. 6

இறைவனின் நிலையைப் புகழ்தல்

அத்துவித வனுபவத்தை அனந்தமறை யின்வாயின்வா
மறியே மென்னும்
நித்தியத்தை நிராமயத்தை நிர்க்குணத்தைத் தன்னரு
வினைவுக் குள்ளே [எ-று]
வைத்துவைத்துப் பார்ப்பவரைத் தானாக வெந்நாளும்
வளர்த்துக் காக்குஞ்
சித்தினிமாத் துவளியைத் தன்மயமா மானந்தத்
தெய்வத் தன்னை.

(ப-1) அத்துவிதம் - அத்துவிதநிலையில் அறியப்படும், அனுபவத்தை-அனுபவப்பொருளை, அனந்தம்-என்னற்றந்த (கணக்கற்ற), மறை-வேதங்கள், இன்னம் - இன்னம், இன்னம் - இன்னம், அறியேம்-அறியோம், என்னும்-என்று கூறும், நித்தியத்தை-என்றுமுள்ளதாயித காலாதீத மெய்ப்பொருளை, நிராமயத்தை - நோயற்றதை, நிர்க்குணத்தை - குணங்களைக் கடந்து கின்ற பொருளை, தன் - தன்னுடைய, அருளால் - அருளினாலே, கிளைவுக்கு-கருத்துக்கு, உள்ளே-உள்ளே, வைத்து-அகப்படுத்திவைத்து, வைத்து-அகப்படுத்தி வைத்து, பார்ப்பவரை-(எப்பொழுதும்) பார்ப்பவர்களை, தான்-தானே, ஆக-

ஆகுமாத, எ-எந்த, நாளும்-நாளும், வளர்த்த-வளரும்படிச்செய்து, காக்கும்-காப்பாற்றுகின்ற, சித்தினே - சித்துப்பொருளை, மா - பெரிய, தா - பரிசுத்த முன்ன, வெளியை - ஆகாயத்தினே, தன்மயம் - தன்மயம், ஆம்-ஆகிய, அனந்தம் - இன்பத்தைத் தந்தருளும், தெய்வம் - தெய்வம் (கடவுள்), தன்னை - தன்னை எ-று.

(வி-1) 'அத்துவித வனுபவத்தை' என்றது இறைவனென்கூடி ஒன்றல்லவும், இரண்டல்லவும் ஆகி கின்ற காணும் பொருளை, 'இன்னமின்னம்' வருங்காலங்களையும் தொடர்ந்து நிகழ்கால மிகுதியைச் சுட்டி கின்ற மிகுதிப் பொருளில் அங்கிவந்த அருக்கு. இறைவன் பற்றற்ற பழம்பொரு ளாதலின் இறைவனுக்கு நோயில்லை, இதன்கொண்டே இறைவனை 'நிராமயன்' என்றார். இறைவன் குணாகிதன் ஆதலின் 'நிர்க்குணத்தை' என்றார். இறைவன் எவராலும் எட்டெற்கு அரியவன் ஆயினும் அன்பர் உளத்த இருந்து அவர்கள் அகக்கண்ணுக்குத் தோன்றபவனாதலினாலும், அனுபோகத்தே சோகம் பாவனையால் தானையாகித் தோற்றுவித்தலினாலும் இன்பானந்தம் பெருகச் செய்தலினாலும், 'தன்னருளா கிளைவுக்குள்ளே வைத்து வைத்துப் பார்ப்பவரைக் காணா வெந்நாளும் வளர்த்துக் காக்குஞ் சித்தினே' என்றார். ஆனந்தமயமே இறைவன்மய மாசலின் 'தன்மயமா மானந்தத் தெய்வத் தன்னை' என்றார்.

கெஞ்சொரு நிகழ்த்தல்

தன்னிலே தானாக நினைந்துகனிந் தவிழ்ந்துசுக

சமாதி யாகப்

பொன்னிலே பணிபோலு மாயைதரு மனமேஉன்

புரைக டர்ந்தா

யென்னிலே யான்பிழைப்பேன் எனக்கினியா ருன்போ

இல்லை யில்லை

உன்னிலோ திருவருளுக் கொப்பாவாய் என்னுயிர்க்கோ

குறவு மாவாய்.

(ப-1) தன்னிலே-தன்உடம்பினிடத்தே, தானாக - உடம்பிற்கு அன்னியமாய் தான் ஆக்சொருமாத இருப்பாகாது, நினைந்து-(விசாரித்து)என்னி, கனிந்து-மனமுருகி, அவிழ்ந்து-மனம்விரிந்து, சுகம்-சுகத்தை உண்டாக்கும் சமாதி - சமாதி, ஆக - ஆக, பொன்னிலே - பொன்னினின்று செய்யப்பெற்ற, பளிதி-ஆபரணம், போலும்-போலும், மாயை-மாயையினால், தரும்-விளையும், மனமே-கொஞ்சே, உன்-உனது, புரைகள் - குற்றங்கள், தீர்த்தாய் - நீக்கினே, ஆயின்-ஆனால், யான்-நான், பிழைப்பேன்-உய்வேன், இனி-இனி, எனக்கு-எனக்கு, உன்-உன்னை, போலவார்-போல உதவிபுரிவோர், யாவர் - யாவர்?, இல்லை-ஒருவருமில்லை, இல்லை-ஒருவருமில்லை, உன்னிலோ - ஆலோசித்துப் பார்த்தாலோ, திரு - திரு, அருளுக்கு - அருளினுக்கு, ஒப்பு - சமத்துவம்,

ஆவாய்-ஆவாய், என்-என்னுடைய, உயிர்க்கு-உயிர்க்கு, தீர்-ஒப்பற்ற, உடவு-உறவும், ஆவாய்-ஆகுவாய்; எ-று.

(வி-நா) ஆன்மா உடலோடு கூடியிருக்கும்பொழுது தானல்லாத தன கணங்களைக்கண்டு அவற்றின் அன்யமாக இருக்கும் தன்னையறிந்து தான முற்ற இறைவனைக்கண்டு எல்லாக்கழன்றோட இறைவனோடு ஒன்றுபட்டு ஆனந்தம் அனுபவித்து இருக்கிற சமாதி ஆதலின் 'தன்னிலே தானாக கினைந்து கனிந்து அவிழந்து சுகசமாதியாக' என்றார். தட்டான் பொன் னையே உருக்கித் தட்டிக்கொட்டி ஆபரணஞ்செய்வதுபோல இறைவன் மானமே மனமாக ஆக்கினாலதலின், 'பொன்னிலே பணிபோலு மாயைநீரு மனமே' என்றார். 'புரை' என்றது தானல்லாதவற்றைத்தானாகவும், கன்ன தல்லாவற்றைத் தன்னதாகவும்கொண்டு வேதனைப்படும் தவற்றை. 'பிழைப் பேன்' என்றது வேகனைகளினின்றிக் கிவாகத்திக்குழியிருக்கும் முத்திப்பெயரடைவை. 'என்னின் எனக்கெளியரில்லை' என்று திருநாவுக் கரசர் வாசித்தனென்க, 'எனக்கெளி யானுள் போல்வாரில்லையிலை' என்றார் மானயினின்ற கீங்கியகால இறைவன் பிரதிபலிக்கலிலை 'உன்னிலோ திருவருளக் கொப்பாவாய்' என்றார். 'கன்னைக் குடிசெடுக்கு தெளிந்திருக் குறியைச் செய்யின் பிடிநிச்சுப்பட்டகளிற்' என்றபடி நெஞ்சம் புரை தீர்த்த அருண்மயமாகிப்பின் 'பின்னைத்தான் எய்தாப்பேறில்லை' என்றபடி அருண்மயமாகி கின்று ஆனந்தமயமாகி கிற்றலின் 'என்னுயர்க்கோ ருடவு மாவாய்' என்றார். 'உறவுமாய்' என்றதன்கண் உம்மை இறந்தத்தழியு எச்சமம்மை. நீ திருவருளுக்கு ஒப்பாவாதமன்றி என் உயிர்க்கு உறவு மாவாய் என்பதுபொருளாம். 'இல்லைஇல்லை' என்பது சாதம்பற்றி அடுக்கி வந்த அடுக்கு.

இறைவனின், பெருகில பேசல்

உறவுடலை யெடுத்தவாறிப் பிரமாதி யேனுமுனை
யொழிந்து தள்ளற்
கறவுமரி தரிதன்றோ இகபரமு முன்னையன்றி
யாவ துண்டோ
வறிதிலுன்னைய சாதத்தென்னல் வழக்கன்று சத்தெனவும்
வாழ்த்து வேன்என்
சி ருமைகெடப் பெருமையினின் சென்மதே யத்தினிநீ
செல்லல் வேண்டும்.

(ப-நா) உறவுமிகவும், உடலை-இந்தத்தேகத்தை, எடுத்தவரின்பெற்றுப் பிரிக்கவர்களில், பிரம-பிரமா, ஆதி-முத்தவாறென, ஏனும்-ஆனலும், உன்னை-மனமே உன்னை, ஒழிந்து-கீழ், தன்னற்கு-காலத்தைக் கடத்தற்கு, அறவும்-முற்றும் (மிகவும்), அரிது - அருமை, அரிது - அருமை, அன்றோ-ஆல்வா?, இசும்-இவ்வுக சித்திகளும், பரமும்-பரலோக சித்திகளும், உன்னை-உன்னை, அன்றி-அல்லாது, ஆவது-கைகூடுகது, உண்டோ-உளதோ?, ஊரில்-வீணை,

உன்னை-உன்னை, ஆசத்து-ஆசத்து, என்னால் - என்று கொள்வதில், கழிக்கு- (தரம்) விலகாரம், அன்ம-அன்ம, சத்த-உன்னை) சத்தப்பொருளென்றோ, வாழ்த்தகன் - வாழ்த்தகன், என் - என்னுடைய, சென்ம-சாழ்வு, சென்ம-நீர்ச்சு, பெருமையின்-பெருமையினால், தன்-உன்னுடைய, சென்மம் - பிரித்த, சேயத்து - பூமிக்கு, இளி - இளி, செல்லல் - சீபோகம், வேண்டும்-வேண்டும் எ-று.

(வி-நா) மால் பிரமர்க்கும் தனுவண்டு, அவரும் பசுக்களே யாதலினால் 'உறவுடலை யெடுத்தவாறிப் பிரமாதியேனும்' என்றார். அவாய் நிலையால் மறையும் உடன் கொள்க. இனம்பற்றி எனினும் ஆம். மால் பிரமரும் மானைய வயப்பட்டவரோ, இவர்கள், மனப்பித்தத்தொண்டு இன்ப துன்பக் களில் உழன்று வருந்தகின்றனாராதலின் 'உனையொழிந்து தன்னற் கறவு மரிதன்றோ' என்றார். இம்மைவாழ்வும், மறமை வாழ்வும் மனத்தாலும் மனத்துக் காரியமாகிய வினையாலும் எய்துதலின் 'இகபரமு முன்னையன்றி யாவதுண்டோ' என்றார். அசத்து - அறிவிலாப்பொருள், ஐடம் என்பதாம். சத்து - அறிவுடைப்பொருள். சிறவை என்பது மானையில் உழன்று கவிக்கும் எதத்தை. 'கின்சென்ம சேயத் தினிகீ செல்லல் வேண்டும்' என்றது மனமே நீ இடிச்சல் வேண்டும் என்பதாம். இவர்கொண்டன்றோ பட்டினத்திடுகளை 'செத்தாரைப் போலே திரி' என்றார். இவ் வாசிரியரோ பிரிதோரிடத்து "சினயிற்றக்க கற்றலும் சித்தியெலாம் பெற்றலும் மன யிற்றக்க கல்லார்க்கு வாபேன் பராபரமே" என்று கூறியிருத்தல் கொண் டந் தெனிக. பிரமாதியேனும்-என்றதில், உம்மை உயர்வு சிறப்புப்பொருளது. இகபரம்-இது உம்மைத்தொகை, 'இகமும் பரமும்' எனவிரியும். சென்ம தேயம்-என்றது பாழை.

மன மழிகதே மாட்சிமை யெனல்

வேண்டியநா ளென்னோடும் பழகியநீ யெனைப்பிரிந்த
விசாரத் தாலே
மாண்டுகிடக் கினுமந்த வெல்லையையும் பூரணமா
வணக்கஞ் செய்வேன்
ஆண்டகுரு மௌனிகன்னு வியானெனாதற் றவானருண
னுவேன் பூவிற்
காண்டகவெண் சித்திமுத்தி யெனக்குண்டாம் உன்னாலெ
கவலை தீர்வோன்.

(ப-நா) வேண்டிய-மிருந்த, நான்-நாட்கள், என்னோடும்-என்னுடனே கூட, பழகிய - பழகியிருந்த, நீ - நீ, என்னை - என்னையிட்டு, பிரித்த-கீங்கிய, விசாரத்தாலே-தயார்த்தாலே, மாண்டுகிடசெத்து, கிடக்கினும் - இருந்தாலும், அந்-அந்த, எல்லையையும் - இடத்தையும், பூரணமாய்-(பூர்த்தியாய்) கிறைய,

வணக்கம்-நமஸ்காரத்தை, செய்வேன்-செய்வேன், ஆண்ட-ரீ யொழிந்தகன்
தனாலு) என்ன ஆண்டருள்செய்த, குரு - குருவாகிய, மௌனி - மௌன
சுவாமிகள், தன்னால் - தன்னால், யான் - யான் (என்பதும்), என்று - எனது,
என்பது-என்பதும், அற்று-கீட்டு, அவன்-அக்குருவின், அருள்-திருவருளே!
நான்-நான், ஆவேன்-ஆகிவிடுவேன், பூவில்-பூலோகத்தில், காண்-காண், நீக,
தக்க, என்-எட்டு, சித்தி-சித்திகளும், முத்தி-மோகமும், எனக்கு - எனக்கு,
உண்டாம்-உண்டாகும், உன்னால் - உன்னாலே, என் - என்னுடைய, சுவாமி-
விசயனம், தீர்வேன்-ஒழிவேன் என்று.

(வி-நா) வேண்டிய நான் என்பது ஈண்டு மிகுதிப் பொருளில் வந்தது.
எனக்கு வேதனையாயிருந்த கீ எனக்கு இன்பம் உண்டாக கீங்கியதால் அந்
நன்றி யறிதலுக் காட்டி மாண்ட எல்லா நோக்கிப் பூரண நமஸ்காரஞ்
செய்வேன் என்பார், 'மாண்டு கிடக்கினு மந்த வெல்லையையும் பூரணமா
வணக்கஞ் செய்வேன்' என்றார். 'மனம் மாளவாவது' மனம் அடங்கல், மன
மடங்கவே குருவருள் சித்திக்கும், அது அடங்க யான் எனது என்னும் அகந்
காரம் ஒழிந்திடும், திருவருள் வயத்தனாய்த் திருவருள் மயமாக இருப்பேன்
என்பார், 'ஆண்டரு மௌனிதன்னு வியானெனதந் தவனருளை வேன்'
என்றார். மனமே கீமாண் டடங்கினால் எனக்கு அட்டமாசிக்கின்றதும், முத்திப்
பேறும் உண்டாகும் என்பார் 'பூவிற் காண்டகவெண் சித்திமுத்தி யெனக்
குண்டாம்' என்றார். மனமொடுக்கினால் பிரபஞ்ச விவகாரம் அகலும், அது
அகலவே சுவாமி ஒழியும் ஆதலின், 'உன்னு வென் சுவாமி தீர்வேன்' என்றார்.
'ஆண்டரு மௌனி' என்றது மௌனதேசிகரை, 'என் சித்திமுத்தி'
என்பதற்கு உயர்வாக எண்ணப்பெறும் சித்திகளும், முத்திகளும் எனப்
பொருள் கோடலும் ஒன்று, இம்புல வழிச்சென்று துன்பத்தை உண்டாக்கு
வதும் மனமே யாகும், ஞானவிசாரத்தாலே அடங்கித் திடந்து சிவநந்தம்
பெறதற்குக் காரணமாய் இருப்பதும் மனமேயாகும் ஆதலின் மனம்
அடங்கப்பெற்றவரே சித்திகளும் முத்தியும் சிவநந்தமும் பெற்றவராவர்
இதுகொண்டன்றே,

"மனமே எல்லாத் துன்பினுக்கு மருவமுல காரணமாம்
மனமே எல்லா வன்பினுக்கு மேய்ந்த நல்ல காரணமாம்
மனமே போன வழிபெல்லாம் மற்றும் போகா தடக்கித்தீ
மனமே மடியக் கண்டவரே மன்னு முத்தி பெற்றவரே"

என்ற அழக கவியாலும் அறியலாம், இன்னும்,

"நின்னை யறப்பெறு கிற்றில னன்னெஞ்சே
பின்னை யான் யாரைப் பெறுகிற்பே—னின்னை
யறப்பெறு கிற்பேனேற் பெற்றேன்மற் றீண்டு
தறக்கற் திறப்பதோர் தான்"

என்று அறநெறிச் சாரத்தாலும் அறியலாம்,

மனதைப் போற்றல்

தீராத வென்செனை வழக்கெலாத் தீருமித்தர்
செனைத் தோடே

யாரேனு மறிவரிய சீவன்முத்தி யுண்டாகும்

ஐய ஐயோ

காரேனுங் கற்பகப்புந் காவேனு முனக்குவடை

காட்டப் போமோ

பாராதி யாகவெழு மண்டலத்தி விரிபகிமை

பகர லாமோ.

(ப-நா) தீராத-கீங்காத, என் - என்னுடைய, செனை-சென்மத்தில்
உண்டாகிய, வழக்கு-விவகாரங்கள், எல்லாம் - எல்லாம், இந்த - இந்த, சனை
தத்தே - சன்மத்திலேயே, தீரும் - கீங்கும், யாரேனும் - எவராலும், அறிவு-
அறிதல், அரிய-அரிதாகிய, சீவன்முத்தி - சீவன் முத்தியிலும், உண்டா
கும்-உண்டாகும், ஐய-ஐயா, ஐயோ-அந்தோ, காரேனும்-மேகத்தையாகிலும்,
கற்பகம்-கற்பகவீருஷங்கள் நிறைந்த, பூங்கா ஏனும்-அழகிய சோலையாகிலும்,
உனக்கு-மனமாகிய உனக்கு, உவமை-ஒப்புப்பொருளாக, காட்ட - எடுத்துச்
சொல்ல, போமோ-படுமோ, பார்-பூமி, ஆதி-முதல், ஆக - ஆகவுள்ள, ஏழு-
ஏழாகிய, மண்டலத்தில்-லோகங்களில், கின் - உன், மகிமை - பெருமையை,
பகரலாமோ-சொல்லமுடியுமோ என்று.

(வி-நா) மனம் மாயையினால் மருண்டு வழியாலா வழியிற் சென்று
பிறப்புப் பலவெடுத்த உழலுகின்றது. மனமடியவே பிறப்பொழிந்திருகின்ற
தாதலினால் 'தீராத வென்செனை வழக்கெல்லாத் தீருமித்தர் செனைத்
தோடே' என்றார். ஜனனம் ஒழிய சீவன் முத்தியடைவர் இதுகொண்டே
'யாரேனும் அறிவரிய சீவன்முத்தி யுண்டாகும்' என்றார். மனம் இல்லாத
தனைக் கற்பித்துத் தரவல்லதாதலின் காரையும், கற்பகப் பூங்காவையும்
உவமை கூறினார். உலகம் ஏழாதலின் 'பாராதியாகவெழு மண்டலத்தில்'
என்றார். ஏழு உலகங்களாவன:—பூலோகம், புவலோகம், சுவலோகம், சன
லோகம், தடாலோகம், மகாலோகம், சத்தியலோகம் என்பனவார்.
'பகரலாமோ' என்றதில் ஓகாரம் விடைதழுவின வினா; ஏருவராலும் கி
மகிமை கூறமுடியா தென்பதாம்.

பாயப்புலி

இறைவனே! என்னை மாயைக்கு இறையாக்காதே எனில்

பாயப் புலிமுன மான்கண்ணைக்
காட்டும் படி அகில
மாயைப் பெரும்படைக் கேயிலக்
காவெனை வைத்தனையோ
நியெப் படிவகுத் தாலுநன்
றேதின் பெருங்கருணை
தாயொத் தடியாக் கருள்சச்சி
தானத்த தற்பரமே.

(ப-1) கிண்டேவரீரது, பெரும் - பெரிய, கருணை - திருவருணை, அடியார்க்கு-அடியவர்கட்கு, தாய்-காயின, ஒத்து-ஒப்பாகி, அருள்-கிருபையைச் செய்கின்ற, சத்து-சத்தும், சித்து-சித்தும், ஆனந்தம் - ஆனந்தமும், (தனக்குத் திருமேனியாகக்கொண்ட) தற்பரமே-தற்பரவந்தவோ!, பாய-பாடிப்படி, புலி-புலிக்கு, முன்னம் - எதிரில், மான்-மானுனது, கண்ணை - தன்கண்ணை, காட்டும் - காட்டிக்கொடுக்கின்ற, படி - தன்மைபோல, அகிலம்-உலகத்தின், மாயை-மாயைபாகிய, பெரும்-பெரிய, படைக்கே - ஆபுத்திற்கே, இலக்கு-வட்சியம், ஆ-ஆக, எனை - அடியேனே, வைத்தனையோ - வைத்தாயோ?, கீ-தேவரீர், எ-எந்த, படி - விதம், வகுத்தாலும் - வகைப்படுத்தி வைத்தாலும், நன்றே-நல்லதே; எ-று.

(வி-1) 'பாயப்புலி' என்னும் பகுதி ஐம்பத்தொன்பது செய்யுள் கொண்டது. இப்பகுதியின் முதற்செய்யுளின் முதலடியின் முதலிலே பாயப்புலி எனத் தொடங்கியதால் இப்பகுதிக்கு இப்பெயர் வந்தது. இப்பகுதியாகிய ஐம்பத்தொன்பது செய்யுள்களும் கட்டளைக் கலித்துறையால் அமைந்திருக்கின்றது. இதில் முதற்பத்துச் செய்யுளே அந்தாறியாக வந்தனது. மானுனது புலி பாடிப்படித் தன் கண்ணைக்காட்டிக் கொடுப்பது போலத் தேவரீர் அடியேனைப் பிரபஞ்சமாயைக்குக் காட்டிக் கொடுத்துவிட்டமே என்பார். 'பாயப் புலிமுன மான்கண்ணைக் காட்டும்படியாகில மாயைப் பெரும்படைக்கே யிலக்காவெனை வைத்தனையோ' என்கின்றார். இதற்கு பாய - பாடிப்படி, அ - தன்மேற் பாயவந்த அந்த, புலிமுனம் - புலிக்கு முன்பு, கண்ணைக்காட்டும் - தன் கண்ணைக் காட்டிக்கொடுத்துவிட்டுத் தன்னை ஒளித்துக்கொள்ளும் மானைப்போல என சிலர் உரை கூறினார். இது பொருத்தமுடைய பொருளன்று. இறைவன் மாயைக்குப்பயந்து ஆன்மாவைக் காட்டிக் கொடுத்துவிட்டுத் தான் ஒளித்துக்கொள்ளுகிறான் எனப் பொருள்பட்டு இறைவ இலக்கணத்திற்கு வழுவாகி விடுதல் காண்க. விரிக் கிற்பெருகும். இவ்வாறு வருவதனை இவ் பொருளுடையமையணியாக உரைத்த

பாயப்புலி

தெனத் கொடலே சால்புடைத்து. இவ்வாறு இவர்கள் உரைத்த உரைக்கு ஆதாரமாக, மான் தன்மேற் பாயவரும் புலிமுன் கண் குட்டியை ஒட்டிக் காட்டிவிட்டு அதனை அப்புலி உண்ணும் காலத்திற்குள் பதுக்கிக்கொள்ளுதல் மானின் இயற்கைச்சபாவம் எனக் கூறுகின்றனர். இதற்கு ஆதாரம் எந்த அளவிலும் கண்டிலேம்.

'மாயைப் பெரும்படை' என்றது மாயை அழிக்குத்தன்மை உடையது. ஆதலின் படை என்றார். 'படிப்பது படை' இது சத்துருக்களை அழிக்கும் காரணம்பற்றி வந்தபெயர். மிக்க ஆற்றல் உடைமைப்பற்றி 'பெரும்' என்ற அடைமொழித்து வைத்தார். இறைவனே கீ உடையான் அடியேன் உன் உடைமை, கீ எப்படி வைப்பிலும் நன்றே. அதனால் வரும் லாபநஷ்டம், உன்மை திமை உன்னதே என்பார் 'கீ எப்படி வகுத்தாலு நன்றே' என்றார். இதுகொண்டன்றே மண்ணாவதற்கு, 'நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் காட்டு வித்திரு காயகமே' என்றார். கண்ணை புலிக்குமுன் காட்டிதல் கருணையற்ற செய்கை. கீயோ பெருங்கருணைத் தாய்போல அடியார்க்கு அருள்செய்யுபவன். என்னையென் இவ்விடர்க்குக் காட்டிவிட்டாய் என்னும் குறிப்புத் தோன்ற, 'கின்பெருங்கருணைத் தாயொத்தடி யார்க்கருள் சச்சிதானந்த தற்பரமே' என்றார். இறைவன் சத்தி ஆனந்தமாக விளங்குபவன் ஆதலின் 'சச்சிதானந்த தற்பரமே' என்றார்.

1

இறைவ! கின் காட்சி நல்கின் வினை யோடுமெனல்

தற்பர மாஞ்சிற் பரமாகி
மன்றத் தனிநடித்து
நிற்பர் அம் போருகன் மால்பணி
நீதர் என் னெஞ்சகமாய்
கற்பரத் தாங்கு கரைந்திட
வானெத்த காட்சி நல்கும்
பொற்பர மாயென் வினைக்கருத்
தாதைப் பொடிசெய்ததே.

(ப-1) அம்போருகன் - தாமரைமலரை ஆதனமாகக்கொண்ட பிரமனும், மால்-விஷ்ணுவும், பணி-வணக்கத்தக்க, நீதர்-தன்மையை உடையவர், தற்பரம்-தற்பரம், ஆம்-ஆகிய, கிற்பரம் - கிற்பரம், ஆகி-ஆகி, மன்றம்-பொன்னம்பலம், தன்னில்-தன்னில், நடித்து - திருநடனத்தைச் செய்து, நிற்பர்-எழுந்தருளி இருப்பர், (இவ் இறைவன்) என் - அடியேனுடைய, நெஞ்சகம்-மனம், ஆம்-ஆகிய, கல் - கல்லானது, பரந்தாக்கு-பரவினற்ற தன்மையைப் போல, கரைந்திட-உருக, வான்-உயர்வு, ஒத்த-பொருந்திய, காட்சி - திருக்காட்சியை, நல்கும் - தந்தருளும், பொற்பு-அழகுபொருந்திய, அரம் - அரம் என்னும் தேய்க்குக்கருவி, ஆய்-ஆகி, என்-அடியேனின், வினை-வினையாகிய, கருந்தாதை-இரும்பை, பொடி-கூகன், செய்தது-செய்துவிட்டது; எ-று.

(வி-நா) 'தற்பாம்' என்றது தணக்குமேல் ஒரு நாயகன் இன்றித் தானே எல்லோர்க்கும் நாயகனாக இருப்பவன் என்பது பொருள். 'திற்பாம்' என்பது சித்தாகவும் பரமாகவும் இருப்பவன் என்பது பொருள். மன்றம் - என்றது அம்பலத்தை, பிரமன் விண்டுவின் உத்தித்தாமரையில் உத்தித்தயன் என்ற புராணம்பற்றி, அம்போருகன் என்றார். ஆகிற - இது உவமைப்பொருள் தர வந்தது. வான் - உயர்வுப்பொருள் தந்து நின்றது. பொன் - ஈண்டு அழகு என்னும் பொருளது. கருந்தாது - என்றது கரும்பொன்னை, கரும்பொன் - இரும்பு, ஈண்டு,

“தராதலத்தி னுள்ளதமிழ்க் குற்ற மெல்லாம்
அராவுமர மாயிற் றன்றே—இராவணன்மேல்
அம்பு நாட்டாழ்வா னடிபணியும் மாதித்தன்
கம்ப நாட்டாழ்வான் கவி”

என்ற செய்யுள் உவமை அடியொற்றி நோக்கத்தக்கது. இறைவன் காட்சியே வீணையை யொழிக்கும் என்ற இக்கருத்தையே,

“பொன்னம் பலத்தாடும் பொல்லா மணிதன்னை
முன்னம் பரிந்த முடுகின்றே—இன்றுதிகள்
சொல்லித் துதித்தேத்திச் சூழ்ந்திறைஞ்சு மன்பருக்கே
இல்லையெல்லாத் தொல்லவீணை கே”

என்ற செய்யுளாலும் அறியலாம். ஏ-சுற்றைச.

2

அம்பலவா! நீ அருள் புரிவா யெனல்

செய்யுந் தவஞ்சுற்று மில்லாத
நான்உன் றிருவடிக்கே
கொய்யும் புதுமல ரிட்டுமெய்
யன்பர் குழாத்துடனே
கையுஞ் சிரமிசைக் கூப்பிநின்
றாடிக் கசுந்துருகி
உய்யும் படிக்கருள் செய்வதென்
ரோபுலி யூரத்தனை.

(ப-நா) புலியூர் - சிதம்பரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும், அத்தனை-கடவுளே! செய்யும்-செய்யக்கூடிய, தவம்-தவமானது, சற்றும்-சிறிதும், இலாத-இல்லாத, நான் - அடியேன், உன் - தேவரீரது, திரு - திரு, அடிக்கு-பாதங்களுக்கு, கொய்யும்-பறிக்கக்கூடிய, புது-அப்பொழுது பூத்த, மலர் - மலரை, இட்டு - அர்ச்சித்து, மெய்யன்பர்-உண்மை அடியார், குழாத்துடனே-திருக்கூட்டங்களடனே (கலந்து), கையு - கைகளையும், சிரம் - தலையின், மிசை-மேலே, கூப்பி-கூவித்து அஞ்சலித்து, கீன்று-கின்று, ஆடி-கூத்தாடி, கசுந்து-மனங்கசுத்து, உருகி - உருகி, உய்யும் - பிழைக்கும், படி - படிக்கு, அருள் - கிருபை, செய்வது-பாலிப்பது, என்றோ-எந்த நாளோ என்று.

(வி-நா) தவமும் தவமுடையார்க்கே எய்தும் ஆதலினால் 'செய்யுந் தவஞ்சுற்று மில்லாத நான்' என்றார். இதனை, “தவமும் தவமுடையார்க்கே காரு மலமதனை யஃதிலார் மேற்கொள்வது” என்ற திருத்தறவாலும் அறியலாம். ‘அவனருனாலே அவன்தான் வணங்கி’ என்றது உவ் காண்க. இச்சொல்லன்றோ டட்டினத்தடிகளும்,

“கையார வேற்றின் றங்குணர் தின்று கரிக்குணியைத்
தையா தடுத்துநின் சந்நிதிக் கேவந்து சந்ததமும்
மெய்பார கிற்பணிந் துள்ளே யுரோமம் விதிர்விதிப்ப
வையா வென்றோல மிடுவதென்றோ கயிலா யத்தனை” எனவும்,

“ஆடுகின் றிலகூத் துடைபான் கழற்கன்பிலு யென்புருகிப்
பாடுகின்றில பதைப்பதஞ் செய்திலு பாதமலர்
குடுகின்றிலு குட்டுகின் ரதயிலு துணையில பிணநெஞ்சே
கேடுகின்றிலு கேருவுசோ றனகிலு செய்வதொன் றுறியேனே”
எனவுந் மணிவாசகர் கூறியருளினார்.

இவைகளானே, புதுமலரிட்டு அருச்சித்தலும், அடியார் குழாத்துடன் கூடி இருத்தலும், இறைவனைக் கைகுவித்து வணங்குதலும், அனந்தத்தார் கூத்தாடித்தலும், மனங்கசுந் தருகுதலும், மெய்புருகுதலும் சிவனடியார்களுக்கு கிருக்கவேண்டிய இலக்கணங்கள் என்பதவும் அறியத்தக்கன. ‘எந்நாளோ’ என்றதன் கண்ணுள்ள ஓசாரம் இரக்கப்பொருளும் அருமைப்பொருளும் தோன்ற நின்றது. அடியாரை யிட்டோறும் பாதமாதலின் ‘திருவடி’ எனப் பெற்றது. ‘கொய்யும் மலர்’ என்றமையானே அருச்சினைக்கு உரிய மலர்கள் என்பது பெற்றும், ‘புதுமலர்’ என்றது அன்றலர்ந்த மலரை. தில்லைப் பதியில் புலிக்கால் முனிவர் இருந்த தவஞ் செய்ததால் ‘புலியூர்’ எனப் பெற்றது. ‘அத்தன்’ இது ‘சடவுன்’ என்னும் பொருளில் வந்தது. 3

இறைவனே! உன் சொருபானந்த வடிவத்தைக்காண எத்தனை நாட்கள் செல்லு மெனல்

அத்தனைச் சிற்றம் பலவனை
என்னுயி ராகிநின்ற
சுத்தனைச் சுத்த வெளியா
னவனைச் சுகவடிவாம்
நித்தனை நித்த நிராதார
மாகிய நின்மலனை
எத்தனை நாள்செல்லு மோமன
மேகண் டிறைஞ்சு தற்கே.

(ப-நா) மனமே-மனதே! அத்தனை-எனது சடவுளை, சிற்றம்பலவனை-சிதாகாயத்து நடிப்பவனை, என் - அடியேனுடைய, உயிர் - உயிர், ஆகி-ஆகி,

கின்ற - எழுந்தருளி நின்று, சுத்தனை - டரிசுத்தமுடையவனை, சுத்த - சுத்த வெளி-ஆகாயமடிவம், இனவனை-ஆதியிருளி யிருப்பவனை, சுசு-இன்ப, வடிவு, உருவம், ஆர்-ஆகிய, கீத்தியம் - ஆனவனை, கீத்தம் - என்றும், நிர்-ஆதாரம்-ஆதாரமுடையது, ஆகிய-ஆகியிருக்கின்ற, கின்மலனை - மலம் அற்றவனை (மலரகிதனை), கண்டு-கண்ணார் றிசிக்கி, இறைஞ்சுதற்கு - வணங்கிடற்கு, எத்தனை-எத்தனை, நான்-காலம், செல்லுமோ-கழியுமோ - எறு.

(வி-நா) தில்லை நட்டம்புரியுந் தேவனை சர்வலோக நாயகன் ஆதலின் 'அத்தனை' என்றார். இறைவன் சிதாகாயமாகிய அம்பலத்தாடுபவன் ஆதலின் 'சிற்றம்பலவனை' என்றார். இறைவன் உயிர்க்குயிராய் கின்று உயிர்களை இயக்குபவன் ஆதலின் 'என்னுயிராகி கின்ற சுத்தனை' என்றார். இறைவன் அட்டமாவருவில் ஆகாய உருவமும் ஒன்றுதலின் 'சுத்த வெளியானவனை' என்றார். 'சுத்தவெளி' என்றது பராகாயத்தை. இறைவன் கீத்தியனும் இன்பமயமானவனும் ஆதலின் 'சுகவடிவாம் கீத்தனை' என்றார். இறைவன் எல்லாப் பொருள்களுக்கும், எல்லா வயிர்களுக்கும், எல்லா அண்டங்களுக்கும் ஆகாரம் ஆனவனுக்கு தனக்கென ஓர் ஆகாரமற்று இருத்தலின் 'பிரா தரமாகிய கின்மலனை' என்றார். இவ்வரை இறைவனைத் தரிசித்தது தடத் தத்தாத்தலினும், இனி சொருபத்திற் றரிசிக்கவும் விரும்புண்டையவராகிய இவரும், 'எத்தனை நான்செல்லுமோ மனமேகண் டிறைஞ்சுதற்கே' என்றார். கண்டு தடத்தம் குலிக்கத்தையும், சொருபம் அகத்துவித்ததிலையும் உணர்ந்த இனமை உய்த்துணர்ந்தறித. இதனன்றோ பேரியாரும் 'தன்னுள்ளே தலைவனைக் கண்டாறி' என்றார். எஃற்றகை. 4

இறைவன் திருவடிவத்தைக் கூறினால் சிதாகாய வடிவமே என்ன

கண்டா ருளத்தினிற் காலூன்றிப்
பெய்யுந் கருணைமுதி
லண்டார் புரத்துக்கு மன்பர்
வினைக்கு மசவிகளைக்
கொண்டாடி னார்முனங் கூத்தாடு
மத்தன்மன் கோலமெல்லாம்
விண்டாலப். மாஒன்றுந் காணாது
வெட்ட வெறுவெளியே.

(ப-நா) கண்டார்-(இறைவனை) உள்ளபடி தரிசித்தவர், உளத்தினில்-மனங்களில், கால்-பாதம், லூன்றி-பதித்து, கருணை-கருணையாகிய மழையை, பெய்யும்-பொழிகின்ற, முதி-மேகம் ஆகிய, அண்டார்-தன்னைவந்தடைந்து வணங்காத திரிபுரத்தவர்களுடைய, புரத்துக்கும்-திரிபுரங்களுக்கும், அன்பர்-சிவவடிவர்களின், வினைக்கு-வினைகளுக்கும், அசனி-இடியாகும், தன்னை-இறைவனாகியதன்னை, கொண்டாடினார்-புகித்தோர், முன்னம் அவர்களுக்கு முன்னால், கூத்தாடும் - திருநடனஞ் செய்யும், மத்தன் - பித்தன், தன்-தன்,

சோலம் - திருவடிவம், எல்லாம் - எல்லாம், விண்டால் - சொல்லுமிடத்தோ, அம்மா - அம்மா என்ன ஆச்சரியம், ஒன்றும்-ஒருசிறிதும், காணாது-காண்ப்படாது, வெட்ட-வெட்ட, வெறும்-வெறும், வெளிபே-சிதாகாயமே - எறு.

(வி-நா) 'கண்டார்' என்றது சொருப தரிசனத்தைக் கண்ட மெய் மன்பர்களை. 'காலூன்றி' என்றது பொருந்தியிருத்தலை. 'பெய்யுந் கருணை முதி' இது 'கருணை பெய்யும் முதி' என்பது மொழிமாறி கின்றநிலை. இறைவனை 'முதி' என்றது உருவாகும், இறைவனை 'அசனி' என்றது எதேதேஉருவாகும். இதனானே அண்டார்புரமும், அன்பர் வினையும் ஆகிய இவைகள் மலைகள் என வருவித்து உரை உரைக்கற்பாற்று. இறைவன் சன்னை எத்தவார்முன் கின்று கூத்தாடும் குணம்பற்றி இறைவனை 'மத்தன்' என்றார். இது 'உன்மத்தன்' முதற்குறை விகாரச்சொல். 'அம்மா' இது வியப்புப் பொருள்தரும் இடைச்சொல். 'வெட்ட வெறுவெளி' என்றது பாவெளியை, இறைவன் அப்பாலும், அப்பாலும் கப்பாலமாக இருப்பவன் ஆதலின், 'அம்மா வென்றும் காணாது வெட்டவெறு வெளியே' என்றார். ஏதேற்றப் பொருளில் வந்த ஏகாரம். 5

இறைவனை கீ என்னில் கலந்தால் கண்ணுக் கதிரவனும்போல
அபேசமாய் விளங்குவாயெனல்

வெளியான நீயென் மனவெளி
பூடு விரவினிலயா
ஒளியாருங் கண்ணு மிரவியும்
போனின் றுலாவுவன்கான்
அளியாருங் கொன்றைச் சடையாட
அம்புலி யாடக்கங்கைத்
துளியாட மன்று னடைமாடு
முக்கட் சுடர்க்கொழுந்தே.

(ப-நா) வெளி-சிதாகாயரூபம், ஆன - ஆகிய, கீ-கேசவரீர், என்-அடியே னுடைய, மனம்-மனமாகிய, வெளி-ஆகாயத்தின், ஊடு-இடத்தே, விரவின்-கலந்தருளுவீரேயானால், ஐயா-அப்பனை! ஒளி - பிரகாசம், ஆரும்-பொருள் திய, கண்ணும்-விழியும், இரவியும்-கதிரவனும், போல-ஒப்ப, கின்று-கின்று, உலாவவேன் - உலாவுவேன், அளி-வண்டுகள், ஆரும் - கிறைந்த, கொன்றை-கொன்றை மாலையைத்தரித்த, சடை - சடாபாரமானது, ஆட் - ஆடவும், அம்புலி - (அச்சடாபாரத்தின் கண்ணையுள்ள) சந்திரன், ஆட் - ஆடவும், கங்கை-கங்கையின், துளி-நீர்த்தளி, ஆட்-ஆடவும், மன்று - அம்பலத்தில், நடம்-ஆனந்த நிர்த்தனம், ஆடும்-ஆடும், முக்கண் - மூன்று விழிகளையுடைய, சுடர்-அச்சினி, கொழுந்தே-கொழுந்தே - எறு.

(வி-நா) இறைவனை! கீ ஆகாயவடிவின், பராகாயமாக நிற்பவன், இத்தகைய தேவரீர் அடியேனின் மன ஆகாயத்தோடு சலக்கவேண்டும்

என்பார், 'வெளியான நீபென் மனவெளியுடு விரவியேனா' என்றார். - மன வெளியுடு விரவலாவது - ஆன்மாவின் கண்ணே திரோதான சத்தியால் மறைப்புண்டு கிடந்த இறைவன் வெளிப்பட்டுத் தோன்றுதலையே ஈண்டு குறித்தது. 'ஒளியாகுங்கண்ணு மிரவியும் போனின் துலாவின்' என்று அபேதமாக கின்றிருந்தலை. 'இரவி' இது 'ரவி' என்ற வடசொற்றிழை, இறைவன் பிரணவ வடிவன், பிரணவப் பொருளாயிருப்பவன் என்பதை ஆன்மாக்கள் அறிந்தாய் இறைவன் அணிந்தருளினான். இதனாலேயே 'அளியாருல் கொன்றைச்சடை' என்றார். மன்று - என்றது ஈண்டு அம்பலத்தை, சுடர்க்கொழுந்தே - என்பதற்கு வேதமுடிவே, வேதக் கொழுந்தே என்னினும் ஆம். 'முக்கண்' என்றது சோம ரூபியாக்கினிகளை. பின்னிரண்டியின் கருத்துகளை, 'கருவூரணங்கா மான்சாயச் செக்கை மழுவலஞ், சாய வண்ணத் கொன்றைத்தேன், சாயநல்ல திருமுடிசாய்க்க சிவக்கொழுந்தே' என்ற பாவடிகளையும் அடியொற்றிக் காண்க.

இறைவா! யான் மாரத் போகக் கடந்து கின்னடி சேருவ தெப்போ தெனல்

கொழுந்தா துறைமலர்க் கோதையா
மோகக் குரைகடலி
வழுந்தாத வண்ண நின் பாதப்
புணைதந் தருள்வதென்றோ
எழுந்தா தரவுசெ யெம்பெரு மான்என்
றிரைஞ்சி வின்னோர்
கொழுந் தாதையே வெண்பொடி
பூத்தமேனிச் சுகப்பொருளே.

(ப-அ) வின்னோர் - தேவர்கள், எழுந்த - எழுந்த நின்று, எம்-எங்க ளுடைய, பெருமான்-பெருமானே!, ஆதரவு-உதவியை, செம்-செய், என்று- என்று கூறித் தோத்தரித்து, இறைஞ்சி - வணங்கி, தொழும் - தொழுதற் கேற்பு, தந்தையே - அப்பனே!, வெண் - வெண்மையாகிய, பொடி-திருநீறு, பூத்த - விவ்விதக்கொண்டிருக்கின்ற, மேனி - திருமேனியையுடைய, சுகம்-ஆனந்தமயமான, பொருளே - பொருளானவனே!, கொழு-செழுமையாகிய, தா-த - மகரந்தம், உரை - பொருந்தியுள்ள, மலர் - மலர்மாலையை யணிந்த, கோதைந் - பெண்களினுடைய, மோகம் - ஆசை என்னும், குரை-சத்திக் கின்ற, கடில்-கடலிலே, அழுந்தா-முழுதா, வண்ணம்-விறம், நின் - தேவ ரினின், பாதம்-திருவடியாகிய, புணை-தெப்பத்தை, தந்த - கொடுத்த, அருள் வது அருளிச்செய்தது, என்றோ-எக்காவமோ? என்று.

(வி-அ) தாது - என்றது மகரந்தத்தை. மிருந்த நறுமண முடைமையின் 'கொழுந்தாது' என்றார். கோதையர் - என்றது பெண்களை. இது உவமையாகு பெயர். கோதை போல்வார் என்பது பொருள்; கோதை-மாலை.

கடல் அலை யுடைத்து, அலை மோதுதலால் சப்தம் உண்டாகிறது. எத்தக் கடல் அலை மிருந்துளதோ அக்கடலில் வீழ்வார்க்கு ஆபத்த அபகம் அலை யால் மொத்துண்டு, ஈர்ப்புண்டு பாறைகளிற் றுக்கிச் சின்னூபின்னப் படுத்தப் பட்டுக் கிதைவு உறுவர். இதனாலே 'மோகக் குரைக்கடல்' என்றார். அதாவது அலை எழி கடல என்பதாம். மோகத்தைக் கடத்தற்கு இறைவன் திருவடிப் போதே வேண்டுமாதலின் மோகத்தைக் கொவிக்குங் கடலாக உவமித்தவர் இறைவன் திருவடியைப் புணையாகக் கூறினார். இதுகொண் டன்றோ திருவள்ளுவ நாயனரும், "பிறவிப் பெருங்கட னீத்துவர் நீத்தா ரிறைவ னடிசேரா தார்" என்றருளிச் செய்தார். என்றோ- இதில் உள் ளுகாரம் ஐயப்பொருளில் வந்த வினா. 'வெண்பொடி' என்றது திருநீற்றை. இதனை, 'காடுகடைய சுடலைப் பொடி புசி' என்ற திருநாசகம்பந்தர் திரு வாக்கிலும் அறிக. இறைவன் 'சுகசொருபன்' ஆதலின் 'சுகப்பொருளே' என்றார்.

இறைவரின் திருவடிநிழலைத் தரிசித்தாலன்றி பிரபஞ்சமாயை அடியேனவிட்டு ஒழியாது

சுகமாகு ஞானம் திருமேனி
யாநல்ல தொண்டர்தங்க
ளகமேபொற் கோயி லெனமகிழ்த்
தோமன்று ளாடியகற்
பகமேஉன் பொன்னடி நிழல்கண்
டாலன்றிப் பாலுக்கிந்தச்
செகமாயை யானவ ருங்கோடை
நீங்குந் திறமிலையே.

(ப-அ) சுகம்-ஆனந்தம், ஆரும்-உண்டாதற்குக் காரணமாகிய, ஞானம்- ஞானமே, திரு-மேன்மை தங்கிய, மேனி-வடிவமாக, ஆம்-ஆகியுள்ள, நல்ல- நல்ல, தொண்டர்-அடியார், தங்கன்-தங்களுடைய, அகமே-மனமே, பொன்- அழகிய, கோயில் - கோயில், என - என்று, மகிழ்ந்து - சந்தோஷத்துடன் கொண்டு, மன்னன் - திருச்சிற்பம்பலத்திலு, ஆடிய - கூத்தாடியருளிய, கற் பகமே - கற்பக விரகமே!, உன் - தேவரீருடைய, பொன் - அழகிய, அடி- திருவடி, நிழல்-நிழலை, கண்டால்-தரிசித்தால், அன்றி-அல்லாமல், பாலிக்கு- பாலியாகிய அடியேனுக்கு, இந்த - இந்த, செகம் - பிரபஞ்சத்தின், மாயை- மாயையாகிய, அரும்-நீங்குதற்கு அரிய, கோடை-கோடையானது, நீங்கும்- தொலைபும், திறம்-தன்மை, இல்லை-இல்லை; என்று.

(வி-அ) மெய்ஞ்ஞானம்-சிவஞானமாகிய ஆனந்தத்தருவது ஒன்றாகலி ஞல்-சுகமாகுஞானம் என்றார். இறைவன் ஞானவடிவின் ஆதலின் 'சுகமாகு ஞானத்திருமேனியா' என்றார். இறைவன் அடியார் அகத்தே விரும்பி யுறப்பவன் ஆதலினாலும், திருச்சிற்பம்பலத்தே ஐந்தொழிலும் கடைபெற்ற

பொருட்டுத் திருகடனஞ் செய்வோன் ஆதலினாலும் 'நல்ல தொண்டர்' தக் கனகமே பொற்கோயி லெனமிகுந்தே மன்றுளாமிய கற்பகமே' என்றார். செகமாயை உயர்களைத் துன்புறுத்துவ தொன்றதலின் 'செகமாயை யான வருங்கோடை' என, கோடையை உவமை கூறினர். கோடைவெப்பத்தைத் தணிப்பது மரீழில் ஆதலின் 'கற்பகமேயுன் பொன்னமரீழில் கண்டாலன் றிப், பாலிக்குந்தச் செகமாயை யானவருங் கோடைநீக்குந் திறமியேயே' என்றார். வெவ்விதாகிய பிரபஞ்சமாயையில் தான் துன்புறுத்தலாலும் பாவஞ் செய்தவர்களையே துன்பத் தொடருமாதலினாலும் தன்னைப் 'பாவி' என்றார். சாதாரண மரீக்கன்போலாது கற்பகம் தன்னை அடைந்தார்க்கு வேண்டுவன வெல்லாந்தந்து, கிழலுந்தந்து ஆனந்தமூர் தருவதாதலால் இறைவனைச் 'கற்பகம்' ஆகவும், இறைவன் திருவடிபயை சிழவாகவும் உருவகப்படுத்தினார். மாயைத்துன்பம் நீங்கவும், சிவானந்தம் உறவும் இறைவன் திருவருள் வேண்டலினாலும், அது தனக்கு இல்லாமையினாலும் 'நீக்குந் திறமியேயே' என்றார். ஈண்டு,

"பொன்னார் புரிசடையான் பொன்னம் பலத்தாடி
பொன்னார் திருவடிபயைப் புண்டுகொழும்—பொன்னார்
திருவடியார் வெம்மாயைத் தீக்கின்றி யின்பத்
திருவடிவா கிற்பர் திகழ்ந்து"

என்ற தனிக்கவிச் சிந்தாமனியாலும் அறியலாம்.

8

இறைவனே! தேவரீரைத் தெரிந்து தூங்காமற் றுங்கி நின்றலொழிய
இன்ப மிலையெனல்

நீங்கா தாயிருக் குயிராகி
நின்ற நினையறிந்தே
தூங்காமற் றுங்கினல் லாதே
யெனக்குச் சுகமுமுண்டோ
ஒங்கார மாமைந் தெழுத்தார்
புலனத்தை யுண்டுபண்ணிப்
பாங்கா நடத்தும் பொருளே
அகண்ட பரசிவமே.

(ப-பா) ஒங்காரம்-பிரணவம், ஆம்-சொருபமாகும், ஐந்து-ஐந்து, எழுத் தால்-(பஞ்சாட்சர) மந்திரத்தால், புலனத்தை - உலகங்களை, உண்டுபண்ணி- உண்டாக்கும்படிசெய்து, பாங்கு - ஒழுங்கு, ஆக - ஆக, நடத்தும்-(அவ்வுலகங் களை) நடத்திவைக்கும், பொருளே-பொருளாககிற்கும் இறைவனே!, அகண்ட- அசண்டாகாரமாகிய, பரம் - மேலானதாகிய, சிவமே - சிவமே!, நீங்காது- நீங்காமல், உயிருக்கு-உயிர்களுக்கு, உயிர்-உயிர், ஆகி-ஆகி, நின்ற-தங்குகின் றருளுந், கின்னை-தேவரீரை, அறிந்து - தெரிந்து, தூங்காமல் - தூங்காமல், தூங்கின்-தூங்கினால், அல்லாதே-அல்லாமல், எனக்கு-அடியேனுக்கு, சுகமும்- ஆனந்தமும், உண்டோ-உண்டாவதுண்டோ - எது.

(வி-பா) இறைவன் சர்வார்த்தியாயியாகி எல்லா உயிருக்கும் உயிராதி கின்ற இயக்கி யருள்கின்றவன் ஆதலின் 'நீங்கா தாயிருக் குயிராகி நின்ற நினை' என்றார். 'தூங்காமற் றுங்கி' என்றது நனைவிற் சுழுத்தியி விருத்தலே, இதனை, "வினைவிற் பரத்தை யறிவுறுத்தற் கவத்தை புலன்வினை மாரியே, நனைவிற் சுழுத்திகிலே வரினப் பொருட் டுகழு நலமுச்சமே" என்ற சேஷ்ய வாலும் அறியலாம். ஒங்காரத்தின் பிரிவாகிய அகாரம், உகாரம், மகாரம் மூன்றும் விர்துநாதங்கள் ஆகிய வரி வடிவும் ஒலி வடிவும் கூடியபொழுது ஐந்தெழுத்தாக விளங்கும், இது தாலபஞ்சாட்சரமாகும், இதுகொண்டே 'ஒங்காரமாம் ஐந்தெழுத்தால்' என்றார். 'ஒம்' இது ஆகி அகாரம், இது, சிருஷ்டிக்கு முன் உள்ள அவசரத்தில் பிரகாசப்படுங்கால் விர்தவடிவமாகக் கிடக்கும், இந்த வடிவில் இதனிடத்து உளதாகிய ஐந்தவச்சுதியினாலே புருஷாம்சமாகிய நாதம் கம்பிதமாகும். அதாவது வட்ட வடிவினதாகிய விர்த வடிவப்பட்டு அண்ட வடிவபெறும், பிரணவம் விஷம்பப்பட்டவிடத்து விர்து என்றும், அது விஷம்பப்படாதவிடத்து நாதம் என்றும் பெயர் பெறும், காரணத்தில் ஒழங்கின்ற உலகத்தை மீளவும் எழுப்புவது சைதன்யா சேஷ்டையேயாம். சைதன்யிய சேஷ்டையினிற் உலகம் இயங்காது, இப் பிரணவம், தாலப்பிரணவம், சூக்குமப் பிரணவம் என இருவகைப்படும். 'உற்றி' தாலமும், 'ஒம்' என்பது சூக்குமமும் ஆகும், பிரணவம் பதினாறு உறுப்புகளா வாகியது அங்வுறுப்புக்களை மாத்திரை என்பர்.

அப்பதினாறு மாத்திரைகளாவன:—1 - அ. 2 - உ. 3 - ம். 4-அர்த்தம். 5-நாதம். 6-விர்த 7-கலை. 8-கனாததை. 9-சாந்தி. 10-சாந்தியாததை. 11 - உன்மனி. 12 - மனோன்மனி. 13 - புரி. 14 - மத்தியமை. 15-பசியந்தி. 16-பரை. இப்பதினாறு ஊற்றைப்பத்தாறாகவும் வகுக்கப்பெறும். அகாரம் பிரமத்தைக் குறிக்கும். உகாரம் குவிவையும், மகாரம் ஒழுக்கத்தையுக் குறிக்கும். அகர, உகர, மகரப் பொருள் கோளில் சைவம், வைஷ்ணவம் முதலிய சமயவாதிகள் வேறுபட்டு நெய்ப்பாரும் உண்டு. பிரணவமே மந்திரங்களுள் சிறந்தது. இதனை ஆதிமந்திரம் என்றும், இராஜமந்திரம் என்றும் கூறுவர். இதனை உச்சரித்தமாதிரத்தில் பாசங்களை எல்லாம் கடந்து உயர்வு அடைவர். இதுபற்றியே இதற்கு 'ஒம்' எனப் பெயர் ஆயிற்று. இது உச்சரிப்பு மாத்திரையால் நாதமாயும், எழுதும்போது விர்தவாயும், விர்துநாதங்களாகிய வரிவடிவும் ஒலிவடிவும் கூடியபொது ஐந்தெழுத்தாயும் விளங்கும். இதுவே பஞ்சாட்சரமாம். தாலபஞ்சாட்சரம், சூட்சுமபஞ்சாட்சரம், காரணபஞ்சாட்சரம் என மூன்றுவகைப்படும். அட்டாகாரம், சடாட்சரம் முதலிய மந்திரங்கள் எல்லாம் பிரணவத்தின் ஆணையின்றி உச்சரிக்கின் பயன் தருதல்வீலை. ஆனால் பஞ்சாட்சரங்களுக்கு இப்பிரணவம் ஆணையாக முன்னோதாவிடனும் பயனருளும். இதுகொண்டே 'ஒங்கார மாமைந் தெழுத்தார் புலனத்தை யுண்டுபண்ணி' என்றார். இறைவனே பொருள், உன்மைப் பொருள் ஆதலின் 'பொருளே' என்றார். இறைவன்

கண்டித மில்லாதவன் ஆதலினாலும் உயர்ந்தவன் ஆதலினாலும், மெச்சுகர முசலினாலும் 'அகண்ட பரகீரமே' என்றார்.

9

இறைவனே! அத்தவீத இன்பத்தை அடையாதபடியால்
அலைகின்றேனெனல்

சிவமாதி நான்முகக் கோவந்த
மாமறை செப்புகின்ற
நவமா யிலங்கிய வொன்றே
இரண்டற்ற நன்மைபெரு
தவமே தருமைப் புலப்பொறிக்
கேயென் வறிவுபொல்லாப்
பவமே விளைக்கவென் றேவெளி
மானெனப் பாய்ந்ததுவே.

(ப-ரை) சிவம்-சிவபெருமானே! ஆதி-முதல்வனே! என்று, நால்-நான் காகிய, முகம்-முகங்களைபுடைய, கோ-பிரமன், வந்த-கற்றுக்கொண்ட, மா-பெரிய, மறை-வேதங்கள், செப்புகின்ற-சொல்லுகின்ற, நவம்-புதுமை, ஆய்-உடையது ஆதி, இலங்கிய-விளங்கி யிருக்கின்ற, ஒன்றே-ஒப்பற்ற பொருளே! இரண்டு-துவீதம், அற்று-இல்லாத (அத்துவித சம்பந்தமாகுள்ள), நன்மை-நன்மையினை, பெருது - அடையாமல், அவமே - பயனற்றதையே (வீண் தனியே), தரும் - கொடுக்கும், ஐம் - ஐந்தாகிய, புலம் - புலனுக்கு உரிய, பொறிக்-கே-இந்திரியங்களுக்கே, என் - அடியேனின், அறிவு - அறிவானது, பொல்லா-கொடிய, பவமே-பிறவியையே, விளைவிக்க-விளைவிக்க, என்றே-என்றுதானே, வெளிமான் - வெளிமான், என - என்று ஒப்புக் கூறும்படி, பாய்ந்தது-தாவிற்குத்தீர்த்தது எ-று.

(வி-ரை) 'சிவம்' என்றது மங்களகரப் பொருளாகிய இறைவனை. சிவனே எல்லாப் பொருள்களுக்கும் ஆதி என வேதங்கள் கூறலின் 'சிவமாதி நான் முகக் கோவந்த மாமறை செப்புகின்ற' என்றார். பிரமனின் நான்கு முகங்க ளாலும் காண்கு வேதங்களாலும் பயின்பெற்றமையின் 'நான்முகக் கோவந்த மாமறை' என்றார். இனி இறைவனிடமிருந்து உபதேச முறையாகப் பிரம னுக்குக் கிடைக்கப்பெற்றனவையும், பிரமன் கற்றுத் தெளிவுபெற்ற என உரைக்கினும் அமையும். 'செப்பு' இது சொல்லும் என்னும் பொருள் குறித்த கிணச்ச்சொல். இறைவன், "முன்னைப் பழம்பொருட்கு முன்னைப் பழம்பொருளே, பின்னைப் புதுமைக்கும் பேர்த்துமப் பெற்றியனே" என மணிவாசகர் திருவாய் மலர்த்தருளியபடி புதுமைக்கும் புதுமையானவன் ஆதலின் 'நவமா யிலங்கிய வொன்றே' என்றார். இரண்டற்ற நன்மை-அத்தவீதநந்தக் கலப்பாற்பெறும் ஆரந்தத்தை. பஞ்சேந்திரியங்களின் வழியே மனஞ் செல்ல அறிவு தமொற்றமடைதலின் 'அவமேதரு மைப்புலப் பொறிக்-கே பென்னறிவு பொல்லாப் பவமேவிளைக்க வென்றே'

என்றார். 'வெளிமான்' இது மான் ஜாதியில் ஒன்று. இது தாலிப்பாடிப் ஏற்றம் உடையது. சுண்டு, மணம்பிணாகிற் பொறியுழிப் பாய்தலின் வெளி மானை உவமை கூறினார். எ-சுற்றைச.

10

இறைவனடிய பரமான்ந்தவென்றம் மெய்த்தவத்தோரிடம்
நிலவுின்றதெனல்

ஆறெத் திலங்கு சபயங்க
ளாறுக்கு மாழ்குட ளாய்
வீறிப் பரந்த பரமான
வானந்த வெள்ளமொன்று
தேறித் தெளிந்து நிலைபெற்ற
மாதவர் சித்தத்திலே
பூறிப் பரந்தண்ட கோடியெல்
லாநின் றாலாவியதே.

(ப-ரை) ஆறு-கடிகளை, ஒத்து-ஒச்சு, இலங்கு - விளங்குகின்ற, சபயங் கள் - சமயங்கள் (மார்த்தங்கள்), அறுக்கும்-ஆறினுக்கும், ஆழ் - ஆழ்மிகுந்த, கடல்-சமுத்திரத்திற்கு, ஆய்-ஒப்பாகி, வீறி-மிஞ்சி, பரந்த-பரவிய, பரமான-மேலானதாகிய, ஆனந்தம்-ஆனந்தமயமாகிய, வெள்ளம் - பிரவாகம், ஒன்று-ஒன்று, தேறி - மனத் தேறுதலைப்பெற்று, தெளிந்து - மனத்தெளிவை மடைந்து, நிலை-உறுதி நிலையை, பெற்ற-கொண்ட, மா-பெரிய, சுவர்-தவத் தவர்கள், சித்தத்திலே - மனத்தினிடத்தே, ஊறி - ஊர்-ஊர்நுழைந்து, பரந்து, பரவி, அண்டம் - அண்டங்களின், கோடி - கோடிக்கள், எல்லாம் - எல்லாவற்றிலும், கின்று-கின்று, உலாவியது-விபாபியா கின்றது; எ-று.

(வி-ரை) ஆறு கோடைவெப்பை நீக்கி விடாயைத் தவிர்த்தல்போலச் சமயம் பிறவித்தயர் நீக்கி முத்தியின்பந்தருதலின் ஆறு சமயத்திற்கு உவமம் ஆயிற்று. சமயங்கள் ஆறு - அகச்சமயங்க ளாறினையும், என்னே? இவைகளே இறைவனை அடைதற்கு ஏதுவாக இருத்தலினால் என்க. சமயங் கள் தன்னிடத்து வந்து அடங்கற்கு இடமாக இருத்தலின் இறைவனை 'ஆழ் கடலாய் வீறிப்பரந்த பரமான வானந்த வெள்ளமொன்று' என்றார். தேறி-என்றது சுண்டு அறிதலை. 'தெளிந்து' என்றது குருமூர்த்தத்தாலும், சுவானு பவத்தாலும் கிட்சயித்தலை. 'நிலைபெற்ற' என்றதற்கு உறுதிநிலை என்றும், உறுதிநிலையாவது - வைராக்கிய நிலையை. இனி ஞானநிலை, மோனநிலை எனினும் பொருத்தம். 'அண்டகோடி' சுண்டு 'கோடி' எண்ணப் பொரு ளைக்காட்டாது மிகுதிப் பொருளைக்காட்டி கின்றது. இறைவன் அடியார் என்னத்துக் கோயிலாக் குடிக்கொண்டிருப்பதன்மீதச் சர்வாண்ட கோடியிலும் உள்ளாக்குள் எண்ணப்போல் விபாபித்த இருப்பவன் ஆதலின், 'மாதவர் சித்தத்திலே பூறிப் பரந்தண்ட கோடியெல்லா கின்றாலாவியதே' என்றார். இக்கனை,

“உள்ளாய் புறம்பாய் எஞ்சுமாய் ஒங்கி நின்ற உயர்பொருளே -
யென்னா நேறும் விமலாவென் வெண்ணை யுள்ளத் தொவிர்த்துடோ”
எனப் பெரியார் பரவுதலுங்காண்க. (சிவாநந்த சித்தாமணி) எ-ஈற்றுரை 11

இறைவி என்மனம் கின்னை மறவா தெனல்

நடக்கினும் ஓடினும் நிற்கினும்
வேறெரு நாட்டமின்றி
கிடக்கினுஞ் செவ்வி திருக்கினும்
நல்லருட் கேள்வியிலே
தொடக்குமென் னெஞ்சம் மனமற்ற
பூரணத் தொட்டிக்குளே
முடக்குவன் யான்பர மாநந்த
நித்திரை மூடிடுமே.

(ப-ரை) நடக்கினும்-நடந்தாலும், ஓடினும்-ஓடினாலும், நிற்கினும்-நின்றாலும், வேற-வேறாகிய (அந்நியமான), ஒரு-ஒரு, நாட்டம் - மனம், இன்றி-இல்லாதபடி, கிடக்கினும்-கிடந்தாலும், செவ்விது - செம்மையாக (சுகமாக), இருக்கினும்-இருந்தாலும், நல் - நல்ல, அருள் - திருவருளின் விஷயமாகிய, கேள்வியிலே - விசாரணையிலே, என் - அடியேனுடைய, கொஞ்சம் - மனம், தொடக்கும்-கட்டுப்பட்டிருக்கும், யான் - அடியேன், மனம் - மனம், அற்ற-இறந்த, பூரணம் - பரிபூரணப்பொருளாகிய, தொட்டிக்கு - தொட்டியினது, உனே - உன்னே, முடக்குவன் - அடக்கிக்கிடப்பன், பரமானந்தம்-சிவானந்தமாகிய, நித்திரை - யோகநித்திரை, மூடிடும் - அடியேனைக் கவிர்த்துகொள்ளும் என்று.

(வி-ரை) முதல் இரண்டடியினும் வந்த உம்மைகள் என் உம்மைகள், மனம் எஞ்ஞான்றும் ஞானக் கேள்வியிலே பயில மனம் திடப்பட்டுச் சிவானந்தப் பெறெய்தி முத்தியுறவாராதவின் ‘நல்லருட் கேள்விலே தொடக்குமென் னெஞ்சம்’ என்றார். இதனை,

“உணர்ச்சி யச்சாக வுசாவன்ம யாகப்
புணர்ச்சிப் புலனைந்தும் பூட்டி-புணர்ந்ததனை
ஊர்வின் பாகன் உணர்வுடைய ஒருமேற்
பேர்கின்ற தாகும் பிறப்பு”

என்ற அறநெறிச்சார நூலுடையார் வாக்காலும் அறியலாம். இன்னும்,
“கின்ற மிருந்துக் கிடந்து நினை
என்றஞ் சிவனா ளினை”

என்ற பெரியார் திருவாக்கையும், அடியொன்றிக் காண்க. மேலும்,
“இருக்கினு நிற்கும் போதும் இரவுண் டியிலும் போதும்
பெருக்கென நடக்கும் போதும் பொருந்தியுண் டிக்கும் போதும்

முருத்தெழும் சகலியா யா ளர முயற்சிகெஞ் சறியும் போதும்
திருக்கனா வுடைய நம்பா நிக்கையின் பால் தாமே”
என்றும் திருக்கருவை யத்தாதி சான்று ஒப்பிட்டுப் பார்த்தல் தக்கதாகும்.

‘பூரணத்தொட்டி’ இது பண்புத்தொடக்க, பூரணமாகிய தொட்டி என விரியும். பூரணம் என்றது இறைவனை. என்னே? இறைவனே பூரணன் ஆக வின் என்க. பரமானந்த நித்திரை-என்றது சிவாநந்தியோக நித்திரையை. 12

மோனத்தால் முத்தியும் சித்தியும் உண்டாம் கொஞ்சே தயர்
ஒழி, கண்ணே உறங்கு என்னைஞர்

என்னுத தெண்ணிய நெஞ்சே
தயரொழி என்னிரண்டு
கண்ணே உறங்குக என்னுனை
முக்கட் கருணைப்பிரான்
தண்ணுர் கருணை மௌனத்தி
னுன்முத்தி சாதிக்கலாம்
நன்னுத தொன்றில்லை எல்லா
தலமு நமக்குளவோ.

(ப-ரை) கொஞ்சே - மனதே, என்னுதது - (இவ்வளவு காலமாக) என் னத்தகாதனவாகிய பாவகர்மங்களை, என்னிய-நித்தித்தமையாலாகிய, தயர்- (உண்டான) துன்பங்களைப்பெல்லாம், ஒழிபொச்சிக் கொள்ளவையாக, என் இரண்டு கண்களே-என் னுடைய இரண்டாகிய கண்களே!, உறங்கு - கவலை யில்லாமல் நித்திரை புரிவை, என் ஆணை-என்மேலானே, முக்கண் கருணைப் பிரான்-மூன்றாகிய கண்களையுடைய இருபாவடிவிலினை யுடையோனான பெருமானின், தன் ஆர்-குளிர்ச்சி நிறைந்த, கருணை-இருபையோடுண்டாகக்கூடிய, மௌனத்தினால்-மௌன நிலையிலே, முத்தி சாதிக்கலாம்-பேரின்பத்தினைப் பெறலாம், நன்னுத்த-இனி நமக்கு கிட்டாதது, ஒன்றும் இல்லை-ஒன்றுமே கிடையாது, எல்லா நன்மை-எல்லாவீதமான நலங்களும், நமக்கு - இனிமேல் நமக்கு, உள-உறுதியாக உண்டாகும் என்று.

(வி-ரை) இச்செய்யுள் நெஞ்சறி வுறத்தல் என்னும் துறையின்பார் படும், கவலையுடையார்க்கும் தயரம் உடையார்க்கும் உறக்கம் வராதாதலின் ‘கொஞ்சே தயரொழி’ என்றதன்பின் ‘என்னிரண்டு கண்ணேயுறங்கு’ என்றார். ‘கண்ணுக் கணிகலம் கண்ணோட்டம்’ எனவும், “கண்ணெனப்படு வது கருணைக்கண்ணே” எனவும் பெரியார் கூறியருளியதனால் இறைவன் மூன்று கண்வழியாகவும் கருணையைச் செலுத்துபவன் என்பது தோன்ற ‘முக்கட் கருணைப்பிரான்’ என்றார். கண்கள் மூன்றிருந்த கருணையின்போல் எவ்வாறு கருணையைச் செலுத்துவன் என்னும் ஐயம் கிழுவான்மனம் இறைவன் கருணையே வடிவமாகக் கொண்டவன் என்பதை உணர்த்துவான் ‘கருணைப்பிரான்’ என்ற நயம் கருகத்தக்கது. ‘அவனருளாலே அவனருள்’

வணங்க வேண்டுமாதலின் மோனமும் இறைவன் கருணையாலேயே எய்தும் என்பார் 'தண்ணீர்கருணை மெனனத்தினால்' என்றார். மோனமே ஞானத்தை எய்தவிக்கும், ஞானம் விளங்க இறைவன் உள்ளத்தே வெளிப்படுவான், இறைவன் வெளிப்பட்டுத் தோன்றலே சிவாநந்தம்பெருகும், முத்தி சித்தி எய்தும் என்னும் இக்கருத்தை,

"கருது வதன்முன் கருத்தழி யப்பாயும்
ஒருமகன் கேள்வன்என் றந்தீபற
உன்ன அறியணென் றந்தீபற" என்ற நீருவந்தியாலும்,

"அன்றிலரும் ஐம்புலனும் கீழும் அசையாதே
நின்றபடி யேகிறக முன்னிற்கும்—சென்று
கருதுவதன் முன்னம் கருத்தழியப் பாயும்
ஒருமகன்தன் கேள்வன் உனக்கு"

என்ற நீருக்களிறுப்படியார் சேய்யுளாலும் அறியலாம். ஏ-ஈற்றசை. 13

நானென்ப தொழியின் நலம் பெறலா மெனல்

நானென் றொருமுத லுண்டென்ற
நான்றலை நாணா என்னுள்
நானென் றொருமுதல் பூரண
மாகத் தலைப்பட்டுப்பி
லானந்தத் தந்துஎன் னறிவையெல்
லாமுண்ட வசநல்கி
மோனந் தனைவிளைத் தாலினி
யாது மொழிசுவதே.

(ப-நா) நான்-நான், என்று-என்று, ஒரு-ஒரு, முதல்-முதன்மையாகிய பொருள், உண்டு-உண்டு, என்று-என்று அலங்கரித்திருந்த, நான்-அடியேன், தலை-தலைசாய்த்து, நாண-வெட்கமுற, என்-அடியேனுடைய, உன்-மனத்தில், தான்-தான், என்று-என்று, ஒரு-ஒப்பற்ற, முதல்-முதற்பொருள், பூரணம்-வியாபகம், ஆக-ஆக, தலைப்பட்டு-தோன்றி, ஒப்பு-சமத்தவம், இல்-இல்லாத, ஆனந்தம் - சிவாநந்தத்தை, தந்து - ஈந்து, என் - அடியேனுடைய, அறிவை-அறிவை, எல்லாம் - முற்றம், உண்டு - விழுங்கி (வியாப்பியமாகக்கொண்டு), அவசம் - பரவசத்தை, நல்கி - தந்த; மோனம்-மெனனநிலை, தனை-தன்னை, விளைத்தால்-உண்டாக்குமேயாயின், இனி-இனிமேல், யாது-எதனை, மொழிசுவது-சொல்லுவது எ-று.

(வி-நா) ஆன்மாக்கள் ஞானம் பெறாதவரைத் தேகாதி தத்துவங்களை நான் நான் என மருண்டு கெட்டிலகின்றன. ஞானமுற்றகாலே நான் என்று ஒன்றைக் காணாது இடைவெளியே சிவாநந்தத்து மூழ்கி முத்தியின்பம் எய்துகின்றது. 'நானென் றொருமுதல் உண்டென்ற நான்' என்றது அகக்கார

தத்துவத்தின் செயல். இது அலித்தையால் எய்துவது. இறைவன் முதல்வ னாதலினாலும் பூரணப்பொருளானையினாலும் 'நானென் றொருமுதல் பூரண மாகத் தலைப்பட்டு' என்றார். இறைவன் ஞானிகளினுள்ளே விளங்கித் தோற் றுவன், அவன் தோற்றத்தால் இன்பம் உதயமாகும்; ஆதலின் 'ஒப்பி லானந்தத் தந்து' என்றார். சிவஞானிகளுக்குப் பசுபோதக் கழன்று சிவபோதமே வினக்க முறம் ஆதலினால் 'என்னறிவை எல்லாமுண்ட வசநல்கி' என்றார். சிவா நந்தத் தழுந்தினர்க்கு அவசம் பிறந்து மோனநிலை பெறுவர் ஆதலின் 'மோனந்தனை விளைத்தால்' என்றார். இதன் விளக்கங்க ளினைத்தினையும் சுயானுபூதியான்கன்பால் உபதேசமுறையாற் கேட்டுச் சுயானுபவத்தால் அறியற்பாலதாகும். ஏ-ஈற்றசை. 14

இறைவனே! நற்குணமில்லாத அடியேன் உண்மையறிந்து மெனனநிலை பொருந்த மெனன சற்குருவாக வந்தருளினே யெனல்

தானந் தவஞ்சற்ற மில்லாத
நானுண்மை தானறிந்து
மோனம் பொருளெனக் கண்டிடச்
சற்குரு மோனானுமாய்த்
தனை நனக்கிங் கிரங்கினே
யேஇனிச் சிந்தைக்கென்று
மானந்தத் தானல்ல வோபர
மேசச்சி தானந்தமே.

(ப-நா) பரமே - மேலான கடவுளே!, சச்சிதானந்தமே - உண்மையறி வானந்தப்பொருளே!, தானம்-கொடையும், தவம்-தவமும், சற்றும்-சிறிதும், இல்லாத - இல்லாத, நான் - அடியேன், உண்மை - உண்மை, தான் - தான், அறிந்து - உணர்ந்து, மோனம் - மெனனநிலையே, பொருள் - சத்தியமாகிய பொருள், என-என்று, கண்டிட-அறிந்துகொள்ள, சற்குரு-சற்குரு, மோன னும்-மவுன சற்குரு, ஆய்-ஆகி, தீனன்-எனியேன், தனக்கு-தனக்கு, இங்கு- இவ்விடத்த, இரங்கினேயே - இரங்கி அருள் செய்தாயே, இனி - இனி, சிந்தைக்கு-மனத்திற்கு, என்றும்-எக்காலத்தும், ஆனந்தம் - இன்பம், தான்- தான், அல்லவோ-அன்றோ எ-று.

(வி-நா) மக்கட்குத் தானமும் தவமும் இன்றி அமைபாது இருக்க வேண்டியவைகள் ஆதலின், 'தானந் தவஞ் சற்று மில்லாத நான்' என்றார். இதுபற்றியன்றே ஓவாவைபிராட்டியாரும், 'தானமும் தவமுஞ் தான்செய் வாராயின் வானவர்நாடு வழிதிறத் திடமே' என்றருளிச்செய்தார். உண்மை என்றது உண்மைப் பொருளாகிய இறைவனை என்க. இனி, ஞான உண்மை களை அறிந்து எனினும் ஆம். மோனம் - என்றது மோன நிலையை, மோன சமாதிகிலை எனினும் ஆம். ஞானவரம்பாகிய மோனம் வாய்த்தபின் ஆனந்த நிலையே யாதலினால் 'தீனன் நனக்கிங் கிரங்கினேயே யினிச் சிந்தைக்கென்று

மாணந்தர் தானல்லவோ' என்றார். இறைவன் உயர்ந்தவைகள் எல்லாவற்றினும் நனிமிக உயர்ந்தவனாக இருத்தலினாலும், சத்தும், சித்தும், ஆனந்தமுமாகிய பொருளாதலினாலும் 'பரமே சச்சிதானந்தமே' என்றருளிச் செய்தார். இச் செய்யுளின் கருத்தாக,

“வினையிலே கிடந்தேனைப் புருந்து நின்றது

போதுநான் வினைக்கேடெனென்பாய் போல

இனையனெனென்றுநனை யறிவித் தென்னை

யாட் கொண்டெம் பிராணய்க் கிரும்பின்பாவை” எனவும்,

“கேட்டாரு மறியாதான் கேடொன் றில்லான்

தனையிலான் கேனாதே யெல்லாம் கேட்டான்

நாட்டார்கள் விழித்திருப்ப ஞாலத் துள்ளே

காயினுக்குத் தவிசிட்டு நாயி னேற்கே

காட்டா தனவெல்லாம் காட்டிப் பின்னுல்

கேனா தனவெல்லாம் கேட்டித் தென்னை

மிட்டேயும் பிறவாமற் காத்தாட் கொண்டான்

எம் பெருமான் செய்திட்ட விச்சை தானே”

என்ற மணிவாககர் திருவாக்குகளோடு ஒப்பிட்டுக் காண்க.

15

இறைவனே! அடியேனை வாழச்செய்தல் தேவரீரின் கருணைக்குக் கடன்மையாகும் எனல்

எனக்கோர் சுதந்திர மில்லையப்

பாஎனக் கெய்ப்பில்வையப்பாய்

மனக்கோ தகற்றும் பரம்பொரு

ளேஎன்னை வாழ்வித்திட

நினக்கே பரம்நினை நீங்காத

பூரண நீள்கருணை

தனக்கே பரம்இனிச் சும்மா

விருக்கத் தருமென்றுமே.

(ப-ரை) அப்பா - அப்பனே!, எனக்கு - அடியேனுக்கு, நீர் - யாதொரு, சுதந்தரம் - சுவாதினமும், இல்லை - இல்லை, எய்ப்பில் - இளைப்புக் காலத்தில், வைப்புசித்தேபம், ஆய்-ஆதி, மனம் - மனத்தின் சுண்ணுள்ள, கொடு-(கிலே சத்தை) துயரத்தை, அந்நிறம் - போக்கு, பரம் - மேலான, பொருளே-பொருளே!, என்னை-அடியேனை, வாழ்வித்திடல் - வாழச்செய்தல், நினக்கே-தேவரீருக்கே, பரம் - கடன்மையாகும், (அதல்லாமல்) நினை - தேவரீரை, தனக்கே-தனக்கே, பரம் - கடன்மையாகும், (இவைகள் வாய்க்கப்பெற்றால்) இனி-இனிமேல், சும்மா - அடியேன் மவுனமாக, இருக்க - இருக்க, என்றும்-எக்காலத்தும், தரும்-தருதியுடையதாகும் என்றும்,

(வி-ரை) இறைவன் ஒருவனே சுதந்தரன், மற்றை ஆன்மாக்களெல்லாம் பரதந்தரர்களாகையால் 'எனக்கோர் சுதந்தர மில்லையப்பா' என்றார். மனக்கோடு - என்பதற்கு குற்றம் என்பது பொருள். துயரமும், கிலேசமும் மனத்துறல் குற்றமாதலின் துயரம் என்றும். இறைவனின் கருணையினாலேயே ஆன்மா சிவாநந்தம் எய்தவேண்டி யிருத்தலின் 'நினக்கேபரம் நீங்காத பூரண நீள்கருணை தனக்கேபரம்' என்றார். சும்மாயிருத்தல் என்றது-இரிகரணசேட்டை ஒழிந்து மோன நிலையுற்றிருத்தலாக் குறித்தது. எ-ஈற்றைச.

16

மனமே! சாங்காலத்தில் பிறவிகளுதவாது மௌனநிலையே உதவிசெய்யும் எனல்

இடம்பெறு வீடு மின்னாச்சேய்

சகமு மிருந்தியு

முடம்பைவிட்டாருயிர் போம்போது

கூடி யுடன்வருமோ

மடம்பெறு மாயை மனமே

இனியிங்கு வாமௌனி

திடம்பெற வைத்த மௌனஞ்

சகாயம் தெரிந்துகொள்ளே.

(ப-ரை) இடம்பெறு - விசாலமாகிய, வீடு - மனையும், மின்னார் - பெண்களும், சேய்பின்னாகளும், சகமும் - உலகும், இரு-பெரிய, நிதியும்-திரவியமும், (இவைகளெல்லாம்) ஆர்-அருமையாகிய, உயிர்-உயிரானது, உடம்பை-தேகத்தை, விட்டு-கீழ், போம் - போகும், போது-காலத்தில், கூடி-ஒன்றுசேர்ந்து, உடன்-ஆன்மாவுடன், வருமோ-வருமோ?, மடம் - அறிபாணமையு, பெறு-பெற்ற, மாயை-மாயாகாரியமாயுள்ள, மனமே-நெஞ்சே!, இனி-இனிமேல், இங்கு - என் சமீபத்தில், வா - வா, மௌனி - மவுனசங்குரு, திடம்-வலிமை, பெறு-உறு, வைத்த-பொருத்திய, மௌனம்-மவுனநிலையே, சகாயம்-எப்பொழுதும் உதவிசெய்வதாகும், தெரிந்துகொள்-அறிவாயாக என்று.

(வி-ரை) 'இடம்பெறுவீடு' விசாலமான வீடு, மின்னார், இது உவமை ஒருபெயராய் மின்னலை ஒத்த பெண்களைக்குறித்தது கின்றது. 'சேய்' இளமைப்பெயர் ஈண்டு அதனை உடைய மக்களைக் குறித்தது. 'மடம்' ஈண்டு அறிபாணமையைக் குறித்தது. மனம், மாயையின் காரியமானகையால் 'மாயை மனமே' என்றார். 'மௌனி' என்றது மௌனதேசிகரை. இச்செய்யுளின் கருத்தே கொண்டு பட்டினத்தடிகளும்,

“மனஞ் சதமல்ல வற்றார் சதமல்ல உற்றுப்பெற்ற
பெருஞ் சதமல்ல பெண்டிர் சதமல்ல பின்னாகளும்
சீருஞ் சதமல்ல செல்வஞ் சதமல்ல தேசத்திலே
யாருஞ் சதமல்ல நின்றான் சதங்கச்சி யேசம்பனே”

எனவும்,

“கட்டி யணைத்திடும் பெண்டிரு மக்களால் காலத்தச்சன்
வெட்டி முறிக்கு மாம்போற் சரீரத்தை வீழ்த்திவிட்டார்
சொட்டி முழக்கி யழுவார் மயானக் குறுகியப்பால்
வெட்டி யடிவைப்ப ரோவிறை வாசச்சி யேகம்பனே” எனவும்,

“மனையாளு மக்களும் வாழ்வுந் தனமுந்தன் வாசன்மட்டே
யினமான சுற்ற மயானமட்டே வழிக்கேது துணை
தினையா மனவென் னைவாகினு முன்பு செய்ததவந்
தனையா னென்றும் பரலோகஞ் சித்திக்குஞ் சத்தியமே”

எனவும் கூறியது உம் காண்க. ஏ-ஈற்றகை

இறைவனே! இந்த உடம்பையே துணை என்று நம்பினேனுக்குக்
கதியுனதோ வெனல்

நாற்றச் சடலத்தை ஒன்பது
வாச னடைமனையைச்
சோற்றுப் பசையினை மும்மல
பாண்டத் தோடக்கறையை
ஆற்றுப் பெருக்கன்ன கன்மப்
பெருக்கை அடர்கிருமிச்
சேற்றைத் துணையென்ற நாயக்குன்
டோகதி சேர்வதுவே.

(ப-ண) நாற்றம் - தூக்கந்தம் வீசும், சடலத்தை - உடம்பை, ஒன்பது -
ஒன்பது, வாசல்-துவாரங்களைக்கொண்ட, நடை-நடக்கும், மனையை-வீட்டை,
சோற்று-சாதத்தால் ஆகிய, பசையினை - பசையை, மும்-மூன்று, மலம்-மலக்
கள் பொருந்திய, பாண்டம்-பாத்திரமாகிய, தோடக்கு-தோடக்கிளைடைய,
அறையை-சிறுவீட்டை, ஆற்று - ஆற்றின், பெருக்கு - பெருக்கை, அன்ன-
ஒத்த, கன்மம் - கருமத்தின், பெருக்கை - வெள்ளத்தை, அடர் - நெருங்கிய,
கிருமி-புழுக்கள்களிறைந்த, சேற்றை - சேற்றை, துணை-உதவி, என்ற-என்று
எண்ணியிருந்த, நாய்க்கும் - நாயினேனுக்கும், கதி-கதியை, சேர்வது-பெறு
வது, உண்டோ-உனதோ எ-து.

(வி-ண) உடம்பு மலமுத்திர நிறைந்த புன்புலால் யாக்கையாதலின்
‘நாற்றச் சடலத்தை’ என்றார். இதனானன்றோ “சலமலப்பேழை” என்றார்
பட்டினத்தடிகளும். இத்தேகம் ஒன்பது பெருந்துவாரங்களை யுடையதாகி
(நடக்கும்) இயங்கும் இயல்புடையது ஆகலினால் ‘ஒன்பதுவாசல் நடை
மனையை’ என்றார். இத்தனையே “நாற்றுப் பாண்டம் நான்முழத் தொன்
பது பிறற் துண்டம்” என்றார். இத்தேகம் சோற்றார் சமைந்ததாதலின்
‘சோற்றுப் பசையினை’ என்றார். “சோற்றுவுடித்த கூர்போலப் பார்த்தலே
இரண்டுகால் வீடு” என்ற பெரியார் வாக்கும் ஈண்டு கருதற்பாலது. பட்டி
னத்தடிகளும் “சோற்றத்தருத்தி” என்றார். ஆணவம், கன்மம், மாயா

17

மலம் என மும்மலக்களோடு கூடியது இத்தேகம் ஆதலின் ‘மும்மலபாண்டத்
தோடக்கை’ என்றார். இதனை “நெருமி கிண்டுந் கிழக்கஞ் சருமி” என்ற
பட்டினத்தடிகள் வாக்கோடொப்பிட்டுக் காண்க. இச்செய்யுளின் கருத்தை

“உற்றைச் சரீரத்தை யாபாசக் கொட்டிலை யுண்பொதிந்த
பிறற் திருத்தியைச் சோற்றிற் தோற்பையைப் பேசரிய
காற்றிற் பொதிந்த நிலையற்ற பாண்டத்தைக் காதல்செய்தே
ஏற்றுத் திரிந்து விட்டே னிறைவாசச்சி யேகம்பனே”

என்று பட்டினத்தடிகள் வாக்காலுந் தெளியலாம். மேலும்,

“எல்லாப் படியாலும் எண்ணினு லிவ்வுடம்பு
பொல்லாப் புழுமலினோய்ப் புன்குரம்பை—நல்லார்
அறிந்திருப்ப ராதலினு லாங்கமல கீர்போற்
பிறந்திருப்பர் பேசார் பிறர்க்கு”

என்ற நல்வாழ் வெண்பாவையும் கண்டு நோக்குக. ஏ-ஈற்றகை.

18

இறைவனே! இவ்வுலகம் காண்புலமென வறிந்தேனெனல்

பொய்யா ருலக நிலையல்ல
காணற் புனலெனவே
மெய்யா வறிந்தென்ன என்னு
ல்தனை விடப்படுமோ
கையான் மௌனத் தெரிந்தேகல்
லாவிழற் கண்ணிருந்த
வையா அப் பாஎன் னரசேமுக
கண்ணுடை யாரமுதே.

(ப-ண) பொய்-பொய், ஆர்-நிறைந்த, உலகம்-இந்தப் பிரபஞ்சமானது,
நிலை-நிலையுடையது, அல்ல-அல்ல, காணல்-காணலாகிய, சலம்-நீரைப்போன்
றுவது, என்-என்று, மெய்-உண்மை, ஆ-ஆக, அறிந்து-தெரிந்தும், என்ன-
என்னப்பயன், என்னால் - அடியேனாலு, இதனை - இப்பிரபஞ்ச வாழ்க்கையை,
விட-விட்டுவிட, படுமோ - கூடுமோ?, கையால் - (சின்முத்திரைக்) கையால்,
மவுனம்-(காட்டிய) மவுனநிலையை, தெரிந்து-தெரிந்து, கல்-கல்லாகிய, ஆல்-
ஆலவிரகுத்தின், கிழல்கண்-கிழலினிடத்து, இருந்த - எழுந்தருளி இருந்த,
ஐயா-ஐயனே!, அப்பா-அப்பனே! என்-அடியேனின், அரசே-அரசே!, மு-
மூன்று, கண்-கண்களை, உடை - கொண்டுள்ள, ஆர் - அரிய, அமுதே-அமிர்
தமே! எ-து.

(வி-ண) உலகம் மாயையின் தோற்றமாதலினாலும், நித்தியமல்லாத
தாதலினாலும் ‘பொய்யாருலகம்’ என்றார். நிலையிலை என்பது அறிந்தாலும்
கிண்கருணை இல்லாமைமால் பல ஜென்மங்களாகத் தொடர்ந்துவந்த இப்
பிரபஞ்சப்பற்றுவிட முடியவில்லை என்பார், ‘காணற் புனலெனவே மெய்யா

வறித்தென்ன, வெண்ணு விதனை விடப்படுமோ' என்னின்றார். இறைவன் தட்சணமூர்த்தியாய்க் கையாற் சின்முத்திரைக் குறிகாட்டித் தன் திருவடி காட்டி மென்னியாய் நின்று சனகாதியர் ஐயநீக்கி மெய்ப்பொரு ளுணர்வித் தனராதலின் இந்துலாகிரியர் 'கையான் மெனனந் தெரிந்தே கல்லாளிழர்க ளிருக்க கையா' என்றார். இச் செய்யுளின் கருத்தை,

"விடப்படுமோ விப்பிரபஞ்ச வாழ்க்கையை விட்டுமனந் திடப்படுமோ நின்னருளின்றியே தினமே யுலையக் கிடப்படுமோ வற்பர் வாயிலிச்சென்று கண்ணீர்தடும்பிப் படப்படுமோ சொக்கநாதா சவுந்தர பாண்டியனை"

என்ற பட்டினத்தாரீ வாக்கோடும் ஒப்பிட்டுக் கண்டு தெளிவ.

இறைவனோ அடியேனுக்கு அன்பு பெருகும்படிச் செய்து கூகிட் டையை தராதிருந்தால் இறப்பே நெனஸ்

ஆரா வமுதென மோனம்
வகித்துக்கல் லானிழர்கீழ்ப்
பேராது நால்வ ருடன்வாழ்முத்
கண்ணுடைப் பேராசே
நீரா யுருகவுள் என்புதந்
தேசக நிட்டையைநீ
தாரா விடினென் பெருமூச்சுத்
தானத் தனஞ்சயனே.

(ப-ண) ஆரா-தெவிட்டாத, அமுது-அமிர்தம், என-என்று சொல்லும் படி, மோனம்-மவுனமுத்திரையை, வகித்து-தாக்கி, கல்-கல், அல்-ஆலமரத் தின், நீழல்-கீழலின், கீழ்-கீழே, பேராது-நீங்காது, நால்வருடன் - சனகாதி முனிவர் நால்வர்களுடன், வாழ் - வாழ்கின்ற, மு - மூன்று, கண்-கண்ணீர், உடை-உடைய, பேர்-பெரிய, அரசே-அரசி, நீராய்-நீரின்தன்மை உடைய தாய், உருக-உருகும்படி, உன் - உள்ளத்தின்கண், அன்பு - அன்பை, தந்தி- கொடுத்த, கூம்-இன்பமயமாகிய, திட்டையை-மவுனநிட்டையை, நீ-தேவரீர், தாராவிடில்-கொடாத என்னக் கைவிட்டால், என்-அடியேனுடைய, பெரு பெரிய, மூச்சு-மூச்சு (நெட்டுயிர்ப்பு), தான்-தான், அ-அந்த, தனஞ்சயனே- தனஞ்சயன் என்னும் காற்றேயாகும் -எ-று.

(வி-ண) காணக் காணத் தெவிட்டாத இன்பமும், அழியாச் சிவாகந்த மும் சுகாதி முனிவர்களுக்கருளி வடகாலகீழலில் சின்முத்திரை கைகாட்டி மென்னியாக தட்சணமூர்த்தமாக இறைவன் நின்றருளியதால் "ஆராவமு தென மோனம் வகித்துக் கல்லாளிழந் கீழ்ப் பேராது நால்வ ருடன்வாழ் முக்கண்ணுடைப் பேராசே" என்றார். இறைவன் மாட்டு அன்பு உடையார்க்கு அக்வான்மாவால் உன்னம் உருகும் ஆதலின் 'நீராயுருக வுள்ளன்பு கூதே' என்றார். இதனை,

"என்னை யான் பாபத் துஞ்சுந்தா ின்றி
யளவ நெஞ்சா ளுருகாதா துடம் பெய்க்கச்
கண்ண யண்ண வென் னாற்றில் பாயமுத"

என்ற மணிவாசகரீ வாக்கோடு ஒப்பிட்டுக் காண்க.

இறைவன் அடியேனுக்கு உள்ளன்புதந்து கூகிட்டை தராவிடின இறந்துபடுவேன் என்பார், 'உள்ளன்பு தந்தே கூகிட்டையை நீ தராவிடி. நென் பெருமூச்சுத் தானத் தனஞ்சயனே' என்றார். பெருமூச்சு குயரத் தால் உண்டாவது; இதனை நெட்டுயிர்ப்பு எனக் கூறுதலும் உண்டு. இறை வன் அருள் செய்யாமையால் துயருற்று நெட்டுயிர்த்தலை நண்டுக் கூறினர். பெருஞ்சோகமே உடனே மரணத் தருதலினால் பெருமூச்சுத்தானத் தனஞ் சயன் என்றார். 'தனஞ்சயன்' இது தசவாயுக்களுள் ஒன்றும், இது உயிர் நீங்கிய பின்னும் உடலில் இருந்து உடம்பை வீங்கச்செய்து வெடிப்பிட்டுத் தலையைக் கிழித்துக்கொண்டுசெல்வது. 'கூகிட்டை' என்றது சிவராஜ யோக கிட்டையை, ஏ-தேற்றேசாரம்.

20

நின் கருணையிருக்க என்மனம் வாய்ப்பட என்ன தடையுனதெனல்

வாயுண்டு வாழ்த்து மெளனஞ்செய்
போது மெளனவருட்
டாயுண்டு சேயென்ன வென்னைப்
புரக்கச் சதானந்தமா
நீயுண்டு நினைந் சரண்புக
நானுண்டுஎன் னெஞ்சமையா
தியுண் டிருந்த மெழுகல்
வோகதி சேர்வதற்கே.

(ப-ண) ஐயா-ஐயனே!, வாழ்த்து - தேவரீரை வாழ்த்துவதற்கு, வாய்- வாய், உண்டு - இருக்கிறது, மெனனம் - மெனனநிலை, செய்-கூடும், போது- பொழுது, மெளனம் - (அதனைக் கூட்டிமுடிக்க) மெனனரூபமாகிய, அருள்- திருவருளென்னும், தாய்-தாயானவன், உண்டு-உண்டு, சேய்-பிள்ளை, என்ன- போல, என்னை-அடியேனை, புரக்க-காப்பாற்ற, சதானந்தம்-நித்தியானந்தம், ஆம்-ஆகிய, நீ-தேவரீர், உண்டு-உண்டு, நின்னை-தேவரீரை, சரண் - அடைக் கலமாக, புக-புகுதற்கு, நான்-அடியேன், உண்டு-உண்டு, கதி-மோட்சத்தை, சேர்வதற்கு-அடைதற்கு, என்-அடியேன், நெஞ்சம்-மனமானது, நீ-நெருப் பினால், உண்டு-காய்ச்சப்பெற்று, இருந்த-இருந்த, மெழுகு-மெழுகு, அல்லவோ- அல்லவோ -எ-று.

(வி-ண) 'வாயே வாழ்த்துகண்டாய்' என்றபடி 'வாழ்த்த வாயுண்டு' என்றார். இறைவனை வாழ்த்தின் இறைவன் அருள்பெறலாம். இறைவனி னின்றும் அபின்னமாயுள்ள திருவருளே தாராதலின் 'மெனனவருட்டா யுண்டு' என்றார். உயிர்கள் எல்லாம் இறைவனுக்குச் சேய்களாதலின்

‘செயென்ன வெண்ணைப் புரக்க’ என்றார். இறைவன் நித்தியானந்தமயன் ஆதலின் ‘சதானந்தமா நீயுண்டு’ என்றார். ஆன்மாக்களெல்லாம் இறைவனையே சரண்புகு உய்யவேண்டுமாதலின் ‘கின்னேச் சரண்புக நாணுண்டு’ என்றார். இறைவனை அன்பாதுன்னி உன்னம் உருகிநூர்க்கு முத்திக்கதி உண்டாதலின் ‘நெஞ்சமையா தீயுண்டிருந்த மெழுகலவோ கதி சேர்வ கர்க்கே’ என்றார். ஏ.சுற்றசை.

21

நான் எத்தொண்டுசெய்து உய்வே நெனல்

கல்லா வெறிந்துங் கைவில்லா
லடித்தும் கரிமதுரச்
சொல்லாற் றுதித்துநற் பச்சிலை
துவியும் தொண்டரினா
மெல்லாம் பிழைத்தனார் அன்பற்ற
நானினி யேதுசெய்வேன்
கொல்லா விரதியர் நேர்நின்ற
முக்கட் குருமணியே.

(ப-ண) கொல்லா - கொல்லாமையையுடைய, விரதியர் - விரதத்தை யுடையவர்களாகிய சைவர்கள், நேர் - (முன்பே) பிரத்தியட்சமாக, கின்ற- எழுந்தருளியிருக்கின்ற, மு-முன்று, கண் - கண்களையுடைய, குரு - அழகிய கிருமுடைய, மணியே - மாணிக்கமே, கல்லால் - கற்களினால், எறித்தும்-வீசி அடித்தும், கை - கையிலுள்ள, வில்லால் - வில்லினால், அடித்தும்-அடித்தும், கனி-முகங்களின் போன்ற, மதுரம்-இன்சுவைபொருந்திய, சொல்லால்-சொற் களினால், துதித்தும் - போற்றிசெய்தும் (துதித்தும்), நல் - நல்ல (பரிசுத்த மான), பச்ச - பசுமையாகிய, இலை - இலைகளால், துவியும் - அர்ச்சித்தும், தொண்டர்-அடியார்களின், இனம்-கூட்டம், எல்லாம்-எல்லாரும், பிழைத்த னர்-உஜ்ஜீவித்தார்கள், அன்பு-அன்பு, அற்ற - இல்லாத, நான் - அடியேன், இனி-இனிமேல், ஏது-என்ன, செய்வேன் - தொண்டைச்செய்து பிழைப்பவ னுவேன் -எ-று.

(வி-ண) சாக்கியநாயனார் இறைவன் மாட்டு அன்பால் கல்லியே மல ராக எண்ணி இட்டுக் கதியடைந்தவராதலின் ‘கல்லா வெறிந்தும்’ என்றார். அர்ச்சனன் சிவபெருமானை நோக்கித் தவஞ்செய்து அத்தவத்திற்கு இடை யூறுகவந்த சிவபெருமானாகிய வேடனை வில்லாலடித்துப் பேறுபெற்றா னாதலின் ‘வில்லா லடித்தும்’ என்றார். சமயகுரவர்கள் கால்வரும் செந் தமிழ்ப் பாமரையை இறைவற்குச் சூட்டிக் கதியெய்தினராதலின் ‘கனிமது ரச்சொல்லாற் றுதித்தும்’ என்றார். ‘தமிழ்’ என்ற சொல்லே இனிமையுடையது என்னும் பொருள் தரலிலும், தமிழே இறுமெனு மொலியுடன் மகாருடைமையின் ‘சனி மதுரச் சொல்லால்’ என்றார். வியாக்கிரமபாதர், ஓலைப் பிராட்டியார் முசலியவர் பச்சிலை இட்டுப் பாகதிபெற்றவர்

ஆதலின் ‘நற்பச்சிலை துவியும்’ என்றார். இதனான்குரோ பேரியாதர், “இறைவற்கா மொரு பச்சிலை” என்றருளிச்செய்தார். இன்னும், “ஏருகத்தா னீராலும் மலராலும் நெஞ்சுருகப் பண்ணலாமே” என்ற புலவர் வாக்கும் கணிக்கற்பாலதாம். கொல்லாமை சைவசமயத்திற்கே சிறந்த தாகலின் சைவர்களை ‘கொல்லா விரதியர்’ என்றார். இறைவன் செம்மணியை போன்ற தோற்றத்தனாதலின் ‘முக்கட் குருமணியே’ என்றார்.

22

நீ உண்மையில் நின்பின் சித்திகைக் கூடுமெனல்

முன்னிலைச் சுட்டொழி நெஞ்சேநின்
போத முளைக்கிலையோ
பின்னிலைச் சன்மம் பிறக்கும்கண்
டாயஇந்தப் பேய்த்தனமேன்
தன்னிலை யேநில்லு தானே
தனிச்சச்சி தானத்தமா
தன்னிலை வாய்க்கும்என் சித்தியுங்
காணும் நமதல்லவே.

(ப-ண) நெஞ்சே-மனமே, முன்னிலை - முன்னிலையாகிய, சுட்டு - சுட் டினை, ஒழி-நீக்குவாயாக, கின்-உன்னுடைய, போதம்-அறிவானது, முளைக் கில் - தலையெடுப்பின், ஐயோ - ஐயோ, பின்னிலை-பிறகே, சன்மம் - பிறப்பு, பிறக்கும்-தோன்றும், இந்த - இப்படிப்பட்ட, பேய்த்தனம் - பேய்த்தன்மை, என்-எதற்கு, தன்-தன்னுடைய, நிலையே-உண்மை நிலையிலேயே, கில்-கிற்பா யாக, தானே-வலிய, தனி-ஒப்பற்ற, சச்சிதானந்தம்-உண்மை அறிவு ஆனந் தம் ஆகிய, நல்-நல்ல, நிலை-நிலைமை (கதி), வாய்க்கும்-எய்யும், என் - எட்டு, சித்தியும்-சித்திகளும், காணும்-உண்டாகும், நமது - (முன்னிலையிற் காணும் பொருள்களெல்லாம்) நம்முடையது, அல்லவே-அல்லவாகும் -எ-று.

(வி-ண) நான் என்கின்ற தற்போதம் தடித்து கிற்றலும், பகிர்முக முற்று பிரபஞ்சமாயிவற்றை முன்னிலையிற் கண்டு அதன் இடத்தே இச்சை வைக்கின் பிறப்புண்டாம் ஆதலின், ‘முன்னிலைச் சுட்டொழி நெஞ்சே’ என்றார். இதனை, “அவாவென்ப வெல்லா வுயிர்க்குமெஞ்ஞான்றற், தவா அப் பிறப்பிலும் வித்து” என்ற நீருத்தறனாலும் அறியலாம். ‘கின்போதம்’ என்றது பசுபோதத்தை. ‘முளைத்தல்’ என்பது அதிகரித்துத் தலைப்படுதல். ‘ஐயோ’ இது இரக்கப்பொருள் குறிக்கவந்த இடைச்சொல். முன்னே காணும் பொருள்கள்மேல் பற்றுவைத்தலும் நான் என்று அகங்கரித்து கிற் றலும் அலைக்குந் தன்மையதாதலால் ‘பேய்த்தனம்’ என்றார். ‘தன்னிலை’ என்றது தனது உண்மை நிலையை. அதாவது ஸ்படிகம்போல மாசற்ற நிற்கு நிலையை, ‘சச்சிதானந்தமா தன்னிலை’ என்றது உண்மை அறிவு ஆனந்தமாகிய நிலையை, இதுவே பதித்தன்மைபடியும் நிலையாம். மாசற்ற பரிசுருபோல மனம் மாயையிற் பற்றாது கின்றால் சகரத்தன்மை பிரதிபலித்

கும் என்பதற்கு. 'எண்ணித்தி' என்றது அட்டமாசித்திகளை. 'நமது அல்
வவே' என்றது பற்றற்ற நிலையை உணர்த்திற்று. இச்செய்யுளின் சுருக்கை,

“அதுவிதா நென்றே அவச்சுட் பொழிந்தால்
பொதுவதனில் ஆடியருள் புண்பயன்—புதுமலர்த்தான்
கிட்டலாம் கிட்டலாம் கேட்பாய் மடநெஞ்சே
எட்டலா மேழுத்தி யிக்கு”

என்ற சித்தாந்த சித்தாமணிச் செய்யுளாலும் அறியலாம். ஏ - தேற்றப்
பொருளில் வந்தது.

நான் வாயால் எதையும் பொழிந்தேனேயல்லாமல்
உண்மை கிட்டையி லில்லை யெனல்

சொல்லான் மௌன மௌனமென்
றேசொல்லிச் சொல்லிக்கொண்ட
தல்லான் மனமறப் பூரண
நிட்டையி லாழ்ந்ததுண்டோ
கல்லாத மூட விரியென்செய்
வேன்சுகற் காரணமாம்
வல்லாள னான மௌன
சதானந்த மாகடலே.

(ப-ஊ) சுக-உலகத்திற்கு, காரணம்-காரணம், ஆம்-ஆகிய, வல்லாளன்-
வல்லவனாகிய, மௌன-மௌனத்தினால், சதானந்தம்-சித்தியானந்தமாகிய,
மா-பெரிய, கடலே-கடலே! சொல்லால்-சொல்லினால், மவுனம்-நான்மவுனமாக
இருக்கின்றேன், மவுனம்-நான் மவுனமாக இருக்கின்றேன், என்றே-என்று,
சொல்லி-பேசி, சொல்லிக்கொண்டது-பேசிக்கொண்டதே, அல்லால்-அல்லா
மல், மனம்-மனம், அற-ஒடுங்க, பூரணம் - பரிபூரண, கிட்டையி - கிட்டை
யினில், ஆழ்ந்தது-முழுமையது, உண்டோ - உண்டோ, கல்லாத - கிட்டைக்கு
உரிய ஞானதூதர்களைக் கல்லாத, மூடன்-மூடனாகிய அடியேன், இனி-இனி
மேல், என்-எதனை, செய்வேன்-செய்வேன் என்று

(வி-ஊ) மௌனம் என்பது அறிவைப் பகிர்முகப்படுத்தாது அந்தர்
முகப்படுத்தி இறைவனையே சதா சிந்தித்துத் தொழிலற்ற ஆந்தமுற்றிருக்
கும் நிலை. அறிவை அந்தர்முகப் படுத்தாது பகிர்முகப்படுத்து உலக விவ
காரங்களிற் புக்குழன்றுகொண்டு மௌனம் மௌனம் என்கின்றேன் மன
மறப் பூரணநிட்டையில் இருந்ததுண்டோ என்பார், 'சொல்லான் மௌன
மௌனமென்றே சொல்லிச் சொல்லிக்கொண்ட தல்லான் மனமறப் பூரண
கிட்டையி லாழ்ந்த துண்டோ' என்கின்றார். மனமறப் பூரண கிட்டை
என்பது - மனம் இந்நிரிய வயமான சேட்டைகளுக்கு எடங்காது விருப்பு
வெறுப்பற்ற அசங்கரா மமகாரங்களற்றுச் சதா இறைவனையே சிந்தித்து
ஆனந்தம் உற்றிருக்கும் நிலை. இறைவன் கல்லாலின்கீழ் தட்சணமூர்த்தி

யாக மௌனயோகியாய் நின்றருளியதனாலும், இறைவன் ஆனந்தமயான
வன் ஆதலினாலும், இறைவன் வாய்ப் பின்புறமையவன் ஆதலினாலும்,
உலக காரணனாதலினாலும், 'சுகற் காரணமாம் வல்லாளனான மௌனசதா
னந்த மாகடலே' என்று இறைவனை விளித்தார். 24

கல்லாவ நிலைகின்ற நினைக்காணில் எல்லாம் கட்டுமெனல்

ஆரண மாகம மெல்லா

முரைத்த வருண்மௌன

காரண மூலங்கல் லாலடி

கேயுண்டு காணப்பெற்றால்

பாரணக் கோடு சுழநெஞ்சு

மாகிய பாதரச

மாரண மாய்விடும் என்சித்தி

முத்தியும் வாய்த்திருமே.

(ப-ஊ) ஆரணம்-வேதங்களும், ஆகமம்-ஆகமங்களும் ஆகிய, எல்லாம்-
எல்லா ஞானக்கலைகளையும், உரைத்த - திருவாய்மலர்ந்தருளிய, அருள்-அரு
பையை உடைய, மௌனம்-மவுன நிலையைக்கொண்ட, காரணம்-எல்லாவற்
றிற்கும் ஆதாரமாகிய, மூலம் - முதற்பொருள், கல்-கல், ஆல் - ஆலவிறுக்கத்
தின், அடிக்கே-கீழே, உண்டு-இருக்கின்றது (அந்தப்பொருளை), காண-காண,
பெற்றால்-கிடைத்தால், பார்-நிலத்தாலும், அணங்கு-பெண்களாலும், சுழல்-
சுழல்கின்ற, நெஞ்சம் - மனம், ஆகிய - ஆகிய, பாதரசம் - பாதரசமானது,
மாரணம் - சாதலை, ஆய்விடும் - பெற்றதுவிடும், என்-எட்டாடிய, சித்தி - சித்தி
களும், முத்தியும்-மோட்சமும், வாய்ந்திடும்-கிடைக்கப்பெறும் என்று.

(வி-ஊ) 'ஆரணமாகமம்' இது உம்மைத்தொகை. ஆரணமும் ஆகம
மும் எனவிரியும் எண்ணுமை தொக்கது. இறைவனே வேதாகமங்களாக
ஆன்மாக்களின் பொருட்டுக் கருணையினால் அருளிச் செய்தனன். இதனை,
'வேதமோ டாகம மெய்யா யிவைவனூல்' என்ற தீநூலார் திருவாக்காலும்
அறியலாம். 'மூலம்' ஆதிப்பொருள் என்பது பொருள் இறைவன் எல்லாவற்
றிற்கும் ஆதிகாரணன் ஆதலினாலும், மௌனசொருபியாகக் கல்லாலினடியில்
வீற்றிருந்தருளின னாதலினாலும் 'மௌன காரணமூலம் கல்லாலடிக்கே
யுண்டு' என்றார். 'பாரணங்கு' என்பதற்கு (பார்-பூமி, அணங்கு-துன்பம்.)
பிரபஞ்சத்த உண்டாகும் மாயைத் துயர் எனப்பொருள் கொள்ளினும்
நன்றே. பாதரசம் கட்டிப்படாது எதிலும் ஒட்டாது நிலையுருது உழன்று
கொண்டு தளும்பிக்கொண்டிருக்கும் ஆதலினால் 'பாரணங்கோடு சுழநெஞ்சு
மாகிய பாதரசம்' என்றார். தட்சணமூர்த்தியைத் தரிசித்தோர் மனம் ஒரு
நிலைப்பட்டுச் சிவாநந்தப்பேற்றினை யடைந்து சித்திமுத்தி எய்தும் என்பார்.
'அருண்மௌனகாரணம் சித்திமுத்தியும்
வாய்த்திருமே' என்றார். ரசத்தைக் கட்டிவிட்டால் எல்லா லோகங்களையும்
வேடிக்கலாமாகையால், இந்த இரசவாதிபர் மதக்கொண்டே. 'சுழநெஞ்சு

மாகிய பாதரசம் மாரணமாய்விடும் எண் சித்திமுத்தியும் வாய்ந்திடுமே
என்றார். ஏ - ஈற்றகை.

25

நான் யோககிஷ்டை அறியே நெனஸ்

சித்த மவுனி வடபான்
மவுனிநந் தீபகுண்ட
சுத்த மவுனி எனுமுவ
ருக்குந் தொழும்புசெய்து
சுத்த மவுன முதன்மூன்று
மௌனமுந் தான்படைத்தேன்
நித்த மவுனமல் லாலறி
யேன்மற்றை நிட்டைகளே.

(ப-ரை) சித்த மவுனி - சித்த மவுனி, வடபால் மவுனி-வடபால் மவுனி, நம்-நமது, தீபகுண்ட - தீபகுண்டத்து, சுத்த மவுனி - சுத்த மவுனி, எனும்- என்று சொல்லப்படுகிற, மூவருக்கும் - மூன்று பேர்கட்கும், தொழும்பு- தொண்டு, செய்து-இயற்றி, சுத்த மவுனம்-சுத்தமாகிய மவுனம், முதல்-முதலாக, மூன்று-மூன்று, மவுனமும்-மவுனங்களையும், தான்-தான், படைத்தேன்- பெற்றேன், நித்தம்-எக்காலத்தும், மவுனம் - மோனம், அல்லால்-அல்லாமல், மற்றை-வேறாகிய, நிட்டைகள்-யோககிஷ்டைகளினை, நான்-நான், அறிவேன்- அறியேன் -உறு.

(வி-ரை) 'சித்த மவுனி' என்றது தன்பால் வந்து அருள்செய்த மௌன குருமூர்த்தியை, 'வடபால் மவுனி' என்றது தட்சணாமூர்த்தியை, 'நம் தீப குண்ட சுத்த மவுனி' என்றது மண்டல குண்ட வேதிகையிட்டுத் தனக்கு மந்திரோபதேசஞ் செய்தருளிய தீட்சாகுருவை, 'சுத்த மவுனமுதல் மூன்று மவுனமும்' என்றது வாக்கு மவுனம், மன மவுனம், காய மவுனம் என்ற மூன்று மவுனங்களை, 'நித்த மவுனம்' என்றது சதா மவுனமாக இருத்தலை, 'நிட்டை' யோககிஷ்டையை, 'மூவருக்கும்' என்றதன் ஈற்று உம்மை முற்றம்மை, ஏ-ஈற்றகை.

26

நின் திருவருள் வாய்க்கப்பெற்ற வெணக்குக் குறையிலில்ல யெனல்

கண்டே னினதருள் அளவரு
ளாய்நின்று காண்பதெல்லா
முண்டே அதுவு நினதாக்கி
னேன்உவட் டாதலின்ப
மொண்டே யருந்தி யிளைப்பாறி
னேன்நல்ல முத்திபெற்றுக்
கொண்டேன் பராபர மேனனக்
கே துந் குறையிலில்லையே.

(ப-ரை) நினது-தேவரீரிறுடைய, அருள்-திருவருளினே, கண்டேன்- தரிசித்தன்கொண்டேன், அம் - அக்ஷரமடைய, அருளாய் - அருள்மயமாய், நின்-நின்று, காண்பது - காணுவது, எல்லாம்-யாவும், உண்டே-உளதே, அதவும் - அவ்வண்ணம் காணுந்தன்மையும், நினது - தேவரீராகவாக, ஆக்கி நேன்-ஆக்கிவிட்டேன் (அர்ப்பணஞ் செய்தேன்), உவட்டாத தெவிட்டாத, இன்பம்-ஆனந்தத்தை, மொண்டு-முகந்து, அருந்தி-உண்டு, இளைப்பு - அடியேனுக்குண்டாகிய இளைப்பை, ஆறினேன் - தீர்த்தன்கொண்டேன், நல்ல-மெய்மையான, முத்தி-மோட்சத்தினை, பெற்றுக்கொண்டேன்-அடைந்தேன், பராபரமே-பராபரப்பொருளே!, என்க்கு-அடியேனுக்கு, இனி - இனிமேல், எத்தம்-சிறிதும், குறைய-குறைவு, இல்லை-இல்லை -உறு.

(வி-ரை) 'கண்டேன் நினது அருள்' என்றது இறைவன் அருட்டிருமேனியை, இனி அந்தர்முகத்து இறைவனைக் காணுங் காட்சியை எனினுமாம், 'அருளாய் நின்' என்றது அருளொடு கலந்து அருள்வயமாய் கிற்றலை, அத்துவிதமாக கிற்றலுமாம், 'காண்ப தெல்லா முண்டே யதுவு நினதாக்கி நேன்' என்றது தற்போதமற்று காண்பவற்றையெல்லாந் சிவமாகக் காணுதலையும், செய்வனவற்றையெல்லாம் சிவச்செயலாகச் செய்தலையும், 'இளைப்பாறினேன்' என்றது பிரபஞ்ச மாயை பற்றிவரும் அன்புக்களிலின்றி நீக்கி இன்புறுதலை, 'நல்லமுத்தி' என்றது சேவன் முத்தியை, சேவன் முத்தியைத் தவிர்த்துப் பெறத்தகுந்த பேரில்லையாதலின் 'பரமே யெனக் கேட்குங் குறையிலில்லையே' என்றார், ஏ-ஈற்றகை.

27

யோக்கரசிய மறிந்தேன் சந்திரமண்டலத்தமுதம்
பருகுவேனெனல்

மேற்கொண்ட வாயுவுந் கீழ்ப்பட
மூலத்து வெந்தழிலைச்
சூற்கொண்ட மேக மெனலுமை
நின்று சொரிவாதையென்
னாற்கண்ட தன்றுமௌன ஒடுப
தேசிய எரிக்கையிரிப்
பாற்கண்டு கொண்டனன் மேலே
யமிர்தம் பருகுவனே.

(ப-ரை) மேல் - மேலே, கொண்ட - நோக்கிச் செல்லுகின்ற, வாயுவுந்- காற்றும், கீழ்ப்பட-கீழாக, மூலத்து - மூலாதாரத்துள்ள, வெம் - வெவ்விய, தழிலை-அக்கினியை, சூல்-கருப்பம், கொண்ட - பெற்ற, மேகம்-மேகம், என- என்று சொல்லும்படி, ஊமை - மவுன மந்திரம், கின்று - கிலையுற்றிருந்து, சொரிவதை-பொழிதலை, என்னால்-அடியேனுால், கண்டது - தெரிந்தகொண்டது, அன்று-அல்ல, மௌன-மௌன, உபதேசி - குரு, அளிக்கையின்-அருளிச் செய்தசகலும், இ-இந்த, பால் - இடத்தில், கண்டு-செயிந்து, கொண்ட-

என்-கொண்டேன். மெலே-இனிமேல், அமிர்தம் (சந்திரமண்டலத்திலின்) அமிர்தத்தினை, பருகுவன்-உண்பேன் எ-று.

(வி-கா) 'மூலத்து வெந்தழல்' என்றது மூலாதாரத்து அக்ஷரீனியை, 'ஊமை' என்றது அசபையை, இது ஒரு மகாமந்திரம், இதனை முறைப்படி ஞானசிரியர்பாற் கேட்டுணரத்தக்கது. இது வைகரி வாக்கால் வினக்குக் கூறக்கூகின்றது. 'அமிர்தம்' என்றது சந்திரமண்டலத்தி னின்றிழியும் அமிர்தத்தை. இகன் விரிவெல்லாம் யோகநூற்கிள ஐயந்திரிபுரப் பயின்று அனுபூதிபெற்ற பேரியார் வாய்க் கேட்டுணரற்பாலது. ஏ - சுற்றகை. 28

இறைவனே! என் மனம் நிலையற் றிலகின்ற தெனல்

சொல்லாற் றொடர்பொரு ளாற்றொட

ராப்பரஞ் சோதிநின்னை

வல்லாளர் கண்ட வழிகண்டி

லேன்சக மார்க்கத்திலுஞ்

செல்லாதென் சிந்தை நடுவே

கிடந்து திகைத்துவிட்டி

யல்லான துட்பக லானதும்

வாய்விட் டரற்றுவனே.

(ப-கா) சொல்லால்-வார்த்தையாலும், தொடர் - சொற்கள்பற்றி விரையும், பொருளால் - பொருள்களினாலும், தொடரா - பின்பற்றிட முடியாத, பரஞ்சோதி - பரஞ்சோதியே, நின்னை - தேவரீரை, வல்லாளர் - அறிவால், வன்மைபெற்றவர்கள், கண்ட - தரிசித்த, வழி - மார்க்கத்தை, கண்டிலேன்-அடியேன் அறிந்தகொள்ளவில்லை, சகம் - பிரபஞ்சத்தின், 'மார்க்கத்திலும்-வழியிலும், என் - அடியேன், சிந்தை - மனமானது, செல்லாது - விரும்பிப் புகாது, நடுவே-இரண்டிற்கும் மத்தியிலே, கிடந்து-தங்கி, திகைத்து-மயங்கி, விட்டி-விட்டி, அல்லானதும் - இருட்காலத்திலும், பகலானதும்-பகற்காலத்திலும், வாய்விட்டு வாய் திறந்து, அரற்றுவன்-அவறுவேன் எ-று.

(வி-கா) சொல்லும் பொருளும் வைகரி சம்பந்தமுடைமையின் இறைவனைத் தொடர முடியா தென்பார், 'சொல்லாற் றொடர் பொருளாற் றொடராப் பரஞ்சோதி' என்றார். இறைவன் மேலான ஒளிமயன். ஒளிக் கும் ஒளியாக இருப்பவன் ஆதலினால் 'பரஞ்சோதி' என்றார். 'வல்லாளர்' என்றது அறிவின் வன்மை யுடையார், ஞானவன்மையுடையார் என்ற பொருளது. 'கண்டவழி' என்றது இறைவனைக் கண்டடைந்த வழியை, திருவருட் சகாயத் தனக்கின்மையின் இறைவனை அடைய வல்லாளர் கண்டவழியைக் கண்டிலேன் என்பார், 'கின்னை வல்லாளர் கண்டவழி கண்டிலேன்' என்றார். மனம் யாதானும் ஒன்றைப்பற்றியே நிற்கும் இயல்புடையது ஆதலின் பிரபஞ்சமார்க்கத்துப்பற்றி நிற்கின்றதோ என்னில் பிரபஞ்சமே முற்றும் பொய் எனக் கண்டமையால் அதிலும் பற்றி கின்றிற்றிலது

என்பார், 'சகமார்க்கத்திலுஞ் செல்லாது என்சிறை' என்றார். இறைவனைக் கண்டடையும் வழியைப் பற்றிப் பிரபஞ்சமார்க்கத்தையும் பற்றாது, இரண்டுக்கும் இடையே கின்ற கவிக்கின்றோன் என்பார், 'நடுவே கிடந்து திகைத்து விட்டி அல்லானதும் பகலானதும் வாய்விட் டரற்றுவனே' என்றார். அரற்றுல் - பிரலாபித்தமுதல், எ-சுற்றகை. 29

கட்சனூழர்த்தி தன் தன்மையில் ஐயக்கொளல்

அறியாத வெண்ணை யறிவாய

நீயென் நகம்புமுமுர்

பிறியா தறிவித்த பேரறி

வாஞ்சுத்தப் பேரொளியோ

குறியாத வானந்தக் கோவோ

அமுதருள் குண்டலியோ

சிறியேன் படுத்துயர் கண்டுநல்

லானிழல் சேர்ந்ததுவோ.

(ப-கா) சிறியேன்-அற்புதிய நான், படும்-அனுபவிக்கும், தயர்-தன் பத்தை, கண்டு-பார்த்து, கல்-சல், ஆல்-ஆலமரத்தின், ரிழல் - ரிழலை, சேர்ந்தது-எழுந்தருளியது, அறியாத - பாலாறும் அறியாக்கடாத, என்னை-அடியேனை, அறிவாயும் - அறிவின்றவனும், நீ - நீயே, என்று - என்று, அகம்-உன்னும், புறமும் - வெளியும், பிறியாத - நீக்காதிருந்து, அறிவித்த - தெரிவித்த, பேர் - பெரிய, அறிவாம் - அறிவாகிய, சுத்த - சுத்த, பேர் - பெரிய, ஒளியோ-அருட்பொருஞ் சோதியோ, குறியாத-எண்ணக்கடாத, ஆனந்தம்-இன்ப, கோவோ-தலைவனே, அமுத - அருள் அமிர்தத்தை, அருள்-அருளுகின்ற, குண்டலியோ-குண்டலிசத்தியோ! எ-று.

(வி-கா) 'அறியாத வெண்ணை' என்றது அவிச்சையில் முழுக்கிடந்த என்னை என்றாரப்பாரும் உண்டு. சற்குருவாக வந்த மௌனதேசிகர் அனுக்கொடுத்தும் திருவருட் சத்திபதிய இறைவன் தட்சனூழர்த்தியாக திருக்காட்சி கொடுத்தருளியதனால் அத்தட்சனூழர்த்தி சர்வ வியாபகருடிய 'பேரறிவாஞ் சுத்தப் பேரொளியோ?' எனவும், தனக்குக் குருமூர்த்தமாக வந்தருளிய மௌனதேசிகரோ என்பார் 'குறியாத வானந்தக் கோவோ?' எனவும், திருவருட்சத்தியோ என்பார், 'அமுதருள் குண்டலியோ' எனவுஞ் கூறினர். பேரொளியோ, கோவோ, குண்டலியோ என்பவற்றின் சுற்று ஒகாரங்கள் ஐயப்பொருளில் வந்தவின. ஏ - சுற்றகை. 30

இறைவனே! தேவரீர் எஞ்சுமிருக்க வணக்கவிலையால் மேற்கதியடைவ தெவ்வனமெனல்

எல்லா முதவு முனையொன்றிற்

பாவனை யேனுஞ்செய்து

புல்லா யினுமொரு பச்சிலை

யாயினும் போட்டிறைஞ்சி

நில்லேன் நல் யோக நெறியுஞ்செ
யேன் அரு ணீ தியொன்றுங்
கல்லேன் எவ் வாறு பரமே
பரகதி காண்பதுவே.

(ப-ண) பரமே - பரம்பொருளே! எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், உதவும்-கொடுக்கும், உனை-சேவரீரை, ஒன்றில்-விக்கிரகம் ஒன்றில், பாகையேனும-பாகையாகிலும், செய்து-பண்ணி, புல்-புல்லு, ஆயினும்-ஆகிலும், ஒரு-ஒரு பச்சு - பசுமையாகிய, இலை - இலையை, ஆயினும் - ஆகிலும், போட்டு - தூவி இறைஞ்சி-வணங்கி, கில்லேன்-நின்றேனில்லை, நல்-நல்ல, யோகம் - யோகத்தின், நெறியும்-மார்க்கத்தையும், செய்யேன் - அனுட்டியேன், அருள் - திரு வருட்சம்பந்தமான, நீதி - தருமதூல், ஒன்றும் - ஒன்றையாகிலும், கல்லேன்-கற்றிலேன் (இத்தகைய அடியேன்), எ-எந்த, வாறு-விதம், பரகதி-முத்தியை, காண்பது-கண்டுகொள்வது -எ-று.

(வி-ண) இறைவன் “வேண்டிய வேண்டியாக் களிக்கு முதல்வன்” ஆதலின் ‘எல்லா முதலும் உனை’ என்றார். ஒன்றில் - ஏதானும் ஒன்றில் என்பது பொருள். அதாவது, விக்கிரகத்தில் அல்லது சிலையில் என்றபடி, இறைவன் “பத்தர் அத்தத்தில் அறுக்குக்கு முத்திப்பதன் கொடுக்கும் பித்தர்” எனவும், “பச்சிலை யிடனும் பத்தர் கிரங்கி மெச்சிச் சிவபத வீடருள்பவனை” எனவும் கூறியதனால் ‘ஒன்றிற் பாகையேனுஞ் செய்த புல்லாயினு மொரு பச்சிலையாயினும் போட்டி னறைஞ்சி கில்லேன்’ என்றார். சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் எனும் நான்கில் சரியை கிரியையுடனே “ஒன்றிற் கில்லேன்” என்பதாற் கூறினார். ‘யோக நெறியுஞ் செயேன்’ என்பதால் யோகத்தைக் கூறினார். ‘அருணீதியுங் கல்லேன்’ என்பதால் ஞானத்தைக் கூறினார். ‘பரகதி’ என்றது முத்திப்பேற்றை, ‘உதவும் உனை’ என்றதில் ‘உனை’ என்றது ‘உன்னை’ என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம், எ-ஈற்றைச்சு.

31

மனத்திற் குடிக்கொண்டவனே! நான் கொண்டது மாயா
காரியமே எனல்

ஒன்றுந் தெரிந்திட வில்லைஎன்
னுள்ளத் தொருவனைக்கு
என்றுந் தெரிந்த விவைஅவை
கேள்இர வும்பகலும்
குன்றுந் குழியும் வனமும்
மலையுந் குரைகடலும்
மன்றும் மனையும் மனமாதி
கத்துவ மாயையுமே.

*(ப-ண) என்-அடியேனுடைய, உள்ளத்து-மனத்தினிடத்தே விளங்கும், ஒருவ-ஒப்பற்றவனே!, எனக்கு-அடியேனுக்கு, ஒன்றும்-(மாயைக்கு அன்னியமான) ஒருபொருளும், தெரிந்திட - தோன்ற, இல்லை - இல்லை, என்றும்-எக்காலத்தும், தெரிந்த-(அடியேனுக்கு) தெரிந்திருப்பவையு, இவை-(அடியிற் கூறிய) இவைகளையாகும், அவை - அவைகளை, கேள் - கேட்டருள்வாயாக, இரவும்-இராக்காலமும், பகலும்-பகற்காலமும், குன்றும்-சிதறமலையும், குழியும் - குழிகளும், வனமும் - காடும், மலையும் - பெரிய மலையும், குரை-சத்திக் கின்ற, கடலும்-சமுத்திரமும், மன்றும்-அம்பலமும், மனையும்-வீடும், மனம்-மனம், ஆதி-முதலிய, தத்துவம்-தத்துவங்கூட்டங்களும் ஆகிய, மாயையுமே-மாயையின் காரியங்களையாம் -எ-று.

(வி-ண) என் மனம் அந்தர் முகப்பட்டு உன்னையும் உன் தத்துவங்களையும் அறியாது இருக்கின்றேன் என்பார். ‘ஒன்றுந் தெரிந்திடவில்லை யென்னுள்ளத் தொருவ’ என்றார். நான் என்றும் பகிர்முகத்தே யுலாவி யுழல் கின்றே னாதலின் மாயா காரியப் பொருள்களையே காண்கின்றே னென்பார் ‘எனக் கொன்றுந் தெரிந்தவை இவை அவை கேள் மாயையுமே’ என்றார். இதில் வந்த உம்மைகள் எல்லாம் எண்ணப் பொருளன. ‘குழி’ என்பதற்குக் குளம்எனப் பொருள் கோடலும் ஆம். மனமாதி தத்துவம்’ என்றது தேசத்தத்துவங்களை. எ-ஈற்றைச்சு.

32

மோகார்த்தகாரத்தில் மூழ்கிக் கிடக்குமெனின் முத்திக்கரை சேரெனல்

பழுதுண்டு பாவையர் மோக
விகாரப் பரவையிடை
விழுகின்ற பாலிக்குத் தன்றூட்
புணையை வியத்தளித்தான்
தொழுகின்ற வனப் பருள்களரி
கூரத் துலங்குமன்று
ளெழுகின்ற வானத்தக் கூத்தன் என்
கணமணி என்னப்பனே.

(ப-ண) தொழுகின்ற - வணங்குகின்ற, அன்பர் - அடியார்களுடைய, உள்ளம்-மனமானது, களி - மகிச்சி, கூட - மிக, அலங்கும் - விளங்குகின்ற, மன்றுன் - சபையின்கண்ணே, எழுகின்ற - நடக்கின்ற, ஆனந்தம்-ஆனந்தம், கூத்தன்-கூத்தன், என்-அடியேனின், கண் - கண்ணினுள் உள்ள, மணியை-மணியை ஒத்தவன், என்-அடியேனின், அப்பன்-தந்தை (ஆகிய முதல்வன்), பழுது-துன்பம், உண்டு-அடைந்து, பாவையர்-பெண்களினுடைய, மோகம்-காம, விகாரம்-விகாரம் என்னும், பரவையிடை-சமுத்திரத்தில், விழுகின்ற-விழுந்து மூழ்குகின்ற, பாலிக்கும்-பாலியாகிய அடியேனுக்கும், தன்-தனது, தான்-திருவடியாகிய, புணையை-தெப்பத்தை, வியந்து-அகிசயமுற்று, அளித் தான்-தந்தருளினான் -எ-று.

(வி-அ) 'பழுத' என்பதற்குக் குறைவு என்பது பொருள்; சீண்டு துன்பமாகிய குறையை உணர்த்திற்று. 'பாவையர்' பெண்கள். இது பாவை போல்பவர்களை உணர்த்தினமையால் உவமைஆகுபெயர். 'மோகவிகாரம்' இது இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை. மோகமாகிய விகாரம் என விரியும். விகாரத்தை உண்டுபண்ணுவதை விகாரம் என்றார். மோகவிகாரத்தைக் கடலுக்கு உவமித்தார் ஆழம், நீளம், பரப்பு, அகலம், கரைசேரற் கருமை, அழிவு தருதல் முதலியவற்றால் உவமை ஆயிற்று. 'பாவை' சமுத்திரம், இது பரந்து இருப்பது என்னும் காரணம் பற்றிவந்த காரணப்பெயர். மோகவிகாரத்தைக் கடற்கு உவமை கூறியதற்கேற்ப இறைவன் திருவடியை 'புனை' என்றார். "பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்தவர் நீந்தார், இறைவனடி சேராதார்" என்ற திருக்குறள் இங்கு அடியொற்றிக் காணத்தக்கது. 'உளம் இது 'உன்னம்' என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'மன்று' என்றது பொன்னம்பலத்தை. ஏ - சுற்றைச்.

33

இவன் கணங்கமுடையவனென்று கொண்டோ இரக்கம் காட்டாமை

அழுக்கார்ந்த நெஞ்சுடை வேனுக்கை
யாநின் னருள்வழங்கி
விழுக்காகு மென்றெண்ணி யோவிரன்
காத வியல்புகண்டாய்
முழுக்காத லாகி விழிநீர்
பெருக்கிய முத்தரெனுந்
குழுக்காண நின்று நடமாடுந்
தில்லைக் கொழுஞ்சுடரே.

(ப-அ) முழு-பூரணமாகிய, காதல்-அன்புள்ளவர்கள், ஆகி-ஆகி, விழி-கண்களின், நீர்-நீலம் (ஆனந்தபாஷ்பத்தை), பெருக்கிய - பெருகச்செய்த, முத்தர்-ஜீவன்முத்தர்; எனும் - என்கின்ற, குழு-கூட்டம், காண - தரிசிச்சு, கின்று-எழுந்தருளிகின்று, நடம் - திருநடனத்தை, ஆடும் - ஆடியருள்கின்ற, தில்லை - சிதம்பரத்தில் கோயில்கொண்டருளி யிருக்கின்ற, கொழும்-கொழுமையாகிய, சுடரே - சுடரே, ஐயா - ஐயனே!, அழுக்கு - வருசகம், ஆர்ந்த-கிறைந்த, நெஞ்சு-மனத்தை, உடையேனுக்கு-உடையவனாகிய அடியேனுக்கு, நின்-தேவரீரது, அருள் - திருவருளை, வழங்கி - தந்தருளினால், இழுக்கு-குற்றம், ஆகும-ஆகும், என்று-என்று, எண்ணியோ-கினைத்தோ, இரங்காத-அடியேனிடத்துத் தேவரீர் இரங்கியருளாத, இயல்பு-தன்மை எ-று.

(வி-அ) இருவளை ஒப்பு மலபரிபாகம் உற்றவர்க்கே சந்திபாதம் எய்தும் இறைவன் தோன்றி யருள்செய்வன். அஃதிலார்க்கு இறைவன் தோன்றி யருள்செய்வதில்லை இதன்கொண்டே 'அழுக்கார்ந்த நெஞ்சுடையேனுக்' ... இரக்காத வியல்பு கண்டாய்' என்றார். இறைவன் மாட்டு முதிர்ந்த அன்புடையார்க்கு விழிநீர் பெருசல் முக்கிய மெய்ப்பாடாதலினால்

'விழிநீர் பெருக்கிய முத்தர்' என்றார். விழிநீர் பெருக்கும் பூரண அன்புடையரே சேவன்முத்தர் ஆதலினால் 'முத்தர்' என்றார். 'காதல்' என்றது இறைவன் மாட்டுவைத்த அன்பை. இறைவன் பதஞ்சலி, வியாக்கிரமபாதர், முதலிய முனிவரர் கண்களிக்க அம்பலத்துத் திருநடனம் புரிதலின் 'முத்தரெனுந் குழுக்காண கின்று நடமாடும்' என்றார் இறைவன் சுடரொளியாய் கின்றருள்வோனாதலின் 'சுடரே' என்றார். 'எண்ணியோ' என்றதன் ஈற்று ஓகாரம் ஐயப்பொருளில் வந்தவிலு.

34

பாவையர் மாயத்திற் படுவை இறைவன் அருளைக் கோறவில்லையென

ஆலம் படைத்த விழியார்கண்
மால்கொண்டவர்செயிந்திர
சாலம் படைத்துத் தளர்ந்தனை
யேஎன்றுந் தன்னாருள்குந்
கோலம் படைத்துக்கல் லாலடித்
கீழ்வைருந் கோவுக்கன்பாந்
காலம் படைக்கத் தவம்படை
யாதென்கொல் கன்னெஞ்சமே.

(ப-அ) கல்-கருங்கல்லில் ஒத்த, நெஞ்சமே-மனதே!, ஆலம்-விடிததை, படைத்த - பொருந்திய, விழியார்கண் - கண்களையுடைய பெண்களின்மேல், மால்-காமமயக்கம், கொண்ட-கொண்டு, அவர் - அப்பெண்கள், செய்-காட்டு கின்ற, இர்த்ர-இர்த்ர, ஜாலம் - ஜாலத்துக்கு, படைத்து - உட்பட்டு, தளர்ந்தனையே-தளர்வடைந்தனையே, என்றும்-என்றாலும், தன்னாருள்குந் பொருந்திய, அருள் - அருள், கூர் - மிக்க, கோலம் - திருவடிவத்தை, படைத்தி - கொண்டி விளக்கி, கல்-கல், ஆல் - ஆலவிருட்சத்தின், அடி - அடியில், கீழ். கீழே, வைரும் - எழுந்தருளி இருக்கும், கோவுக்கு - தகையமுர்த்தியாகிய இறைவனுக்கு, அன்பு-அன்பு, ஆம்-ஆம்படியான, காலம்-(நல்ல) காலத்தை படைக்க - பெற, தவம் - தவத்தை, படையாதது - பெறாதது, என் - என்ன காரணம் - எ-று.

(வி-அ) 'ஆலம்' விடம். ஆலம் ஒத்த என்னுது 'ஆலம்படைத்த' என்றது விழிகளின் கொடுமையை விளக்க. ஆடவர்க்குக் காமத்தைப்பூட்டி அவர்களை வருத்துதலின் ஆலம் உவமையாயிற்று. 'விழியார்' இது சினைஆகுபெயராய்ப் பெண்களைக் குறித்தது. இக்கருத்தை,

"சுற்றமோ கண்ணே பிணையோ மடவர
னோக்கமும் மூன்று முடைத்து"

எனவும்,

"நஞ்சிலே தோய்ந்த நளின விழிப்பெருமான்
நெஞ்சிலே யிட்ட நெருப்பு"

எனவும், வருஞ் செய்யுள்கள் நன்கு விளக்கும்.

ஜாலங்களிற் பெரியது இந்த ஜாலமாதலால் 'அவர்கெய்' இந்த ஜாலம் என்றார். 'கல்லாழைக்கிழ் வையுருங்கோ' என்றுது தகையுழைத்தியைப், இச் செய்யுளில் 'படைத்த' என்றசொல் பன்முறை வந்தது போம் படித்த நிலையணி. 'என்கொல்' இதில் கொல் ஐயப்பொருளில் வந்தது. 'கன்னெஞ்சம்' இது உவமைத்தொகை; கல்போன்று நெஞ்சம்.

மாயையில் மயங்கித் தவிப்பது ஊழ்வீனையோ வெனல்

சும்மா விருக்கச் சுதஞ்சுக

மென்று சுருதியெல்லாம்

அம்மா நிரந்தரஞ் சொல்லவுந்

கேட்டும் அறிவின்றியே

பெம்மான் மௌளி மொழியையுந்

தப்பியென் பேதைமையால்

மெம்மாயக் காட்டி லலைந்தேன் அந்

தோவென் விதிவசமே.

(ப-ண) அம்மா - அம்மா, சும்மா - மௌனமாக, இருக்க-இருந்தக்கால், சுகம் - சுகம் உண்டாகும், சுகம் - சுகம் உண்டாகும், என்று - என்று, சுருதி. வேதங்கள், எல்லாம்-எல்லாம், நிரந்தரம்-எக்காலத்தும், சொல்லவும்-கூறவும், கேட்டும்-அவ்வண்மையொழியைக் கேட்டிருந்தும், அறிவு-அறிவு, இன்றியே-இல்லாமலே, பெம்மான்-எமது பெருமானாகிய, மௌனி-அடியேனதுமௌன குருவின், மொழியையும் - உபதேசத்தையும், தப்பி-தவறி, என்-அடியேனினுடைய, பேதைமையால் - அறிவின் திறனில், வெம் - வெம்மையாகிய, மாயம்-வஞ்சகமாகிய, காட்டில்-காட்டிலே (அடலியில்), அலைந்தேன்-திரிந்திட்டேன், அந்தோ-ஐயோ, என்-அடியேனினுடைய, விதி-இது தலைவியின், வசமே-வழியேயாகும் - எ-று.

(வி-ண) 'சும்மா இருத்தல்' என்பது மனம் மொழி காயங்களால் சேட்டை ஏழிந்த மௌனமுற்றிருத்தல். 'சுகம்' என்றது ஆனந்தத்தை. 'சுருதி' இது ஒலிப்பது என்னுங் காரணம்பற்றி வந்த காரணப்பெயர். இதுபற்றியே வேதங்களுக்கு 'எழுதாக்கிணவி' என்றோர் பெயர் ஏற்பட்டது. 'அம்மா' இது வியப்படைச்சொல். 'மௌனி' என்றது ஞானசிரியஞ்சு வந்து கட்டாட்டித் தமௌனதேசிகனைக் குறித்தது. மாயையின் கொடுமையை விளக்க 'வெம்' என்னும் அடைமொழியைப் பெய்துவைத்தார். மாயை செய்யும் வஞ்ச மிகுதிபற்றி 'காடு' என்றார். காடு போன்றதைக் காடு என்றது உவமை. இனி 'காடு' மிகுதி எனினும் ஆம். 'அந்தோ' இது ஐயோ என்னும் இழிவு இரக்கங்காட்டும் திணைச்சொல். எல்லாம் ஊழின்படியே நடத்தலினால் 'அந்தோ' என் விதிவசமே' என்றார். இதனை, "பங்கயத்தோன் எழுதாப்படியாமோ" எனவும், "பண்டை விதியின் பயனேகாண்" எனவும், "ஊழிற் பெருவலி யாவன மற்றொன்று குழிநூல் தாமுந் துறம்" எனவும் வந்த பிரமாணங்களால் அறியலாம். எ-சுற்றகை.

பிரபஞ்சவாழ்வு பொய்யானது கண்டு உறவினரே துணை
என்றிருந்தேன் எனல்

தினமே செலச்செல வாழ்நாளு

நீங்கச் செகத்திருள் சொந்

பனமே யெனலெளி கண்டே

யிருக்கவும் பாசபந்த

வினமே துணையென் றிருந்தோம்

நமன்வரி னென்செய்குவோம்

மனமேநட் போலவுண் டோசுத்த

மூடரிவ் வையகத்தே.

(ப-ண) மனமே - நெஞ்சே!, தினம் - ஒவ்வொரு நாளும், செல-சுழிய, செல-சுழிய, வாழ் - வாழ்வுக்குரிய ஆயுள், நாளும் - நாட்களும், நீங்க-ஒழிய, செகத்து-பிரபஞ்சத்து, இருள் - அந்தகாரமானது, சொற்பனமே - கனவே, என-என்று சொல்லும்படி, வெளி - வெளிப்படையாக, கண்டே - பார்த்தே, இருக்கவும்-இருந்தும், பாசம்-பாசத்தாலாகிய, பந்த-கட்டுக்களாகிய, இனமே-கூட்டமே, துணை - உதவி, என்று - என்று என்னி, இருந்தோம் - வாழ்ந்து இருந்தோம், நமன்-எமன், வரி-வந்தால், என்-என்ன சமாதானம், செய்கு போம்-சொல்லுகோம், நம்-நம்மை, போல்-போல, சுத்த-முழு, மூடர்-மூடர், இ - இந்த, வையகத்து - பிரபஞ்சத்தில், உண்டோ - இருக்கின்றனரோ? இல்ல - எ-று.

(வி-ண) 'செலச்செல' இது மிகுதிபற்றி அடுக்கிவந்தது. 'வாழ்நாளும்' இதில் சுற்று உம்மை இறந்ததுதழீஇய எச்சுடம்மை; தினம் செல்வதல்லாமல் வாழ்நாளான் செல்லுகின்ற தென்பதாம். 'செகத்திருள்' என்றது ஜெக மாயையை. 'சொற்பனமே' என்று கூறியது சொற்பனம்போற் பொய் யாதலைக் குறித்தது. இதுபற்றியன்றோ பட்டினந்தட்டிகளும், 'மையாடு கண்ணியு மைந்தரும் வாழ்வு மீளையுஞ்செந்தி மையா நின்மாயை யுருவெளித் தோற்ற மகிலத்துள்ளே மெய்யா யிருந்தது நாட்செல நாட்செல வெட்டவெறும் பொய்யாய்ப் பழக்கதை யாய்க்கன வாழ்மெல்லப் போனதுவே' என்று கூறியருளினார்.

'சுத்தமூடர்' என்றது சிறிதும் கலவாத மூடத்தனம் என்றது இது பற்றியே முழுமூடத்தனம் என்றும்.

ஆணவமலத்தை அகற்றுவாயெனல்

கடலெத் தனைமலை யெத்தனை

யத்தனை கன்மம்அதற்

குடலெத் தனையத் தனைகட

னுண்மண லொக்கும்இந்தச்

சடலத்தை நான்விடு முன்னே
யுனைவந்து சாரவிருட்
படலத்தை மாற்றப் படாதோ
நிறைந்த பராபரமே.

(ப-பா) கிணற்சு-எல்லாவிடத்தும் வியாபகமாயுள்ள, பராபரமே - பராபரமே, சடல் - சமுத்திரங்கள், எத்தனை - எத்தனை, மலை - பருவத்தின், எத்தனை-எத்தனை, அத்தனை-அந்த அளவினையுடையது, கண்மம் - கண்மங்க ளாகும், அதற்கு - அத்தனையுடையது, உடல் - தேகங்கள், எத்தனை - எத்தனை, அத்தனை - அந்த அளவினை, உடல்-சடலிலேயுள்ள, நண்-நட்பு மாகிய, மணலை-மணலினை, ஒக்கும்-ஒத்திருக்கும், (ஆதலால்) இந்த - இந்த, சடலத்தை - தேகத்தை, நான் - அடியேன். விடும்-விட்டு நீங்கும், முன்னே-முன்னமே, உன்னை - சேவரீரை, வந்து - வந்து, சார - கூடுதல்படி (அடையும் படி), இருள் - ஆணவ, படலத்தை - விருத்தியை, மாற்ற - நீக்க, படாதோ - கூடாதோ என்று.

(வி - னா) கண்மவென்னம் தன்வழி இழப்பதால் நதிக்கொப்பாகும்; சண்டு மீதுதியும் பரப்பும்பற்றிச் சடலையும், உயரம்பற்றிச் மனையையும் ஒப்புக் கூறுவார் 'சடலெத்தனை மலையெத்தனை யத்தனைகண்மம்' என்றார். 'என் பிறப்போ வெண்ணித் தொலையாது' என்ற காளமேகப்புலவன் வாக்கின் படி ஐன்மங்கடோறும் எதிர்ச் பின்பிற்கு அளவுகாணல் அருமையுடைய தாதலின் 'கண்மதற் குடலெத்தனை யத்தனை சடலுண் மணலொக்கும்' என்றார். அதாவது சடல்நுண் மணலினும் அதிகமாகக் கணக்கிடத்தக்க பல பிறப்பெடுத்திருக்கிறேன் என்கிறார். "அரிது அரிது மானிடராகப் பிறத்தவரிது" மானிட தேகம்பெறல் அருமையினும் அருமையுடையது ஆதலின் 'இந்தச் சடலத்தை நான் விடுமுன்' என்றார். 'இருட்படலம்' என்றது ஆணவமலத்தை, என்னை? ஆணவமலமே பிறப்பிறப்பிற்குக் காரண மாதலின் என்க. ஆணவமலத்தை மூலமலம் என்றும் கூறுவர். இம்மூல மலமே கண்மத்துக்குக் காரணமாகும், கண்மமே பிறப்புக்குக் காரணம், பிறப்பு அங்க சம்பந்தமுடையது என்பதும் அறியவேண்டிய தொன்றும், 38

அம்பலவா! உன்னையன்றித் துணையிலை பெனல்

நினைவு நினைவு நினையன்றி
யில்லை நினைத்திருங்கால்
வினையென் றொருமுத வின்னையல்
லாது வினைவதுண்டோ
நினைவுத் தெளிந்துஉன்னைச் சார்ந்தோர்க்
ளுள்ளச்செத் தாமரையா
மனையுமபொன் மன்றமு நின்ருநுந்
சோதி மணிவிளக்கே.

(ப-பா) தனையும்-தங்கள் உண்மைத்தன்மையை, தெளிந்து-தெளிந்து, உன்னை-தேவரீரை, சார்ந்தோர்கள்-விரும்பினோர்களுடைய, உன்னம் - மன மாகிய, செம் - செவந்த, தாமரை - தாமரை, ஆம் - ஆதும், மனையும்-வீட்டி னிடத்தும், பொன் - பொன்மயமாகிய, மன்றமும் - அம்பலத்தினிடத்தும், நின்ற-எழுந்தருளி, ஆடும்-கிர்த்தனைஞ் செய்யும், சோதி - பிரகாசம்பொருந் திய, மணி - இரத்தின, விளக்கே - தீபமே, நினையும்-கினைக்கின்ற, நினைவும்- எண்ணமும், நினை-தேவரீரை, அன்றி-அல்லாமல், இல்ல - கினைப்பதில்லை, நினைத்திருங்கால் - எண்ணமிடத்து, வினை - கர்மம், என்ற-என்று சொல்லப் படுகின்ற, ஒரு - ஒரு, முதல் - முதலாகிய கண்மப்பொருள், நினை-தேவரீரை, அல்லாது-அல்லாமல், வினைவது-உண்டாவது, உண்டோ-உண்டோ என்று.

(வி-னா) உன்னையன்றிப் பிரிதொன்றையும் கினைத்திலென் என்பார், 'நினைவு நினைவு நினையன்றி யில்லை' என்றார். எல்லாச்செயலும் பசு போதத்தா வின்றிச் செவபோதத்தாலேயே செய்யப்பெறுதலின் அவ்வினை யும் நீயே என்பார். 'நினைந் திருங்கால் வினையென் றொருமுத வின்னையல்'லாது வினைவ துண்டோ' என்றார். தன்னையறிந்தவன் தலைவனை அறி வான் என்றபடித் தன்னை யறிந்தவரே தலைவனை அறிவர். அவர் உள்ளத்து இறைவன் கின்று கித்தஞ் செய்வன் இகனையே 'தன்னையுந் தெளிந்து துன்னைச் சார்ந்தோர்க ளுள்ளச் செத்தாமரை மனையும் பொன்மன்றமு கின்றருந் சோதி' என்றார். 'உன்னச் செத்தாமரை' என்றது, இருதய கமலத்தை, விளக்கு - தீபம், இது இருளை அகற்றி ஒளிபைக் காட்டிப் பொருள்களை விளக்கமாகக் காட்டலின் விளக்கு எனத் தீபத்திற்கும் பெய ராயிற்று. சண்டு மணிவிளக்கு என்றது, பண்பும் பயனும்பற்றி வந்த உவமம்.

39

உன்னடிமையான யான் கண்மத்தால் வருந்துதல் தகுதியோ எனல்

உள்ளத் தையும்நிங் கெனையுநிங்
கையினி லொப்புவித்துந்
கள்ளத்தைச் செய்யும் வினையால்
வருந்தக் கணக்குமுண்டோ
பள்ளத்தில் வீழும் புனல்போற்
படித்துன் பரமவின்ப
வெள்ளத்தின் மூழ்கினர்க் கேயெளி
தாந்தில்லை வித்தகனே.

(ப-பா) பன்னத்தில் - தாழ்வாகிய கிணத்தில், வீழும்-பாய்ந்து ஓடி விழு கின்ற, புனல்போல்-ஐவத்தைப்போல, படித்து - அமைந்து, உன்-தேவரீரது, பரம - மேலான, இன்பம் - ஆனந்த, வெள்ளத்தில் - சமுத்திரத்தில், மூழ்கி னாக்கெ-நினைத்தவர்கட்கே, எளிது - எளிமை, ஆம்-ஆகின்ற, தில்லை - சிதம் பரத்தில்மேலி யருளியிருக்கின்ற, வித்தகனே - ஞானமயனே, உள்ளத்தை

பும்-அடியேனது மனத்தையும், இங்கு-இவ்விடத்து, என்னையும்-அடியேனையும், நின்றேவிராது, கையில்-இடத்தில், ஒப்புவித்தும்-ஒப்புவித்தும், (இன்னமும்) கன்னத்தை - வஞ்சனையை, செய்யும் - செய்கின்ற, வினையால் - கர்மத்தினால், வருந்த - துன்பப்பட, கணக்கும் - கணக்கும், உண்டோ - இருக்கின்றதோ என்று.

(வி-நா) 'உன்னத்தை' என்றது உன்னத்துக்கு ஆதாரமாகிய உடலைக் குறித்தது. இது தாளியாகுபெயர். எனை - என்றது ஆவியை. இனம் பற்றிப் பொருளும் வருவித்துக் கொள்வதால். உடல், பொருள், ஆவி மூன்றையும் இறைவனை உனக்குத் தந்தது செய்திருக்க தனக்கென ஒரு கருத்தரமில்லை. சுதந்தரமில்லாதபோது கன்மம் எங்கிருந்து வரும், அதனால் எப்படி இன்பதுன்பம் விளையும், எது வினையினும் இறைவனுக்கே என்பார். 'உன்னத்தையு மிக்கெனையு கணக்குமுண்டோ?' என்றார். அன்பர் விரைந்துசென்று இறைவன் பிரம்மானந்தத்தை அனுபவித்தலைப் பன்னத்தில் வீழும் வெள்ளத்திற்கு உவமித்தார். 40

மனமே! எமன் வாதை கடக்க இறைவன் திருவடி வேண்டுமெனல்

கள்ளம் பொருந்து மடநெஞ்சு
மேகொடுங் காலர்வந்தா
லுள்ளன் பவர்கட்குண் டோஇல்லை
யேஉல சிற்றவன்னை
வள்ளம் பொருந்து மலரடி
காணமன் றுடுமின்ப
வெள்ளச்செம் பாதப் புணையேயல்
லாற்கதி வேறில்லையே.

(ப-நா) கள்ளம் - வஞ்சகம், பொருந்தும் - பொருந்திய, மடம் - அறியாமையையுடைய, நெஞ்சமே-மனமே, கொடும்-கொடிய, காலர்-யமபட்டிகள், வந்தால்-வந்தால், அவர்கட்கு-அவர்களுக்கு, உன் - மனத்து, அன்பு - அன்பு, உண்டோ - உள்ளதோ, இல்லையே - (சிறிதும்) இல்லையே, உலகு-பிரபஞ்சத்தினை, ஈன்ற-பெற்ற, அன்னை-தாய், வள்ளம்-கண்ணத்தைப்போல, பொருந்தும்-ஒத்துத் தோன்றுகின்ற, மலர்-தாமரைமலரை ஒத்த, அடி-திருவடியை, காண-தரிசிக்கும்படி, மன்று-அம்பலத்தில், ஆடும்-கடனத்தைச் செய்கின்ற, இன்பம்-ஆனந்தம், வெள்ளம்-கடலாகிய இறைவனது, செம்-செவந்த, பாதம்-திருவடியாகிய, புணையே - மரக்கலமே, அல்லால் - அல்லாமல், வேறு-வேறு, கதி-புசலிடம், இல்லை-இல்லையாகும் என்று.

(வி-நா) அறியாமையாலே வஞ்சகம் மிகுந்த தென்பார் 'கள்ளம் பொருந்து மடநெஞ்சமே' என்றார். கூற்றுவனும் அவன் படரும் மிகக் கொடியர் என்பார், 'கொடுங்காலர்' என்றார். இதனை 'கூற்றினும் பாவலர் கொடிய ராவே' எனச் சேஷன் கூறியதாலும் அறியலாம். உடலையும்

உயிரையும் கூறு செய்பவன் ஆதலின் யமனுக்கு இப்பெயர் வந்தது. 'உலகு ஈன்ற அன்னை' என்றது அருட்சத்தியை. இறைவனை ஆட்டுவித்து விழி கழித்தவன் இறைவி ஆதலின் "உலகின்ற அன்னை வள்ளம் பொருந்து மலரடி காண மன்றும்" என்றார். இதனுள்ளே,

"ஓர்பல் கேட்கும் பெருமாட்டி விழிகளிப்ப
இருமுனிவர் பணிந்து போற்றும்
கொல் கேட்கும் மணிமன்றுட குளித்தருளும்
பெருமானைக் குறித்து வாழ்வாம்"

என்றார் சிவஞான முனிவரும்.

பிறவிக்கடல் கடக்கவும் முத்திக்கரை சேரவும் இறைவன்தான் புனை என்பதனை விளக்கவே 'செம்பாதப் புணையே யல்லால்' என்றார். எ-ஈற் மரை. 41

என் உருவம் நின் உருவமே எனல்

தன்மய மானச பாவத்தின்
மெள்ளத் தலைப்படுங்கால்
மின்மய மானச கம்பா
துரைத்தென் வெளியிலுய்த்த
சின்மய முத்திரைக் கையேமெய்
யாகத் தெளிந்தநெஞ்சே
தின்மய மென்மய மெல்லா
திறைந்த நிராமயமே.

(ப-நா) தன் - (ஆன்மாவாகிய) என்னுடைய, மயம் - மயம் (வியாபகம்), ஆன்-ஆகிய, சபாவத்தில் - இயற்கையில், மென்ன - அடைவாக, தலைப்படுங்கால்-உணரும் இடத்து, மின்-மின்னலின், மயம்-தன்மைபை, ஆன்-பெற்று, சகம்-பிரபஞ்சம், யாது-எதை, உரைத்து-சொல்லி, என்-என்ன, வெளியில்-விளக்கத்தில், உய்த்த-தந்த, சின்மயம் - மவுன, முத்திரை - முத்திரையுடன் கூடிய, கையே - திருக்கரமே, மெய்-சத்தியம், ஆக-ஆக, தெளிந்த-தெளிவாகத்தெரிந்த, நெஞ்சே-மனமே, நின்மயம் - தேவரீர் வியாபகமும், என்-அடியேன், மயம்-வியாபகமும், எல்லாம்-இரண்டும், கிறைந்த-எங்கும் பூரணமான, நிராமயமே-நிராமயமேயாகும் என்று.

(வி - நா) ஜீவ ஆன்மாவானது பரமான்மாவுக்கு வேறுபட்டதாகத் தோன்றினும், தத்துவநியதி களைந்து சொரூபநிசனத்தை நோக்குமிதானே அதுவே, அதுவே தானாக அபேதமாகக் காணப் பெறுதலின் 'நெஞ்சே! நின்மய மென்மய மெல்லா கிறைந்த நிராமயமே' என்றார். இச்செய்யுளில் சின்மய முத்திரைப்பொருட் சூருமமும், அத்துவித ஆனந்த நிலை இரகசியமும் கூறப்பெற்றிருத்தலின் ஞானசிரியர்பாற் கேட்குமுறை

யாற் கேட்டு அனுபூதியாற் கண்டு இதன் இரகசியார்த்தத்தை அறிந்து
கொன்னக் கடவர்.

நின்னை ஸர்வ பந்து வெனக் கொண்டே கொணல்

42

ஆயுங் கலையுஞ் சுருதியுங்
காண்டற் கரியவுனைத்
தோயும் படிக்குக் கருணைசெய்
வாய்சுக வான் பொருளை
தாயும் பிதாவும் தமருங்
குருவுந் தனிமுதலும்
நீயும் பரையுமென் றேயுணர்ந்
தேன் இது நிச்சயமே.

(ப-பா) ஆயும் - ஆராயப்படுகின்ற, கலையும்-பல துல்களும், சுருதியும்-
வேதங்களும், காண்டற்கு - கண்கூடாகக் காணற்கு, அரிய - அருமையாகிய,
உன்னை-தேவரீரை, தோயும்-அடையும் படிக்கு-படிக்கு, சுருணை-கருணையை,
செய்வாய் - செய்தருள்வாய், சுக - ஆனந்த உருவாகிய, வான் - மேலான,
பொருளை - பொருளே!, தாயும்-அன்னையும், பிதாவும்-தந்தையும், தமரும்-
சுற்றத்தாரும், குருவும்-ஆசாரியனும், தனி-ஒப்பற்ற, முதலும் - முதற்பொரு
ளும், நீயும்-தேவரீரும், பரையும்-பராசத்தியும், என்றே - என்றே, உணர்ந்
தேன்-அறிந்தேன், இது-இது, நிச்சயமே-சத்தியமே -எறு.

(வி-பா) 'ஆயுங்கலை' என்றது அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும்
நாற்பயனையும் பயக்கும் தூற்களை, இதனை, "அறம் பொரு ளின்பம்
வீட்டைதல் தூற்பயனே" என்ற நன்னூலாலும் அறிக. இறைவன் 'அரி
யான்' ஆதலின், 'ஆயுங் கலையுஞ் சுருதியுங் காண்ட கரியவுனை' என்றார்.
'தோயும்படி' என்றது இறைவனைக் கண்டு அத்துவிதமாகக் கூடலை, இனி,
சாமி பதவிபய யடைய என்னினும் ஆம். இறைவன், பொருளாய் இருப்ப
வனும், சிறந்தவனுமாக இருப்பவனும் ஆதலின் 'சுகவான் பொருளே!
என்றார். "அப்பன் யம்மைநீ யையனுநீ யன்புடைய மாமனு மாயியுநீ"
என்ற நீநூலுக்காசர் சுருத்தைக்கொண்டே, 'தாயும் பிதாவும் தமருங்
குருவுந் தனிமுதலு நீயும் பரையு மென்றே யுணர்ந்தேன்' என்றருளினார்.
சற்ற எ-தேற்றப் பொருளில் வந்தது.

43

அடியேன் விண்ணப்பங் கேட்டிலையோ வெனல்

அல்லும் பகலு முனக்கே
யபய மபயமென்று
சொல்லுஞ்சொ லின்னத் தெரிந்ததன்
ரேதுதிப் பார்கண்மனக்

'கல்லுங் கரைக்கு மெளன
உனது கருணையென்பாற்
செல்லும் பொழுதல்ல வோசெல்லு
வெனத்தச் சிற்சுகத்தே.

(ப-பா) துதிப்பார்கள் - அழிக்கின்றவர்களுடைய, மனம்-நெஞ்சமாகிய,
கல்லும்-கல்லையும், கரைக்கும் - உருகச்செய்கின்ற, மெளன - மவுனகுருவே!,
அல்லும்-இரவும், பகலும்-பகலும், உனக்கே - தேவரீருக்கே, அபயம்-அடைக்
கலம், அபயம்-அடைக்கலம், என்று-என்று, சொல்லும்- (கூப்பிட்டுச்) சொல்
லும், சொல் - வார்த்தை, இன்னம் - இன்னமும், தெரிந்தது - (தேவரீரின்
காதுக்கு எட்டித்) தெரிந்தது, அன்றோ - இல்லையோ?, உனது - தேவரீரி
னுடைய, கருணை-கிருபையானது, என்பால் - அடியேனின் இடத்து, செல்
லும்-அடையும், பொழுது-காலத்து, அன்றோ-அல்லவோ, அந்த - அந்த, சிற்
சுகத்து-ஞானுணர்ந்தத்தில், செல்லுவென்-மூழ்குவேன் -எறு.

(வி-பா) 'அல்லும் பகலும்' இதில் வந்த உம்மைகள் இரண்டும் எண்
னும்கைகள். 'உனக்கே' இதில் ஈற்றேகாரம் தேற்றப்பொருளில் வந்தது.
'மெளன' என்றது மெனனதேசிகரை. இது விளியுருபு ஏற்று நின்றது.
'கல்லும்' இது இரண்டன்தொகை. உம்மை உயர்வுச் சிறப்புப் பொருளது.
சிவாகந்தத்தழந்தி இன்புற்றிருக்கச் சற்குரு கடாட்சம் வேண்டுமாதலினு
லும், இறைவனே சற்குருவாக வந்து அருள்செய்கின்ற னாதலினாலும்,
'உனது கருணையென்பாற் செல்லும்பொழுதல்லவோ செல்லுவெனத்தச் சிற்
சுகத்தே' என்றார். ஈண்டு, "அவனருளாலே அவன்றான் வணங்கி" என்ற
பேரியார் வாக்கு நோக்கத்தக்கது. ஏ - ஈற்றகை.

44

கெஞ்சே! எல்லாஞ் சிவன்செய லெனல்

எல்லாஞ் சிவன்செய லென்றறித்
தாலவ லின்னருளே
யல்லாற் புகலிடம் வேறுமுன
டோஅது வேநிலையா
நில்லாய்உன் னுற்றமி யேற்குக்
கதியுண்டுஇத் தீணிலத்திற்
பொல்லா மயக்கத்தி லாழ்ந்தாவ
தென்ன புகனெஞ்சமே.

(ப-பா) எல்லாம் - யாவும், சிவன் - முதல்வனாகிய சிவனின், செயல்-
செயலே, என்று - என்று, அறிந்தால் - தெரிந்துகொண்டால், அவன்-அம்
முதல்வனாகிய சிவபெருமானின், இன்-இனிய, அருளை - கிருபையுளே, அல்
லால் - அல்லாமல், புகல் - அடைக்கலம் அடைதற்கு உரிய, இடம் - இடம்,
வேறும்-மற்றும் வேறாகிய தென்று, உண்டோ-இருக்கின்றதோ, அதுவே-
அதுவே, நிலை - நிலை, ஆ-ஆக, நில்லாய் - நிற்பாயாக, (அவ்வாறு நிற்பையே

யானால்; தமிழேற்கு - தமிழேனுக்கு, உன்னால் - தேவாரால், கதி - கற்கதி, உன்னு - உன்னதற்கும், இ - இந்த, நீன் - பெரிய, நிலத்தில் - பிரபஞ்சத்தில், பொல்லா-நீனமாயான, மயக்கத்தில்-மயக்கத்தில், ஆழ்ந்து-ஆழ்ந்ததால், ஆவது- உண்டாகியபயன், என்ன-யாது, கெஞ்சமே-மண்ணே, புகல்து-ஆவாயாக எ-து.

(வி-ரை) அஞ்ஞானத்தால் நிறைந்து, மாயையிற் சிக்கி மருண்டு கிடப்போர் எல்லாஞ் சிவன்செயல் என்பதினை அறியார். எல்லாம் தன் செயலாகவே ஆணவத்தடிப்பால் எண்ணி விளையுஞ் சொத்துண்டு பிறந்திருந்து கெடுவர். ஞானிகளே எல்லாஞ் சிவன் செயலாகக் காண்பர், எல்லாஞ் சிவமாகக் காண்பர். அவர்கள் சிவத்தையே புகலிடமாகக் கொண்டுவர். இதனொன்றே "எல்லாஞ் சிவன்செயல் லென்றறிந்தா லவனின் னருளே யல்லாந் புகலிடம் வேறு முண்டோ" என்றும் "உன்னாற் றமியேற்குக் கதியுண்டு" என்றும் கூறினார். பிரபஞ்ச மயக்கத்தில் புகைவர்க்குத் துன்பமே யல்லாது முத்திக்கதி இல்லை என்பார் "நீணிலத்திற் பொல்லாமயக்கத்தி லாழ்ந் தாவதென்ன புகனெஞ் சமே" என்றார்.

43

உய்தற்கு வேண்டுவன வேண்டி நிற்பல்

ஒளியே ஒளியி னுணர்வே

உணர்வி னுவகைபொங்குந்

களியே களிக்குந் கருத்தே

கருத்தைக் கவளங்கொண்ட

வெளியே வெளியின் விளைசுக

மேசுகர் வீறுகண்டுந்

தெளியேன் தெளிந்த வரைப்போற்றி

டேன்என்ன செய்குவனே.

(ப-ரை) ஒளியே-பிரகாசமே, ஒளியின் - அந்தப் பிரகாசத்தினுடைய, உணர்வே-அறிவே, உணர்வின்-அறிவினிடத்து, உவகை-சந்தோஷம், பொங்கும் - பெருகுதிற, களியே - களிப்பே, களிக்கும் - மகிழ்கின்ற, கருத்தே - கருத்தே, கருத்தை - கருத்தை, கவளம் - கவனமாக, கொண்ட - விழுங்கின, வெளியே-சிதாபாசமே, வெளியின்-அந்த ஆகாயத்தினிடத்தில், விளை - உண்டாந், சுகமே-ஆனந்தமே, சுகர்-சுகரின்னுடைய, வீறு-பெருமையை, கண்டும்-அறிந்தும், தெளியேன்-தெளிந்திலேன், தெளிந்தவரை - தெளிந்தவர்களை யும், போற்றிடேன் - வணங்கலுஞ் செய்யேன், என்ன - (இனி உய்ய) யாது, செய்குவேன் - செய்வேன் எ-து.

(வி-ரை) இறைவன் ஒளிமயன் ஆதலினால் 'ஒளியே' என்றார். "உணர்வின் உவகை" என்ற இடத்து உணர்வுஎன்றது ஆன்ம உணர்வை. 'வெளியே' என்றது சிதாகாயத்தை. இறைவன் அட்டமாவுருவில் ஆகாயமும் ஒன்றாதலும், சித்தருவினனாதலாலும், 'வெளியே' என்றார். இறைவன் சுகநந்த உருவின் ஆசலின் 'வெளியின் விளைசுகமே' என்றார். சுகர் வரலாற்றை

இந்நூலின்கண் வந்துள்ள விருத்தினிடத்துக் குறித்துளோம் ஆங்குக் காண்க. 'வீறு' என்றது சண்டு ஞானவையாகியப் பெருமையை, எ - எந்நிறை.

44

அடியேன் பிறப்பிப் போக்குவ தெக்காலமோ லெனம்

மறக்கின்ற தன்மை யிறத்தலொப்

பாகும் மனம்கொன்றிற்

பிறக்கின்ற தன்மை பிறத்தலொப்

பாகுமிப்பேய்ப்பிறவி

இறக்கின்ற வெல்லக் களவில்லை

யேஇந்தச் சன்மவல்லல்

அறக்கின்ற நானெந்த நான்

மேறின ரெழுப்பனுக்கே.

(ப-ரை) பாமே-பாம்பொருளே!, மறக்கின்ற - (ஆன்மாக்கள்) மறக்கும், தன்மை - தன்மையானது, இறத்தல் - இறத்தலுக்கு, ஒப்பாகும் - சிகராகும், மனம்-மனமானது, ஒன்றில்-ஒருபொருளினிடத்து, பிறக்கின்ற-பிறப்புகின்ற, தன்மை-தன்மை, பிறத்தல் - பிறத்தலுக்கு, ஒப்பாகும் - சிகராகும், இ-இந்த, பேய்-பேய்த்தன்மையையுடைய, பிறவி - பிறவிகள், இறக்கின்ற-கழிகின்ற, எல்லாக்கு - அளவிற்று, அளவு-எல்லா, இல்லையே - இல்லையே, இந்த-இந்த, சன்மம் - பிறப்பால் உண்டாகும், அல்லல் - துன்பத்தை, அறக்கின்ற-விட்டு நீங்கும், நான்-காலம், நின்-தேவாரூடைய, தொழும்பனுக்கு-தொண்டனுக்கு, எந்த-எந்த, நான்-காலம்; எ-து.

(வி-ரை) பிறவி ஆன்மாவை அக்கோடிங் காலகின்றமையின் பற்றின வரை அலைக்கும் பேய் போல்வது என்பார் "பேய்ப்பிறவி" என்றார். 'இறக்கின்ற வெல்லக் களவில்லையே' என்றது இந்தப் பேய்ப்பிறவி எடுத்து எடுத்து இறந்து இறந்து கழிப்பதற்குக் கணக்கில்லை என்றதாம். "பிறந்து நான் இறந்தமன்றே பட்டதுயரம் போதும்" எனவும், "அல்லற்பிறவி எடுத்தலுத்தேன்" எனவும் பேரியார் கூறியபடி பிறவி துன்பத் தருவதாதலால், 'சன்மவல்லல் அறக்கின்ற நானெந்தநான்' என்றார். இன்னொன்றே பேரியாரும், "மாயப்பிறவி இனி வேண்டேன்" என்றார். 'மறக்கின்ற தன்மை யிறத்த லொப்பாகு மனமது ஒன்றிற் பிறக்கின்ற தன்மை பிறத்தலொப்பாகும்' என்றதை "உறங்குவது போலுஞ் சாக்காடி உறங்கி, விழிப்பதுபோலும் பிறப்பு" என்ற துறங் ஆசிரியர் கருத்தையும் ஒப்பிட்டுக்காண்க. எ-சுற்றை.

இறைவனின் திருக்கூத்து வியத்தல்

காட்டிய வந்தக் கரணமு

மாயையிக் காயமென்று

சூட்டிய கோலமு நானு

வியங்கத் துறைபிதனு

ண்டிய நான்தனக் கென்றோ
ரறிவற்ற நானிவற்றைக்
கட்டிநின் ருட்டினை யேபர
மேதல்ல கூத்திதுவே.

(ப-ரை) பரமே-பரம்பொருளை, காட்டிய-விளக்கிய, அந்தக் காரணமும்-மனமாதி காரணங்களும், மாயை-அசுத்த மாயாகாரியமாதிய, இ-இந்த, காயம்-உடம்பு, என்று-என்று, ருட்டிய-பெயர் ருட்டப்பெற்ற, கோலமும்-உருவும், காண்பலவிதமாக, இயங்க-இயங்காகிற, அறை-பற்பல அறைகளையுடைய, இதனுள் - இதற்குள்ளே, காட்டிய-நிலைக்கச்செய்த, நான்-நானோ, தனக்கு-தனக்கு, என்று-என்ன, ஓர்-ஒரு, அறிவு-சுதந்தர அறிவு, அற்ற - இல்லாத, நான்-நான் (ஆக இருக்கிறேன்), இவற்றை-இத்தகையவை, கட்டி-சேர்த்து, நின்ற-இருந்து, ஆட்டினையே - ஆட்டுவித்தனையே, இது-இது, நல்ல-நல்ல, கூத்தே-கூத்தேயாகும் -எறு.

(வி-ரை) 'அந்தக்காரணம்' என்றது மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரங்களே, 'மாயை யிக்காயம்' என்றது அசுத்தமாயையின் காரியமாதிய இந்த உடல் என்பதாம். ஆன்மா சுதந்தரமற்றது பரதந்தரன் ஆகலின் 'இக்கண் காட்டிய நான்தனக் கென்றோ ரறிவற்ற நான்' என்றார். ருத்திரக்காரன் ஒருவன் ஐடமாதிய பாவைகளை ஆட்டிவைக்குமாறு ஆன்மாவாகிய அடியேனை உடவிப் புருத்தி வினைக்கயிற்றால் ஆட்டிவிக்கின்றாய் என்பார் 'இவற்றைக் கட்டினின் ருட்டினையே' என்றார். இவ்வாறு ஆட்டிவைப்பது தருமமே என்பார் 'பரமே நல்ல கூத்திதுவே' என்றார். இதனை,

"ஆதிமுத லாங்குத்தன் தனுகாரணம் ஆன்மாவுக் காக்கிக் கட்டி
மோதிவரு வினைக்கயிற்றால் உழல்வித்தே பிறப்பிறப்பால் மூசலித்தான்
நீதியிடு திருவருளுக் கழகாமோ என்குறையோ நேருகான்றான்
ஒதிட்குச் சுதந்தரனோ அறிவிப்பா ராரேயோ உலகிலம்மா"

என்று சித்தாந்த சித்தாமணிச் செய்யுளாலும் அறியலாம். எ-சுற்றகை. 48

நீ மாயாகாரியத்தைவிடில் பரிபூரணசுகம் பெறுவாயெனல்
பொல்லாத மாமர்க் கடமன
மேவனைப் போலடுத்த
வெல்லாற்றை யும்பற்றிக் கொண்டனை
யேஎன்னை நின்மயமா
நில்லாய் அருள்வெளி நீநானிற்
பேனரு ணரிட்டையொரு
சோல்லாற் பதிந்து பரிபூர
ணைந்தந் தோய்குவனே.

(ப-ரை) பொல்லாத-ஆன்பங்களுக்குக் காரணமாதிய, மா-பெரிய, மர்க்-கடம் - குரங்கை ஒத்த, மனமே-மனமே, என்னை - என்னைப் பற்றிக்கொண்டது, பொல்-போல், அடுத்த-என்னைச் சூழ்ந்துள்ள, எல்லாவற்றையும் - எல்லாப் பொருள்களையும், பற்றி - பிடித்து, கொண்டனையே - கொண்டாயே, என்னை-இது என்ன, நீ-நீ, அருள்வெளி-திதாகாயத்தில், நின்மயம்-தன்மயம், ஆ-ஆச, நில்லாய் - நிற்பாயாக, (அக்கவனம் நீப்பையொழுந்) நான் - நான், அருள்-திருவருள், கிட்டை - கிட்டையிலே, ஒரு-ஒரு, சொல்லால் - சொல்லினால், பதிந்து - பதியப்பெற்று, கிற்பேன் - இருப்பேன், பரிபூரணம் - மிக நிறைந்த, ஆகந்தம்-சுகத்தில், தோய்குவன்-மூழ்குவன் -எறு.

(வி-ரை) மனமானது மாயை வயப்பட்டு இச்சையை எழுப்பி வினையை யூட்டி பிறப்பில் இறப்பில் உழலச் செய்வதால் 'பொல்லாத' என்று மனத்திற்கு அடைமொழி கொடுத்தார். மனமானது ஒன்றைப்பற்றி விடாது கிற்பதனால் 'மாமர்க்கடமனமே' என்றார். இனி, மனமானது கண்ட கண்ட மாயா சம்பந்தமாய் பிரபஞ்சப் பொருள்களினிடத்துக் தாவிச்சென்று பற்றி விடாது கொண்டுநிற்பவன் 'மாமர்க்கட மனமே' என்றார் எனினும் பொருள்களும். இதனானேயே,

"பொன்போல இலங்குமனம் சஞ்சலத்தார் குரங்காகும்"
என்றார் உபநிடதத்தாரும்.

மனம் ஆன்மாவை வயப்படுத்துவதுபோல உலகப் பொருள்களையும் பற்றி அதில் உழலச்செய்தலால் 'எனைப்போலடுத்த வெல்லாற்றையும் பற்றிக் கொண்டனையே' என்றார். 'எல்லாவற்றையும்' என்பது 'எல்லாற்றையும்' என நின்றது தொகுத்தல்விதமாக. 'என்னை' என்பது வியப்பின்கண் வந்தவினா. 'நின்மயமாய் நில்லாய்' என்றது கனக்கமற்று பொன்போல் இலங்கும் பரிசுத்த நிலையை. 'நீ அருள்வெளி' என்றது ஆகாயத்தின் கூறுமனமாதலின் கனக்கமற்று ஆகாயமே நீ. நீ அவ்வாறு கனக்கமற்று இரு என்றதாம். நீ கனக்கமற்று ஆகாயம்போலிருப்பின் அருள் கிட்டையைப்பெற்றுப் பரிபூரணைந்தத்தில் மூழ்குவேன் என்பார் 'அருள் வெளிக் காண்பே னருண்டிடை பொருசொல்லாற் பதிந்து' என்றார். 'ஒரு சொல்லால்' என்றது சற்குருவினுடைய கடைச்சத்தார் பெற்ற உபதேச மொழியை. கிட்டையில் நின்றோர் பரிபூரணைந்தம் அடைவர் ஆதலின் 'அருள்கிட்டை பொருசொல்லாற் பதிந்து பரிபூரணைந்தத் தோய்குவனே' என்றார். 49

நல்லழி வராவின், திருவருளென்னும் ஆயுதத்தார்
கொல்வே னெனல்

வாராய்நெஞ் சேஉன்றன் துன்மார்க்கம்
யாவையும் வைத்துக்கட்டுஇங்
காராய் அடிக்கடி சுற்றுகின்
ருய்உன் னவலமதிக்

கோரா யிரம்புத்தி சொன்னாலு
மோர்சிலை ஓகெடுவாய்
பாராய் உணைக்கொல்லு வேன்வெல்லு
வேன் அருட் பாங்குகொண்டே.

(ப-ரை) நெஞ்சே - மனமே, வாராய் - வருவாயாக, உன் - உன், தன்-தனக்கு இயல்பாய் உன்ன, தன் - கெட்ட, மார்க்கம் - வழிகள், யாவையும்-எல்லாவற்றையும், வைத்து-ஒருபுறத்தேவைத்து, கட்டு-கட்டி, இங்கு-இவ்விடத்திலிருந்து, ஆராய்-ஆராய்வாயாக, அடிக்கடி-எந்நேரமும், சுற்றுகின்றாய் - உலகமெல்லாம் சுழன்று திரிகின்றாய், உன் - உன்னுடைய, அவலம-கேடான, மதிக்கு - அறிவுக்கு, ஓர்-ஒரு, ஆயிரம்-ஆயிரக்கணக்கான, புத்தி-புத்திமதிகளை, சொன்னாலும்-போதித்தாலும், ஓர்கலை-ஆராய்ந்து தெரிந்தாய் இல்லை, ஒ-ஓ, கெடுவாய் - கெட்டுப்போவாயே, பாராய்-ஆராய்ந்து பார்ப்பாயாக; உன்னை - உன்னை, அருள் - திருவருளென்னும், பாங்கு - ஆபுதம், கொண்டு - கொண்டு, கொல்லுவேன் - அழிப்பேன், வெல்லுவேன் - நீ தலை எடாதபடி வென்றுவிடுவேன் -எ-று.

(வி-ரை) இது நெஞ்சறிவுறுத்தலாகும் அதாவது, நெஞ்சுக்குப் புத்தி போதித்தலாம், 'தன்மார்க்கம்' என்றது கேட்டைத் தருவதாகிய உலக மாயையிற் சிக்கி உழலுகையை, 'ஆராய்' என்றது, நீ பிரபஞ்ச மாயையிற் சிக்குண்டு திரிகையால் வருந் கேடுகளை ஆராய்ந்துபார் என்பதாம், 'அடிக்கடி' என்றது எப்பொழுதும் என்னுப் பொருளது, 'அவலமதி' என்றது கேட்டைத்தரும் புத்தியை, ஈண்டு 'ஆயிரம்' என்னும் பொருள் தராத மிகுதிப்பொருள் தந்து நின்றது, என் புத்தி கெளடாது நின் அவல மதிப்படி நடப்பின் கெட்டழிவாய் என்பார், 'ஓ கெடுவாய்' என்றார், 'ஓ' இரக்கத்தால் வந்தது, திருவருளைப் பற்றின் மன யிற்றுகுமாதலின் 'பாராய்' உணைக் கொல்லுவேன் வெல்லுவேன் அருட்பாங்கு கொண்டே' என்றார், 'பாங்கு' கட்டா எனப் பொருள் கொள்ளினிலும் பொருந்தும்.

"சினயிறக்கக் கற்றாலும் சித்தியெல்லாம் பெற்றாலும்
மனயிறக்கக் கல்லார்க்கு வாயென் பாரபரமே"

என இவ்வாசிரியரே பாரபரக்கண்ணியிற் கூறியதும் கண்டு தெளிக.
எ-சுற்றசை.

50

வேதநாதங்கட் கெட்டா விமலனைப் பற்றெனல்

மாதத்தி லேபொரு திங்களுண்
டாகி மடிவதைநின்
போதத்தி லேசற்றும் வைத்திலே
யேவெறும் புன்மைதெஞ்சே

'வேதத்தி லேதர்க்க வாதத்தி
லேவிளங் காதுவிந்து
நாதத்தி லேயடங் காதந்த
வான்பொரு னுடிக்கொள்ளே.

(ப-ரை) வெறும்-அறிவில்லாத, புன்மை-இழிவாகிய, நெஞ்சே-மனதே! மாதத்திலே-ஒவ்வொரு மாதத்திலும், ஒரு-ஒரு, திங்கன்-சந்திரன், உண்டாகி-பிறந்து, மடிவதை - அழிவதை, நின் - உனது, போதத்திலே - அறிவிலே, சற்றும்-சிறிதும், வைத்திலேயே-எண்ணினும் இல்லையே, வேதத்திலே - மறை களிலேயும், தர்க்கம் - தர்க்க நெறிக்கொண்டுசெய்யும், வாதத்திலே-வாதத் திலேயும், விளங்காது-விளங்காமலும், விந்து - விந்துவிடும், நாதம்-நாதத் திலும், அடங்காது-அடங்காமலும் இருக்கின்ற, அந்த-அந்த, வான்-மேலான, பொருள் - பொருளை, நாடி - ஆராய்ந்து, கொள் - பற்றிக்கொள்வாயாக -எ-று.

(வி-ரை) மாதா மாதம் சந்திரன் பிறந்து வளர்ந்து தேய்ந்து மறை வதைக்கண்டாய் இதிலிருந்தே உலகமும் உலகப் பொருள்களும் நிலையில்லாதன என்றறி என்பார், 'மாதத்திலேபொரு திங்களுண்டாகி மடிவதைநின் போதத்திலே சற்றும் வைத்திலேயே' என்றார், சந்திரன் மாதம் மாதம் பிறப்பதனாலேயே இளஞ்சந்திரனுக்கு 'பிறை' என்ற பெயர் உண்டாயிற்று, இது 'பிறை' என்ற பகுதியடியாகப் பிறந்தது, பிறப்பது 'பிறை' இது காரணம்பற்றி வந்தபெயர், உலகம் நிலையில்லாதது என்று அறிந்த இறைவனை நாடாது அழிவதும், அழிவைத் தருவதையும்பற்றி கிற்றலால் அறிவில்லாததும் அற்பம் உடையை நெஞ்சே நீ என்பார், 'வெறும்புன்மை நெஞ்சே' என்றார், இறைவன் வைகரி சம்பந்தமாகிய வேதத்திற்கு எட்டாதவளுகவும், சுத்தமாயா காரியமாகிய நாதவிந்துகளுக்கு அப்பாற்பட்டவ னாதலாலும், 'வேதத்திலே தர்க்க வாதத்திலே விளங்காது விந்துவாதத்திலே யடங்காதந்த வான்பொருள்' என்றார், இறைவனை நாடிக்கொண்டால் உனக்குத் துன்ப யில்லை, இன்பமேயாகும் என்பார் 'நாடிக்கொள்ளே' என்றார், நான் சொல் லுவதற்காகத் தாட்சண்யம்பற்றி இறைவனைப் பற்றவேண்டாம் நீயும் ஆராய்ந்து பார்த்துப் பற்றிக்கொள் என்பார், 'நாடிக்கொள்ளே' என்றார், துன்பத்தை யறுபலிப்பது மனமாதலின் மனத்தை நோக்கிக் கூறினர், ஏ - சற்றசை.

51

நீ எல்லா மறிந்தும் என் மனத்துன்ப மேனிய
வில்லை யெனல்

எங்கும் வியாபித் துணர்வாய்
உனக்கென் னிதயத்துள்ளே
தங்கும் துயரத் தெரியாத
வண்ணத் தடைசெய்ததார்

அங்கங் குழைந்துள் னுருகுமன்
பாளர்க் கணைகடந்து
பொங்குங் கருணைக் கடலேசர்
பூரண போதத்தனே.

(ப-ரை) அங்கம்-சரீரம், குழைந்து-இளகி, உன்-மனமானது, உருகும்-உருகும், அன்பாளர்க்கு - தொண்டர்களுக்கு, அணை - வாரம்பு, கடந்து-கடந்து, பொங்கும் - பொங்குகின்ற, கருணை - கிருபை, கடலே - கடலே, சம்பூரண-பரிபூரணப்பொருளே!, போதத்தனே-ஞானசொருபனே!, எங்கும்-எவ்விடத்தும், வியாபித்து-நிறைந்து, உணர்வாய் - அறிவின்றும் (அவ்வாற்றிருக்க), என்-அடியையின், இதயம்-மனத்தில், தங்கும்-தங்கியுள்ள, தயரம்-துன்பம், தெரியாத-அறிந்தகொள்ளாத, வண்ணம்-வீதம், தடை-மறைப்பை, செய்தது-செய்துவிட்டது, ஆர்-யார் என்று.

(வி-ரை) இறைவன் எங்கும் பரவி வியாபித்து எல்லாம் அறிபவன் ஆதலின், 'எங்கும் வியாபித் துணர்வாய்' என்றார். இறைவனை உணராதபடி ஆன்மாவை ஜ்ஞவமலர் தடைசெய்திருப்பதைக் குறிப்பிப்பான் 'என்னிதயத்துள்ளே தங்குந்துபர தெரியாதவண்ணம் தடைசெய்ததார்' என்றார். இறைவன் மனங்ககிந்து உருகும் அன்பர் அகத்தேயிருந்து சிலாநந்தம் பெருகக் கருணைபாவிப்பவன் ஆதலினால், 'அங்கங்குழைத் துள்ளுருகு மன்பாளர்க் கணைகடந்து பொங்குங் கருணைக்கடலே' என்றார். இறைவன் அன்பர்க்கு அபரிமிதமாக அருள் செய்பவன் ஆதலினால் 'அணைகடந்து பொங்குங் கருணைக்கடலே' என்றார். இறைவன் கிருபாசமுத்திரம் ஆதலின் 'கருணைக் கடல்' என்றார். இறைவன் முற்றறிவன், பேரறிவன், ஒதாதுணர்வோன், உணர்த்தாதே யுணர்வோன் ஆதலின் 'சம்பூரண போதத்தனே' என்றார். 52

இறைவனே! பொய்யர் நட்பைவிட்டகல்வது எக்காலம் என்னின்றார்

வையக மாதர் சுகத்தையும்
பொன்னையும் மாயைமல
மெய்யையும் மெய்யென்று நின்னடி
யார்தம் விவேகத்தையும்
ஐயமில் வீட்டையும் மெய்தூலை
யும்பொய்ய தாகவெண்ணும்
பொய்யர்தந் நட்பை விடுவதென்
றோபரி பூரணமே.

(ப-ரை) பரிபூரணமே - சருவ வியாபியாயுள்ள பொருளே!, வையகம்-பூமியில், மாதர்-பெண்கள், சுகத்தையும் - (காம) இன்பத்தையும், பொன்னையும்-பொருளையும், மாயை-மாயாகாரியமாகிய, மலம் - அழுக்குள்ள, மெய்யையும்-உடம்பினையும், மெய்யென்று-சத்தியமென்று, நின்-தேவர்களுடைய, அடி-

யார்தம் - அடியார்சளுடைய, விவேகத்தையும் - விவேகத்தையும், ஐயம் - சந்தேகம், இவ்-இவ்வாத, வீட்டையும்-முத்தியையும், மெய்-உண்மை, தூலையும்-தூல்களையும், பொய்யதாக-பொய்யாக, எண்ணம் - நினைக்கின்ற, பொய்யர்-பொய்யர், தம் - தங்கள், நட்பை - கிணைத்ததை, விடுவது - விட்டு நீங்குவது, என்றோ-எக்காலமோ? என்று.

(வி-ரை) 'வையக மாதர் சுகத்தையும் பொன்னையும்' என்பதற்கு, பூமியையும், மாதர் சுகத்தையும், பொன்னையும் எனப் பிரித்துப் பொருள்கேரடலும் ஒன்றும். முன்னோரிடத்தும் 'பொன்னை மாதரைப் பூமியை காட்டேன்' என்றதில் காண்க. 'மாயைமல மெய்யையும்' என்றது மாயையின் காரியமாயதும், மாயையிற் றிடுபப்டிழுவதும், மலம் நிறைந்ததுமாகிய உடல் என்பார் 'மாயைமல மெய்யையும்' என்றார். இவ் உலக இன்பத்திற்குக் கருவிகளாகப் பெரிதும் பெண், பொன், உடல்வேண்டப் பெறுதலினாலும், மறமைக்குப் பயனற்றதாகையினாலும், அவை அசித்தியமாதலாலும் அதனை சித்தியமாக நினைந்து வாழ்ந்தேன் என்பார் 'வையகமாதர் சுகத்தையும் பொன்னையும் மாயைமல, மெய்யையு மெய்யென்றும்' என்றார். அடியார் விவேகத்தையும், அத்துவித முத்தியையும், இறைவன் தூலையும் பொய்யென்போர் நட்பைப் பூண்டிருந்தேன் என்பார் 'நின்னடியார் பொய்யர்தம் நட்பைவிடுவ தென்றோ' என்றார். சிவனடியார் விவேகம் உண்மை விவேகம் ஆதலின் 'நின்னடியார் தம் விவேகத்தையும்' என்றார். 'ஐயமில் வீடு' என்றது சுத்தாத் துவித முத்தியிலைய. மெய்தூல் - என்றது இறைவன் அருளிய தூலை, பொய்யர்தம் நட்பென்றது-புறச்சமயிகளின் நட்பை, 'வையகம்' இது பொருள்கள் வைப்பதற்கு இடமாக இருப்பது என்னும் காரணம் பற்றிவந்த காரணப்பெயர். இந்தச் செய்யுளில் வந்த உம்மைகள் அனைத்தும் என்னும்மைகள். இறைவன் எங்குமாய் எல்லாவற்றிலுமாய் நிறைந்திருப்பவனாதலின் 'பரிபூரணமே' என்றார். 53

இறைவனே! வினையால் நைந்துருகும் அடியேனுக்குத் தெளிவடைபத் தக்க பரிபக்குவ காலம் வருமோ வெனல்

அளியுங் கனியொத் தருவினை
யானெந் தயர்வுதுவேன்
தெனியும் படிக்குப் பரிபாக
காலமுஞ் சித்திக்குமோ
ஒளியுங் கருணையும் மாருத
வின்பமு மோருருவாய்
வெளிவந் தடியர் களிக்கநின்
ருகும் விழுப்பொருளே.

(ப-ரை) ஒளியும்-பிரகாசமும், கருணையும்-கிருபையும், மாருத-நீங்காத, இன்பமும்-சுகமும், ஒர்-ஒரு, உரு உரு, ஆய்-ஆதி, வெளி-வெளியே, வந்து-

வந்து (சகனிகரித்தது), அடியார்-சிவனடியார்கள், கனிக்க-மகிழ், கின்று(நிற் சபையில் எழுந்தருளி) நின்று, ஆடும்-ஆனந்தவித்தனத்தைச் செய்தருளும், விழு-கிறதே, பொருளை-பொருளை, அரு-கொடிய, வினையால்-வினையினால், அளியும்-கனிகரித்த, கனி-கனியை, ஒத்து-ஒத்து, நொந்து-வருந்தியவாழ், அயர்வுதலை- அயர்வாகின்றேன், தெளியும் - தெளியும், படிக்கு - வண்ணம், பரிபாக - பரிபக்குவ, காலம் - காலமும், சித்திக்குமோ - அடியேனுக்கு உண்டாகுமோ எ-று.

(வி-ரை) 'அளியுங்கனி' என்றது யிக்கனிகரித்த கனி என்ற பொருளுடைய, 'அருவினை' தடுக்கமுடியாத துன்பங்களைத்தரும் வினை என்ற பொருளாதலின் கொடியவினை என்றும், 'அயர்வுதல்' வேதனையாற் களைத்தல் என்ற பொருளுடைய, 'தெளியும்படிக்கு' என்றது சிவஞானத்தால் தெளிவுதலைக் குறித்தது, 'பரிபாக காலம்' என்றது நல்வினையால் வருஞ் சுகானுபவத்தையும் தீவினையால்வருந் துக்கானுபவத்தையும் சிவபுண்ணிய மிகுதியால் சமத்துவமாக எண்ணும் ஞானப்பக்குவம் பெறுந்தாலும், இறைவன் ஓளிமயமாகவும் கருணையுருவினனாகவும், ஆனந்தமயனாகவும் இருத்தலினால், 'ஒளியுந் கருணையு மாறாத வின்பமு மோருருவாய் வெளிவந்த' என்றார். இறைவன் அம்பலத்துப் பதஞ்சலி, விபாக்ரொடாதர், மால், பிரமர் கண்களிக்க அம்பலத் தாடியவர் ஆதலினால் 'வெளியந் தடியர் கனிக்க கின்றாரும் விழுப் பொருளை' என்றார், இறைவனைத் தவிர்த்து மேலான பொருள் இல்லாமையாலும், எல்லோர்க்கும் மேன்மையைத் தருதலாலும் 'விழுப் பொருளை' என்றார்.

54

இறைவனே! என்மனம் புண்படத் தளரவைத்தாய் எல்லாம்
உன் செயலேயன்றி என் செயலில்லை எனல்

அடையார் புரஞ்செற்ற தேவேதின்
பொன்னடிக் கன்புசற்றும்
படையாத வெண்ணைப் படைத்துஇந்தப்
பாரிற் படர்ந்தவினைத்
தடையாற் றுளையிட்டு தெஞ்சம்புண்
ணாகத் தளரவைத்தாய்
உடையா யுடைய படியன்றி
யான்செய்த தொன்றிலையே.

(ப-ரை) அடையார்-பகைகளுக்கருடைய, புரம் - திரிபுரத்தினை, செற்ற- எரித்தழித்த, தேவே - தேவனே!, நின் - தேவர்குடைய, பொன் - அழகிய, அடிக்கு-நிறுவடிக்கு, அன்பு-அன்பினை, சற்றும் - கொஞ்சமும், படையாதவைக்காத, என்னை-அடியேனே, இந்த-இந்த, பாரில்-உலகத்தில், படைத்து- உண்டாக்கி, படர்ந்த - பரவிய, வினை - வினை என்னும், தடையால் - விலங்கினால், தளையிட்டு - தளைமாட்டி, நெஞ்சம் - மனமானது, புண் - புண், ஆக-

உண்டாக, தளர-தளரப்படும், வைத்தாய்-வைத்தனை, உடையாய்-அடியேனே ஆனாக உடையவனே!, நீ - தேவரீர், உடைய - உடைத்தாய், படி - தன்மை, அன்றி-அல்லாமல், யான்-அடிபெண், செய்தது-செய்தது, ஒன்றுமாதொன்றும், இலை-இல்லை எ-று.

(வி-ரை) 'அடையார்' என்றது திரிபுராதியர்களை, 'புரம்' என்றது திரிபுரத்தை, 'தேவே' என்றது சிவபெருமானை, ஆன்மாக்களை இறைவன் வினைவழி ஆட்டுலிக்கின்றான் ஆதலின் 'வினைத்தடையாற் றுளையிட்டு நெஞ்சம்புண்ணாகத் தளரவைத்தாய்' என்றார், 'உடையாய்' என்பதற்கு எல்லாவுற்றையும் தனது உடைமையாக உடையவனே எனப் பொருள்கொள்ளலும் ஒன்று, இறைவன் சங்கீதி மகிமையில் எல்லாத் தொழிலும் நடைபெறுகின்ற தாதலினாலும் ஆன்ம சுதந்தரன் அல்ல ஆதலினாலும் 'உடைய படியன்றி யான்செய்த தொன்றிலையே' என்றார், எ-சுற்றாக.

55

கின்னடிக் கன்பிலார் எமன் வருகையி லென்செய்வா ரெனல்

ஆடும் கறங்குத் திரிகையும்
போல அலைந்தலைந்து
காடும் கரையும் திரிவதல்
லால்தின் கருணைவந்து
கூடும் படிக்குத் தவமுய
லாத கொடியர்எமன்
தேடும் பொழுதென்ன செய்வார்
பரானத்த சிற்குடரே.

(ப-ரை) பரம்-உயர்ந்த, ஆனந்தம்-சுகத்தைத்தரும், சித்-ஞானமயமான, சுடரே - சுடரே!, ஆடும் - ஆகாயத்திற் பறக்கும், கறங்கும் - கர்ஜிடுமையையும், திரிகையும்-ருபவன் தண்டச்சக்கரத்தையும், போல-போல, அலைந்து-திரிந்து, அலைந்து-திரிந்து, காட்டும்-காட்டிலும், கரையும்-பூமியிலும், திரிவது-சஞ்சரிப்பது, அல்லால்-அல்லாமல், கின்-தேவர்குடைய, கருணை-கருணை, வந்துவந்து, கூடும்-அடையும், படிக்கு-படிக்கு, தவம்-தவத்தை, முயலாத - செய்யாத, கொடியர்-கொடியவர்கள், எமன்-கூற்றுவன, தேடும்-தேடும், பொழுது-காலத்தில், என்ன-உய்வதற்கு என்னகாரியத்தை, செய்வார்-செய்வார்கள் எ-று.

(வி-ரை) 'ஆடும் கறங்கு' என்றது ஆகாயத்திற் காற்றில் பறக்கும் கர்ஜிடுமையுடைய, பட்டினத்தடிகள் தேகத்தை, 'காற்றிற் பறக்கும் கானப்பட்டம்' என்றதுஉக் கான்க, 'திரிகை' மாவரைக்கும் திரிகைக்கல் என்பாரும் உண்டு, 'அலைந்து அலைந்து' இது மிகுதிபற்றி அடுக்கி வந்தது, இறைவன் அருளால் பெறத் தவஞ்செய்யாதவர் வினை தவவேடம் பூண்டு காடும் கரையும் திரிவதற் பயனில்லை என்பார் 'அலைந்தலைந்து காடும் கரையும் திரிவதல் வானின் கருணைவந்து கூடும்படிக்குத் தவமுயலாத கொடியர் எமன் தேடும் பொழுதென்ன செய்வார்' என்றார்.

56

நெஞ்சே கற்றதனாற் பயனில்லை, அன்பருடன் சேர்ப்பாரெனல்

கற்றும் பலபல கேள்விகள்
கேட்டுங் கறங்கெனவே
சுற்றுந் தொழில்கற்றுச் சிற்றின்பத்
தாடு சுழலிலென்னும்
குற்றங் குறைந்து குணமே
விடுமன்பர் கூட்டத்தையே
முற்றுந் துணையென நம்புகண்
டாய்சுத்த மூடநெஞ்சே.

(ப-ரை) சுத்த-மூழு, மூடம்-மூடத்தனத்தையுடைய, நெஞ்சே-மனமே, கற்றும்-பலநூல்களைப் படித்தும், பலபல-பற்பல, கேள்விகள் - கேள்விகளை, கேட்டும்-கேட்டும், கறங்கு-காற்றும், என-என்று ஒப்புக்கூற, சுற்றும்-சுற்றித் திரியும், தொழில்-தொழிலை, சுற்று - தேர்ந்து, சிற்றின்பத்து - உலக இன்பத்து, ஊடு-ஊடே, சுழலின்-அலைந்தால், என்-என்ன பிரயோசனம், ஆம்-ஆகும், குற்றம்-குற்றம், குறைந்து-இல்லாசபடி, குணம்-நற்குணம், மேலிடும். அதிகரிக்கின்ற, அன்பர் - சிவனடியார், கூட்டத்தை-கூட்டத்தை, முற்றும்-முழுவதும், துணை-உதவி, என-என்று, நம்பு-நம்பிடுவாயாக என.

(வி-ரை) 'கற்றும்' என்றது பல ஞானதூதர்களைக் கற்றும் என்பது கொண்டு, 'பலபல கேள்விகள் கேட்டும்' என்றது பற்பல ஞானக்கேள்விகளை விசாரித்தறிந்தும் என்பது பொருளாம். இனி, கற்றல் கேட்டல் என்பதனாலே இனம்பற்றிச் சிந்தித்தல், தெளிதல்களையும் கூட்டியுரைப்பினும் பொருளாம். இதில் நின்ற உம்மைகள் இரண்டும் எண்ணுப் பொருளில் வந்தன. ஞானதூதர்களைக் கற்றாரும், பற்பல ஞானதூதர்களைக் கேட்டாரும் வினாவயத்தால் சிற்றின்பத்திலுழல உண்டாதலின், 'கற்றும்' ...

... சிற்றின்பத்துடு சுழலினென்னும்' என்றார். குற்றம் அற்றவன் இறைவனே ஆகலினாலும், மக்களின் குற்றமற்றவர்கள் இவ்வையாதலினாலும், 'குற்றங் குறைந்து குணமே விடுமன்பர் கூட்டம்' என்றார். சண்டு "குணநாடிச் குற்றமு நாடி யவற்றன், மிகக்காடி மிக்க கொளல்" என்ற நீருத்தரன் இங்குக் கருதத்தக்கது. அடியார் கூட்டத்துள் கூடியிருப்பின் கற்றதன்கேட்டதும் வினாகூறு பயன்படுமாதலின் 'அன்பர் கூட்டத்தையே முற்றுந் துணையென நம்புகண்டாய்' என்றார். இசுனானன்றோ ஓளவைப் பிராட்டியாரும் "பெரியாரைத் துணைக்கொள்" என்றான். இன்னும்,

"அடியா ருறவு மரன்பூசை நேசமு மன்புமன்றிப்
படிமீதில் வேறு பயனுனதோ பங்கயன் வகுத்த
குடியான சுற்றமும் தாரமும் வாழ்வும் குயக்கலந்கண்
தடியா லடியுண்ட வாறெக்கு மென்றினஞ் சார்ந்திலரேல்"
என்ற பட்டினத்தார் வாக்குக் காண்க.

• பேத வுணர்வை நீக்கியற்குக் கைம்மாரென் தரவல்லே னெனல்

நீயென நானென வேறில்லை
யென்னு தினைவருளத்
தாயென மோன குருவாகி
வத்து நடுத்தடிபைச்
சேயெனக் காத்தனை யேபர
மேதின் நிருவருளக்
கேயென செய்யுங்கைப் மாறான
தோசுத்த வேழையனே.

(ப-ரை) பரமே-பரம்பொருளே, நீ-நீ. என-என்றும், நான்-நான், என-என்றும், வேறு - அன்னியம், இல்லை - இல்லை, என்னும்-என்று சொல்லும், நினைவு-எண்ணமானது, அருள்-அடியெனுக்கு உண்டாக்க, தாய்-தாய், என-என்று கூறும்படி, மோன - மொன, குரு - குருவாகி, வத்து - எழுந்தருளி வத்து, நடுத்து - (பிரபஞ்ச விசாரத்தினின்றும்) தடுத்து, அடிமை - அடிமையாகிய அடியேன், சேய் - தேவரீருடைய குழந்தை, என - என்று, காத்தனையே-காத்தருள் செய்தாயே, நின் - சேவரீருடைய, நிருவருளக்கே-நிருவருட்கே, சுத்த - சுத்த, எழையென் - எளியேன், செய்யும் - செய்தற்குரிய, கைம்மாறு - பிரதியுபகாரம், உனதோ-உண்டோ?, என-(உண்டாயின்) அது இன்னதென்று சொல்வாயாக என.

(வி-ரை) 'நீயென நானென வேறில்லை' என்றது அத்துவித பாவநிலையே. இதனால் முன் தனக்குத்துவிதபாவையே இருந்ததென்பது ருபித்ததாகும். உலகில் தாயிற் சிறந்த அன்புடையவர் இல்லையாம். இறைவனே தாயினுமானச் சிறந்த அன்புடையவன். சண்டு தாய்போலும் அன்பின் என்பார் 'தாயென மோன குருவாகி' என்றார். இறைவனே பக்குவிகட்கு அவர்களின் பக்குவமறிந்து சற்குருவாகிவந்து சுடாட்சித்தருளலால் 'மோன குரு வாகிவந்து தடுத்தடிமைச் சேயெனக் காத்தனையே பரமே' என்றார். இறைவன் கைம்மாறு வேண்டாது அனைத்துயிர்க்கும் அருள்செய்பவன் ஆகலினாலும், அவனுக்குக் கைம்மாறு செய்யவும் இயலா தாதலினாலும் 'நின்றிரு வருளுக்கே யென்செய்யும் கைம்மாறுனதோ' என்றார். தேவரீர் கைம்மாறு சருதினீராயின் அடியேன் செய்யும் தரமுடையன் அல்லன் என்பார் 'சுத்த வேழையனே' என்றார். எ-சுற்றாகை. 58

நின் உபதேசப்படி இயமாதி செய்வே னெனல்

ஆத்திரம் வந்தவர் போலலை
யாமல் அரோகதிட
காத்திரத் தந்துஎனனை யேயனனை
போனும் கருணைவைத்திம்

மாத்திர முன்னின் னுணர்த்தினே
யேமௌ னுஇனிநான்
சாத்திரஞ் சொன்ன படியிய
மாதியுஞ் சாதிப்பனே.

(ப-ண) மௌனுமௌனகுருவே, ஆத்திரம் - மிகவும் அவசரம், வந்தவர் - அடைந்தவர், போல் - போல, அலையாமல் - திரியாமல், அரோகம் - நோயின்மையாகிய, திடம்-வலிமையான, காத்திரம்-சாரம், சுந்து கொடுத்தி, என்னை-அடியேனே, அன்னை-தாய், போலும்-போலும், கருணை-கிருப்பனா, வைத்த - செய்து, இ-இந்த, மாத்திரம் - அளவாயினும், முன் - கண்ணுக்கு நேரே, நின்று - எழுந்தருளி நின்று, உணர்த்தினேயே - தெரிவித்தனேயே, இனி-இனிமேல், நான்-அடியேன், சாத்திரம்-சாஸ்திரம், சொன்ன-கூறிய, படி-விதமாக, இயமாதியும்-இயமம் முதலாகிய எட்டுவகையோக உறுப்புகளையும், சாதிப்பன்-செய்தமுடிப்பேன்; எ-று.

(வி-ண) 'ஆத்திரம்' விரைவு உணர்த்துஞ் சொல், 'அரோகம்' நோயின்மை. இது வடசொல் (அ+ரோகம்=அரோகம்) இதில் அகரம் எதிர்மறை உபசர்க்கம் காத்திரம்-தேகம் இது வடசொல். 'இம்மாத்திரம்' என்பது இந்த அளவு என்னும் பொருளது. இனி, இதற்கு இம்மென்னு மாத்திரையில் உபதேசிக் தருளினேயே என்ப-பொருள் கூறினும் பொருத்தம். 'மௌனு' இது விளியுருபு ஏற்று நின்றது. சேய்மை விளி. 'சாத்திரம்' இது சாஸ்திரம் என்ற வடசொற் சிதைவு. இயமமாதியே யோக உறுப்புகளாவன- ஆதாரம், இயமம், தியமம், பிராணாயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, சமாதி, தியானம் என்பன. ஏ-ஈற்றகை.

59

உடல் பொய்யுறவு

குருவின் உபதேசமே மெய்யுறவெனல்

உடல்பொய் யுறவாயின் உண்மையுற வாகக்
கடவாரார் தண்ணருளே கண்டாய்—திடமுடனே
யுற்றுப்பார் மோனனொரு சொல்லே யுண்மைநன்றாய்
பற்றிப்பார் மற்றவெல்லாம் பாழ்.

(ப-ண) உடல் - தேகமே, பொய் - நமக்குப்பொய், உறவு - சொந்தம், ஆயின்-ஆகுமேயானால், உண்மை-சத்தியமாகிய, உறவு-சொந்தம், ஆக-ஆதற்கு, கடவார் - கடன்மைப்பட்டவர், ஆர் - யாராவார்? தண் - குளிர்ந்த, அருளே திருவருளே, கண்டாய் - கண்டாய், திடம்-உறுதி, உடன் - உடனே, உற்று - கவனித்து, பார் - பார்ப்பாயாக, மோனன் - மௌனகுருவின், ஒரு-ஒப்பற்ற சொல்லே-உபதேசமொழியே, உண்மை - சத்தியமாகும், நன்று-நன்கு, ஆக-

உடல் பொய்யுறவு

851

ஆக; பற்றி-பற்றி, பார்-பார்ப்பாயாக, மற்ற-மற்றவைகள், எல்லாம்-எல்லாம், பாழ்-பொய்யேயாகும் எ-று.

(வி-ண) 'உடல்' இது மாயாகாசியமாகியது; வினையினால் ஆகியது. தன்புறுதற்கே உரியதாதலின், அன்பப்படு என்னும் பொருளையுடைய இச் சொல் தேகத்திற்குக் காரணப்பெயராக ஆமைந்தது. எல்லாக் காலத்தும், எல்லா இடத்தும், எல்லாத்தொழிற்கும் நம்மைவிட்டு நீங்காத இந்த வுடலே பொய்யாகுமாயின் பின் எதுதான் நமக்கு உறவுடையதாகும் என்பார், 'உடல் பொய் யுறவாய் னுண்மையுற வாகக் கடவாரார்' என்றார். உண்மை உறவாவது திருவருளும், குருவுபதேசமுமாம் என்பார், 'தண்ணருளே கண்டாய்-திடமுடனே, உற்றுப்பார் மோனனொரு சொல்லே யுண்மை' என்றருளினார். 'திடமுடனே' என்றது சிவஞானத்திட்டுடனே என்ற பொருள்தாம். 'தண்ணருள்' என்றது இறைவன் திருவருளே. இறைவன் திருவருளும், குருஉபதேச மொழியுந்தவிர்த்த உடம்பு முதல் மற்றைய எல்லாம் சுத்தப்பொய் என்பார் 'நன்றாய்ப் பற்றிப்பார் மற்றவெல்லாம் பாழ்' என்றார். இக்கருத்தை,

"காடோ செடியோ கடப்புறமோ கனமே மிகுந்த
நாடோ நகரோ நகர்நடுவோ நலமே மிகுந்த
வீடோ புறத்திண்ணை யோசமீ யேனுடல் வீழுமிட
நீடோய் கழுக்குன்றி வீசா வுயிர்த்தனை நின்பதமே"

என்னும் பட்டினத்தடிகளின் வாக்காலும்,

"மூப்புப் பினியே தலைப்பிரிவு நல்குரவு
சாக்காடு மெல்லாஞ் சலமிலவாய்—நோக்கீர்
பருந்துக் கிரையாயில் யாக்கையைப் பெற்றான்
மருந்து மறப்பதோ மாண்பு"

என்ற ஹநேநிக் சாத்தாலும் அறியலாம்.

'உடற் பொய்யுறவு' என்னும் இப்பகுதி எண்பத்துமூன்று செய்யுள்கள் கொண்டது. எல்லாச் செய்யுளும் நேரிசை வெண்பாக்களால் ஆயது, இப்பகுதியின் முதற்செய்யுளின் முதலடியில் முதலில் 'உடல் பொய் யுறவு' என்று தொடக்கலின் இப்பகுதிக்கு 'உடல் பொய் யுறவு' எனவே பெயர் எய்தியது.

1

பஞ்சபூதமு மவஞகையால், நீ அறியவேண்டியது யாதெனல்

பாராதி பூதமெல்லாம் பார்க்குங்கா லப்பரத்தின்
சேராக நிற்குந் திறங்கண்டாய்—நேராக
நிற்குந் திருவருளி நெஞ்சேயா நிற்பதல்லால்
கற்குநெறி யாதினிமேற் காண்.

(ப-ண) நெஞ்சே - மனமே, பார்-பிரகிவி, ஆதி-முதலிய, பூதம்-பூதங்கள், எல்லாம்-எல்லாம், பார்க்குங்கால்-ஆராயுங்காலத்து, அ-அந்த, பரத்தின்-

பரம்பொருளின், சீர்-சிறந்தவடிவு, ஆக-ஆக, நிற்கும்-இருக்கும், திறம்-விதம், கண்டாய் - அறிந்தாய் (ஆகலால்), யாம் - நாம், நேராக-ஒழுங்காக, நிற்கும்-நிற்கின்ற, திருவருளில்-திருவருள் நிலையில், கிற்பது - இருப்பது, அல்லால். அல்லாமல், இனி-இனி, மேல்-மேலே, கற்கும் - தெரிந்துகொள்ளும், தெறி-வழி, யாது-யாது எ-து.

(வி-நா) 'பார்' இது பருமையுடையது என்னும் காரணம்பற்றிப் பூமிக்குவந்த காரணப்பெயர், இது, பார்வைக்குப் புலனாகி உண்மைபோல் தோன்றி அழியும் மாலையது என்ற பொருளது. 'அப்பாம்' இதில் வந்த அகரச்சட்டுப் பண்டறிசுட்டு, இறைவன் உயர்வானவன் ஆகலின் 'பார்' எனப் பெயர் எய்தினன். இறைவன் அட்டமாவுருவில் பூதங்களின் உருவம் சேர்ந்த தாதலினால், 'பாராதி பூதமெல்லாம் பார்க்குங்கா லப்பரத்தன்' நேராக நிற்கும் திருக்கண்டாய்' என்றார். கற்பதெல்லாம் இறைவன் திருவருள் பெற்று நிற்கவே யாதலினால் 'நேராக நிற்கும் திருவருளில் கெஞ்சேயாம் கிற்பதல்லாற் கற்குகெறி யாதினிமேற் காண்' என்றார். இதனான்கே திருவள்ளுவரும், "கற்றதனா லாயபய நென்கொல் வாலறிவன், நற்றா டொழாஅ ரெனின்" என்பதனா லறிவலாம்.

உண்மை யுணரா வெனக்கு நின் அடியானென்பது எவ்விதம்
விளங்கு மெனல்

மெய்யான தன்மை விளங்கினால் பார்க்கேனும்
பொய்யான தன்மை பொருந்துமோ—ஐயாவே
மன்னுதி ராசையின்னம் வந்ததல்ல உன்னடிமை
யென்னுநிலை யெய்துமா நென்.

(ப-பா) ஐயாவே-ஐயானே! மெய்யான-உண்மையான, தன்மை-தன்மை, விளங்கினால்-விளங்குமேயாகில், பார்க்கு-எப்படிப்பட்டவர்கள், எனும்-என்றும், பொய்-பொய், ஆன-ஆகிய, தன்மை - தன்மை, பொருந்துமோ - உண்டாகுமோ, மன்னும்-நிலையாகிய, கிராசை-ஆசையின்மை, இன்னும்-இன்றையும், வந்தது-வந்தது, அல்ல - இல்லை (இவ்வாறாயின்), உன் - தேவரீருடைய, அடிமை - அடிமை, என்னும் - என்று கூறும்படியான, நிலை நிலையானது, எய்தும் - அடையும், ஆறு-விதம், என்ன-என்னவாகும் எ-து.

(வி-நா) 'மெய்யான தன்மை' என்றது மெய்ஞ்ஞான தூர்களிற் கூறியிருக்கப்பெற்ற இறைவன் தத்துவங்களும் ஆன்மதத்துவங்களும் மாயாதத்திவங்களும் ஆகிய இவற்றின் உண்மை நிலைகளை, இனி, மெய்கண்ட சாத்திரக் கூறும் உண்மைநிலை எனினும் பொருத்தும், 'பொய்யானதன்மை' என்றது பொய்ச் சமயவாதிகள் கூறும் பொய்ப் பொருள்களின் தன்மையை. கின் திருவருளுக் குரியவருக இருக்கும் அடியேனுக்கு ஆசையின்மை எய்தலில்லை, ஆசை யின்மை என்னும் கிராசை உண்டாகாததால் அடியேன் தேவரீரின் அடியான் எனச் சொல்ல என்ன தகுதி உண்டு என்பார்.

'மன்னுதி ராசை யின்னம் வந்ததல்ல வுன்னடிமை யென்றுகிலை யெய்துமா நென்' என்றார். கிராசை உண்டாய் காலத்தே தான் சொகந்தப் பேறு இட்டும் இதனான்கே மணிவாசகரும்,

"தந்தைதாய் குரவ னாசான் சங்கர னிராசை பெண்டிர்
மைந்தர்பல் லுயிருஞ் சுற்ற மாசிலா வீச னன்பர்
அந்தமில் பிறவி யேழு மடுபகை யென்ப தோர்ந்தேம்
எந்தையார் கருணை காட்டி யெம்மையாட் கொண்ட வன்றே"

என்று கூறியருளினார்.

3

இறைவனே! அறிவென்னும் பெயர் கின்னருளா வேற்பட்டதெனல்

அறியாமை மேலிட் டறிவின்றி நிற்கும்
குறியேற் கறிவென்ற கோலம்—வறிதேயாம்
நீயுணர்த்த நானுணரு நேசத்தா லோவறிவென்
றேயெனக்கோர் நாமமிட்ட தே.

(ப-பா) அறியாமை - அஞ்ஞானம், மேலிட்ட - அறிகப்பட்டு, அறிவு - ஞானம், இன்றி-இல்லாது, நிற்கும்-வாழும், குறியேற்கு-குறிப்பைக் கொண்டுள்ள அடியேனுக்கு, அறிவு-அறிவு உடையவன், என்ற - என்று சொல்லும் படியான, கோலம் - உருவம், வறிதே - வினே, ஆம் - ஆகும், நீ - தேவரீர், உணர்த்த-உள்ளத்தின்கண்ணே இருந்த அறிவிக்க, நான்-அடியேன், உணரும்-எல்லாவற்றையும் அறியும், நேசத்தாலோ - அன்பினாலோ, எனக்கு-அடியேனுக்கு, அறிவு-அறிவுடையவன், என்று-என்று, ஓர்-ஒரு, நாமம்-பெயர், இட்டது-ஏற்படுத்தியது எ-து.

(வி-நா) 'அறியாமை' என்றது அறிவின்மையை, இதுவே அஞ்ஞானம், இருள் எனவும், அவித்தை எனவும் பெறும். 'குறியேற்கு' என்றது குறிப்பைக் கொண்டுள்ள அடியேனுக்கு என்பது பொருள். இனி, குறுகிய தன்மையுடையவன், சிறுவன் என்னும் பொருளது. 'ஆம்' இது 'ஆகும்' என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். இறைவன் எல்லா உயிருள்ளும் நின்று உணர்த்தி வருகின்றானாதலின் 'நீயுணர்த்த நானுணரு நேசத்தாலோ, வறிவென்றே யெனக்கோர் நாமமிட்ட தே' என்றார். இருள்மேலிட்டவிடத்து விளக்கம் இருக்காது ஆகலின் 'அறியாமை மேலிட் டறிவின்றி நிற்கும்' என்றார். ஆன்மாவுக்கு 'அறிவன்' என்றதோர் உண்மையால் இவ்வாறு கூறினர். இதனானே இறைவன் அறிவு மயன் சுதந்தான். ஆன்மா சுதந்தரவீனன் இறைவன் உணர்த்த உணர்வோன், ஆட்ட ஆடுவோன் என்பதனும் அறியத்தக்கதாகும்.

4

மனக்குரங்கைக் கண்டித்தல்

ஏதுக்குச் சும்மா விருமனமே என்னுனக்குப்
போதித்த வுண்மைபெங்கே போகவிட்டாய்—வாதுக்கு

வந்தெதிர்த்த மல்லரைப்போல் வாதாடினா யேஉன்
புத்தியென்ன போதமென்ன போ.

(ப-ரை) மனமே - நெஞ்சமே, ஏதுக்கு - என்னகாரணத்திற்காக (அஃதென்றும்), சுமமா-மவுனமாக, இரு - இரு, என்று-என்று, உனக்கு-உனக்கு, போதித்த-உபதேசித்த, உண்மை-சத்தியத்தை, எங்கே-எவ்வழியிலே, போக-போமாறு, விட்டாய்-விட்டுவிட்டாய், வாதுக்கு - வீண்தர்க்கத்திற்கு, வந்து-வந்து, எதிர்த்த-தாக்கிய (எதிர்கொண்ட), மல்லரை-மல்லரை, போல்-போல வாதாடினாவுமென்புசெய்தாயே, உன்-உனது, புத்தி - புத்தி, என்ன-இருந்த விதம் என்ன, போதம் - அறிவு, என்ன-இந்தவிதம் என்ன, போ - என்னை விட்டுத்தொலைந்து போவாயாக -எறு.

(வி-ரை) மாயாப் பிரபஞ்சத்தில் ஈடுபட்டு அலைகின்ற மனத்தை நோக்கி விளித்துக் கூறுதலினால் 'ஏதுக்கு சுமமாஇரு மனமே' என்றார். 'சுமமா' இருத்தலாவது,

"மனமாத்ரி மூன்றும் மருவுசெய வற்றே
கனமான ஈசன் கழல்த—நினமான
சிந்தனையி னின்று சிவாநந்தப் பேரின்பில்
வந்தனையா கிற்கும் வனம்"

என சித்தாந்த சாகராவர் கூறியபடி திரிகரண சேட்டையொடுங்கிச் சிவன்கழலைச் சிந்தித்துச் சிவாநந்தப் பெருக்கில் மூழ்கி இருத்தல். 'மல்லர்' என்றது மல்புத்தக்காரரை. 'போ' முன்னிலை எவல். சினம்பற்றி வந்த எவல்.

5

இறைவனே! அத்துவிதக் கட்டுக்கு உன்னாவது எக்காலமோ எனல்
சுகமனைத்தும் பொய்யெனவே தானுணர்ந்தால் துக்க
சுகமனைத்தும் பொய்யன்றோ சோரா—திகபரத்தும்
விட்டுப் பிரியாத மேலான வத்துவிதக்
கட்டுக்கு ளாவதென்றோ காண்.

(ப-ரை) சுகம்-உலகம், அனைத்தும்-எல்லாம், பொய்-பொய், என-என்று, உணர்ந்தால்-அறிந்தால், துக்கம் - துக்கம் (துன்பம்), சுகம் - சுகம் (இன்பம்), அனைத்தும்-எல்லாம், பொய்-பொய், அன்றோ-அல்லவா?, சோராது-சோர்வு அடையாமல், இகம் - இவ்வுலகத்தும், பரத்தும் - மேல் உலகத்தும், விட்டு-விட்டு, பிரியாத-நீங்காத, மேலான-மேலாகிய, அத்துவிதம்-அத்துவிதம் என்னின்ற, கட்டுக்கு-கட்டுக்கு, உன் - உன்னே, ஆவது - அகப்படுவது, என்றோ-எக்காலமோ? -எறு.

(வி-ரை) இங்கு 'பொய்' என்றது மாதாபாட்டை, அஃதென்னை எனின் என்றும் ஒரே தன்மையில் இராத மாதாபாட்டையுந் தன்மையது என்றதாம். இச்சூனையே இவ்வுலகத்து உண்டாம் சுகதுக்கங்களும் பொய் என்றார்.

இறைவன் எல்லா உயிரினிடத்தும் கலந்துள்ளான். அது திரோதானத்தால் தெரிய முடியாதபடி தடைப்பட்டிருக்கிறது. அத்திரோதானமே திருவருளாக விளங்குங்காலத்து அத்துவித உண்மை விளங்கும், இதனையே முத்தி, பேரின்பநிலை என்பர். இதனை,

"மாயையினால் தோன்றுகின்ற வையஞ் சுகதுக்கம்
பொய்யாழிய மெய்ஞானப் பூனையின்—வையகத்தார்
சொல்லுமொரு அத்துவிதச் சூயசுகம் வாய்த்திடுமே
அல்லவென்ப நிலை யறி"

என்ற சித்தாந்தசாகர வெண்பாவாலும் அறியலாம்.

6

சத்திரனிடத்து ஊறுகின்ற அமிர்தமானது மதாவஸ்துக்களுள்
எது வெளவ்

கற்கண்டோ தேனோ கனிரசமோ பாலோஎன் [ட
சொற்கண்டாது ஏதெனதான் சொல்லுவேன்—விற்கண்
வான மதிகாண டெளவிரிமவு வத்தளித்த
தானமதி லுறுமமிர் தட்.

(ப-ரை) வில்-ஒளி, கண்ட-கொண்ட, வானம்-உயர்ந்த, மதி-சத்திரனை, காண - காணும்படி, மௌனி - மோனாகுரு, மௌனத்து - மௌனநிலையில், அளித்த-உபதேசித்தருளிய, தானம்-இடமாகிய, அதில் - அம்மண்டலத்தில், ஊறும்-சூர்த்தின்ற, அமிர்தம்-அமிர்தமானது, கற்கண்டோ-கற்கண்டுதானோ?, தேனோ-தேன்தானோ?, கனி-மூக்கனிகளின், ரசமோ-சாறுதானோ?, பாலோ-பால்தானோ?, என்-அடியேனின், சொற்கு - வார்த்தைக்கு, அண்டாது-எட்டாது, எது-இவற்றுள் எந்தத்தன்மையது, என - என்று, நான் - அடியேன், சொல்லுவேன்-அறிந்துசொல்ல வல்லவனுவேன் -எறு.

(வி-ரை) 'கனி' என்றது ஈண்டு, வாழை, பலா, மா என்னும் முக்கனிகளைக் குறித்தது. கனிவு உடைமையால் கனிகளுக்குக் கனி எனும் பெயர் உண்டாயிற்று. முதல் இரண்டுகளிலும் வந்த ஒகாரங்கள் எல்லாம் வியப்பு வினாக்கள், "வானமதி" உயர்ந்தமதி, இனி சிதாகாயத்திலுள்ள சத்திரமண்டலம் என்றலும் ஆம். "மௌனி" என்றது மௌனகுருவை. "மௌனி மவுனத்தளித்த தானமதி லுறுமமிர்தம்" என்றது யாதேனின், மூலாதாரத்திலே கீழ்நோக்கிய முகமாக கண்களை முகிழ்த்து குண்டலிச்சத்திதன்னைக் கும்பித்த பிரணவாயுவினால் அக்கினி மண்டலத்தை மூட்டி எழுப்பி மூலாதார முதற் கொண்டு ஆக்கின முடிய ஆறு ஆதாரங்களினிடத்தும் செல்லுமேயாகில் சத்திரமண்டலத்திலிருந்தும் அமுதப்பிரவாகம் சிந்தும் அதனை உண்டு சிவயோகிகள் பசிகாகம், களைப்பு இளைப்பின்றிப் பேரின்பநிலையில் இருப்பர் இத்தகைய தன்மையினை அனுபவிக்கும்படி அடியேனுக்கு ஞானோபதேசத்தைச்செய்து யோகநிலை வழியையுந் காட்டியருளினர் என்பதாம்.

7

நிட்டையின் பெருமை பேசல்

கேட்டலுடன் சிந்தித்தல் கேடிலா மெய்த்தெளிவால்
வாட்டமற வற்பவதோய் மாறுமோ—நாட்டமுற்று
மெய்யான நிட்டையினை மேவினர்கட் கன்றோதான்
பொய்யார் பிறப்பிறப்புப் போர்.

(ப-ரை) கேட்டலுடன் - ஞானோபதேசங்களைக் கேட்டலோடு, சிந்தித்
தல்-மனத்தே கிணவுகர்த்தல், கேடு-நீமை, இலா-இல்லாத, மெய்-உண்மையை,
தெளிதல் - தெளிவுபெறல் (சித்தியாசனம்) முதலியவைகளால், வாட்டம்,
தனர்ச்சி, அரு-நீக்காத, உற்பவம் - பிறவியாகிய, பணி - நோய், மாறுமோ,
ஒழியுமோ?, நாட்டம்-லட்சியம், உற்று - பொருந்தி, மெய்-உண்மை, ஆன-
ஆகிய, நிட்டையினை - நிட்டையை, மேவினர்க்கு - அடைந்தவர்களுக்கு,
அன்றோ-அல்லவோ, பொய்-பொய், ஆம்-ஆகிய, பிறப்பு-சன்னமும், இறப்பு-
மரணமும், போம்-ஒழியும் -ஊறு.

(வி-ரை) 'கேட்டல்' குருஉபதேசம் கேட்டல், ஞானதூதர் கேட்டல்
நிட்டை மார்க்கம் கேட்டல் என்னும் பொருளில் வந்தது. 'கேட்டலுடன்'
என்றதில் உள்ள உடன் என்றது மூன்றன் உருபு, உடனிகழ்ச்சிப் பொரு
ளது. 'சிந்தித்தல்' என்றது மனனம் பண்ணுதலை. 'மெய்த்தெளிவு' என்றது
உபதேசித்த உபதேசங்களின் உண்மைப்பொருளைத் தேர்ந்தறிதல். 'உற்ப
வோய்' உற்பவித்தலாகிய நோய் என விரித்து பிறவிநோயைக் குறிக்கும்
இது பண்புத்தொகை. ஒருவனுக்கு முத்திப்பேறடைய கேட்டலும், சிந்தித்
தலும், தெளிதலும், நிட்டை கூடலும் ஆகிய இந்நான்கும் வேண்டற்பாலன
வாம். நிட்டை கூடாது கேட்டலாலும், சிந்தித்தலாலும், தெளிதலாலும்
பயன் சித்திக்காது பிறப்பிறப்பற தென்பார். 'நாட்டமுற்று மெய்யார்'
நிட்டையினை மேவினர்கட் கன்றோதான் பொய்யார் பிறப்பிறப்புப் போம்'
என்றார். 'பொய்யார்' பிறப்பிறப்பு என்றது கித்தியமின்றி மாறி மாறி
வரும் இயல்பு உடையது என்றும் பொருந்தத்து நின்றது. 8

மனமே! உலகை மதியாதவர் தத்துவத்திற் பொருந்தார் அனுபூதியி

லேயே இருப்பார் அவர்களின் நீதியை ஆராய்வாயாக எனல்

மாயா சுகத்தை மதியாதார் மண்முதலா
யேயான தத்துவத்தி லெய்துவரோ—நேயானு
பூதிரிலை நிற்கப் பொருந்துவார்கள் அன்னவாத்
நீதியையே யோர்மனமே நீ.

(ப-ரை) மனமே-நெஞ்சமே, மாயா-மாயாகாரியமாகிய, சுகத்தை - உன்
கத்தினை, மதியாதார் - சத்தியமென்று மதிக்காதவர்கள், ஆன-ஆகிய, மண்-
பிருதிவி, முதலாயே - முதலாயுள்ள, தத்துவத்தில் - தத்துவங்களில், எய்தி
வரோ-பொருந்துவார்களோ, நேயம் - அன்புடைய, அனுபூதி - சுவாஸூபுடே,
நிலை - நிலையினில், நிற்க-இருக்க, பொருந்துவார்கள்-இருப்பார்கள், (ஆதலால்)

அன்னவாதம்-அத்தகையாரின், நீதியையே - நீதிதன்னையே, நீ-நீ, தூர்-அறி
வாயாக -ஊறு.

(வி-ரை) உலகம் அசுத்த மாயாகாரியமாகிய 'மாயா சுகத்தை' என்
றார். 'மதியாதார்' என்றது தத்துவஞானிகளை. மண் முதலான ஞானதத்
தவம் என்றது-பிருதிவி தத்துவம் முதலாக நாததத்துவம் ஈராக உள்ள
தத்துவங்களை. அனுபூதிரிலை என்றது - சுத்தாதத்துவ சித்தாந்த சிவானு
பூதியினை. 'அனுபூதி நிலைநிகழ் பொருந்துவார்கள்' என்றது, சன்மார்க்க
நெறியினர்களாகிய வைதிக சித்தாந்தசைவர்களை. 9

உறுதி கூறல்

இகமுழுதும் பொய்யெனவே யேய்த்துணர்ந்தா லாந்
மிகவளர வந்தவருண் மெய்யே—அகநெகிழ்ப் [கே
பாரிர் ஒருசொற் படியே யனுபவத்தைச்
சேரீர் அதுவே திறம்.

(ப-ரை) இகம் - இவ்வுலகம், முழுதும் - முற்றும், பொய் - நிலையற்றன,
எனவே-எனவே, எய்து - பொருந்தி, உணர்ந்தால் - அறிந்துகொண்டால்,
ஆங்கே - அந்தக்காலத்திலேயே, மிக-அதிசமாக, வளர-பெருக்கமுற, வந்த-
எற்பட்ட, அருள்-திருவருள், மெய்யே-(அடைவது) உண்மையேயாம், அகம்-
மனமானது, நெகிழ-இளை, பாரிர்-பாருங்கள், ஒரு-ஒப்பற்ற, சொல்-மோனி
உபதேசச் சொல்லின், படியே - படியே, அனுபவத்தை - சிவானுபவத்தை,
சேரீர்-சேருங்கள், அதுவே-அவ்வாறு செய்தலே, திறம்-உறுதியாகும் -ஊறு.

(வி-ரை) இகம் - என்றது இவ்வுலகத்தை, முழுதும் என்றது உலகத்
தையும் உலகப்பொருள்களையும் என்பதாம். 'உலகம் பொய்யெனத்தோன்றா
லி'த்த அவைகளிடத்தே அவாப் பிறக்கும்; அதுவே அவாவிய பொருளைப்
பெற முயற்சி பிறக்கும். வினை எய்தும், வினைசார பிறப்பிலுமுறம் ஆகையா
லும், ஞானயில்லார்க்கே உலகம் பொய்யாகத் தோன்றாதாகையாலும் 'இக
முழுதும் பொய்யெனவே யேய்த்துணர்ந்தால்' என்றார். உண்மை ஞானம்
உற்று உலகம் பொய்யென்று கண்டவர்க்கு இறைவன் மாட்டு அன்பு எய்து
மாகவின் 'ஆங்கே மிகவளர வந்தவருண் மெய்யே' என்றார். 'ஒருசொல்'
என்றது ஞானசிரியரின் உபதேசமொழியை. ஞானசிரியன் உபதேசப்படி
சிவானுபூதி நிலையைப் பெறுதல் ஆன்மாவுக்கு உறுதி தருவதாகவின், 'சேரீ
ரதுவே திறம்' என்றார். 'அனுபவத்தை' என்றது சிவானுபூதி அனு
பவத்தை. 10

மனமே! வேதாகமங்களெல்லாம் ஆனந்த பூரணமே மெய்ப்பொரு
ளென்று சொல்லுவதை ஆராய்ந்தத்க்குக் எனல்

ஆரணங்க ளாகமங்கள் யாவும் யானந்த
பூரணமே யுண்மைப் பொருளென் னுந்—காரணத்தை

யோராயோ உன்னுள்ளே யுற்றுணர்ந்தவ் வுண்மையினை
பாராயோ நெஞ்சே பகர்.

(ப-ண) நெஞ்சு-மனமே, ஆரணங்கன்-வேதங்களும், ஆகமங்கள்-சிவாக
மங்களும், (ஆகிய) யாவும் - மற்றுமுள்ள எல்லாக்கலைகளும், ஆனந்தம் - சுக,
பூரணமே - கிறைவையே, உண்மை-சத்திய, பொருள் - பொருள், என்னும்.
என்று மொழிந்திடும், காரணத்தை-காரணத்தை, ஓராயோ-ஆராய்ந்து உண்
ராயோ?, உன் - மனத்தின், உன்னை - உன்னை, உற்று - கவனித்து நோக்கு,
உணர்ந்த-அறிந்து, அ-அந்த, உண்மையினை-உண்மையை, பாராயோ-பார்க்
கிடாயோ, பகர்-சொல்லுவாயாக -எறு.

(வி-ண) 'ஆரணங்க ளாகமங்கள்' என்றதனானே புரண இதுகாக்க
களையும் கோடலுமாகும். 'ஆனந்த பூரணமே' என்றது அகண்டபரி பூரண
னந்தப் பொருளாகிய சிவத்தைக் குறித்தது. 'உன்னுள்ளே' என்றதில் முதல்
கின்ற உன் இடவாகுபெயராய் மனத்தைக் குறித்தது. இரண்டாவது உன்
இடப்பொருள் பயந்து கின்றது. 'பாராயோ' என்றது அதனைப்பற்றி ஆனந்
தானுபவ கிட்டை பொருந்தப் பாராயோ என்னும் பொருளது. ஆரணமும்
ஆகமமும் இறைவனுலே தரப்பட்ட நூற்களே. இவற்றுள் ஆரணம் பொது
வும், ஆகமம் சிறப்பும் ஆகும். இதனை, "வேதம் பசுவதன்பால் மெய்யா
கமநூல்" என்றதனாலறியலாம். 'ஆரணம்' இது எங்கும் பரந்து கிறைந்துள்ள
பரிபூரணப்பொருளை அடையுமாறு சொல்லும் அழகிய நூல் என்னும்
பொருள்பற்றி வந்தது என்னும் காரணம்பற்றி வந்தபெயர். 'ஆகமம்' இது
பதி, பசு, பாசங்களே நன்கு விளக்கிக்கூறும் நூல் என்னும் காரணம்பற்றி
வந்தபெயர் என்பர் புலவர்.

11

வாயாற் பேசி அலைவதிற் பயனில்லை மெனன நிலையிற்
நிற்கவேண்டும் எனல்

நேராயம் மெனனநிலை நிலல்லாமல் வாய்பேசி
யாராயலைந்தீ ராகெடுவீர் தேரீர்
திரையுந் திரையுநதச் சென்னியனை நாவாற்
கரையும் கரையுமனக் கல்.

(ப-ண) நேராய்-நேராக, அ-அந்த, மெனனம்-மவுனத்தின், நிலைநிலை
யில், நிலல்லாமல்-நிற்காதபடி, வாய் - வாயினால், பேசி - பேசிக்கொண்டு, நீர்-
நீங்கள், யாராய் - யாராக கிறைந்து எண்ணி, அலைந்தீர் - அலைந்தீர்கள்?, ஆ-
ஐயோ!, கெடுவீர்-(நீங்கள்) கெட்டுப்போவீர்கள், தேரீர்-(அதனை) ஆராயுங்கள்,
திரை-அலை, உந்தி-பாய்ந்து, இரையும் - சப்திக்கும், நதி - சுங்கைப்பொருந்
திய, சென்னியனை-சிரசை உடையவனை, நாவால்-நாவினால், கரையும்-சொல்
லும் (அவ்வனக்கு செய்வீரேல்), மனம்-மனமாகிய, கல்-கல்லானது, கரையும்-
உருகும்; எ - று.

(வி-ண) 'நேராய்' என்றது மனநேர்மையை, இனி குரு உபதேசித்த
நேர்மைப்படி எனினும் ஆம்; 'அம் மெனனநிலை' இது (அ+மெனனம்)
அந்த ஞானதேசிகன் உபதேசித்த மெனனநிலை என்னும் பொருளது. இனி,
(அம்+மெனனம்) அழகிய மெனனநிலை எனினும் பொருந்தும். 'அம்
மெனனம்' என்பதற்கு அந்த மெனனம் எனச் சுட்டாகக்கொண்டால்,
அகரம் பண்டறி சுட்டாம். 'வாய்பேசி' என்பதற்குக் கற்றதைக் கிளிப்பிள்ளை
போலப் பேசி என்பதாம் அனுபவத்திற்கொண்டு கண்டு கிட்டை நிலலாது
என்பது பொருளாம். இனி, 'வாய்பேசி' என்பதற்கு வீண் குதர்க்கம் பேசி
எனவும் பொருள் கூறுவாகு முண்டு. 'ஆ கெடுவீர்' என்பதில் 'ஆ' இரக்கப்
பொருந்தர வந்தது. 'திரையுந் திரையுந்' 'கரையுந் கரையுந்' என்றவை
சொற்பிரிதிலிலானி, இவைகளை மடக்கலங்காரம் எனினும் பொருந்தும்.
'மனக்கல்' இது பண்புத்தொகை, மனமாகிய கல் என விரியும்.

12

மனமே ஒரு மொழியைக் கற்பாயாக எனல்

அற்ப மனமே அசிலவாழ் வத்தனையுஞ் [னைபொன்
சொற்பனங்கண் டாய்உண்மை சொன்னேனான்-கற்ப
நில்லா விடத்தே யெனைச்சுமமா வைத்திருக்கக்
கல்லாய்தீ தானோர் கவி.

(ப-ண) அற்பம்-இழிவாகிய, மனமே-நெஞ்சே!, அசிலம் - உலகத்தின்,
வாழ்வுவாழ்வானது, அத்தனையும் - எல்லாம், சொற்பனம்-கனவாகும், கண்
டாய் - காண்பாயாக, நான் - நான், உண்மை - சத்தியத்தை, சொன்னேன்-
சொல்லினேன், கற்பனை - கற்பிதம் (பாவனை), ஒன்று-ஒரு சிறிதும், இல்லா-
இல்லாத, இடத்து - இடத்தில், எனை - என்னை, சுமமா - மவுனமாக, வைத்
திருக்க - வைத்திருக்கும்படி, கீ-கீ, ஒர்-ஒரு, கவி - கவியை, கல்லாய்-கற்றுக்
கொள்வாயாக -எறு.

(வி-ண) ஞானம் கிரம்பாத மனமாதலின் 'அற்ப மனமே' என்றார்.
கனவுமுற்றப் பெறுதலின்றி இடையே மறைந்துவிடுதலினால் காரண காரி
யங்களால் தோன்றி மறையும் இந்தப் பிரபஞ்சத்திற்கு உவமையாகக்
கூறினார். 'கண்டாய்' இதனை அசையாகப் பொருள்கூறுது விலக்கினர்
சிறில ஆசிரியர். 'கற்பனை' இது இல்லாததை உண்புண்ணிப் பேசல், தரு
தலைக்குறிக்கும், ஈங்கு அன்னிய பாவனையைக் குறித்தது. அன்னிய
பாவனையாவது-துவைதநிலையாம். துவைதபாவம் உள்ளவரைக்கும் மெனனம்
சித்திக்காததாலின் 'கற்பனையான் நிலல்லாவிடத்தே யெனைச்சுமமா வைத்
திருக்க' என்றார். 'எனை' இது என்னை என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம்.
'கவி' என்றது ஈண்டு உபதேசமொழியைக் குறித்து கின்றது. உபதேச
மொழியைக் 'கவி' என்றது மனதைக் கவியுப் பண்ணுகின்ற காரணம்பற்றிப்
போலும். 'ஒர்' ஈண்டு ஒப்பற்ற என்னும் பொருளில் வந்தது. என்னை,
மவுனநிலை வாய்க்கச் செய்தலினால் என்க.

13

எல்லாம் திருவருளின் சங்கற்பமே என்று அமைந்திருக்கும் சுந்தரர்
எரித்தே தீநெறிகள் அணுகா தெனல்

எதுந் திருவருளி நிச்சையா மென்றென்றெப்
போதும் பொருந்தும் புனிதர்பாற்—நீதுநெறி
செல்லுமோ செல்லாதே செல்லுமிட மின்பமலாந்
சொல்லுமோ வேதத் தொனி.

(ப-பா) ஏதும் - ஏதவும், திருவருளின்-திருவருளினுடைய, இச்சை,
சங்கற்பமே, ஆம்-ஆகும், என்று-என்று, என்று-என்று, எ - எந்த, போதும்-
காலத்தும், பொருந்தும்-அமைந்திருக்கின்ற, புனிதர்பால்-சுந்தரர்களிடத்தே,
தீது - தீங்குகளைய, நெறி - மார்க்கம், செல்லுமோ-செல்லுமோ, செல்லாதே-
எந்தக்காலத்துச் செல்லாதே, செல்லும் - விஷயங்கள் அடைதற்கு உரிய,
இடம்-புனிதர்களின் இடமானது, இன்பம்-ஆனந்தமே, அல்ல-அல்லாமல்,
வேதம்-வேதத்தினுடைய, தொனி-ஒலி, சொல்லுமோ-(இன்பத்திற்குப் புறம்
பாக) வேறென்று உண்டென்று சொல்லுமோ சொல்லாது எ-று.

(வி-பா) 'ஏதும்' என்றது உலகத்தே கிசுமும் இன்பம் துன்பம் தருஞ்
செயல்கள் எல்லாம் என்ற பொருளது. 'திருவருள்' இறைவன் திருவருள்,
இனி, திருவருள் என்றதற்கே இறைவன் எனப் பொருள்கொள்ளினும்
அமையும். 'இச்சை' விருப்பம்; சண்டு சங்கற்பம் என்னும் பொருளது.
'புனிதர்' என்றது மனத்தின்கண் மாசின்றி விளங்கும் சிவநேசர்களைய
அன்பர்களை, 'நீதுநெறி' தீயமார்க்கத்தை, தீயமார்க்கம் மருந்தரு நெறியை,
தெருண்டார்க் கன்றி மருண்டார்க்கு இன்பயில்லை துன்பமே பிராப்தி
யாம் என்பதும் உணர்த்தக்கது. 'வேதத்தொனி' இது வேதமாகிய ஒலி
என விரிதலின் பண்புத்தொகை. வேதமே ஒலி வடிவினது ஆகலின்
'வேத ஒலி' என்றாற்போலும். இதுபற்றியே வேதங்கட்கு 'சுருதி' எனும்
பெயர் வழங்குதலுங் காண்க. 'செல்லுமோ செல்லா' என்பது நூரன்
தொடை, செல்லுமோ, சொல்லுமோ என்பவற்றின் ஈற்று ஓசைகள்
வினாப் பொருளில் வந்தன. 'செல்லாதே' இதின் ஈற்றுஓசை தீர்த்துப்
பொருளில் வந்தது. 14

இறைவனே! பற்பல சமயநெறிகூறும் வார்த்தையைக்
கேளாதே யெனல்

கல்லேறுஞ் சில்லேறுங் கட்டியே தும்போலச்
சொல்லேறப் பாழ்த்த தொளைசெவிகொண்—டல்லேறு
நெஞ்சனென நிற்கவைத்தாய் நீதியோ தற்பரமே
வஞ்சனல்லேன் நீயே மதி.

(ப-பா) தற்பரமே-கடவுளே, கல் - கல்களை, ஏறும்-ஏறிதலையும், சில்-
சில்லோடுகளை, ஏறும் - ஏறிதலையும், கட்டி-மண்ணுக்கட்டிகளை, ஏறும் - ஏறி
தலையும், போல-ஒத்திருக்கின்ற, சொல்-பற்பல சொற்கள், ஏறு ஏறு, பாழ்த்து

பாழ்ப்பட்ட, தொளை-துவாரமுடைய, செவி-காதுகளை, கொண்டு - கொண்டு,
அல்-அஞ்ஞானமாகிய இருள், ஏறு-ஏறிய, நெஞ்சன் - மனத்தையுடையவன்,
என-என்ன, கிற்க-அடியேனை நிலைத்திருக்க, வைத்தாய்-வைத்தாய், நீதியோ-
இது தேவர்க்கு நீதியாகுமோ?, வஞ்சன் - அடியேன் வஞ்சகத்தன்மை
யுடையவன், அல்லேன் - அல்லவோ, நீயே-தேவர்கோ, மதி - மதித்திருக்கிராக
எ-று.

(வி-பா) கல், சில், கட்டி இவை கடினத்திற்கும், பயனின்மைக்கும்,
துன்பு செய்தற்கும் உவமைகளாயின. 'சொல்' என்றது மருள் மதவாதிகள்
சொல்லிச் சுட்டி கின்றது. பயன் இல்லாததும், துன்பம் தருவனவுமாகிய
சொற் கேட்பதனாலும், ஞானமொழிகள் கேளாமையாலும் 'பாழ்த்த துளைச்
செவிகொண்டு' என்றார். 'அல்' இருள், சண்டு இலக்கணியாய் அஞ்ஞானத்
தைக் குறித்தது. 'தற்பரமே' இது விளியுருபு ஏற்ப்பெயர். 'தற்பரம்'
தனக்குமேல் உயர்ந்தோன் இன்றித் தானே எல்லோரினும் உயர்ந்திருந்த
வின் இறைவனுக்குத் தற்பரன் என்னும் பெயர் கூறப்படுகின்றது. கரவிலா
மனத்தையுடைய அடியேனின் அறியாமையைப் போக்கி அறிவு தந்து
அருளவேண்டுமென்பார் 'தற்பரமே வஞ்சனல்லேன் நீயேமதி' என்றார். 15

சீவான்மா, பரமான்மா, சித் இவை மொன்றேயாம்; பெத்தி நிலையில்
அவிதம் நிஷ்டையில் அத்துவித மெனல்

அப்பொருளு மான்மாவும் ஆரண தூல் சொன்னபடி
தப்பில்லாச் சித்தொன்றாஞ் சாதியினால்—எப்படியுந்
தேறிந் துவிதம் சிவாகமமே சொல்லுநிட்டை
யாருமிடத் தத்துவித மாம்.

(ப-பா) ஆரணம்-வேதமாகிய, தூல்-தூல், சொன்ன-சொல்லிய, படி-
விதமாக, அ - அந்த, பொருளும்-பரமான்மாவும், ஆன்மாவும்-சீவான்மாவும்,
சாதியினால்-மாயினால், தப்பு-தவறுதல், இல்லா-இல்லாத, சித்து - சித்தாகிய,
ஒன்று - ஒருவகைப்பொருளே, ஆம்-ஆகும், எ-எந்த, படியும்-எந்தவிதத்தும்,
தேறிந் - (பெத்த நிலையிலே கின்று) ஆராய்ந்தால், அவிதம் - (சீவான்மாவும்
பரமான்மாவும்) தவைதமாக விளங்கும், சிவாகமமே - சிவாகமம் ஒன்றே,
சொல்லும்-அறுதியிட்டும் கூறும், நிஷ்டை-சகச கிட்டையை, ஆரும்-கூடும்,
இடத்து-காலத்தில், அத்துவிதம்-(சீவான்மாவும் பரமான்மாவும்) அத்துவிதம்,
ஆம்-ஆகும் எ-று.

(வி-பா) அப்பொருள் - என்றது பரமான்மாவை. ஆரண தூல் - இரு
பெயரோட்டுப் பண்புத்தொகை, சண்டு தூல் என்னும் பொதுப்பெயருக்கும்
ஆரணம் என்னும் சிறப்புப் பெயருக்கும் இடையே ஆகிய என்னும் பண்பு
உருபு தொக்கு கின்றமை காண்க. சித்து என்னும் ஜாதி ஒற்றமை நோக்கு
மிடத்து பரமான்மாவும், சீவான்மாவும் ஒரு ஜாதியேயாகும். ஆன்மாவானது
தூலசித்தாகவும் பரமான்மா சூக்குமசித்தாகவும் இருக்கின்றன. சீவான்மா
அறிவிக் அறிவும், பரமான்மா தானே அறிவும், சீவான்மாவின் அறிவு

சிற்பரிவு, பரமான்மாவின் அறிவு போற்றிவு, இறைவன் ஆன்மாக்கள் எல்லா வற்றினுடனும் அத்துவிதமாகப் பொருந்தி யிருக்கின்றான். என்றாலும் பெத்த நிலையில் மலத்தடையால் துவிதமாக விளங்குதலினால் 'எப்படிப் தேற்றியுலகம்' என்றார். மலத்தடை நீங்கி முத்த நிலையில் நிற்பதாகிய கிட்ளையிலே சீவான்மா பரமான்மா இரண்டும் அத்துவிதமாகக் காணும், சிவாகமம் கூறும் கிட்ளையே உண்மை கிட்ளை என்பார் 'சிவாகமமே' என சுற்றில் தேற்றேகாரர் தந்தார். 'துவிதம்' என்பது பரமான்மா வேறு சீவான்மா வேறு எனத் தோன்றும் நிலை. அத்துவிதம் என்பது இரண்டு கலந்த கலப்பால் பேசியின்றி இரண்டும் ஒன்றுபட்டுக் காணும் நிலை. 16

மனமே தேகாதிகள் மெய்யோவென வினவல்

வேத முதலாய் விளங்கும் சிவவடிவாம்
போத நிலையிற் பொருத்தாமல்—ஏதமிகு
மோகாதி யல்லலிலே மூழ்கினையே நெஞ்சேஇத்
தேகாதி மெய்யோ தெளி.

(ப-ண) நெஞ்சே-மனமே, வேதம்-வேதம், முதலாய்-முதலாகி, விளங்கும்-விளங்குகின்ற, சிவ-சிவ, வடிவம் - உருவம், ஆம்-ஆகிய, போதம்-ஞான, நிலையில்-நிலையில், பொருத்தாமல்-பொருந்தி இராமல், ஏதம்-குற்றம், மிகும்-மிகுகின்ற, மோகம்-மோகம், ஆதி-முதலாகிய, அல்லலிலே-துன்பங்களிலே, மூழ்கினையே-அழந்தினையே, இ-இந்த, தேகம்-தேகம், ஆதி-முதலியவைகள், மெய்யோ-மெய்யாமோ, தெளி-தெளிவாயாக எ-று.

(வி-ண) வேதாதி - வேதம், ஆகமம், புராணம், சாஸ்திரம், இநிகாசம் முதலிய எல்லா தூக்களை, சிவப்பெருமான் பிரபாவம் வேதம், ஆகமம், புராணம், சாஸ்திரம், இநிகாசங்களில் மிகவும் புகழ்ந்து பேசப்படுதலின் 'வேத முதலாய் விளங்குஞ் சிவவடிவம்' என்றார். 'சிவவடிவம்' மங்களகர வடிவம் 'போதம்' ஞானம். 'போதநிலை' என்றது ஞானநிலையை மோகாதி விஷயங்கள் தீங்கு விளைப்பததலின் 'ஏதமிகு மோகாதி அல்லலிலே' என்றார். இத்தேகம் முதலியவை எல்லாம் பொய் என்பார் 'தேகாதி மெய்யோதெளி' என்றார். பொய்யாகிய இத்தேகத்திற்கு 'மெய்' எனப் பெயர் வந்தது 'சடுகாட்டை' 'நன்காடு' என்று கூறும் வழக்குப்போன்ற மங்கலவழக்கு. 'நெஞ்சு' எனும்பெயர் விளியுருபு ஏற்று 'நெஞ்சே' என வந்தது. மோகாதி-மோகம், லோபம், குரோதம், மதம், மாத்திரியங்களை. 17

நான் எனது என்பதற் கிடமில்லை யெனவல்

நோக்கற் கரிதான நுண்ணியவான் மோனநிலை
தாக்கற் குபாயஞ் சமைத்தபிரான்—காக்குமுயிர்
அத்தனைக்கு நானடிமை யாதலினால் யானெனதென்
றித்தனைக்கும் பேசவிட மில்.

(ப-ண) நோக்கற்கு - காணுதற்கு, அரிது-அருமை, ஆன-ஆகிய, நுண்னிய-நுட்பமாகிய, வான்-சிறந்த, மோனம்-மவுனம், நிலை-நிலையை, தாக்கற்கு-அடைதற்கு, உபாயம் - தந்திரத்தை, சமைத்த - உண்டாக்கிய (அமைத்த), பிரான்-பெருமான், காக்கும்-இரட்சிக்கும், உயிர் - உயிர்கள், அத்தனைக்கும்-எல்லாவற்றிற்கும், நான்-அடியேன், அடிமை-அடிமை, ஆதலினால் - ஆகையினால், யான்-நான், எனது-என்னுடையது, என்று - என்று, இத்தனைக்கும்-இவ்வளவிற்கும், பேச-பேசுவதற்கு, இடம்-இடம், இல்-இல்லா எ-று.

(வ-ண) மோனநிலையானது பெற்றிரு அருமையுடையது ஆதலினாலும் ஞானமும் அருமையுடைய தாதலாலும், அநிகுக்கும் உடையது ஆதலினாலும், எல்லா நிலையிலும் இது சிறந்தது ஆதலினாலும், 'நோக்கற் கரிதான நுண்ணியவான் மோனநிலை' என்றார். தற்போதம் இழந்து சிவபோதம் கொண்டவரே இறைவன் காக்கும் உயிர்களுக்குக்கெல்லாம் தன்னை அடிமையாகக் கருதுவர் ஆதலின் 'பிரான் காக்குமுயிர் அத்தனைக்கும் நான் அடியை' என்றார். தற்போதம் கழன்று சிவபோதம் முனைத்து கிறிநால் அகங்கார மமகாரங்கள் இல்லை என்பார் 'யா எனனதென் றித்தனைக்கும் பேசவிட மில்' என்றார். 'யான்' என்பதனை அகங்காரம் என்பர். இதனைத் தமிழ்மக்கள் அகப்பற்றென்பர். 'எனது' என்பதனை மமகாரம் என்பர். இதனைப் புறப் பற்று என்பர் தமிழ் மக்கள். 18

அன்பர்க்கே இன்பம் கிடைக்குமெனவல்

ஒன்றுமற நில்லென் றுணர்த்தியநம் மோனகுரு
தன்றுணைத்தா ணீடுழி தாம்வாழ்க—என்றென்றே
திக்கனைத்துங் கைகுவிக்குஞ் சின்மயராத் தன்மையர்க்
கைக்குவரு மின்பக் கனி. [கே

(ப-ண) ஒன்றும்-ஒரு விகற்பமும், அற-இல்லாமல், கில்-கிர்விகற்பமாக இரு, என்று - என்று, உணர்த்திய - உபதேசித்த, மோனம் - மெனனத்தை யுடைய, குரு - குருவினுடைய, துணை - இரண்டாகிய, தான் - திருவடிகள், நீடுழி-நீண்டகாலம், வாழ்க-வாழ்க்கடவதாக, என்று-என்று, என்றே - வாழ்த்தியே, திக்கு-திசைகள், அனைத்தும் - எல்லாவற்றிலும், கை-கையை, குவிக்கும் - முகிழ்த்தி வணங்கும், சின்மயராம் - ஞானிகளாகிய, தன்மையர்க்கே-தருதியுடையவர்க்கே, இன்பம்-சுகமயமாகிய, கனி-பழம், கைக்கு-கைக்கு, வரும்-கிடைக்கும் எ-று.

(வி-ண) 'ஒன்றும் அற' என்றது ஒரு விகற்பமும் இல்லாதபடி என்று பொருளுது. இதில் வந்த உம்மை இழிவு சிறப்பும்மை, 'நில்' முன்னிலை வல்ல, குருவினிடத்துள்ள அன்பும் ஆர்வுந்தோன்ற 'நம்மெனனகுரு' என்றார். 'குரு' இது அஞ்ஞானமாகிய இருளை அழித்தோட்டுபவன் என்னும் காரணம் கொண்டு விளங்கும் வடமொழிப்பெயர். குருவினிடத்து உள்பு பத்தியால் அவரை வாழ்த்துதலே தன் கடன்மையாகக் கருதி. 'மோனகுரு தன் றுணைத்தா ணீடுழி தாம்வாழ்க' என்றார். பாமருருவை வாழ்த்தி வணங்கு

பவர்க்கே இறைவன் தரிசனமெய்து மாதலினால் 'திக்கனைத்துக் கைகுவிக்
கும் சின்மயராக் தன்மையர்க்கே, கைக்குவரு மின்பக் காசி' என்றார். இத்தொ
ன்றோ சிறுவர்க்கு வித்தியாரம்பச் சடங்கு செய்யுங்காலத்தும், 'ஹரி, ஹம்,
"எழுத்தறிவித்தவன் இறைவனாகும்" ஒளவைப் பிபாட்டியார் சிவிலிப்பதம்,
சுண்டி கருத்தக்ககை, சின்மயர் - ஞானிகளை. இது சின்மயம் என்னும் இரு
சொல் ஒரு சந்தி. சித் - அறிவு, ஞானம் என்னும் பொருளது. இன்பக்
கனி-இறைவனை. இறைவன் ஆனந்தமயன் ஆதலினால் இவ்வாறு கூறினர்.
இறைவனை 'கற்றவர்' விழுங்குந் கற்பகக் கனியே' எனவும், 'கற்பகக்
உண்ணுங் கனி' எனவும் உரைத்ததாலுங் காண்க. இறைவன் மாட்டு இடை
யரு முதிர்ந்த அன்பும் பத்தியும் உள்ளவர்க்குப் பார்த்துமிடமெல்லாம்
இறைவன் இருவருவே தோன்றுமாதலினால் 'திக்கனைத்துக் கைகுவிற்கும்'
என்றார்.

19

திருகரணத்தாலும் மவுனம் உற்றவர்களே நல்லவர்கள் எனல்

மனத்தாலும் வாக்காலு மன்னவொண்ணாமோன
வினத்தாரே நல்ல வினத்தார்—கனத்தபுகழ்
கொண்டவரு மன்னவரே கூறிய முத்திநெறி
கண்டவரு மன்னவரே காண்.

(பி-ரை) மனத்தாலும்-மனத்தினாலும், வாக்காலும்-வாக்கினாலும், மன்ன
நிலைக்க, ஒண்ணுமுடியாத, மோனம் - மவுனநிலையுடைய, இனத்தாரே-
கூட்டத்தார்களே, நல்ல-நல்ல, இனத்தார் - கூட்டத்தினர், கனத்த-பெரிய,
புகழ்-பெரித்தியை, கொண்டவரும் - அடைந்தவர்களும், அன்னவரே-அதன்
மையினரே, கூறு-சொல்லற்கு, அரிய - அருமையுடைய, முத்தி - மோட்ச,
நெறி - மார்க்கத்தை, கண்டவரும் - அனுபவித்தவர்களும், அன்னவரே-அத்
தன்மையவர்களே ஏறு.

(வி-ரை) 'மனத்தாலும் வாக்காலும்' என்றதனால் இனப்பற்றிக் காலத்
தாலும் என்பதும் உடன்கூட்டி எண்ணப்பெறும். இதில் வந்த உம்மைகள்
எண்ணும்மைகள். நிலபெறச் சாதிக்கமுடியாத மோனம் ஆதலின் இம்
மோனிகளை, 'மன்னவொண்ணாமோனவினத்தாரே' என்றார். முத்தியின்
நிலை-மனவாக்குக் கெட்டாதது. இத்தன்மைத்தென சொல்லாற் சொல்லிக்
கூட்ட அரியது ஆதலின் 'கூறிய முத்திநெறி' என்றார். 'கண்டவரும்'
இது 'காண்பவரும்' என இருக்கற்பாலதாகிய நிகழ்காலமும் இறந்தகால
மாயது நிச்சயம்பற்றி வந்த சாலவமுஅமைதி. இதனை,

"விராவின் மிகவினத் தெளிவின மியல்பினம்
பிறழவும் பெறாஉம் முக்காலமு மேற்புழி"
என்ற தொல்காப்பியக் துத்தரவித் கொண்டு இயைந்துக்கொள்க. மோனி
களின் பெருமையை.

"மக்கள் தம்மில் மிகவுயர்ந்தார் மருவு துன்ப மொன்றில்லார்
துக்க மென்ப தென்றுமிலார் தொடரும் பிறவித் துயரற்றார்
திக்கெல் லாமும் அந்தாரமும் திகழத் துதிக்கு மிசையாளர்
மிக்க முத்திப் பெரும்பேறு மேவி கின்றோர் மோனிகளை"
என்ற சித்தார்த சித்தாமணிச் செய்யுளாலும் அறியலாம்.

20

இறைவனே! ஒளிக்கும் ஒளியாகும் தன்மையைப் பெறுமாறு
சித்த மிரங்கியருள் எனல்

கண்ணொளியே மோனக் கரும்பே சுவலையறப்
பண்ணொளிக்கு முள்ளொளியாம் பான்மையினை—நண்
சித்த மிரங்கிலதென் சித்தந் தெளியாவே [ணிடைவுண்
றித்தனைக்கு மாதரவு மில்.

(ப-ரை) கண் - கண்ணுக்குள் விளங்கும், ஒளியே - ஒளியே! மோனம்-
மௌன, கரும்பே - கரும்பே, சுவலை - சுவலை, அற-நீங்க, பண்-செய்கின்ற,
ஒளிக்கும் - ஒளிக்கும், உன் - உன்னை விளங்குகின்ற, ஒளியாம் - ஒளியாகும்,
பான்மையினை-தன்மையை, நண்ணிட-அடைந்திட, உன்-தேவரீரது, சித்தம்-
மனமானது, இரங்கிலது - இரங்காதது, என்-என்ன காரணமோ?, சித்தம்-
அடியேனின் மனம், தெளியா-தெளியாதிருக்கின்ற, இத்தனைக்கும்-இவ்வள
விற்கும், வேறு-வேறுவகையான, ஆதரவு-ஆதாரம், இல்-இல்லை ஏறு.

(வி-ரை) இறைவன் கண்ணாகவும், கண்ணுண் மனியாகவும், அம் மனி
யுன் ஒளியாகவும் விளங்குபவன் ஆதலினால் 'கண்ணொளியே' என இறை
வனை விளித்தார். இறைவன் இன்பமயன் ஆதலின் 'மோனக் கரும்பே'
என்றார். இறைவன் தட்சணமூர்த்தமாக மௌனயோகத்தில் இருந்தமை
யால் 'மோனக் கரும்பே' என்றது. இதனை,

"கண்டல் கரியதால் கண்மூன் றுடையதாம்
மண்டலத்தைப் போல வழியிதாந்—தொண்ட
ருடலருகத் தித்திக்கு மோங்குபுக முறாற்றிக்
கடலருகே நிற்குந் கரும்பு.

என்ற பட்டினத்தடிகள் வாக்காலுந் தெளியலாம்.

'ஒளிக்குமுன் ஒளியாம் பான்மை' என்றது அத்துவித நிலையை. இறை
வனே தேவரீரையன்றி அடியேற்கு வேறு ஆதாரம் இல்லாதிருக்கவும்
அடியேனின் சித்தத்தைத் தெளிவிக்காதிருத்தல் யாது காரணம் என்பார்,
'உன்சித்த மிரங்கிலது என்சித்தந் தெளியாவே' என்றார். [எல்லாம் உன்
செயலே, அடியேன் செயல் ஒன்றில்லை என்பார், 'இத்தனைக்கு மாதரவு மில்'
என்றார்.

21

ஆன்மாவின் தன்மை கூறல் என்கின்றார்

அறியாமை சாரி னதுவாய் அறிவா
நெறியான போததுவாய் நிற்குந்—குறியாந்

சதசத் தருளுணர்த்தத் தானுணரா நின்ற
விதமுற் றறிவெனும்பேர் மெய்.

(ப-ரை) அறியாமை-அறியாமையை, சாரின்-அடையப்பெற்றால், அது-அறியாமையே, ஆய் - ஆக, அறிவு - அறிவுமயம், ஆம் - ஆகிய, நெறி-நெறியை, ஆன்-அடைந்த, பொது-பொழுது, அது-அவ் அறிவாகவே, ஆம்-ஆகி, கிற்கும்-இருக்கும், குறியால்-இத்தகைய தன்மையினால், சத்து-சத்து, அசத்து-அசத்து என்று, அருள் - திருவருள், உணர்த்த - அறிவிக்க, தான், உணராதின்ற - அறியாதின்ற, விதம் - விதத்தினால், உற்று-அடைந்து, அறிவு-அறிவு, எனும்-என்கின்ற, பேர்-பெயர், மெய்-மெய்யாகும் - எறு.

(வி-ரை) 'அறியாமை' என்றது அஞ்ஞானத்தை. 'அறிவாம் நெறி' என்றது ஞானத்தை. சத்து-என்றது சிவத்தை. அசத்து-என்றது பிரபஞ்சத்தை. சதசத்து-என்றது ஆன்மாவை. 'சதசத்து' சத்தம் அசத்தம் ஆக இருப்பது என்பது. (சத்து அசத்து சதசத்து) சத்து அசத்தினையறியாது. அசத்து சத்தினையறியாது. அருளுணர்த்த என்றதில் அருள் என்றது திருவருளை. இறைவன் உணர்த்த ஆன்மா அறிந்துகொண்டு அறிவன் என்ற பெயரைப் பெறுகிறது. இதுபற்றியன்றோ இறைவனைப் பெயர் "அறிவுக் கறிவே" எனத் துதியா கின்றனர்.

22

இறைவன் குருவிக்க ஐங்கமங்களாக இருக்கும் வாய்மையினைப்
பரிபாடுகளே அறிவ ரெனல்

குருவிக்க சங்கமமாக் கொண்டதிரு மேனி
கருவொன்று மேனிநம்பாற் காட்டாது—அருளென்று
கண்டவர்க்கே யானந்தம் கண்டுகொள லாமலது
கொண்டவர்க்கிங் கென்னகிடைக் கும்.

(ப-ரை) குரு - ஆசாரியனாகவும், லிங்கம்-சதாசிவமூர்த்தமாகவும், சங்கம்-அடியார்க்கு, ஆகவும்-ஆகவும், கொண்ட-வெளிப்பட்ட, திரு-திரு அருள், மேனி-மேனிகளே அல்லாமல், கரு-பிறப்பில், ஒன்று - பொருந்திய, மேனி-உருவம், நம்பால் - நம்பிடத்தே, காட்டாது - காட்டமாட்டாது, அருள்-திருவருள், என்று - என்று, கண்டவர்க்கே - உண்மையை அறிந்தவர்களுக்கே ஆனந்தம்-இன்பம், கண்டு-அனுபவித்து, கொள்ளல்-கொள்ளுதல், ஆம்-ஆகும், அல்லது-அது அன்றி, கொண்டவர்க்கு-வேறுவகையாகப் பாவித்தவர்களுக்கு, இங்கு-இவ்வுலகில், என்ன-எது, கிடைக்கும்-சித்தியாகும் - எறு.

(வி-ரை) இறைவன் பிறந்து இறந்து வேதனைப்படுவோன் அல்லன். இறைவனை பரிபாடுகட்டு அருள்புரிய குருமூர்த்தமாக எழுந்தருள்வன். இன்னும் அடியார்க்கு அருள் செய்தற்பொருட்டு லிங்காகாரமாகிய சதாசிவ வடிவாய்த் தோன்றி யருள்பவன், இத்தனை ரூபரூபத் திருமேனி என்பர். இன்னும் ஆன்மாக்களுக்கு அருள்செய்ய அடியார் திருமேனி

பூண்டு வெளிப்பட்டருளுவன் ஆதலினால் இறைவன் குருவிக்க சங்கமர்களாகத் திருமேனி கொள்பவன் என்பார் 'குருவிக்க சங்கமமாக் கொண்ட திருமேனி' என்றார். இறைவன் ஏனைத் தேவர்போல் பிறந்து இறந்து வேதனைப் படுவோன் அல்ல ஆதலின் 'கருவொன்று மேனி நம்பாற் காட்டாது' என்றார். 'அருள்' என்றது திருவருள் திருமேனிகொண்டவருகிய இறைவனை. 'அலது கொண்டவர்' என்றது இறைவன் குருவிக்க சங்கமமே வடிவாக உடையன் என்பதற்கு மாறாயதை யுணர்த்திற்று. 'என்ன கிடைக்கும்' என்ற வினாவால் ஒன்றும் கிடைக்காது என்பது பெற்றும். 23

இறைவன் திருவடிபயைச் சார்ந்தார்க்கு முடியாத காரியம்
எதுவும் இல்லை யெனல்

புலியி னதனுடையான் பூதப் படையான்
பலியிர்த்து மெல்லாம் பரிப்பான்—மலிபுனல்சேர்
பொன்முடியான் முக்கட் புனிதன் சரண்புகுந்தோர்க்
கென்முடியாது ஏதுமுள தே.

(ப-ரை) புலியின் - புலியினுடைய, அதன்-தோலை, உடையான்-ஆடையாக உடையவன், பூதம் - பூதங்களை, படையான் - படையாக உடையவன் பலி-பிச்சை, இரத்தம் - ஏற்றும், எல்லாம் - எல்லாவற்றினையும், பரிப்பான் - தாக்குவான், மலி - கிறைந்த, புனல் - நீரையுடைய கங்காநதியை, சேர்-அணிந்த, பொன்-அழகிய, முடியான்-சடாபாரத்தை யுடையவன், முக்கண்-மூன்று கண்களை உடைய, புனிதன்-பரிசுத்தன், சரண் - அவனுடைய திருவடிகளில், புகுந்தோர்க்கு - சரணாக அடைந்தவர்க்கு, என் - எந்தக்காரியம் தான், முடியாது - முடியாதுபோகும், ஏது - எந்தக்காரியமும், உளதே-சித்திக்குமே - எறு.

(வி-ரை) சிவபக்தியில்லாது கருமத்தாலேயே முத்தியடையலாம் என்று இதுமாத் திருந்த தாருகவனத்து இருஷிகளின் தவங் குலந்த காலத்து இதற்குக் காரணன் சிவபெருமானே என்றறிந்து அவரைக்கொல்ல அவிசார ஹோமஞ்செய்ய அதிற்றேன்றிய புலியை சிவனைக்கொல்ல ஏவினர். அதுசிவன்பால் வரவே அதன்மேலே உரித்து ஆடையாக அணிந்தார். இதனையே 'புலியதனுடையான்' என்றார். இறைவன் பூதகணங்களைப் பரிவாரமாக உடையவன் ஆதலினால் 'பூதப்படையான்' என்றார். இறைவன் தாருகவனத்தவர் தவத்தை மாற்ற திகம்பராய்ப் பிரமகபாலந்தாங்கி அவ் இருஷிபத்தினிகன்பால் யாசிக்கச் சென்றாராதலின் 'பலியிரத்தம்' என்றார். உமாதேவியாரின் திருவிரலில் வியர்வையினுண்டாகிய வெள்ளம் கங்கை பிறந்து உலகத்தை எல்லாம் அழிக்கும்படிப் பெருகி வருகையில் அதனை வீது அடக்கித் தன் ஜடாபாரத்தில் அடக்கி அருளினர். ஆதலின் அதனை, 'மலிபுனல்சேர் பொன்முடியான்' என்றார். கண்டு முடி என்றது ஜடா முடியை. இறைவன் முக்கண்மூர்த்தி ஆதலின் 'முக்கட்புனிதன்' என்றார். இறைவன் அமலன், விமலன், கிமலன் ஆதலின் 'புனிதன்' என்றார். யாரும்

(அடைக்கலம்) சரண்புக ஆதாரமாக இருக்கும் பாதத்தைச் சரண் என்று ஆகுபெயர். இறைவன் சரண் சிறப்பை,

“வேண்டுதல் வேண்டாமை யிலான்படி சேர்த்தார்க்
கியாண்டு மிடும்பை யில்”

“தனக்குவமை யில்லாதான் ழுள்சேர்த்தார்க் கல்லான் எனவும்,
மனக்கவலை மாற்ற லரிது”

எனவும் கூறியருளிய திருவள்ளுவர் திருவாக்கால் நன்குறியலாம்.

ஞானியர் இறைவன் நாமென்பதில்லை என்பர் எனல்

சொல்லுக் கடங்காச் சுகப்பொருளை நாமெனவே
யல்லும் பகலு மரற்றுவதென்—நல்லசிவ
ஞானமயம் பெற்றோர்க னுமில்லை யென்பர் அந்தோ
மோனமய மான முறை.

(ப-ரை) சொல்லுக்கு-வாக்கிற்கு, அடங்கா - உட்படாத, சுகம்-இன்பம்
மான, பொருளை-இறைவனை, நாம்-ஆன்மாக்களாகிய நாம், எனவே-என்றே,
அல்லும் - இரவிலும், பகலும் - பகலிலும், அரற்றுவது - பிதற்றுவது, என்-
என்ன, நல்ல-நல்ல, சிவம்-சிவம், ஞானம்-ஞான, மயம்-மயத்தை, பெற்றோர்-
கள் - அடைந்த அன்பர்கள், நாம் - முதல்வனுக்குப் புறம்பாக நாம், இல்லை-
நிற்பது இல்லை, என்பர்-என்று சொல்லுவர், அந்தோ ஐயோ, மோனம்-
மௌனம், மயம்-தன்மை, ஆன-ஆகிய, முறை - முறைமை இதுவே ஆகும்;
எ-று.

(வி-ரை) ‘சொல்லுக்கடங்கா’ என்றதனால் “ஒருமொழி யொழிதன்
னினக்கொன்ற குறித்தே” வாக்கு, மனம், காயங்களுக்கு அடங்கா எனப்
பொருள்கோடற்கு உரித்து. அனாதியே சுகசொரூபனுள்ள இறைவன்,
அனாதியே துக்கரூபனுள்ள ஆன்மாவெனக் கூறுதல் பொருந்தாப் புலப்படும்
என்பார் ‘சொல்லுக் கடங்காச் சுகப்பொருளை நாமெனவே, அல்லும் பகலும்
அரற்றுவதென்’ என்றார். இதனை,

“தன்னைச் சிவமெனத் தருக்கிப் பிதற்றல்

என்பசு ஞானம் எனவே புகல்வர்

பின்ன மிதுவே பேசின

மன்னிய ஞானம் மற்றுறார் பிதற்றே”

என்ற நான்பொருள் நூறல் அறியலாம். ஞானம் பெற்றோர் இறைவ
னின்றி ‘யாமில்லை’ என்பார், ‘நல்லசிவ ஞானமயம் பெற்றோர்க னுமில்லை’
யென்பரத்தோ மோனமய மான முறை’ என்றார்.

இறைவனை ஒருமொழி புணர்த்தியமையாற் புகழ்தல்

ஐயா அருணகிரி யப்பா உளைப்போல
மெய்யாக வோர்சொல் விளம்பினர்யார்—வையகத்தோர்
சாற்றரிதென் நேசற்றார் தன்னையாய் முக்கனெந்நைத்
நூற்றிசைக்குங் கைகாட்டி னான்,

(ப-ரை) ஐயா - ஐயனே!, அருணகிரி-அருணகிரிநாதர் என்னும் திருப்
பெயரினைப்பெற்ற, அப்பா-என் அப்பனே!, உன்னை - உன்னை, போல-ஒப்ப,
மெய்யாக - உண்மையாக, ஓர் - ஒப்பற்ற, சொல் - மொழியை, விளம்பினர்-
சொன்னவர்கள், யார் - யாவர், வையகத்தோர் - உலகத்தவர்கள், சாற்று-
சொல்லுதல், அரிது - அருமையாகும், என்று-என்று, ஏசற்றார்-இளைத்துப்
போயினர், தன்னையாய் - தன்னைத்தானே ஒத்தவனே (ஒப்பற்றவனே),
முக்கண்-மூன்று கண்களைப் படைத்த, எந்தை - எமது தாதை, நூற்றிசைக்-
கும் - நூறுதிக்கிற்கும் (எல்லாத்திசைகளிலும்), கை - சிம்மத்திரக் கையை,
காட்டினான்-காட்டியருளினார் எ-று.

(வி-ரை) ‘ஐயா’ விளி உருபு ஏற்ற பெயர். ‘அருணகிரி’ என்றது குமரக்
கடவுளின் திருவருளுக் கிலக்காகிய ‘அருணகிரிநாதரை’ ‘மெய்யாக வோர்
சொல் விளம்பினர் யார்’ என்றது கந்தானுபூதியில் ‘சும்மாவிரு சொல்லற’
என்றதை. ‘முக்கண் எந்தை’ என்றது சனகாதி முனிவர்கட்காகக் கல்லால
மர நீழலில் தட்சணமூர்த்தமாகவந்து மௌனயோகத்திருந்து சிம்மத்திரை
காட்டியருளிய இறைவனை.

அருணகிரியார் வரலாறு:—அருணகிரியார் திருவண்ணாமலை என்னும்
சிவகேசத்திரத்தில் அவதரித்தவர். குமரக்கடவுள் பத்தியுடையவர். இளமை
யிலே கவி பாடுந் திறம் வாய்ந்தவர். இசைஞானம் பெரிது முடையார்.
இளமையில் தாய் காலசுதி அடையத் தமக்கைபால் வளர்ந்தார். சிறின்பத்
தில் அதிகமாக ஈடுபட்டவர். வறுமையோடு வாழப்பட்டுச் சகிக்க முடியாது
திருவண்ணாமலைக் கோயிலில் வல்லாள மன்னனார் கட்டப்பெற்ற கோபுரத்
தேறி குப்புற்று வீழ்ந்து மாள எண்ணி வீழ்ந்தார். குமரக்கடவுளே ஒரு
முனிபுகவராக வந்து தாங்கி அருள்செய்து உபதேசஞ்செய்து மறைந்தார்.
அதிலிருந்து வரணகிரிநாதர் துறவு பூண்டு குமரக்கடவுளையே பாடத்
தொடங்கி கந்தரந்தாதி, கந்தரனுபூதி, கந்தரலங்காரம், திருப்புகழ் முதலிய
பிரபந்தங்களைப் பாடிப் பரவிவந்தார். குமரக்கடவுள் தனக்கு ஞானோப
தேசஞ் செய்ததைக் குறித்து, கந்தானுபூதியில்,

“செம்மான் மகளைத் திருநெல் திருடன்
பெம்மான் முருகன் பிறவா னிறவான்
சும்மா லிருசொல்லற வென்றலுமே
யம்மா பொரு ளொன்று மறித்திலனே”

எனவும், உபதேசத்தின் பெருமையைக் கந்தரலங்காரத்தில்,

“வரையற் றவுணர் கிரமற்று வாரிதி வற்றச் சென்ற
பரையற்ற வேலவன் போதித்தவா பஞ்ச பூதிகமற்
றரையற் றுணர்வற் றுளமற் றயிரற் றுபாய மற்றுக்
கரையற் றிருநற் றெனதற் றிருக்குமக் காட்சியதே”

என்ப புகழ்த்து கூறியுளார்.

இன்னும் இவ் வருணகிரியார் குமார்க்கடவுளின் அருள் செய்தமையைக் கதாநுபூதியில்,

“தாசா மணியுந் துகிலும் புனைவா
ணேசா முருகா நினதன் பருளா
லாசா நிகளந் துகளா யினபின்
பேசா வனுபூதிபி றந்ததுவே”

என்றும், கூறியதுங் காண்க. இங்ஙனங் கூறினரேனும் காலவாராய்ச்சியான நின் போக்கு வேறியிருத்தலு மீண்டறி தற்பாலதாம்.

28

அறிஞரின் பெருமையுரைத்தல் என்கின்றார்

காதற்றுப் போனமுறி கட்டிவைத்தா லாவதுண்டோ
திதற்ற காயமுமச் செய்கையே—போதமாய்
நிற்பரல்லா விச்சகத்தி னேரார்கள் தேர்த் திடினுந்
தற்பரமாக் கண்டிருப்பார் தாம்.

(ப-பா) தாது-தானே, அற்று-அதற்கு, போன-போன, முறி-ஒடு தோலையை, கட்டிவைத்தால்-கட்டிவைத்ததினால், ஆவது-பிரயோசனப்படு வது, உண்டோ-உண்டோ, (அதுபோலவே) தீது-நோய் முதலியன, அற்று-இல்லாத, காயமும்-உடம்பும், அ-அந்த, செய்கையே-தன்மையதே, (ஆகையால்) போதமாய்-ஞானவடிவமாய், நிற்பர்-இருப்பர், அல்லால்-அல்லாமல், இ-இந்த, சகத்தில்-உலகத்தில், நேரார்கள்-பொருந்தார்கள், நேர்த்திடினும்-ஒருகால் பொருந்தினாலும், தற்பரமாக்-தற்பர சொருபமாகவே, கண்டு-பார்த்து, இருப்பர்-இருப்பார்கள்-எ-று.

(வி-பா) தவாரமில்லாத எழுதோலைகள் பயன்படாது ஆதலினால் ‘காதற்றுப் போனமுறி கட்டிவைத்தா லாவதுண்டோ’ என்றார். நோய் முதலிய குற்றமற்ற சரீரமே பயனில்லையாயின், நோய்முதலிய குற்றமுடைய சரீரம் எதற்காகும்? என்பார். ‘திதற்ற காயமுமச் செய்கையே’ என்றார். போதம்-ஞானம், ஈண்டு போதமாய் நிற்பர் என்றது ஞானமயமாய் இருப்பர் என்பதாம். பிரபஞ்சத்து ஈடுபடார் பட்டாரானாலும் எல்லாஞ் சிவமாகவே கண்டுகொண்டிருப்பார் என்பார். ‘இச்சகத்தி னேரார்கள் ணேர்த்திடினுந், தற்பரமாக் கண்டிருப்பர்’ என்றார். “தாமரையிலைத் தண்ணீர்போற் சகத்தொடுங் கூடிவாழ்வார்” என்றது ஈண்டு நோக்கற்பாலதாகும்.

27

இறைவன் என் வஞ்சக மனத்தில் இல்லே என்றால் அவன் சர்வ வியாபகன் என்னும் இலக்கணம் பழுதாகும் எனல்

வெள்ளங் குலாவுசடை வெள்ளக் கருணையினால்
களளங் குலாவுவஞ்சக் கள்ளனே—னுள்ளத்தில்
இல்லனென்றால் அன்னவன்று நெங்கும் வியாபகத்தா
இல்லனென்றுஞ் சொல்லவழக் காம்.

(ப-பா) வெள்ளம்-கங்கைநதியானது, குலாவு-விளங்கும், சடை-சடா பாதத்தையுடைய, வெள்ளம்-வெள்ளப்பெருக்கை ஒத்த, கருணையினால், கிருபையை உடைய இறைவன், கள்ளம்-கபடம், குலாவு-பொருந்திய, வஞ்சம்-வஞ்சனைபையுடைய, கள்ளனேன்-நிருடஞ்நிய என்னுடைய, உள்ளத்தில்-மனத்தில், இல்லன்-இல்லை, என்றால்-என்றால், அன்னவன்-அந்த முதல்வன், தான்-தான், எங்கும்-எங்கு விடத்தாம், வியாபகத்தான்-சர்வ வியாபி, அல்லன்-அல்லன், என்றும்-என்றும், சொல்ல-மொழிய, வழக்கு-நியாயம், ஆம்-ஆகும்; எ-று.

(வி-பா) வெள்ளம் என்றது ஈண்டு கங்கைநதியை. இறைவன் கிருபா சமுத்திர மாதலினால் ‘வெள்ளக் கருணையினால்’ என்றார். ஈண்டு வெள்ளம் என்றது பெருக்கு என்னும் பொருளது. இறைவன் அங்கு இருக்கு எனாதபடி எங்கும் பிரசாசமாய்ச் சர்வவியாபகனாக இருப்பவன் ஆதலினால் ‘அன்னவன் னான்’ என்றும் வியாபகத்தான் அல்லன் என்றது சொல்ல வழக்காம்’ என்றார். இறைவன் வஞ்சகமனத்தில் தங்குவதில்லை எனின் அவ் இறைவனின் சர்வ வியாபகத் தன்மைக்கு விருத்தமாகும். பின்னை என்னை எனின் மனத்தே கள்ளம் உள்வாய்வரையில் இறைவன் தோன்றான். திரோதாசை சக்தி இறை வனைக் காணாதபடி மறைத்து நிற்கும், கள்ளமிலாக் கருத்தினங்க்குத் திரு வருட்சத்தி காட்டியருள இறைவனை, அனந்தமயனை, பேரோளிப்பிழம்பைக் கண்டு களிப்பர் என்பது இக்கவியால் அறியக்கிடக்கும்.

28

மோனத்தை உபதேசித்த இறைவனைத் துதிக்க வணங்க
காண விறைகின்றேன் எனல்

தத்துவப் பேயோடே தலையடித்துக் கொள்ளாமல்
வைத்தவருண் மோன வள்ளலையே—நித்தமன்பு
பூணக் கருதுநெஞ்சு போற்றக் கரமெழும்பும்
காணக் துடிக்குமிரு கண்.

(ப-பா) தத்துவம்-தத்துவங்களாகிய, பேயோடே-பேய்களுடனே, தலை-தலை, அடித்து-மோதி, கொள்ளாமல்-கொள்ளாதபடி, அருள்-கிருபை, வைத்த-பாலித்த, மென-மவுன உபதேசஞ்செய்த, வள்ளலையே-வள்ளலையே, நித்தம்-பிரதிநிதம், அன்பு-அன்பு, பூண-கொள்ள, நெஞ்சு-மனமானது, கருதும்-என்னும் (நியாமிக்கும்), போற்ற-வணங்க, கை-கைகள், எழும்பும்-நிளம்பும், இரு-இரண்டு, கண்-கண்களும், காண-தரிசிக்க, துடிக்கும்-பதைக்கும்-எ-று.

(வி-பா) பிரபஞ்சாதிதளில் பற்றுவைக்கின், அகப்பற்று, புறப்பற்று களைக் கொள்ளின் மனது அலைவுறும் ஆதலினாலும், தன்பமே பெருகும் ஆதலினாலும், பிறப்பிறப்பிற்குக் காரணமாகும் ஆதலினாலும், ‘தத்துவப் பேயோடே தலையடித்துக் கொள்ளாமல்’ என்றார். ‘வைத்த’ என்றது உப தேசித்தருளி அந்நிலையில் அமர்த்திய என்றதாம். ‘மெனவள்ளம்’ என்றது

மௌனகுருவை. ஐடமாகிய காரும், கண்ணும் எழும்பும், கடிக்கும் என முறையே கூறியது மனத்தின் இச்சையை விளக்கவே. படிப் முகப்பட்டு துன்புறுதபடி அந்தர்முகமாகச் சொருப தரிசனங்கண்டு சிவாருந்தத்திருக்க அருளி மௌனதேசிகனை வாழ்த்திட மனம் எண்ணும் வணக்கக் கைஎழும் காணக் கண்விளையும் என்பது இச்செய்யுளார் கூறிய பொருளாம்.

குருவே கர்மவினையால் சுழலும் அடியேன் தேவரீரின் கருணை வையப் பெறுவேனோ எனல்

தொல்லைவினைக் கிடாய்ச் சுழல்கின்ற நானொருவன் எல்லையிலா நின்கருணை பெய்துவானோ—வல்லவனான மோன குருவே முழுதினையுந் தானுணர்ந்த ஞான குருவே நவிலு.

(ப-ரை) தொல்லை-பழமையான, வினைக்கு - வினைகளுக்கு, கிடாய்ச்சியாக, சுழல்கின்ற-திரிகின்ற, ஒருவன்-ஒருவனாகிய, நான்-அடியேன், எல்லை-அளவு, இலா-இல்லாத, நின் - தேவரீருடைய, கருணை - கிருபையை, எய்து, வனே - அடைவனோ, வல்லவன் - எல்லாம் வல்லவன், ஆம் - ஆகிய, மோன-மவுன, குருவே-குருவே!, முழுதினையும் - எல்லாவற்றையும், தான்-தானே, உணர்ந்த-தெரிந்துகொண்ட, ஞான-ஞானத்தினையுடைய, குருவே-குருவே! நவிலு-சொல்லி அருள்வாயாக; எ-று.

(வி-ரை) தொல்லைவினை என்றது கன்மவினையை. ஆன்மாக்கள் கன்மத்துக்கிடாக தேசத்தை எடுத்து மாயையிற்சிக்கி இன்ப துன்பங்களிற் பட்டெழல்கின்றமையினால் 'தொல்லை வினைக்கிடாய்ச் சுழல்கின்ற நானொருவன்' என்றார். நின்கருணை என்றது இருவினை ஒப்பை. என்னை இருவினை ஒப்புற்றவர்க்கே ஞானம் கைவல்லியம் ஆகும். கன்மந்தொலையும் ஆர்த்துச் சித்திக்கும். எல்லாம் முடித்திட வல்லவன் ஆதலினால் 'வல்லவனான மோன குருவே' என்றார். முழுதினையும் - பூரணஞானத்தினை. "வினைக்கயிற்றிலாடும் பம்பரம்" என்ற பட்டினத்தடிகள் வாக்கு கன்மத்தால் சுழலு கன்கு வினைக்கிக் காட்டாநிற்கும். இறைவன் கருணை அளவு வீடற்கரிய தாதலின் 'எல்லையிலா நின்கருணை' என்றார்.

இறைவனே! உன்னைப்போ லொரு செய்வம் உண்டோ என்கின்றார்

மூன்றுகண்ணு முத்தொழிலா மும்முதலா மூவுலகுந் தோன்றக் கருணைபொழி தோன்றலே—ஈன்றவன்னை தன்னைப்போ லன்பு தமைத்தோய் ஒருதெய்வ மனைப்போ லுண்டோ வுரை.

(ப-ரை) மூன்று-மூன்று, கண்ணு-கண்களை யுடையவனே!, மு-மூன்று, தொழிலா - தொழிலை யுடையவனே!, மும்-மூன்று, முதலா - மூர்த்திகளாய் உள்ளவனே!, மூ - மூன்று, உலகங்களும் - உலகங்களுந், தோன்ற-தோன்ற

கருணை-கருணையை, பொழி-சொலிதன்ற, தோன்றலே-பெரியவனே!, ஈன்ற-கருணை - தாய், தன்னை - தன்னை, போல் - போல, அன்பு-அன்பு, பெற்ற, அன்னை - பெருக்கமாக உடையவனே!, உன்னை - தேவரீரை, போல்-தமைத்தோய் - பெருக்கமாக உடையவனே!, உன்னை - தேவரீரை, போல்-போல, ஒரு-ஒப்பற்ற, தெய்வம்-கடவுள், உண்டோ-இருக்கின்றதோ, உரை-கூறுவாயாக எ-று.

(வி-ரை) இறைவனுக்கு நெற்றிக் கண்ணோடுகூட மூன்று கூடரும் முக்கண்களாக அமைந்திருத்தலின் 'முக்கண்ணு' என்றார். பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்திரன் என்னும் முத்தொழில் புரியுந் தேவர்களும் சிவபெருமானின் கூறுகலினாலும், மூவராயும், மூவர்க்கும் முத்தவனாகவும் கிற்றலி னானின் 'முத்தொழில்' என்றார். இறைவன் மும்மூர்த்திகளுந் தானாகவே னாலும் 'முத்தொழில்' என்றார். மும்மூர்த்திகளுந் தானாகவே இருத்தலினால் 'மும்முதலா' என்றார். மும்மூர்த்திகளும் படைத்துக் காத்துத் தன்னுட் காப்பவன் இறைவன் ஆதலின் 'மூவுலகுந் தோன்றக் கருணை பொழி தோன்றலே' என்றார். உயிர்க்குத் தாயிலும் அன்புடையவர் இல்லை யாதலினாலும், இறைவன் தாயிலும் சால அன்புடையவர் ஆதலினாலும், 'ஈன்ற வன்னை தன்னைப்போ லன்பு தமைத்தோய்' என்றார். இறைவன் ஒப்புறவு அற்றவன் ஆதலினால் 'ஒரு தெய்வம் உன்னைப்போல் உண்டோ' என்றார்.

இறைவனே! நிருவிகற்ப நிஷ்டை எப்போது வருமோவெனல்

நேசிக்குஞ் சிந்தை நினைவுக்கு ஞன்னைவைத்துப் பூசிக்குந் தாநிறைந்து பூரணமாயோசித்து நின்றதல்லான் மோன நிருவிகற்ப நிஷ்டைநிலை என்றுவருமோ அறியேனே.

(ப-ரை) மோன-மவுனகுருவே!, நேசிக்கும்-விரும்புகின்ற, சிந்தை-மனமானது, நினைவுக்குள்-எண்ணத்தில், உன்னை-தேவரீரை, வைத்து-எழுந்தரு ளச்செய்து, பூசிக்கும் - வணங்கும், தான் - தானே, நிறைந்து - நிறைவாகி, பூரணம்-பிறைவு, ஆய்-ஆக, யோசித்து-எண்ணி, நின்றது-நின்றதே, அல்லால்-அல்லாமல், நிருவிகற்பம்-நிர்விகற்பம், நிஷ்டை-நிஷ்டை, நிலை - நிலையானது, என்று-எக்காலத்து, வருமோ-எய்துமோ, அறியேன்-அறிகிலேன் எ-று.

(வி-ரை) பத்தி மிகுந்த மனமாதலின் 'நேசிக்குஞ் சிந்தை' என்றார். சிந்தையிலே துவிதபாவனையாக வைத்துப் பூசித்தலினால் 'நினைவுக்கு ஞன்னை வைத்துப் பூசிக்கும்' என்றார். நிறைந்து பூரணமாயோசித்து என்றது-கன்றும் மனத்தகத்துச் சிந்தித்தலை. பூசித்ததும், யோசித்து கின்றதும் துவிதபாவனையாகவே என்பது அறியத்தக்கது. மோன என்றது - இறைவனை. என்னை? இறைவனே ஆன்மாக்கள் பக்குவமறிந்து அருள்புரிய ஆசாரிய நிருக்கோலத்துடன் எழுந்தருளுகின்றார். ஆதலின், இறைவனே மோனதேசிகனாக வந்தது இவ்வாசாரியர்க்கு அறியற்பாலது. நிருவிகற்பம் என்றது-நிர்விகற்பம் என்னும் பேதாபேதம் இல்லாத தானதுவாய், அதுதானாய்

அத்தவிர கிலையில் நிற்கும்நிலை. அதாவது, சோகம் பாகுனையில் இரண் டெனும் உணர்ச்சியற்று ஒன்றர்த்தன்மையில் நிற்கும். “புணர்ப்ப தொக்க ன்னை என்னை யாண்டுபுண நோக்கினாய்” என்ற மணிவாசகர் நிருவாக்ரு ண்ணு கருதி நோக்கத்தக்கது.

இறைவனே! அறிவுமயமாய் ஆனந்தம் எய்தினால் தேகம் வேண்டேன்
அது எய்தும்வரை தேகம் வேண்டும் எனல்

அறிவி லறிபாமை யற்று அறிவாய் நின்று
பிறிவறவா னந்தமயம் பெற்றுக்—குறியவிழ்ந்தால்
அன்றைக் குடல்வேண்டேன் ஐயாஇவ் வாக்கையையே
யென்றைக்கும் வேண்டுவனே யான்.

(ப-ரை) ஐயா-ஐயனே!, அறிவில் - அறிவுடனே, அறிபாமை - அறிபா மையை, அற்று - நீக்கி, அறிவாய் - அறிவே உருவம் ஆகி, நின்று - இருத்த பிறிவுநீக்கம், அற - இல்லாதபடி, ஆனந்தம் - சுகம், மயம் - ரூபம், பெற்று பெற்று, குறி-எண்ணம், அவிழ்ந்தால்-அகன்றால், அன்றைக்கு-அந்தக் காலத் தில், உடல்-தேகத்தை, வேண்டேன்-விரும்பேன் (அவ்வாறில்லாதகாலத்து). என்றைக்கும் - எக்காலத்தும், இவ் - இந்த, ஆக்கையையே - தேகத்தையே, யான்-அடியேன், வேண்டுவன்-விரும்புவன் என்று.

(வி-ரை) அறிவு அறிபாமை அற்று என்றது-பாசங்கள் கழன்று கிற்கும் நிலையை. அறிவாய் கின்று என்றது-ஞானமாக நிற்கலை. பிறிவற ஆனந்த மயம் பெற்று என்றது-அத்தவிர கிலையிலிருந்து சிவாநந்தத்து முழுகுதல். குறி அவிழ்தல் என்றது - அந்தர்முகப்பட்டு மனம் ஒருமைப்பட்டு நிற்கல். பாசங்களின் நீக்கி, அத்தவிரதமாக நின்று ஆனந்தித்து, மனமொருமைப் பட்டால் தேகம் வேண்டேன் என்றார். இம்முன்றுஞ் சித்திக்காதவிடத்தே தேகம் வேண்டுவேன் என்பார், ‘இவ்வாக்கையையே’ என்றைக்கும் வேண்டு வனேயான்’ என்றார். அவாய் நிலையால் ‘இம்முன்றுஞ் சித்திக்காதவிடத்த’ என்பது வருவித்துக் கோடற்பாற்று. ‘வேண்டுவனே’ என்றதில் சுற்றேகா ரம் அசையாக நின்றது.

உடலை வருத்துவதால் பயனிலை யெனல்

உடலைப் பழித்திற் குணவுந் கொடாமல்
விடவிடவே நாடுவரோ மெய்யைப்—படபடென
வேண்டுவே னிந்தவுடன் மெய்யுணராப் பொய்யனான்
ஆண்டநீ தானே யறி.

(ப-ரை) உடலை - சரீரத்தை, பழித்து-கீறித்தித்து, இங்கு-இவ்விடத்தே, உணவும்-ஆகாரமும், கொடாமல்-தாரதபடி, மெய்யை-உடம்பை, விடவிடவே- விட்டுவிடவே, நாடுவரோ - விரும்புவரோ? (விரும்பார்கள் ஆதலால்), படபடென - குறிதமாக, இந்த-இந்த, உடல்-உடம்பை, மெய்-உண்மை, உணரா-

அறிமாத், பொய்யன் - பொய்யனாகிய, நான் - அடியேன், வேண்டுவேன்- விருப்புவேன், ஆண்ட - அடியேனை ஆட்கொண்ட, நீ - தேவரீர், தானே- தானே, அறி-அறிவாயாக என்று.

(வி-ரை) உயிர் உடம்போடு கூடியிருந்தே விதிவிலக்குகளை அறிந்து புண்ணியங்களுடைய தவத்தையும் புரிந்து ஞானம் பெற்று முத்தி யடைய வேண்டியிருத்தலினால், ஞானம் பெறவும், முத்தியடையவும் உயிரும் உட லும் வேண்டும். ஆதலின் உடலைப் பேணவேண்டும். உடல் கெடின் உயிர் கெடும். அறியாது-தேகத்தைப் பேணாது தேகத்துக்கு வேண்டிய உணவு கொடாது தேகத்தை அழிக்கின்றார்கள். இதுகொண்டே ‘உடலைப் பழித்திற் குணவுந் கொடாமல் விடவிடவே நாடுவரோ மெய்யை’ என்றார். இதனா னன்றோ பெரியதும், உடலை “நடமாடுங் கோயில்” என்றனர். இன்னும்,

“உடம்பு மெலியின் உயிரும் மெலியும்
உடம்பின் கழியின் உயிரும் டழியும்
உண்மை ஞான முணவே தெவ்வன்
முத்தி யெய்தும் முறைதான் யாண்டே
மெய்யை மெய்யா வித்தகத் தோர்ந்தே
வளர்க்கும் உண்ணம் வளர்த்திடல் வேண்டும்
தனரா தயிருந் தானே வளரும்
உணர்வு பெறவே உறுதி
இணர்மென் கூட்தல் இதுவா கும்மே”

என்னும் நுண்பொருள் நூற்றலும் அறியலாம். இன்னும், உடலின் பெருமையை,

“உடம்பினை முன்னமியுக் கென் நிருந்தே
ஹடம்பினுக் குள்ளே யுறுபொருள் கண்டே
ஹடம்பினை ஈத்தமன் கோயிற் கொண்டானென்
ஹடம்பினை யானிருந் தோம்புகின் றேனே”

என்ற திருமூலர் திருமந்திரமும் நன்குணர்த்தும்.

அடியேன் உடம்பைப் பேணல் உடல்மேற் கொண்ட அவாவினலன்று. நினை அடையும் அவாவிலுலேயாம். யார் மனத்தும் உரையுஞ் சோதியே நீ யறியாதது முண்டோ என்பார், ‘படபடென வேண்டுவே னிந்தவுடன் மெய்யுணராப் பொய்யனானுண்டீ தானே யறி’ என்றார்.

84

இறைவனே! அடியேனை ஏன் கைவிட்டா யெனல்

அறியாயோ வெண்ணையுநீ ஆண்டநீ சுத்த
வெறியாய் மயங்கவுமேன் விட்டாய்—தெறிமயங்கிக்
குன்றுஞ் செடியுந் குறுகுமோ ஐயாவே
கன்குகெட்டாற் ருயருகே காண்.

(ப-கா) ஐயாவே-ஐயனே!, நீ-தேவரீர், என்னையும் - அடியுள்ளேயும், அறியாயோ - அறிந்ததில்லையோ, ஆண்ட - (அடியேனை) ஆண்டிருக்கின்ற, நீ-தேவரீர், சுத்த-அடியேன் முழு, வெறியாய்-வெறியனாகி ஆண்டிருக்கின்ற, நீ-விடவும், என்-என், விட்டாய்-கைவிட்டுவிட்டாய், கன்று-கன்றும்-மயங்கி-தால்-காணும்போதும், அருகே-சமீபத்தில் உன்ன, தாய்-தாய்ப்பகவானது, கெட-கெறி-வழி, மயங்கி-தவறி, குன்றும் - குன்றுகளையும், செடி - செடிகளையும், குறுகுமோ-அணுகுமோ; எ-று.

(வி-கா) இறைவன் சர்வஞ்ஞன் ஆதலின் 'நீ அறியாயோ வென்னையே' என்றார். இறைவன் ஆண்டானும் உயிர்கள் அடிமைகளாகவும் இருத்தலுமாகவும், சர்க்கராக வந்து ஆண்டருள் செய்தமையாலும் 'ஆண்டீ' என்றார். காட்டினார் காணவும், ஆட்டினாலாவும், உணர்த்தினால் உணரவும் உரியவாகி சுதந்தரமின்றிப் பாத்ரகராக இருக்க உன் அடிமையாகிய என்னே! வைதிக சைவகேறியை விட்டுப் புறம்பே பிரபஞ்சத்தில் லுற்றிலைய என் விட்டாய் என்பார் 'ஆண்டீ சுத்தவெறியாய் மயங்கவு மேன்விட்டாய்' என்றார். இவ் வெண்பாவிற்கு பின்னிரண்டடியிற் கூறியவை உவமானம். தாய்ப்பக தன் கன்று காணுதுபோனால் அது சென்ற இடந்தேடிச்சென்று கண்டுபிடித்துத் தன் வயமாக்கிக்கொள்ளும். அவ்வாறு செய்யாது குன்றையும், செடியையும் நாடி அங்கு அலைந்துகொண்டிருக்கிறது. மோப்பங்கொண்டு கண்டுபிடித்திடும். வானா இருந்திடாது அதுபோல அடியேன் வழி மயங்கியகாலத்து அருள் புரிந்து அடியேனை ஆட்கொள்ளுவாயாக என்பார். 'குன்றுக்கு செடியும் குறுகுமோ வையாவே, கன்று கெட்டாற் றுயருகே காண்' என்றார்.

இறைவனே! தீர்விகற்ப கிட்டையை அடைவதே பொருளுதவன்

எதுகு குடற்சுமைகொண் டேனிருந்தேன் ஐயனே
ஆதிக்க மோன வருட்டாயே—சோதியா
மன்ன நிருவிகற்ப வானந்த திட்டையிலே
பின்னமற நில்லாத பின்.

(ப-கா) ஐயனே - ஐயாவே, ஆதிக்கம் - உரிமையைபுடைய, மோனம் - மெனன நிலையை, அருள்-கொடுத்தருளும், தாயே-தாயே, சோதி-பிரகாசம், ஆம்-ஆகிய, மன்ன-இறைவனே!, கிருவிகற்பம் - கிர்விகற்பமாகிய, ஆனந்தம் - சிவானந்தம் தரும், கிட்டையிலே-கிட்டையிலே, பின்னம்-குறைவு, அற-நீக்க, கில்லாத - அமைந்திராத, பின் - காலத்து, எதுக்கு - எதற்காக, உடல்-உடல் பாகிய, சுமை - சுமையை, கொண்டு - சுமந்து, என்-எதற்காக, இருந்தேன்-வாழ்ந்திருந்தேன் எ-று.

(வி-கா) 'எதுக்கு' முதல்கின்ற 'ஏ' காரம் வினாப்பொருளில் வந்த அகலிண என்ன பயன் குறித்தோ என்ற பொருளது. பெற்ற உடலாற் பெற வேண்டி ஞானம் தவம் பெறாத காலத்து இவ்வுடம்பு சுமையே என்பார். 'எதுகு குடற்சுமை கொண்டேன்' என்றார். இவ்வுடம்போடு கூடி இருந்த

தாலும் பயன் இல்லை என்பார். 'இருந்தேன் ஐயனே' என்றார். இறைவன் சர்வ ஆன்மாக்கட்கும் தாயாக இருந்தருளும் தாயாபான் ஆதலினாலும், மோன நிலை காட்டி முத்திப்பெரின்பம் அருள்வோனாதலினாலும் 'ஆதிக்க மோன வருட்டாயே' என்றார். இறைவன் சோதியவன் ஆதலினாலும் வல்லாவாற்றிற்கும் இறைவன் ஆதலினாலும் 'சோதியா மன்ன' என்றார். பின்னமற என்றது பிரிவின்றி அத்துவிதமாக கிற்றிலைக் குறித்தது. பின்னம்-சிறைவு, குறைவு, பிரிவு. இச்செய்யுளின் கருத்தை,

“முத்திலை கூட முறையாய்ச் சரியைமுதல்
வைத்தபடி நான்கும் வகை வகையா—இத்தலத்தில்
செய்யார் எடுத்தவுடல் சிச்சு சுமை சுமையே
உய்ய வகை புண்டோ உரை”

என்ற அமீர்த கவியாலும் அறியலாம்.

36

இறைவனே! உடலோம்பலே முத்தியடைய கெறியெனல்

பின்னு முடற்சுமையாப் பேசும் வழக்கதனால்
என்னபல னுமுற் றிருந்தோமே—அன்னதன
லானந்த தானேதா னாகும்எம் மையனே
ஏனித்தத் துன்ப மினி.

(ப-கா) எம்-எங்களுடைய, ஐயனே-ஐயனே!, பின்னம்-மேலும், உடல்-உடம்பை, சுமை-சுமை, ஆ-ஆக, பேசும்-கூறும், வழக்கதனால்-வழக்கத்தாலே, என்ன-யாது, பலன்-பயன், நாம்-நாம், உற்று-அடைந்து, இருந்தோம்-இருந்தோம், அன்னதனால்-அட உடலினால், ஆனந்தம் - சிவானந்தமானது, தானே தான்-தன்னாலேயே, ஆகும் - உண்டாகும், இனி - இனி, இந்த-இத்தகைய, துன்பம்-துன்பம், என்-எதுக்கு எ-று.

(வி-கா) இறைவன் தனுகரணங்களை உய்வுப்பேற்றுக்குக் கருவியாகவே தந்தருளியிருக்கின்றான் ஆதலினாலும், உடலிடல்கொண்டு கோயிலா ஈசன் உறைகின்றருதலின் இவ்வுடலைச் சுமை சுமை எனக் கூறல் பொருத்த முடையது ஆகாதென்பார். 'பின்னுமுடற் சுமையைப் பேசும் வழக்கதனால், என்னபல னுமுற் றிருந்தோமே' என்றார். முத்திப்பேறு இவ்வுடலாலேயே பெறவேண்டும். அதற்கு மானிடத்தேகமே ஏற்றது. இதனை, 'அரிது அரிது மானிடராகப் பிறத்தல் அரிது' என்ற ஓளையைத் தீருவாக்கும் நோக்கத்தக்கது. இதனானன்றோ தீருநலரும்,

“உடம்பா ரழியி லுயிரா ரழிவர்
திடம்பட மெய்ஞ்ஞானஞ் சேரவு மாட்டா”

என்றார்.

இந்த உடலாலேயே உயர்ந்த சிவானந்தம் பெறலாம், உடம்பினுள் உத்தமனாகக் காணலாம் என்பார், 'அன்னதன லானந்தம் தானேதா னாகும்' என்றார்.

37

உலகத்தை வெறுத்து உண்மைநெறி நின்றால் சிவானந்த
முண்டா மெனல்

துன்பக் கடலிற் துளைந்ததெலாந் தீர்ந்ததே
இன்பக் கடலி லிருமென்ன—அன்பிற்
கரைந்து கரைந்துருகிக் கண்ணருவி காட்ட
விரைந்துவரு மானந்த மே.

(ப-ரை) துன்பம்-துன்பமாகிய, கடலில் - கடலிலே, துளைந்தது-முழுத்
தது, எல்லாம்-எல்லாம், தீர்ந்தது-தொலைந்தது, (இனி) இன்பம்-சுகமாகிய,
கடல்-கடலிலே, இரும்-இரும், என்ன-என்று மனத்திற்குக்கூறி, அன்பினால்,
அன்பினாலே, கரைந்து-கசிந்து, கரைந்து-கசிந்து, உருகி-உருகி, கண்-கண்
களில், அருவி - வெள்ளம்போல் நீரினை, காட்ட - சிந்த, ஆனந்தம் - இன்ப
யானது, விரைந்து-அதிசிக்கிரத்தில், வரும்-உண்டாகும்; எ-று.

(வி-ரை) பிரபஞ்சமாயையால் வரும் அக்கம் மிகப்பார்த்தது, கரை ஏற்
கரியது என்பார் 'துன்பக்கடல்' என்றார். துளைதல் - முழுகல்; இனி தத்
தளித்தல் எனினுமாம். 'தீர்ந்ததே' சுற்றேகாரம் தேற்றப்பொருளில்
வந்தது. தீர்ந்ததே என்றது உறுதிபற்றி எதிர்காலம் இறந்தகாலத்தாற்
கூறப்பெற்றது; இது காலவழுபடைகி. இன்பக்கடலில் இரும் என்றது
நெஞ்சநிலைத்தல். சண்டு ஒருமையிற் பன்மை வந்தது பாலவழுபடைகி.
"ஒருமையிற் பன்மையும் பன்மையி லொருமையும், ஒரிடம் பிறவிடத் தழு
வது முனவே" என்றது ஞாலக்களம். இனி இரும் என்றதற்கு உலகத்தங்
களே இரும் என கூறலுமாம். கரைந்து கரைந்து இது மிகுதிபற்றி அடுக்கி
வந்தது. கண்ணருவி என்றது-ஆனந்தக்கண்ணீர் பெருக்கை. ஆனந்தமே
என்றது-சிவானந்தத்தை. 38

இறைவனே நிர்விகற்ப நிட்டைபெற்று ஆனந்தமுற அருளினே அத்தற்கு
அடியேனை முற்றும் தேவர்க்கு கீர்த்தென் என்னைன்றார்

கரைந்து கரைந்துருகிக் கண்ணீரா ருக
விரைந்தே திருவிசைப் மெய்த—நிரந்தரமு
நின்னையே சிந்திக்க நிகொடுத்தாய் மோனானான்
என்னையுமு துங்கொடுத்தே னே.

(ப-ரை) மோன - மௌனத்தேசிகனே!, கரைந்து-மெலிந்து, கரைந்து
மெலிந்து, உருகி-உருகிழந்து, கண்-கண்களில், நீர் - நீர், ஆறு - ஆறுபோல,
ஆக-பெருக, விரைந்து - செக்கிரமாக, நிருவிசைப்-ஞானநிபட்டையை, எய்த்-
பெற, கிரந்தரமும் - எப்போதும், நின்னையே - தேவரையே, சிந்திக்க-
எண்ண, நீ - தேவரீர், கொடுத்தாய் - அருள் செய்தீர், நான் - அடியேன்,
என்னே - எளியேனே, முழுதும் - முற்றும், கொடுத்தேன் - தந்தருசெய்
தேன் - எ-று.

(வி-ரை) 'கரைந்து கரைந்து' இது மிகுதியால் அடுக்கியது. கரைதல்-
மெலிதல் எனினும், தேய்வுறல் எனினும் பொருந்தும். ஆறு ஆக என்றது
ஆறுபோலப் பெருக என்னும் பொருள் தந்தது. 'போல' என்னும் உவம
உருபு சொக்குகின்றது. உவமத்தொடக்க, நிருவிசைப் என்பதவிர்விசைப்
நிபட்டையை, அத்துவிதானந்தப்பெற்றை, கிரந்தரம் என்றது - இடை
விடாது சிந்தித்தலை. நின்னையே சுற்றேகாரம் தேற்றப்பொருளது. பிறநிக்
தனையின்றி உன்னையே சிந்திக்க என்றலாம். 'நீ கொடுத்தாய்' இதில் 'நீ'
என்றது இறைவனை. மோனா என்றது மௌனத்தேசிகனை. சண்டு இறை
வனே ஞானஞ்சிரியன் ஆதல் மறக்கற்பாலதன்று. 'என்னே முழுதும் கொடுத்
தேன்' என்றது உடல், பொருள், ஆவி என்னும் மூன்றையுந் தந்தமையை.
சண்டு தற்போத்ததை இழந்த நிற்றலை என்று கொள்ளினும் இழக்கா.
இவ்வாறு பொருள் கூறலாகும் உள். 39

மனமே! நீ இறந்தா லானந்த முண்டாமெனல்

அல்லும் பகலும்பே ரன்புடனே தானிருந்தார்
கல்லு முருகாதோ கன்னெஞ்சே—பொல்லாத
தப்பு வழி யேனினேந்தாய் சந்ததமு நீயிருந்த
வெய்ப்பிலே யானந்த மே.

(ப-ரை) கல்-கல்போன்ற, நெஞ்சே-மனமே!, அல்லும்-இரவும், பகலும்-
பகலும், பேர் - பெரிய, அன்புடனே - அன்புடனே பாராட்டி, தான்-தான்,
இருந்தால் - இருந்தகொண்டிருந்தால், கல்லும் - கருக்கல்லும், உருகாதோ-
உருகிப்போகாதோ, பொல்லாத-தீமையான, தப்பு-தவறாகிய, வழி-வழியை,
வன்-எதற்காக, நினேந்தாய்-எண்ணினாய், சந்ததமும் - எப்பொழுதும், நீ-மன
மாகிய நீ, இறந்த-ஒடுக்கிய, எப்பிலே - நிலையிலே, ஆனந்தம் - சுகம் உண்டு,
எ - று.

(வி-ரை) அன்புடைமை எத்தகைய கடின மனத்தையும் இனக்கச்செய்
யும் என்பார், 'அல்லும் பகலும்பே ரன்புடனே தானிருந்தார்', கல்லு முரு
காதோ' என்றார். பொல்லாத தப்பு வழி என்றது பிரபஞ்ச மாயாகாரிய
வழியை; இனி, இதற்கு மருள்மார்க்கங்களைய பொய்ச்சமையங்களை என்பார்.
இது பொருந்தாது. நீ யிருந்தால் என்றது-மன ஒடுக்கத்தை. எப்பிலே
இது அதே காலத்தே என்றும் பொருள்வந்தது. எப்புகாலம், ஆனந்தம்
என்றது சிவானந்தத்தை. 'அல்லும் பகலும்' என்றதில் வந்த உம்மை என்
ணும்மை. 'கல்லும்' என்றதன் சுற்று உம்மை உயர்வுச் சிறப்பும்மை. 40

இறைவனே! என்னைத்தந்தேன் ஆனந்தமுற்றே னெனல்
கொடுத்தேனே யென்னைக் கொடுத்தவுட னின்ப
மடுத்தேனே நீநீழி வாழ்ந்தே—யடுக்கேனே
பெற்றேனே பெற்றுப் பிழைத்தேனே சன்மவல்லல்
விற்பேனே ஏழையடி யேன்.

(ப-கா) ஏழை - அறிவிற் குறைந்தவனாகிய, அடியேன் - அடியேன், என்னை-அடியேனை, கொடுத்தேனே-கொடுத்துவிட்டேனே, அடியேன், வாறு கொடுத்த, உடன் - உடனே, இன்பம் - சுதந்தை, கொடுத்த-அட்டேனே, நீடுழி - பலவழிகாலம், வாழ்ந்தே - வாழ்ந்திருந்தே, அடுத்தேனே. அடுத்திருந்தேனே, பெற்றேனே - பெழுவெண்டியவைகள் எல்லாவற்றையும் அடைந்தேனே, பெற்று-அவ்வண்ணம் அடைந்து, பிழைத்தேன் - உச்சேயித்தேன், சன்மம் - ஜனனத்தால் உண்டாகக்கூடிய, அல்லல் - ஆன்பங்களை எல்லாம், இற்றேனே-ஒழித்தேனே; எ-று.

(வி-கா) இறைவன் மெனன தேசிகளுக்குத் திருக்கோலம் கொண்டுவந்த கடாட்சித்த காலத்துக் குருகாணிக்கையாகத் தன் உடல், பொருள், ஆயி மூன்றையும் கொடுத்தமையால், 'கொடுத்தேனே என்னை' என்றார். உடல் பொருள் ஆயி மூன்றையும் ஆசாரியனாக வந்தருளிய இறைவனுக்குப் பாத காணிக்கையாகத் தந்ததும் இவன் செயலெல்லாம் அவன் செயலாகி விட்டனவே இன்பம் பெருதியமையின், 'கொடுத்தவுடன் இன்பம் மடுத்தேனே' என்றார். தன் செயலெல்லாம் அற்று அவன் செயலாகிப் பேரின்பத்து மூழ்கி சகல கேட்கலம் அற்றிருந்த நிலையினை நோக்கி, 'நீடுழி வாழ்ந்தே அடுத்தேனே' என்றார். ஈண்டு அடுத்தல் என்றது திருவருளினால் சார்ந்திருக்கப் பெற்றிருந்தமையை. பெற்றேனே என்றது சிவானந்தப் பெருக்கைப்பெற்றுய்த் தமையை. சிவானந்த வெள்ளத்தில் மூழ்கி இன்புற்றினைத்திருக்குகிலையிலே அவத்தை யனைத்துக் கழன்றோடி ஒழிந்தமையால் 'பிழைத்தேனே' என்றார். இத்தகைய இறைவன் திருக்கருணையால் பிறப்பிப்பொழிந்த பேரின்பமும்பெற்ற பெற்றுய்த் தமையால் 'சன்ம அல்லல் அற்றேனே' என்றார். 41

ஆனந்தமே அகமகிழ்வு தரு மெனல்

பெற்றோம் பிறவாமை பேசாமை யாயிருக்கக் கற்றோம் எனவுரைக்கக் காரியமேன்—சற்றேனு நீக்கற்ற வில்ப நிலைபொருந்தி ஏசற்று வாக்கற்றுற் பேசுமோ வாய்.

(ப-கா) பிறவாமை-மீண்டும் பிறவாது இருந்தலை, பெற்றோம்-அடைந்தோம், பேசாமை - மவுனம், ஆய்-ஆக, இருக்க-இருக்க, கற்றோம்-தெரிந்த கொண்டோம், என - என்று, உரைக்க-கூறுவதனால், காரியம்-பயன், என்ன, சற்றேனும்-அற்றதொழிலும், நீக்கு-பிரிவு, அற்ற-நீக்கிய, இன்பம்-சுகந்த, நிலை - நிலைமை, பொருந்தி-அடைந்துபொருந்தி, ஏச-பழிப்பு, அற்ற-இன்றி, வாக்கு-பேச்சு, அற்று-வின்றுவிட்டால், வாய்-வாயானது, பேசுமோ-சொல்லிக்கொண்டிருக்குமோ எ-று.

(வி-கா) மெனனம் பெற்றோர்க்குப் பிறவாமையறும். மெனனம் என்பது மன வாக்குக் காயக்கனால் மவுனமாக இருத்தல். மெனனம் பெற்றவர் மெனனம் பெற்றோம் என மனத்தால் நினைக்க அனவே மனமவுனம் அகன்ற

தாயிற்று. மெனன மூற்றேன் என்று பிறர்க்கு எடுத்துரைக்கையில் வைகரி வாக்கு காரியப்படுதலினால் வாக்கு மெனனம் அகன்றதாயிற்று. வைகரி வாக்கு காரியப்படுங்காலத்தே சகல தத்துவங்களும் காரியப்படும் தூய்மை வாக்கு காரியப்படும் அகன்றோடியுமாகும். ஆக மூன்று மவுனமும் அகன்றாலே காய மவுனமும் அகன்றோடியதாகும். இவ்வுமூன்று மவுனமும் அகன்றோடிய போத்து மெனனமாக இருக்கின்றோன் பிறவாமை பெற்றேன் என்பது பயனில் வீண் கூற்றேயாகும் என்பார், 'பெற்றோம் பிறவாமை பேசாமை யாயிருக்கக் கற்றோமென வுரைக்கக் காரியமேன்' என்றார். 'கண்டவர் விண்டிடார்' என்றபடி. கொஞ்சமாகிலும் சிவானந்த நிலைமைப் பெற்று பழிப்புற்று வாக்கற்று நின்றவர் வாய் பேசார் என்பார், 'சற்றேனு நீக்கற்ற வில்ப நிலைபொருந்தி ஏசற்று வாக்கற்றுற் பேசுமோ வாய்' இதனை "வாய் பேசாதே மவுனம் விடாதே" முதுமொழியுள் கண்டு தெளிக. 42

சிவபெருமான் திருவருளை நாடாதவர்க்கு இனி என்ன வாழ்க்கை இருக்கிறது என்கின்றார்

காலன் றனையுதைத்தான் காமன் றனையெரித்தான் பாலன் பசிக்கிரங்கிப் பாற்கடலை—ஞாலமெச்சப் பின்னே நடக்கவிட்டான் பேரருளை நாடாதவர்க்கென்ன நடக்கை யினி.

(ப-கா) காலன்-எமன், தனை-தன்னை, உதைத்தான் - உதைத்தவனும், காமன்-காமன், தனை-தன்னை, எரித்தான் - எரித்தவனும், பாலன்-உபமையு வாகிய குழந்தையின், பசிக்கு-பசிக்கு, இரங்கி-இரக்கக்கொண்டு, பால்-பால் மயமான, கடலை-திருப்பாற்கடலை, ஞாலம்-பூலோகம், மெச்ச-புகழ், பின்னே-அப்பாலனுக்குப் பின்னே, நடக்க - நடக்க, விட்டான் - விட்டவனும் ஆகிய இறைவனின், பேர் பெரிய, அருளை-திருவருளை, நாடாதவர்க்கு - விரும்பாதவர்களுக்கு, இனி - இனிமேல், என் - என்ன, நடக்கை - நடக்கையுள்ளது, எ - று.

(வி-கா) சிவபெருமான் பத்தியிருந்த மார்க்கண்டேயருக்காக யமனை உதைத்தமையால் 'காலன் றனையுதைத்தான்' என்றார். கல்லடியில் தட்சணை மூர்த்தியாக மெனன யோகத்தில் இருந்தகாலே அதனைக் குலைக்கவந்த மன் மதனைப் பார்த்தெரித்தமையால் 'காமன் றனையெரித்தான்' என்றார். உபமையு பாலராக இருக்கும்பொழுது பால்வேண்டியது அவர்க்குத் திருப்பாற் கடலை அவர்பால் இறைவன் அனுப்பினன் ஆதலால் 'பாலன் பசிக்கிரங்கிப் பாற்கடலை ஞாலமெச்சப் பின்னே நடக்கவிட்டான்' என்றார். ஈண்டு இறைவன் கருணையை வினக்கவேண்டித் தன்னை நம்பித் தன்னிடத்து அன்பு செலுத்திய மார்க்கண்டேயற்கு எமனை உதைத்த கதையைக் கூறினார். இதனானே இறைவன் ஆற்றலையும் அவன் கருணையையும் வினக்கினார். சிவனடியார்க்கு யமபயமில்லை என்பதும் குறிப்பித்தார். யோகில் கின்றற்கு இடையூறாக தேவர் துண்டிதலால் மலரம்பு தெடுத்த மன்மதனைப் பார்த்

(ப-ரை) நலம்-நன்மை, மிகுந்த-மிகுந்த, சிந்து-ஞானசொருபும், ஆன-ஆன, மோன-மெனனத்தைப் போதிக்க எழுந்தருளிய, சிவனே - சிவபெருமானே புலன்-புலன்கள், ஐந்தும்-ஐந்தும், தாமே-தாமே, பொர-வலியவர்க்கு போரிடலால், சிந்தை-மனம், மயங்கி-கலங்கி, அலமந்து - சுழன்று, அடியேன், சின்-தேவரீரது, சே-செவந்த, அடிக்கே - திருவடிக்கே, பித்த-ஊல்-பித்துக்கொண்டிருப்பேனானால், பிறப்பு-சென்மம், உண்டோ-உண்டாகுமோ; ஏ-து.

(வி-ரை) 'புலனைந்தும்' என்றதன்கண் நின்று உம்மை முற்றும்மை, 'அலமந்து' இது சுழன்று என்னும் பொருளுது. இதற்கு 'அலமா' பகுதி. இறைவன் ஞானசொருபியாக விருத்தவிலுறும் மெளனியாகக் கல்லாவழி காட்சி கொடுத்தருளியதனாலும் 'நலமிகுந்த சித்தான மோனசிவமே' என்றார், ஞானத்தின் முடிவுமோனமே. இதுகொண்டே ஓளாவப் பிராட்டியாரும் 'மோனம் என்பது ஞானவரம்பு' என்றார். இதனானையே இந்நூலாசிரியரும் நலமிகுந்த 'சித்தான மோனசிவனே' என்றதும், இறைவன் திருவடிக்கண் பத்தியினை பிறப்பு நீங்கவிலும் என்பார், 'சின்சேவடிக்கே பித்தான ஊண்டோ பிறப்பு' என்றார், இதில் வந்த வினாவிலை. தழுவியவிலு. என்னை, பிறப்பு இல்லா என்னும் விடையை உடன்தழுவி நிறைவிலுலென்க, இக்கவியின் கருத்தை,

"இருள்சே நிருவியையுஞ் சேரா விறைவன்
பொருள்சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு"

எனவும்,

"அறவாழி யந்தணன் றுள்சேர்ந்தார் க் கல்லாற்
பிறவாழி நீந்த வரிது"

எனவும்,

"பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவ னடிசேரா தார்"

எனவும் வரும் திருக்குறள்களாலும் அறியலாம்.

46

இறைவனே! மெனனத்தைப் பெற்றவர்கள் பிறகுநிலில் நாட்டம்
வையார் எனல்

நிறைகுடந்தா நீர்கொளுமோ நிச்சயமா மோன
முறையுணர்ந்தார் யாதை முயல்வார்—பிறையணிந்த
மிக்ககை லாயமலை வித்தகனே வேதியனே
செக்கரணி மேனியனே செப்பு.

(ப-ரை) நிறை-நீர் நிறைந்த, குடம் - குடமானது, நீர் - (வேறு அந்நீர் மேலும்) நீரை, கொள்ளுமோ - கொள்ளுமோ?, நிச்சயம் - சத்தியம், ஆம்-ஆகும், மோனம்-மவுனம், முறை-முறையினே, உணர்ந்தார் - தெரிந்தவர்கள், யாதை - (அதற்குப் புறம்பாகிய) ஏதனை, முயல்வார் - முயற்சிப்பார், பிறை-சந்திரப்பிறையை, அணிந்த - தரித்தருளிய, மிக்க - மேலான, கைலாயம்-

கைலாயம் என்னும், மலை - 'மலையில் எழுந்தருளி இருக்கும், வித்தகனே-ஞானச்சுதரனே, வேதியனே - வேதத்தை உடையவனே, செக்கர்-செய்யுமான, அணி-அழகிய, மேனியனே - திருமேனியை உடையவனே!, செப்பு-சொல்லுவாயாக; ஏ-து.

(வி-ரை) "நிறைகுடந்தான் நீர் கொளுமோ" இது உவமனம். அது போல 'மோனமுறை யுணர்ந்தார் யாதை முயல்வார்' என்றது உவமேயம். நீர்நிறைந்த குடம் பின் வேறு நீரை உட்கொள்ளாததுபோல நிச்சயமாம் மோனம் முறை உணர்ந்தவர் பிற எதையும் முயலார் என்றதாம். பிறையணிந்த வித்தகனே, மிக்க கைலாயமலை வித்தகனே எனக் கொள்க. இன்றேல் பிறையணிந்தவனே, கைலாயமலையில் எழுந்தருளியிருக்கும் வித்தகனே எனக் கோடல் செவ்வதாகும். பிறை மாதம் மாதம் புதிது புதிதாகப் பிறப்பதனால் பிறை எனப் பெயர் வந்தது. ! இது காரணப் பெயர். மிக்க-இது நிறைந்த மேலாகிய என்னும் பொருளுது. வித்தகன் இது ஞானவித்தகத்தைக்காட்டி. நின்றது. வித்தகம் என்பது வன்மை, கெட்டிக்காரத்தன்மை என்னும் பொருளுது. இறைவன் அகடிக்கடனாகத்தன் ஆதலின் வித்தகனே என்றார். வேதியனே என்பதற்கு வேதப்பொருளாய் நிற்பவனே, வேதத்திற்கு உரியவனே, வேதத்தைத் தந்தருளியவனே என்பன பொருளாம், கைலாயமலை என்றது சிவபெருமான் எழுந்தருளி இருக்கும் வெள்ளியங்கிரியை, செக்கரணி மேனியனே என்பதற்குச் செவ்வானம்போன்ற அழகிய திருமேனியை உடையவனே எனப் பொருள் கோடலுமாம். 47

இறைவனே! தேவரீரே அடியேனுக்குப் புகலிடம் என்கின்றார்

துங்கமழு மாணுடையாய் சூலப் படையுடையாய் [ரு
திங்களணி செஞ்சடையாய் சேவுடையாய்—மங்கையொ
பாலுடையாய் செங்கட் பணியாய்என் சென்னியின்மே
காலுடையாய் தீயே கதி. [ற்

(ப-ரை) துங்கம் - பரிசுத்தமுடைய, மழு - மழுப்படையையும், மான்-மானையும், உடையாய்-ஏந்தியருளி இருப்பவனே!, சூலம்-சூலமாகிய, படை-ஆயுதத்தை, உடையாய் - உடையவனே!, திங்கள - சந்திரனே, அணி-அழகு, செம் - செவ்விய, சடையாய்-சடாபாரத்தை உடையவனே!, சே-ரிஷயவாகனத்தை, உடையாய் - உடையவனே!, மங்கை - உமாதேவியானை, ஒரு-ஒரு, பால்-பக்கம், உடையாய்-கொண்டிருப்பவனே!, செம்-செவந்த, கண்-கண்களை, புடைய, பணியாய் - சர்ப்பங்களை ஆபரணமாக உடையவனே!, என்-அடியேனுடைய, சென்னியின் - தலையின், மேல்-மேலே, கால்-(வைத்தருளிய திருவடியை, உடையாய்-உடையவனே!, நீயே-தேவரீரே, கதி - அடியேனுக்குப் புகலிடம் - ஏ-து.

(வி-ரை) இறைவன் திருக்கரத்துள்ள மழுப்படை பஞ்சகிருத்தியங்கிலே சங்காரத்தைச் செய்வதனால் 'துங்கமழு' என்றார், தாருகாவனத்து ரிஷிகள் சிவபெருமானை ஆழிச்சுவூட அபிசாரஹோமஞ் செய்தாலு அநிலை

எழுந்த மானைச் சிவபெருமானைக் கொல்லுமாறு ஏவ அது உடன்துவர அந்நை நம்பெருமான் இடதுகரத்து எடுத்துத் தூக்கிப் பிடித்தருளினர். இது ஆன்மாக்கள் இறைவனாகிய தான் அழிவில்லாதவன் என்பதனை அறிந்தாய்வுமாம். இதுபற்றியே 'மானுடையாய்' என்றார். 'சூலம்' இது முத்திலச் சூலத்தைக் குறித்தது. இது சிவபெருமான் திரு ஆபுதங்களில் ஒன்று. இறைவன் அருட்டிருமேனிகொண்டு அடியார்க்கு அருள்செய்யத் தோன்றும் திருமேனியைத் தாங்கி வருவது சருமமேயாகிய ரிஷபம் அந்நைக் குறிப்பான் 'சேஷுடையாய்' என்றார். இறைவன் இடதுபாகத்தில் உமாதேவியாரை உடையவன் ஆதலின், 'மங்கையொரு பாதுகையாய்' என்றார். இறைவன் தாருகாவனத்துத் தங்கள் அபிசார ஹோமத்துவந்த சர்ப்பங்களை ஏவ அந்நைச் சிவபெருமான் ஆபரணங்களாக அணிந்துகொண்டான் ஆதலின் 'செங்கட் பனியாய்' என்றார். ஆசாரிய திருக்கோலமாய் வந்தருளியகாலே திருவடித்தீட்சை செய்தமையின், 'என் சென்னியின்மேற் காலுடையாய்' என்றார். எல்லாம் இறைவனிடத் திருந்து தோன்றிய இறைவனிடத்தே யொடுக்கலின் 'நீயேகதி' என்றார். ஈண்டு நீயே தஞ்சம் என்பது பொருள்.

48

சிவபெருமானே நமக்கு எக்காலத்தும் துணை என்கின்றார்

இனிய கருணைமுகி லெம்பிரான் முக்கட்
கனிஅமிர்த வாரியின்பக் கட்டி—தனிமுதல்வன்
நித்தன் பரமன் நிமலன் நிறை வாய்நிறைந்த
சுத்தன்நமக் கென்றுத் துணை.

(ப-ரை) இனிய - இனிதாகிய, கருணை - கருணை மழையைப்பொழியும், முகில்-மேகம், எம்-எமது, பிரான்-பெருமான், முக்கண்-மூன்றுகண்களுடன் கூடிய, கனி-பழம், அமிர்தம் - அமிர்தமயமாகிய, வாரி-சமுத்திரம், இன்பம்-இன்பத்தினை விளைவிக்கும், கட்டி-கரும்புக்கட்டி, தனி-ஒப்பற்ற, முதல்வன்-முதல்வன் (இறைவன்), நித்தன்-என்றும் உள்ளவன், பரமன் -மேலானவன், நிமலன்-நிம்மலன், நிறைவாய்-எங்குமாய், நிறைந்த - நிறைந்துள்ள, சுத்தன்-துயன் (இத்தகைய இறைவன்), நமக்கு - நமக்கு, என்றும் - எக்காலத்தும், துணை-துணையாகும் - எ-து.

(வி-ரை) மேகம் உலகிற்குக் கைம்மாறு கருதாது மழையைப் பொழித் தலின், ஆன்மாக்களிடம் எதையும் எதிர்பாராது அருள்புரியும் இறைவனுக்கு உவமையாகக் கூறினார். இறைவன் மேகத்தினும் விசேடமுடைமையின் 'இனிய கருணைமுகி லெம்பிரான்' என்றார். இறைவன் எல்லோர்க்கும் கருணையை மழைபோலப்பொழிந்து இன்பத்தை உண்டாக்குபவன் ஆதலின் 'இனிய கருணைமுகி' என்றதன்பின் 'முக்கட்கனி, அமிர்தவாரி, இன்பக் கட்டி' என, இனிமையுடைய மூன்று பொருள்களை உவமையாக்கி அந்நடியே உவமையாகுபெயராய் இறைவனைக் குறித்தார். இறைவன் எல்லோர்க்கும் முதலாகையாலும், ஒப்பற்றவன் ஆகையாலும், 'தனி முதல்வன்'

என்றார். இறைவன் ஈறிலான் ஆதலின் 'நித்தன்' என்றார். இறைவன் எல்லாரிலும் உயர்ந்தவன், தனக்குமேல் உயர்ந்தவனும், ஒப்பவனும் இல்லாதவன், ஆதலினால் 'பரமன்' என்றார். இறைவன் அகச்சுத்தமும் புறச்சுத்தமும் உடையவன் ஆதலின் 'நிமலன்' என்றும், 'நிறைவாய்' நிறைந்த சுத்தன்' என்றும் கூறினர். இத்தகைய இறைவனை ஆன்மாக்களுக்கெல்லாம் என் றென்றும் துணையாதலின் 'நமக்கு என்றுத்துணை' என்றார். 49

இறைவன் கல்லாலமரத்தடியிலிருந்து சனகாதி முனிவர்கட்கு உண்மைப்பொருளைப் போதித்தருளினான் என்கின்றார்

நீதியாய்க் கல்லாலி வீழலின்கீழேயிருந்து
போதியா வுண்மையெல்லாம் போதித்தான்—ஏதில்
சனகாதி யாய தவத்தோர்க்கு ஞான
தினகரன மோன சிவன்.

(ப-ரை) ஞானம்-ஞானமயமாகிய, தினகரனும் - சூரியனும், மோனம்-மௌனநிலையாய்ந்த, சிவன்-சிவபெருமான், நீதியாய் - நீதியை உடையவன் ஆகி, கல்-கல், ஆலின் - ஆலமரத்தின், நீழலின் - கீழில், கீழே - அடியிலே, இருந்து-எழுந்தருளி இருந்து, ஏதம் - குற்றம், இவ்-இவ்லாத, சனகாதி-சனகாதிகள், ஆய - ஆகிய, தவத்தோர்க்கு - தவஞ்ஞானிகளுக்கு, போதியா-போதித்து, உண்மை - உண்மைகள், எல்லாம் - எல்லாவற்றையும், போதித் தான்-உபதேசித்தான் - எ-து.

(வி-ரை) 'நீதியாய்' என்றது போதிக்கும் நீதியுடையவன் ஆகி, என்ற பொருள். அதாவது போதிக்கும் முறைப்படி என்பதாம். இனி, 'நீதியாய்ப் போதித்தான்' என்று கொண்டு கூட்டிப் பொருள் கொள்ளினும் கொள்ள லாம். 'நீழல்' என்பது ஆதி நீண்டு 'நீழல்' என நீன்றது. 'போதியா' இது 'செய்யா' என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம். இனி, 'போதிய உண்மை' என்பதற்குப் போதித்தற்கு அரிதாகிய நுண்ணிய நிண்ணிய இரகசியப் பொருள்களை எல்லாம் எனப் பொருள்கோடலும் ஒன்று. சனகாதி முனி வர்கள் வேதங்களைல்லாம் பயின்று தேர்ந்த தாயர் ஆதலினாலும் உபதேசங் கோடற்குப் பக்குவமுடையவர்களாகவும் இருந்ததனால், 'ஏதில் சனகாதி' என்றார். 'ஏதமில்' என்றது விகாரமுற்று நீன்றது, தவத்தோர்க்கே ஞானஞ் சூரியன் கிட்டுமாதலின், 'தவத்தோர்க்கு ஞான தினகரன மோன சிவன் போதித்தான்' என்றார். சூரியன் புறஇருளை அகற்றுவதுபோல இறைவன் அகத்திருளை அகற்றுவவன் ஆதலின், 'ஞான தினகரன்' என்றார். 50

மனமே! நீ பிறந்த எல்லையிலே சும்மா இரு என்கின்றார்

தேகச் செயறானும் சிந்தையுடனே குழையில்
யோகநிலை ஞானிகளுக் கொப்புலதோ—மோகநிலை
யல்லலிலே வாழ்வாரோ அப்பனே நியற்ற
எல்லையிலே சும்மா விரு.

(ப-ரை) அப்பனே-மனமாகிய அப்பனே! தேகம் - தேகத்தினுடைய செயல் - செய்கை, தானும் - தானும், சிந்தை-மனத்தின், உடனே-உடனே, குழையில் - கூடி உருகிவிடுமாயின், யோகம் - நிட்டைநிலையானது, கருக்கு - ஞானிக்கு, ஒப்புவிதோ-ஒத்திருப்பதோ? (அஃகல்), ஞானி ஆகை, நிலை - நிலையாகிய, அல்லலிலே - துன்பத்திலே, வாழ்வாரோ-வாழ்ந்திருப்பார்களோ, நீ - நீ என்பது, அற்ற - அற்ற, எல்லையிலே - இடத்திலே, சும்மா-சும்மா, இரு-இருப்பாயாக எ-று.

(வி-ரை) தேகம் பிரபஞ்சத்தை ஒட்டி நிற்பது; சிந்தை ஞானத்தை ஒட்டி நிற்பது. தேகச்செயல் குழைதலாவது - பிரபஞ்ச வியாபாரம்விட்டுத் தேகாபிமானம் நீங்கும் நிலை. சிந்தை குழைதலாவது-சிந்தை பிரபஞ்சத்தை மாயை வயப்பட்டு நாடாது பரத்தை நாடி நிற்கும் நிலை. இவ் இரண்டும் கூடியவழி ஞானிகள் யோகத்து நிலலாது அதற்கு மேம்பட்ட சிவாகந்தத்து அழுத்தி இன்புற்றிருக்கும் நிலையை நாடுவர். இதனொன்றே, 'தேகச் செயலுறும் சிந்தையுடனே குழையில் யோகநிலை ஞானிகளுக்குக் கொப்பு வதோ' என்றார். யோகம்-ஞானத்தைப் பெறுவதற்கு வழிபாத இருப்பது. மோகம்-பிரபஞ்ச மானையிற் சிக்கிச் சிற்றின்பத்து மனம்பற்றி யிருப்பது. ஆகவே, ஞானிகள் ஞானவழியைவிட்டுப் பிரபஞ்சமாயா வழியிற் செல்லார் என்பார், 'மோகநிலை அல்லலிலே வாழ்வாரோ' என்றார். 'நீ அற்ற நிலை' என்றது அபேத நிலையை, 'சும்மா இரு' என்ற மோன நிலையில் இரு என்றதாம்.

51

சும்மா நிஷ்டனாகிய சிவனே! சும்மா இருந்தால் சும்மா உதயம்
ஆகுமே, ஏன் சுட்டி நின்று அலைகின்றாய் எனல்

சும்மா விருக்கச் சுகமுதய மாகுமே
இம்மாயா யோகமினி யேனடா—தம்மறிவின்
சுட்டாலே யாகுமோ சொல்லவேண் டாம்ம்கம்ம
நிட்டா சிறுபிள்ளாய் நீ.

(ப-ரை) சும்மம்-சும்மம், கிட்டா-கிட்டையில் இருப்பவனே! சிவ-சிவிய, பிள்ளாய்-பிள்ளையே, நீ-நீ, சும்மா - மௌனமாக, இருக்க - இருக்க, சும்மா-ஆனந்தம், உதயம் - உதயநிலை, ஆகுமே - உண்டாகுமே, இ-இந்த, மாயா-பிரபஞ்சமாயாகாரியமாகிய, யோகம் - யோகம், இனி - இனிமேலே, ஏன்-ஏதற்கு, அடா-அடா, தம்-தம்முடைய, அறிவின்-அறிவினுடைய, சுட்டாலே-சுட்டிதலினாலே, ஆகுமோ-(மேற்கூறிய சுகோதயம்) உண்டாகுமோ? சொல்ல-வற்புறுத்திக்கூற, வேண்டாம்-வேண்டாவாம் எ-று.

(வி-ரை) நீ மௌனத்தில் இருப்பாயேயானால் ஆனந்தம் உண்டாகும் என்பார், 'சும்மா இருக்கச் சுகமுதயமாகுமே' என்றார். மாயாயோகம் என்பது-பிரபஞ்ச மானையில் சிக்கிப் பிரபஞ்சத்துக்கான காரியங்களைச் செய்தல். பிரபஞ்சமாயாகாரிபத்தில் மனத்தைச் செலுத்தி அதற்காக உழைத்தலாகிய

இதனால் துன்பமே யுண்டாகும், மௌனயோக நிலையால் இன்புண்டாகும் ஆதலால் அம்மௌனயோக நிட்டையைவிட்டு பிரபஞ்சத்தேன் உழிது ஆதலால் இம்மௌனயோக யோகமினி யேனடா' என்றார். மனம் பகிர் கின்றாய் என்பார் 'இம்மாயா யோகமினி யேனடா' என்றார். மனம் பகிர் முகப்பட்டு பிரபஞ்சத்தை நாடி ஒவ்வொன்றையும் சுட்டியறிந்து நான், எனது என்றிருக்கும் நிலையையே 'தம்மறிவின் சுட்டாலே யாகுமோ சொல்ல வேண்டாம்' என்றார் பகிர்முகப்பட்டு சுட்டறிவார் ககாரந்தம் பிறவா, அந்தர்முகப்பட்டு மௌனயோக நிட்டையிலிருக்கின் சிவாகந்தமும் 52
யுண்டாம் என்பதே இச்செய்யுளின் கருத்தாகும்.

மனமே! நீ இறந்து நின்ற நிலையே நிஷ்டை எனல்

நீயற்ற வந்திலையே நிட்டைஅதி நீயிலையோ
வாயற் றவனே மயங்காதே—போயற்
றிருந்தாலு நீபோகா யென்றுமுள்ளாய் சும்மா
வருந்தாதே இன்பமுண்டு வா.

(ப-ரை) நீ-நீ, அற்ற-இறந்த, அ-அந்த, நிலையே - நிலையிலே, கிட்டை-கிட்டை ஆகும், அதில் - அந்த நிலையில், நீ - நீ, இலையோ - நின்றிருக்கவில் லையோ, வாய் - வாய், அற்றவனே - போகாமையாகிய மௌனநிலையில் நிற் பவனே, மயங்காதே - மயங்கவேண்டாம், போய் - யோகநிலையிற் சென்று, அற்று-எல்லாவற்றையும் மறந்து, இருந்தாலும்-நீ கின்றாலும், நீ-மனமாகியநீ, என்மும்-எக்காலத்தும், உன்னாய்-இருக்கின்றாய், சும்மா-வினா, வருந்தாதே- வருத்தமுறாதே, இன்பம் - இன்பமானது, உண்டு - எக்காலத்திலும் உண்டு, வா-வருவாயாக எ-று.

(வி-ரை) 'நீ' என்றது மனத்தை. 'நீயற்ற அநிலை' என்றது மனம் ஒடுங்கிய நிலையை, கிட்டையிலே மனம் ஒடுங்கிச் செயலற்று இருக்கின்றதே யன்றி இல்லாத ஒழியவில்லையாகவின் 'கிட்டையதில் நீயிலையோ வாயற் றவனே மயங்காதே' என்றார். 'வாயற்றவனே' என்பது மனம் வாக்கு காயங் களின் வியாபாரமற்றிருக்கின்றவனே என்றதாம். வாயற்றிருத்தல் வாய் போசாதிருத்தல், அதாவது மௌனியாய் இருத்தல். இது குணம்பற்றி மன தையும் யாக்கையையும் தழுவிக்கோட்டுரு உரித்து. 'போயற் றிருந்தாலும்' என்றது மனமே நீ ஒடுங்கி அடங்கி மவுனமாயிருந்தாலும் என்றது பொரு ளாம். 'போகாய்' என்பது மனமடங்கி வியாபாரம் அற்றகாலத்தும் நீ இல் லாத போய்விடமாட்டாய் என்றது பொருளாம். 'என்று முள்ளாய்' என்றது சிவாகந்தப்பெற்றதற்கு முன்னும் பின்னும் நீ யிருக்கிறாய் என்பதாம். பாசம்- சுட்டு; அது, மனத்தின் காரியம். 53

ஐயோ என்று அழுத அப்பனே! வாடா உடல், பொருள், ஆவி
முன்றையும் நமக்குக் கொடுத்தனையே அந்நிலையில் நிலை எனல்

வாவாவென் றின்பம் வரவழைக்குந் கண்ணீரோ
டாவாவென் றேயமுத வப்பனே—நீவாடா

எல்லா நமக்கெனவே யீந்தனையே நந்தபடி
தில்லா யதுவே நிலை.

(ப-கா) வாவா-வா! வா! என்று-என்று, இன்பம்-ஆநந்தத்தை, வர-வர, அழைக்கும்-அழைப்பிக்கின்ற, கண்ணீரோடு - கண்ணீருடன், ஆவா-ஆயோ, என்று-என்று, அழுத-அழுத, அப்பனை-அப்பா, நீ-நீ, வாடா - வாடா, எல்-வாம்-யாவும், நமக்கு-நமக்கு, எனவே-என்றோ, சந்தனையே-கொடுத்தனையே, சந்த-கொடுத்த, படி - படி, நில்வாய் - நிர்பாயாக, அதுவே - அதுவே, நிலை-உனக்கு ஆனநிலையாகும் - எது.

(வி-கா) 'வாவா' என்றது மிகுதிப்பொருளில் அடுக்கிவந்தது. 'இன்பம்' என்றது சிவநந்தத்தை. அவா இது ஐயோ என்னும் பொருளது. நினைச்சொல். எல்லாம் என்றது உடல், பொருள், ஆவி என்னும் மூன்றினைப் குறிக்கும். சந்தபடி என்றது தற்போதம் இழந்துகின்ற நிலையை. இன்பம் வரவழைக்கும் கண்ணீர் என்றது ஆநந்தக் கண்ணீரை. நில்வாய் அதுவே நிலை என்றது உலகமாயையிற் சிக்குதலின்றி சேட்டையற்று இருக்கும் கிட்டை நிலையிலே நிர்பாயாக என்பதாம். இனி பகிர்முகப்பட்டு பிரபஞ்சத் துள் நுழைந்துவிடாதே, விட்டாற் சுகம் குடி ஒடிப்போம் துக்கமே பிரபந்தியாம் என்ற பொருளது.

"பெற்றவொரு மோனம் பிழைத்தாற் பிழைப்பில்லை
கிற்குநிலை மாறாமே நில"

என்ற பேரிடையிலாக்தம் சண்டு கருதற்பாலதாம். அதுவே என்றது பண்டிசுட்டி. கிட்டை நிலையாகிய அது என்பதாம். 'அதுவே' என்பதில் சந்தேகாந் தேற்றப்பொருளது. 54

குருவின் திருவருளால் உண்டாகிய வழியே நல்லவழி என்னை

தில்லாப் பொருளை நினையாதே தின்னையுள்ளோர்
சொல்லாப் பொருட்டினைச் சொல்லாதே—கல்லாத
சிந்தை குழைந்துசுகஞ் சேரக் குருவருளால்
வந்தவழி நல்ல வழி.

(ப-கா) கில்லா-நிலை இல்லாதனவாகிய, பொருளை-உலகப்பொருள்களை, கிணையாதே - என்னாதே, தின்னை - உண்ண, உண்ணோர் - உன்னிட்டோர், சொல்லார்-சொல்லத்தகாத, பொருள்-பொருள்களின், திரளை-திரட்சியை, சொல்லாதே - பேசாதே, கல்லாத - உண்மையைக் கற்காத, சிந்தை - மனம் குழைந்து-உருகி, சுகம்-ஆநந்தத்தை, சேர-பெற, குரு-ஆசாரியர், அருளால்-கருணையினால், வந்த-வந்த, வழி-வழியே, நல்ல-சுகமான, வழி-வழியாம் - எது.

(வி-கா) 'கில்லாப்பொருள்' என்றது அழிதன் மாலையதாகிய உலகப் பொருள்களை 'தின்னை யுள்ளோர்' என்றது உண்போன்ற சந்தனார் என்னும் பொருளது. 'சொல்லாப் பொருட்டினை' என்றது சொல்லத்தகாத வீண்

சொற்களை. திரன் என்றது சண்டு சொற்பெருக்கத்தைக் குறித்தது. கல்லாத என்றது ஞான தூற்களை, உறுதிப் பொருள்களைக் கல்லாத என்னும் பொருளது. குழைந்து என்றது அன்பால் இளகிடுதலை. குரு அருளால் வந்தவழி என்றது மோன நெறியை. நல்லவழி என்றது சிவநந்தப் பேரின்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு நல்லவழி என்பதாம். குரு என்றது 55 மெனனதேசிகரை.

நல்லவழி இது தீயவழி இது என்றல் பிழையாகும் என்கின்றார்

வழியிதென்றும் அல்லா வழியிதென்றுஞ் சொல்லிற்
பழிபழியாம் நல்லருளாற் பார்த்துநாற்—மொழியுனக்கே
யேற்றிருக்கச் சொன்னவன்றே எங்கும் பெருவெளியாம்
பார்த்தவிட மெல்லாநீ பார்.

(ப-கா) வழி-(நல்ல) மார்க்கம், இது-இதுவே, என்றும்-என்றும், அல்லா-தீய (நல்லது அல்லா), வழி - மார்க்கம், இது - இதுவே, என்றும் - என்றும், சொல்லின் - சொன்னால், பழிபழி - பெரும்பழி, ஆகும் - ஆகும், நல் நல்ல, அருளால்-கிருபையால், பார்த்து-நோக்கி, ஓர்-ஒரு, மொழி - வார்த்தையை, உனக்கு-உனக்கு, ஏற்றிருக்க-உபதேசித்திருக்க, சொன்ன-(அவ்வுபதேசத்தை யுனக்குக்) சொன்ன, அன்றோ-அப்பொழுதே, எங்கும்-எவ்விடத்தும், பெரும்-பெரிய, வெளியாம்-வெளியாகும், பார்த்த-நோக்கிய, இடம்-இடம், எல்லாம்-முழுதும், நீ-நீ, பார்-மறுபடியும் பார்ப்பாயாக - எது.

(வி-கா) 'வழி' இது நல்லவழி, தீயவழி இரண்டிற்கும் பொதுவாக நின்றும் சிறப்புப்பற்றி நல்லவழியையே சண்டு குறித்தது. 'அல்லா வழி' இது நல்லதல்லா வழி என்னும் பொருளது அதாவது தீயவழி என்பதாம். 'பழிபழி' சண்டு 'பழி' என்னுஞ் சொல் மிகுதிபற்றி அடுக்கியது. என்னை, 'அசைநிலை பொருளிலை யிசைநிறைக் கொருசொல் இரண்டு மூன்றுநான் கெல்லுமறை யடுக்கும்' என்றது குலக்கணம். 'ஓர்மொழி' என்றது உபதேசமொழியை. ஆசாரியர் உபதேசம்பெற்ற அந்தனான்தே தற்போதக் கழன்று சிவபோதம் தோன்றி எங்கும் அகண்டாகார சிவமாகத் தோற்றின மையால் 'எங்கும் பெருவெளியாம்' என்றார். பேத பாவனையால் பிரபஞ்சத் திற் கண்டனவெல்லாம் அபேத பாவனையாகக் காணும்பொழுது வெட்ட வெளியாகத் தோன்றும் பரசிவத்தையன்றி வேறு ஒன்றுக் காணப்படா தாதலால் 'பார்த்த விடமெல்லாம் நீபார் எங்கும் பெரு வெளியாம்' என்றார். வெளி என்றது பராகாயத்தை. 56

அசுத்தமுடி புறத்துறு ஆகிய இரண்டில் ஒன்றினைக் கொள்ளெனல்

பாரனைத்தும் பொய்யெனவே பட்டினத்துப் பிள்ளையை
லாருந் துறக்கை யரிதரிது—நேரே
மனத்துறவு மப்படியே மாண இவற்றி
லுனக்கிசைந்த வாறென்றே யோர்.

[ப்போ

(பகை) பார் - பிரபஞ்சம், அனைத்தும் - எல்லாம், பொம் - நித்யம், என்வே-என்றே, பட்டினத்துப் பிள்ளையை - பட்டினத்து அடிநிலை, போல, ஆரும்-எத்தகையரும், தறக்கை - தறவடைதல், அரிது அரிதாய், போல், வரியதாகும், நேரே - நேராக, மனம்-அகம், அறிவும் - திறவும், அப்படியாக அங்கனமேயாம், மாண-மாணவகளை, இவற்றில்-இவ்விருண்டதன், உனக்கு, இசைந்த-பொருத்தமாகிய, ஆறு-வழி, ஒன்றே-ஒன்றினையே, நிறு ஆரம்ந்து கொள்வாயாக - எறு.

(வி-ரை) 'பாரனத்தம் பொய்' என்றது மாயாசம்பந்தமாகிய, பிரபஞ்சமும் பிரபஞ்சப் பொருள்களும் நிலையில்லாதது என்பது பொருள். பட்டினத்தடிகள் காவிரிப்பூம் பட்டினத்தில் இருந்தவர் ஆகலின் 'பட்டினத்தப் பின்னையப்போல்' என்றார், 'ஆகும்' இது 'யாரும்' என்றதின் போலி, இது லுள்ள 'உம்மை' உயர்வுச் சிறப்பு உம்மை. துறவு அகத்தறவு, புறத்தறவு என இரண்டுண்டு. இவ் இரண்டு துறவும் பூண்டவர் பட்டினத்தடிகள் ஆகலின் 'மனத்தறவும்' அப்படியே என்றார். மனத்தறவும் என்றதன் கண்ணுள்ள உம்மை புறத்தறவு பூண்டதன் பி அகத்தறவும் பூண்டார் என்ற பொருள்தருதலின் இறந்ததுத்திய இய எச்ச உம்மை. 'மானு' இது விலி புருபு ஏற்று நின்று. அகத்தறவு, புறத்தறவு, இரண்டும் கூடாவதி இரண்டில் ஒன்றையாயினால் கொஞ்ச என்பார், 'மானுவிலுற்றி' லுனக்கிசைத்தவரென்றே யோர்' என்றார். இவர் கோக்கம் யாதெனின் இவற்றுள் ஒன்றைக்கொள்ளின் மற்றதுங் கைகடும் என்றும் துளிபேயாம்.

சும்மா இருந்தால் ஆரந்தம் தானே உண்டாகும் என்கின்றார்

ஓராம லேஔருகா லுன்னுமல் உள்ளொளியைப்
பாராமல் உள்ளபடி பார்த்திருந்தால்—வாராதோ
பத்துத் திசையும் பரந்தெழுந்தா னந்தவெள்ளத்
தத்திக் கரைபுரண்டு தான்.

(ப-ரை) ஓராமல்-(ஒன்றினையும்) ஆராயாமலும், ஒருகால் - ஒருதரமாகிலும், உன்னொம்-(ஒன்றினையும்) எண்ணாமலும், உன்-மன, ஒளியின-ஒளியை, பாராமல்-பார்க்காமலும் (ஏகசேசமாகப் பாராது, உள்ளபடி-உண்மையாகவெல், பார்த்திருந்தால் - நோக்கியிருந்தால் (சமூபருபமாக நோக்கி இருந்தால்), ஆனந்தம்-சிவானந்தம், வென்னம்-வென்னமானது, தத்தி-தாவி, கரை-கரை, புரண்டு-கடந்து, எழுத்து-மேற்கிளம்பி, பத்து-பத்தாகிய, திசையம்-திசையிலும், பரந்து-பரவி, வராதோ-வராதோ எது.

(வினா) 'தீர்தல்' ஆராய்ந்து பார்த்தல், 'உண்ணல்' மனத்து நாழிக் கண்ணல், 'உண்ணொளி' என்றது அந்தரயாயியாக உணரையு இறைவனாகிய ஒளியை, பாசாம லுள்ளபடி பார்த்திருந்தல் என்பது வேறு பார்த்தாமல் உண்ணபடியே ஒளியைப் பார்த்திருந்தல் அதாவது ஏகதேசமாகப் பாராது சமீபி ரூபமாக நோக்கினால் என்பதாம் பத்துத்திசையும் என்றது எல்லாத்

திருக்களிதும் எல்லா இடங்களிலும் என்பது பொருளாம். மேல்தீழ் அக
லிடம் எல்லாம் பத்துத் திசைக்குள் அடங்கலால் 'பத்துத் திசையும் பார்
தெழுந்த' என்றார். 'ஆறந்த வெள்ளம்' என்றது சிவாநந்த வெள்ளத்தை.
'கவரபுரன்கு' வருதலாவது கரைகடந்து பெருகி வருதல். 'வாராதோ' இது
விடை தழுவிப் வினா; வரும் என்றபடி. 'பத்துத் திசையும்' என்றான்
உம்மை முற்றும்மை.

நாண் உன்னுள் அடங்கி இருப்பதுபோல் என்னுள் நீ
அடங்கி இரு என்கின்றார்

தானு தன்மைவந்து தாக்கினு லவ்விடத்தே
வானுதி மாயை வழங்காதோ—ஞானகேள்
உன்னுள்ளே தோன்ற வுறவாகி நின்நதென
என்னுள்ளே யென்று மிரு.

(ப-வா) தான் - தான் என்னும் அகங்காரம், ஆன - ஆன, தன்மை - தன்மை, வந்து-உண்டதி, தாக்கினால்-பொருந்தினால், அ-அந்த, இடத்தே- இடத்திற்குள்ளே, வான்-ஆகியும், ஆதி - முதலிய, மாயை-மாயா காரியங்கள், வழங்காதோ-வினாயதோ, ஞான-ஞானத்தை உடையவனே, கேள்-கேட்பா யாக, உன்-உனக்கு, உள்ளே-உள்ளே, தோன்ற - தோன்றாத, உறவு-நான் உறவு, ஆய் - ஆகி, நின்றது-நின்றது, என - ஒப்ப, என் - எனக்கு, உள்ளே- உள்ளே, என்றும்-எந்தக்காலத்தும், இருநீ இருப்பாயாக எ-று.

(வி-ஸி) 'தான் ஆனதன்மை' என்றது தான் என்னும் அகங்கார தத்துவத்தின் தன்மை என்பது பொருள். 'வானூதி மாயை' என்றது பிரிதிவி முதல் வான் ஈரூகவுள்ள பஞ்சபூத தத்துவங்களை. 'தான்' என்னும் அகங்காரத்தாவும் தலை எடுத்த உடனே, எனது என்பதும் கிளம்புதலின் பிரபஞ்சமாயை முற்றும் கவித்துகொள்ளும் ஆதலின், 'தானான தன்மைவந்து தாக்கினால்' என்றார். ஈண்டு 'தான்' என்னும் அகங்கார தத்துவமே எல்லாக் கேட்டிற்கும் காரணம் என்பதும், அந்தத் தான் என்னும் அகங்காரம் ஒழியின் மோனநிலை கைகட்டும் சிவானந்தம் சித்திக்கும் என்பது அறிபற்பாலது. 'உண்ணுள்ளே' என்றது மனத்தினுள்ளே என்னுள்ளே என்ற ஆன்மாவின் உள்நே என்பது ஈண்டு உணரத்தக்கது.

என்னையும் உன்னையும் வேறுபடுத்தி அறியாமல் கிற்கும் நிலையை
அருள்செய்ய வேண்டும் எனல்

என்னையுள்ளே யின்னதிது வென்னும நிற்கும்திலே
தன்னையரு ளென்ற தருணத்தில்—அன்னையெற்ற
பிள்ளைக்குஞ் சொல்லாத பெற்றிகண்டா யையயனே
உள்ளத்தி னுள்ளே யுணர்.

(பகை) ஐயனே-ஐயனோ, என்னை - என்னையும், உன்னை - உன்னையும், இன்னது-இன்னது, இத-இது, என்னாலும்-என்று சுட்டிக்காட்டும், நிக்கும்.

கிற்கும், நிலைதன்னை-நிலையை, அருள் - அருள்புரியவேண்டும், என்-தன்னை, தருணத்தில்-சமயத்தில், அன்னை - தாயானவன், பெற்ற - தான்பெற்ற, பின்னோக்கும்-பின்னோக்கும், சொல்லாத-சொல்லக்கூடாத, பெற்றி-தன்மைமை, உன்னத்தின்-மனத்தின், உன்னே-உள்ளே, உணர்-அறிவாபாச-எறு.

(வி-அ) என்னை என்றது ஆன்மாவை. உன்னை என்றது மாயாகாயு மாகிய மனத்தை. இன்னது இது என்றது சுட்டிப் பேசுதற்குரியும் அறிவைக் கூறியது. 'இன்னது இது என்னமல் கிற்கும் நிலை' மனமும் ஆன்மாவும், ஆன்மாவிற்குப் புறம்பாக மனத்தையும், மனத்துக்குப் புறம்பாக ஆன்மாவையும் பேசித்து அறியும் உணர்வு நீக்கி அபேதமாக கிற்கும் அமயத்தை. 'பின்னோக்கும்' என்றதன்னை உன்ன உம்மை உயர்வுச் சிறப்பு உம்மை, மனமும் ஆன்மாவும் ஒன்றுபட்டு அபேதமாய்நின்ற அமையத்துத் திருவருள்வந்த தாக்கும் நிலை தாயும் பின்னோக்குக்கூட எடுத்து உரைக்கமுடியாததன்மைமை. தன்னுள்ளேமாதிரிச் சித்தித்தின்புறம் தன்மையுடைய என்பார் 'அன்னைபெற்ற பின்னோக்குஞ் சொல்லாத பெற்றி கண்டாய்' என்றார்.

பேசுவோர் கிட்டையில் நிலையார், கிட்டையில் இருப்போர் பேசார் சொன்னவர்தா திட்டை தொகுத்திரார் திட்டையிலே மன்னினவர் போதியார் மாமெளனன்—தன்னுள் விருப்பாகக் கைகாட்டி மிக்க வடநீழ் விருப்பா நிருவிகற்பத்தே.

(ப-அ) சொன்னவர்-சொல்லியவர்கள், தம்-தம், கிட்டை-கிட்டையில், தொகுத்து-கூடி, இரார்-இருக்கமாட்டார்கள், கிட்டையிலே - யோகத்திலே, மன்னினவர்-நிலைபெற்றவர்கள், போதியார் - பிறருக்குப் போதிக்கமாட்டார்கள், மா-பெரிய, மெளனன் - மெளனஞ், தன்னுள் - தன்னிடத்து, விருப்பாக-ஆசையாக, கை-சின்முத்திரக்கை, காட்டி - காட்டி, மிக்க - மெல்லிய, வட - வடக்கேயுள்ள எல்லா மரத்தின், நீழல் - நிழலிலே, நிருவிகற்பத்தே-நிருவிகற்ப சமாதியிலே, இருப்பன்-எழுந்தருளி இருப்பன் எறு.

(வி-அ) அந்தர் முகத்தே இறைவனையே தியானித்து அத்துவிதநிலையில், மெளனனந்த யோககிட்டையில் நிற்பவர்கள் பகிர்முகப்பட்டால் அவர்தம் யோககிட்டை குலைந்திடுமாதலால் 'சொன்னவர் தாதிட்டை தொகுத்திரார்' என்றார். அந்தர்முகத்தே இறைவனையே தியானித்து சோகம் பாவனையால் தானுண தத்துவ யோககிட்டையில் இருப்பவர்கள் பகிர்முகப்பட்டப் பிரபஞ்சத்தைப் பாரா ராதலினால் 'மன்னினவர் போதியார்' என்றார். இதற்குத் திருட்டார்தம் வடவாலின் நீழலில் தட்சணாமூர்த்தமாக கின்றருளிய பெருமான் சனகாதிமுனிவர்க்கு ஞானோபதேசஞ் செய்யப் புகுந்தகால சிஷ்யமுத்திரைக் கையோடு மெளனனந்த நிலையில் கின்றருளியதே போதிய சான்றாகும் என்பார். 'தன்னுள் விருப்பாகக் கைகாட்டி மிக்க வடநீழல் இருப்பன் நிருவிகற்பத்தே' என்றருளினார். இதனை,

"விருப்பாக வுள்ளே வியன்சோதி கண்டு பொருப் பெனவே மோனம் பொருந்தின்—திருப்பி உலகிற் புகுவரோ உத்தமண்கல் லாலன் இலகு கரியென்றே என்"

என்ற அழகநியாலும் அறியலாம்.

இறைவன் ஆடல் ஆன்மாக்களின் கண்மத்தை நசித்தற் பொருட்டன்றோ வெனல்

இந்த நிருவிகற்பத் தெற்றை விருத்தநிட்டை சிந்தைநீ தேராய் செகமனைத்தும—வந்ததொடர்ப் பாடுகெட வன்றோவோர் பாத்திரத்துக் காடல்லா வாடுவதேன் ஆட்டு மவன்.

(ப-அ) இந்த - இந்த, நிருவிகற்பத்து - நிருவிகற்ப சமாதியில், என்னை-எனது தந்தையாகிய தட்சணாமூர்த்தி, கிட்டையோககிட்டை கூடி, இருக்க-இருக்க (அதன் இரகசியத்தை), நீ-நீ, என்னை-மனத்தில், தேராய்-ஆராய்ந்து தெளியாய், செசம் - பிரபஞ்சம், அனைத்தும் - எல்லாம், வந்த - உண்டாகிய, தொடர்ப்பாடு - கண்மக்களின் தொடர்ச்சி, கெட - தொலைதற் பொருட்டு, அன்றோ - அல்லவா?, ஆட்டும் - உலகத்தினை ஆட்டுவிக்கும், அவன் - அந்த மோனகிட்டை கூடியிருந்த இறைவன், ஓர்-ஒரு, பாத்திரத்துக்கு-விளையாட்டிற்கு, ஆடல்-நடனத்தைச் செய்தல், அல்லால் - அல்லாமல், ஆடுவது - திரு நடனத்தைச் செய்தல், என்-எதற்காக-எறு.

(வி-அ) 'இந்த' என்றது பண்டறிசுட்டு. கல்லாலின்கீழ் மெளன யோகத்தைக் குறித்தது. 'நிருவிகற்பத்து என்னை' என்றது கல்லாலின்கீழ் மெளனியாய் கின்ற தட்சணாமூர்த்தியை. 'தொடர்ப்பாடு' என்றது கண்ம மலத்தை. 'கிட்டை' என்றது மெளன கிட்டையை. 'வந்த தொடர்ப்பாடு' என்றது கண்மத் தொடர்ச்சியை. இறைவன் சர்வ உயிர்க்கும் உயிராக இருந்து அசைவிக்கின்றான். இறைவன் மெளனத்திற்குந்தால் எல்லா உயிரும் அசைவற்றிருந்தலிதும், அவன் ஆடினால் எல்லா உயிரும் ஆடும். உயிர்கள் ஆடின அவ்வுயிர்கள் கண்மத்தைப்புகிக்க நேரும். அவ்வாறு அனுபவிக்கவே நாளுக்குநாள் கண்ம நகியும் ஆகலின், 'வந்ததொடர்ப் பாடுகெட வன்றோவோர், பாத்திரத்துக் காடல்லா வாடுவதே னுட்டமவன்' ஆட்டமாடல் சிரம வில்லாதசெயல் என்ற காட்டுதற்கே 'ஆடல் ஆடுவதே' என்றார். ஆன்மாக்களின் உபவின்பொருட்டே இவ்வாடலைச் செய்கின்றதைக் காட்டிடற்கே 'நாட்டு மவன்' என்றார்.

நான் அவனுக்கிற்கும் நானென்னுனோ வெனல்

அவனே பரமு மவனே குருவும் அவனே யகில மனைத்தும்—அவனே தா

மானவரே சொன்ன லவரே குருவெனக்கு
நானவனாய் நிற்பதெந்த நாள்.

(ப-ரை) அவனே-அவனே (முதல்வனே), பாரும்-இறைவனும், குருவும். ஆசாரியனும், அவனே - அவனே (அவ்விறைவனே), அகிலம் - பிரபஞ்சம். அனைத்தும்-எல்லாம், அவனே - அவனே (அவ்விறைவனே), தாம் - தாமத, ஆனவரே - ஆனவர்களே!, சொன்னால் - சொல்லும் இடத்து, அவரே-அவர்களே, எனக்கு - எனக்கு, குரு - ஆச்சாரியன், நான் - நான், அவன்-அவன், ஆய்-ஆகி, நிற்பது-நிற்கும்காலம், எந்த-எந்த, நான்-காலம் எ-து.

(வி-ரை) அவனே என்றது இறைவனை. இது பண்டிதசுட்டு, பரம்கடவுள். இது உயர்ந்தவன் என்ற காரணம்பற்றி வந்த பெயர். அவனே என்பது பன்முறாவந்த இது சொற்பொருட் பிரிதிலையணி. குரு இது அஞ்ஞானமாகிய இருட்டை அழிப்பவன் என்னும் காரணம்பற்றிவந்த காரணப்பெயர். அவனே தாம் ஆனவர் என்றது சோகம்பாவனையால் அவருகிமின்றவர். இது அத்துவித நிலைபைக் குறித்தது. அவரே என்றது அத்தவிதநிலை அடைந்தவர்களை அதாவது, அவனேதான் மானவரைக் குறித்தது. நான் அவருகிமிரும் நிலை என்றது அத்துவிதானந்த நிலையை. நான் என்றது சுண்டு காலத்தைக் குறித்தது. இச்செய்யுளின் கருத்தை,

“சசனெரு சுற்றம் சுன்றெடுத்த தாய்தந்தை
நேசன் பிரபஞ்சம் நேர்பொருள்கள்—பேசரிய
மேளநிலை வீதம் மொழியுங்கால் சற்குருவே
ஆவவன் ஆநான் அதை”

என்ற அழகவியாலும் அறியலாம்.

63

மனமே நீ அடங்கின், நான் உனக் கடிமைதான் நெனல்

நாளவங்கள் போகாமல் நாடோறு நந்தபையே
யாளவந்தார் தாளினிகே ழாட்புகுந்தாய்—நீளவுன்னைக்
காட்டாய் நிற்குங் கருத்தறிந்தால் நெஞ்சேயுன்
ஆட்டானு னையமில்லையால்.

(ப-ரை) நான்-காலம், அவங்கள் - வீண் காரியங்களில், போகாமல் - கழியாமல், நாடோறும் - (தினந்தோறும் தினந்தினம்) எந்தநாளும், நம் - நம், தமையே-தமையே, ஆள்-ஆண்டருள், வந்தார்-வந்த ஆசாரியரது, தாளின்-திருவடியின், கீழ்-கீழே, ஆள்-அடிமையாகி, புகுந்தாய் - சாணம் புகுந்தாய், மீள-மறுபடியும், உன்னை-உன்னை, காட்டாமல்-தோற்றுவிக்காமல், நிற்கும்-இருக்கும், கருத்து - கருத்தை, அறிந்தால் - அறிந்தாய் ஆகில், நெஞ்சே-மனமே, நான்-நான், உன்-உன்னுடைய, ஆள்-அடிமை, தான்-தான், ஐயம்-சந்தேகம், இல்லை-இல்லை எ-து.

(வி-ரை) ‘நாளவங்கள் போக்காது’ என்றது திருவருள் நிலையில் கின்று கிட்டை சாதித்தலைச் செய்யாத மருள் நிலையில் கின்று காலத்தைக்

கொன்னே கழித்த ஒழித்தலைக் குறித்தது. ‘நம்மையே ஆளவந்தார்’ என்றது ஞானசிரியரை. ‘ஆட்புகுந்தாய்’ என்றது சாணடைந்ததை. ‘உன்னைக் காட்டாமல் நிற்குங் கருத்தறிந்தால்’ என்றது பிரபஞ்சமுகத்தே திரும்பாத கிற்கும் கருத்தை அறிந்தால் என்ற பொருள்தாம். ‘நின் ஞாட்டான்’ (நின்+ஆன்) உனக்கு ஆளானவனே என்றனர். இதில் கிறிதும் சந்தேகமில்லை என்பார் ‘ஐயமில்லையால்’ என்றார். இதில் ‘ஆல்’ சாரியை. 64

நெஞ்சே! யான்தான் என்பது அற்றிருப்பதவே
கருகிவந்தையெனல்

யான்து நெனலறவே யின்பநிட்டை யென்றருனைக்
கோன்று னுரைத்தமொழி கொள்ளாயோ—தோன்றி
இழுக்கடித்தாய் நெஞ்சேநீ யென்கலைகள் சோர
அழுக்கடிக்கும் வண்ணார்போ லாய்.

(ப-ரை) யான்-நான், தான்-தான், எனல் - என்ற கூறல், அறவே-அற்றெழுகையே, இன்பம்-சுகம், கிட்டை-கிட்டை, என்ற - என்று, அருனை-திருவண்ணாமலைவிரும்பு, கொன்-அருணகிரிமாதர், தான்-தான், உரைத்த-கட்டையிட்ட, மொழி - (சொல்) உபதேசம், கொள்ளாயோ - உட்கொள்ளாயோ, தோன்றி-முன்னாலே உண்டாகி, நெஞ்சே-மனமே, என் - என்னுடைய, கலைகள்-ஆடைகள், சோர - சோரும்படி, அழுக்கு-அழுக்கு அகலும்படி, அடிக்கும்-அடிக்கின்ற, வண்ணார்-வண்ணாரை, போலாய்-போலாக, நீ - நீன்னை, இழுக்கடித்தாய்-இழுக்கடித்தனை எ-து.

(வி-ரை) ‘யான்’ என்றது அகங்காரத்தை ‘தான்’ என்றது மமகாரத்தை. யான் என்ற அகங்காரமும், தான் என்ற மமகாரமும் அற்றால் அதவே இன்ப கிட்டையாகும் என்று அருணகிரிமாதர் அருளிக் செய்திருக்கிறார் என்பார். ‘யான்து நெனலறவே யின்பநிட்டை யென்றருனைக், கோன்று னுரைத்தமொழி கொள்ளாயோ’ என்றார். ‘என் கலைகள்-சோர வழுக்கடிக்கும்’ இதனை ‘என் கலைகள் அழுக்குசோர அடிக்கும்’ எனக்கொண்டு கூட்டும் பொருள் கொள்ளுக. இது உவமானம். சுண்டு, கலைகள்-சோர’ என்றது மத்திபதிப அலங்காரம். ‘கலைகள்’ என்றது சிலைடை ‘கலை’ வண்ணாரைத் தழுவும்கூறு ‘வஸ்திரம்’ என்றும், ‘கலை’ நெஞ்சைத் தழுவும்கூறு 65

மனமே எங்கும் வியாபித்துள்ள சிவம் நீ அத்துவிதமாதிரி
சிவாநந்தத்தை வினைவிக்கும் எனல்

எங்குஞ் சிவமே இரண்டற்று நிற்கினெஞ்சே
தங்குஞ் சுகம்நீ சலியாதே—அங்கிங்கென்
றெண்ணுதே பாழி லிறந்து பிறந்துழலப்
பண்ணுதே யானுன் பரம்.

(ப-ஸா) நெஞ்சே-மனமே! இரண்டற்றது-துவிதபாவனை நீங்கி, கிற்றில்-கின்றால், எங்கும்-எந்த இடத்தும், சிவமே - சிவசொருபமேயாகும், (அம்வா-முனல்) சுகம்-இன்பமானது, தங்கும்-நிலைபெற்றிடும், நீ-நீ, சலியாதே-சலனமுதே (அசையாதே), அங்கு - அவ்விடமுண்டு, இங்கு - இவ்விடம் இவ்விடம், என்-தன்மும், என்னுதே - நிலையாதே, பாழில்-விழுத, இறந்த - மரணமடைந்தும், பிறந்த - உற்பத்தியாகியும், உழல் - வருந்த, பண்ணுதே - செய்யாதே, யான்-நான், உன்-உன்னுடைய, பரம்-அடைக்கலம் - ஏது.

(வி-ஸா) இறைவன் அங்கு இங்கு எஞ்சுபடி வியாபித்திருப்பவன் ஆகலினால் 'எங்குஞ் சிவம்' என்றார். இறைவன் எங்குமாய் வியாபித்திருக்கும் நிலைமை அத்துவித நிலையில் கின்றால் அறியலாமே அன்றி அவ்வித நிலையில் அறியமுடியாதாதலின் 'எங்குஞ் சிவமே இரண்டற்றது கிற்றில் நெஞ்சே!' என்றார். அத்துவிதநிலையில் நின்று எங்குமாக உள்ள சிவத்தைக் கண்டார்க்கு ஆனந்தஞ் சித்தியாகும் ஆதலின் 'தங்குஞ் சுகம்' என்றார். இறைவன் அங்குண்டு இவ்விடமில்ல, இங்குண்டு அவ்விடமில்ல என்னுண்மனைச் சுவனத்தால் வருவதாதலின் 'நீ சலியாதே அங்கிக்கென் றென்னுதே' என்றார். சுவனப்பட்டு துவீதமாகினால் பிறப்பும் அதனாலாய தன்புக்களும் வரும் ஆகலினால் 'பாழி விற்றதுழல்ப பண்ணுதே' என்றார். இம்மையில் மாயையில் பட்டுத்தவித்தற்கும் மனமே காரணம், மாயையினின்றும் நீக்கி சிவானந்தம் அனுபவித்தற்கும் மனமே காரணமாதலின் 'யானுன் பரம்' என்றார்.

66

நெஞ்சே! விபீத எண்ணத்தை விடின் ஆனந்தமே மயமாகு மெனல் மெய்யைப்பொய் மென்றிடவும் மெய்யணையாப் பொய்க்நெஞ்சே பொய்யைத்தான் மெய்யெனவும் போகுமோ—ஐயமறத் தன்மயத்தை மெய்யெனவே சார்ந்தனையே ஸானந்த மென்மயமு தின்மயமு மே.

(ப-ஸா) மெய்யை-உண்மையானவைகளை, பொய்-பொய், என்றிடவும்-என்று சொல்லவும், மெய்-உண்மை, அணையா-சேராது, பொய் - பொய்யைத் தழுவி கிற்கின்ற, நெஞ்சே - மனமே, பொய்யை - பொய்யை, நான்-நான், மெய்-உண்மை, எனவும்-என்று கூடவும், போகுமோ - சுக்கதாகுமோ, ஐயம்-சந்தேகம், அற-நீங்க, தன்மயத்தை-தன்மயமாகும் ஆன்மாவின் நிச்சயத்தை, மெய்-உண்மை, எனவே-என்றே, சார்ந்தனையேல் - அடைவாய் ஆனால், என்மயமும்-என்னுருவமும், கின்-உன்னுடைய, மயமே-உருவமேயாகும்(அதுவே), ஆனந்தம்-சுகநுபம் - ஏது.

(வி-ஸா) 'மெய்யை' என்றது மோட்சானந்த அனுபவத்தை. இனி, இந்தத் தேகத்தை என்று பொருள் கூறுவதும் உண்டு. ஞானகுணியத்தால் உன்னைத் தேருகிருத்தலின் 'மெய் அணையாப் பொய் நெஞ்சே' என்றார். காரியப்பாட்டால் பொய்யாகிய பிரபஞ்சத்தை மெய் எனக் கொள்ளுதலின்

'பொய்யைத்தான் மெய் எனவும் போகுமோ' என்றார். 'தன்மயத்தை' என்றது ஆன்மாவின் நிச்சயத்தை; இனி, எல்லாந் தன்மயமாக விளங்கும் இறைவனை எனினும் பொருத்தும், சிவான்மா, பரமான்மாவின் நிச்சயங்கள் ஐயமற எற்படின் ஆனந்தம் எய்தும் ஆதலின் 'ஐயமறத் தன்மயத்தை மெய் யெனவே சார்ந்தனையே ஸானந்தம்' என்றார். ஆனந்தமயமாக கிற்கும் நிலையில் மனமும் ஆன்மாவும் ஒன்றாக இயைந்துகாணு மாதலின் 'என்மயமு தின்மயமே' என்றார்.

67

நான் என்னும் தற்போதங் கழன்று மெனனத்தில் இருந்தவர்
களுக்கு முத்திவருமெனல்

பூங்கா வனதிழலும் புத்தமுதுத் சாந்தபதம்
வாங்காத வானந்த மாமழையும்—நீங்காவாம்
சொல்லிற்றது மாண்டவர்போற் தாமெனன் பூமியினு
வில்லையென நின்ற விடம்.

(ப-ஸா) சொல்-வாக்கு, இறந்து-மடிந்த, மாண்டவர் - இறந்தவர்களை, போல்-போல், து-சுத்தமாகிய, மெனன்-மெனனமாகிய, பூமியில் - பூமியில், நான்-நான் என்னும் தற்போதம், இல்லை-இல்லை, என-என்று சொல்லும்படி, கின்ற-இருந்த, இடம்-இடத்தில், பூம்-அழகிய, கா-கற்பகத்தின், வன-வனத்தின், நிழலும்-கிழலும், புத்த - புதிய, அமுதம் - தேவாயிந்தமும், சாந்தம்-சாந்தமாகிய, பதம்-பதமும், வாங்காத - நீங்காத, ஆனந்த-ஆனந்தமயமாகிய, மா-பொரிய, மழையும் - இன்பமழையும், நீங்கா - நீங்காதபடி, ஆம்-இருப்பனவாகும் - ஏது.

(வி-ஸா) 'பூங்காவனம்' என்றது ஸிறப்புப்பற்றி இந்திரன் கற்பகச் சோலையைக் குறித்தது. இனி இந்திரன் கற்பகச் சோலைக்கு 'பூங்காவனம்' என்னும் பெயர் உண்மையும் அறிக. 'புதுமை' என்றசொல் ஸிறுமை கெட்டு 'புது' என கின்று ஒற்று இரட்டி 'புத்து' என கின்றது புத்து+அமுதம்=புத்தமுதம் என ஆயிற்று. இது புதியது, என்னும் பொருளது, 'அமுதம்' இது தேவர்பொருட்டுத் திருமால் திருப்பார் கடலிலிருந்து எடுத்த தந்தத் சாவாமையைத்தரும் ஒருவகை உணவு. முத்தி இன்பம் இன்பப் பொருக்கையும் மனோசாந்தத்தையும் உடையது ஆதலின் 'சாந்தபதம் வாங்காத ஆனந்தமழையும்' என்றார். 'சொல்லிற்றது' என்றது பேச்சொழிந்து என்ற பொருளதாம், 'மாண்டார்போல்' இறந்தவர்களைப்போல், இதனை,

"வித்தாரமும் மிடுமும் வேண்டா மடநெஞ்சே
செத்தாரைப் போலே திரி"

என்ற பட்டினத்தடிகள் வாக்கு ஈண்டு நோக்கற்பாலது. 'தாமெனன்' பரிசுத்தமாகிய மெனன் ஈண்டு மெனன் என்றது திரிகரண மெனனத்தை, 'நான் இல்லை என கின்ற இடம்' என்றது தற்போதம் இழந்து கின்ற நிலைமை.

68

மெனனகுருவே வந்து அடியேனுக்கு இடம் பொருள் எவ்வகளை
அருளிச் செய்தார் எனல்

இடங்கானம் நல்லபொரு ளின்பம் எனக்கேவ
லடங்காக் கருவி அனைத்து—முடனுதவ
மந்தார தாருவென வந்து மவுனகுரு
தந்தானோர் சொற்கொண்டு தான்.

(ப-பா) எனக்கு - அடியேனுக்கு, இடம்-தற்கும் இடமானது, கானம்-
காடாகவும், பொருள்-அனுபவிக்கும் பொருள், நல்ல-நல்ல, இன்பம்-சுகமா-
மாகவும், எவல்-எவற்காரர்கள், அடங்கா-இலெசில் அடங்காத, கருவி-தந்தி
வங்கனாகவும், அனைத்தும்-இவை எல்லாம், உடன்-உடனே, உதவும்-அருள்க்
கடிய, மந்தார - தேவலோகத்து பஞ்சதருக்களில் ஒன்றாகிய மந்தாரம் என்
னும், தாரு-விருட்சம், என-என்று சொல்லும்படி, வந்து-எழுந்தருளியவந்து,
மெனன்-மோன, குரு - தேசிகன், ஓர் - ஒரு, சொல்-சொல்லை, கொண்டு-
கொண்டு (உபதேசித்தருளி), தந்தான் - எல்லாப்பொருள்களையும் தந்தருளி
னான்-எறு.

(வி-பா) பிரபஞ்சத்திலுள்ளார்க்கு இடம், பொருள், எவல் என்ற
மூன்றும் இன்றியமையாத வேண்டற்பாலது. இடம்-விட, பொருள்-பொன்,
எவல்-வேலைக்காரர் இதுபோலவே, மெனனகுருவானவர் எழுந்தருளியவந்து
அடியேன் தந்தி இருத்தற்கு இடமாகும், அனுபவிக்க நல்ல பொருள்
சிவானந்தமும், எவலாளர்களாக அடங்காத தத்துவங்கள் அடங்கி நடக்கவும்
அருள்புரி தளித்தருளினான் என்பார், 'இடங்கான நல்லபொரு ளின்ப
மெனக் கேவ லடங்காக் கருவி யனைத்து முடனுதவ' என்றார். 'மந்தார
தாரு' இது தேவலோகத்துக் கபகதருக்களில் ஒன்று இது வேண்டுவார்க்கு
வேண்டவெவல்லாத் தந்து இன்பமும் தந்தருளுவது. 'ஓர்' ஒரு என்றதாம்,
இனி ஒப்பற்ற என்றலும் ஆம், 'சொல்' என்றது ஞானோபதேச மொழியை,
அது 'சும்மா இரு' என்ற சொல்லாம்.

69

மனமே! மெனனகுரு உபதேசித்தருளிய ஒரு சொல்லுக்கொண்டு
சும்மா இருப்பையேயானால் யாவும் நேருமெனல்

தானத் தவஞானஞ் சாற்றரிய சித்திமுத்தி
ஆனவையெல் லாந்தாமே யாகுமே—மோனகுரு
சொன்னவொரு சொல்லாற் சுகமா யிருமனமே
இன்ன மயக்கமுனக் கேன்.

(ப-பா) மனமே - நெஞ்சே!, மோன - மெனன், குரு-குரு, சொன்ன-
உபதேசித்தருளிய, ஒரு-ஒரு, சொல்லால்-சொல்லினால், தானம் - ஈகையும்,
தவம் - தவமும், ஞானம்-ஞானமும், சாற்று-சொல்லல், அரு-அரிய, சித்தி-
சிப்டமா சித்திகளும், முத்தி-மோட்சமும், ஆனவை-ஆகியவைகள், எல்லாம்.

எல்லாம், தானே - தன் இச்சையாலேயே (வலிய), ஆகும் - சித்திக்கும், (ஆத-
லினால்) சுகம்-இனி சுகம், ஆய்-ஆகி, இரு-இருப்பாயாக, இன்னமும்-இன்ன
மும், உனக்கு-உனக்கு, மயக்கம்-மயக்கம், என்-எதற்கு எ-று.

(வி-பா) 'தானமும் தவமும் தான்செய்வா ராயின், வானவர் காடு
வழிதிறத் திடமே' என்ற ஓளவைப் பிராட்டியாரின் திருவாக்கின்படி ஒப்-
பற்ற ஞானசிரியர் திருஉபதேசத்தால் தானமும் தவமும் அதனால் எய்தக்
கடிய சித்தி முத்திகளும் எய்திற்று என்பார். 'தானத் தவஞானச் சாற்றரிய
சித்திமுத்தி, யானவையெல் லாந்தாமே யாகுமே' என்றார். சாற்றரிய சித்தி,
சாற்றரிய முத்தி என முதனிலைத் தீபக அவதாரமாக இயைத்துப் பொரு
ளுரைத்தலும் ஆம். அட்டமா சித்தியின் பெருமைகளும், முத்தியின் பெரு
மையும் எடுத்துச்சொல்ல அடங்காததாதலின் 'சாற்றரிய' என்றார். 'எல்லாக்
தாமே யாகுமே' என்றதனால் இம்மை இன்பங்களும், மறுமை இன்பங்களும்
முத்தியும் கொள்ளக்கிடந்தது. 'சொல்லால்' என்றது மூன்றன் உருபு ஏற்ற
முத்தியும் கொள்ளக்கிடந்தது. 'இன்னமயக்க முனக்கேன்' ஞான
பெயர். கருவிப்பொருளில் வந்தது. 'இன்னமயக்க முனக்கேன்' ஞான
தேசிகன் உபதேசிக்கேட்டு தெருண்டையவேண்டியதிருக்க மருனேன் என்
பார் இவ்வாறு கூறினார். 'தானத் தவஞானஞ் சாற்றரிய சித்திமுத்தி'
என்றதில் உம்மைகள் தொக்குகின்றன. 'சித்தி' சித்திப்பது என்னுங் கார
ணம்பற்றி வந்தபெயர்.

70

மனமே! ஞானதேசிகன் உபதேசித்த உபதேசத்தை மறவாத
சித்தித்தால் பிறப்பிப்பு ஒழியும் எனல்

உன்னை உடலை உறுபொருளைத் தாவெனவே
யென்னை யடிமைக் கிருத்தினான்—சொன்னவொரு
சொல்லை மறவாமற் றேயந்தானெஞ் சேஉன்னு
லில்லை பிறப்பதெனக் கே.

(ப-பா) நெஞ்சே - மனமே, உன்னை - உயிராகிய உன்னையும், உடலை-
உடலையும், உறு - பொருந்திய, பொருள் - அடியேனை, அடிமைக்கு - தொண்டுக்கு,
என்று ஏற்றுக்கொண்டு, என்னை - அடியேனை, அடிமைக்கு - தொண்டுக்கு,
இருத்தினான் - வைத்துக்கொண்டருளியாவருகிய தேசிகன், சொன்ன உப
தேசித்தருளிய, ஒரு-ஒரு, சொல்லை மொழியை, மறவாமல்-மறந்துவிடாமல்,
தேயந்தால்-சித்தித்த அதிப்பொருத்தினால், உன்னால்-உன்னாலே, எனக்கு-
எனக்கு, பிறப்பது-பிறவி, இல்லை-இல்லையாகும்-எறு.

(வி-பா) ஞானதேசிகனிடம் உபதேசம் பெறுமுன் 'உடல் பொருள்
ஆவி' மூன்றையும் குரு காணிக்கையாகத் தருதலினாலும் ஆசிரியன் ஏற்றுக்
கொள்ளுதலினாலும் 'உன்னை உடலை உறுபொருளைத் தாவெனவே, என்னை
யடிமைக் கிருத்தினான்' என்றார் 'உன்னை' என்றது உயிரும் மனமும்
ஒன்றாகிய யிருத்தல் தன்மைப்பற்றி என்க, 'உறுபொருளை' என்றது புறப்
பொருள்களை, பொன் முதலியவற்றை. 'இருத்தினான்' என்றது ஞான

தேசிகளை. இது வினையா வினையும் பெயர். 'சொன்ன ஒரு சொல்' என்றது 'சுமமா இரு' என்ற ஞானோபதேச மொழியை. 'தோய்தல்' என்றது உபதேசத்தைச் சிந்தித்து அதில் தோய்ந்து கிற்பலை. (தோய்தல்-பொருத்தி இருத்தல்) ஞானதேசிகன் சொற்படி மெனனானந்த கிட்டையில் கிறித்தவ பிறவித்தனம் நீங்கும் என்பார் 'நெஞ்சே யுன்னால் இவ்வை யிற்ப்பது எனக்கே' என்றார். 'உன்னை, உடலை உறுபொருளை' இதில் உம்மைகள் தொகுவின்றன.

நெஞ்சே! எனக்கும் உனக்கும் உறவாந்தன்மை இவ்வை எனல்

71

எனக்கு முனக்குமுற வில்லை யெனத்தேர்த்து
நினைக்கவரி தானவின்ப நிட்டை—தனைக்கொடுத்தே
யாசான் மவுனி யளித்தான் தெஞ் சேஉனையோர்
காசா மதியேனான் கான்.

(ப-பா) நெஞ்சே-மனமே, எனக்கும்-எனக்கும், உனக்கும்-உனக்கும், உறவு-சம்பந்தம், இவ்வை-இவ்வை, என-என்று, தேர்த்து-தெளிர்த்து, நினைக்க-எண்ணுதற்கு, அரிது - அரியது, ஆன - ஆகிய, இன்பம் - சுகம், கிட்டை-கீழ்நடை, தனை-தனை, ஆசான் - குருமூர்த்தியாகிய, மெனனானந்தேசிகன், கொடுத்து-கொடுத்து, அளித்தான்-அருள்செய்தான், (ஆகையினால்) உன்னை, என-யான், ஓர்-ஒரு, காச - காசுக்கும், ஆ - சமமாக, மதியேன்-மதிக்கமாட்டேன் -எறு.

(வி-பா) எனக்கு என்று ஆன்மாவை. உனக்கு என்று மனவை. ஆன்மா சித்துப்பொருள், மனம் ஐடப்பொருள். ஆகையால் ஆன்மாவிற்கும் மனத்திற்கும் உறவில்லை என்பது ஞானதேசிகன் அருளால் அறிந்தேன் என்றார். சிவானந்தயோககிட்டையின் சிறப்பு எண்ணற்கு அரியது ஆகவே அரிது, எந்த அரிது என்பனவுந் தானே அமைபும். மனத்திற்குப் புறம்பாக ஆன்மா தனி என்பது ஆசாரியன் அருளால் அறிந்து கொண்டேன் ஆகவே மனமே இனி உன்னை மதிக்கமாட்டேன் என்பார் 'நெஞ்சே யுனையோர் காசாமதியே ஞான்கான்' என்றார். காச சுண்டு ஓர் சிறு அற்பசெப்பு என யத்தைக் குறித்தது.

72

மெனனதேசிகர் என் அறிவுக்கு இணங்கச்சொல்லி அனுக்கிரகித்த
படியால் மனம் மவுனமாயிற்று எனல்

ஆனந்த மோனகுரு வாவெனவே யென்னறிவின்
மோனத் தனக்கிசைய முற்றியதால்—தேனுந்து
சொல்லெல்லா மோனம் தொழிலா தியுமோனம்
எல்லாதன் மோனவடி வே.

(ப-பா) ஆனந்தம்-ஆனந்தமயஞ்சுவன்ன, மோனம் - மவுன, குரு-தேசிகன், ஆம்-எனக்கு மவுனானந்தநிலை உண்டாகும், எனவே-என்று, என்-அடியேனின், அறிவில்-அறிவிலே, மோனம்-மவுனம், தனக்கு-தனக்கு, இசைய-பொருத்த, முற்றியதால்-எல்லாம் கைகடிக் வந்ததனால், தேன்-தேனைப்போல, உந்து-ருகிக்கின்ற, சொல்-மொழி, எல்லாம்-அனைத்தும், மோனம்-மோனமே ஆயிற்று, எல்லாம்-மற்றெல்லாமும், நல்-நல்ல, மோன-மவுன, வடிவே-வடிவமாகவே ஆயிற்று -எறு.

(வி-பா) மோனகுரு சிவ ஆனந்தத்தை அருளிச் செய்தமையாலும், ஆனந்தமயமாக இருந்ததனாலும் தன்னையும் இருத்தியதனாலும் 'ஆனந்த மோனகுரு' என்றார். ஆம் என்றது சிவானந்தம் ஆம் என்ற பொருளது. எனவே என்றது என் அனுக்கிரகித்தருளியபொழுது என்ற பொருளது. 'முற்றியது' என்றது ஆசான் அனுக்கிரகித்தருளிய உடனே அவ் ஆனந்த நிலை சம்பூரணமாகக் கிட்டியது. என்றதாம் 'தேனுந்து' இது தேனைப்போல ருகிக்கின்ற என்ற பொருளது. தேன் தேனைப்போல உந்து கிளம்புகின்ற என்பதாம். இறிய சொற்கள் சொல்லின் இளிமையாவது ஞானப் பொருளமைந்த தன்னிய தின்னிய இன்சொற்கள் என்பதாம். 'தொழிலாதி' என்றமையால் தொழிலும் அதற்கு அதற்குக் காரணமாயுள்ள மனமும் மோனம் என்பதாம். எல்லாம் என்றது மனம் வாக்கு காயம் ஆகிய மூன்று நிலையும் குறித்து, மவுனவடிவு என்றது மெனனசொருபமே என்றதாம். 73

மெனனகுருவே! அறிஞர்கள் எல்லாம் மெனனத்தை நாடினார்கள் நான் ஒருவன் அகங்காரத்தால் அலைந்து திரிந்தது என்னால்

எல்லாமே மோனநிறை வெய்துதலால் எவ்விடத்து
நல்லார்கண் மோனநிலை நாடினார்—பொல்லாத
நானெனவிந் கொன்றை நடுவே முனைக்கவிட்டிந்
கேனைந்தேன் மோனகுரு வே.

(ப-பா) மோன - மவுன, குருவே - குருவே, எல்லாமே - முழுதமே, மோனம்-மவுனம், நிறைவு - பூர்த்தியை, எய்துதலால்-அடைதலால், நல்லார்கண்-அறிஞர்கள், எ-எந்த, இடத்தும்-இடத்திலும், மோனம் - மோன, நிலை-நிலையையே, நாடினார்-நாடினார்கள் (யிரும்பினார்கள்), பொல்லாத-பொல்லாத, நான் - நான், என - என்று, இங்கு-இவ்விடத்து, ஒன்றை-ஒன்றை, நடுவே-மத்தியிலே, முனைக்க-முனைக்க, விட்டு-விட்டு, இங்கு-இவ்விடத்தில், என்-எதற்காக, அலைந்தேன்-திரிந்தேன் -எறு.

(வி-பா) 'மோன நிறைவு' ஈண்டு மோனானந்த நிலைவைக் குறித்தது. 'நல்லார்கள்' என்றது ஞானிகளைக் குறித்தது. "நல்லார் அறிந்திருப்பர் அங்கமல நீர்போற் பிறிந்திருப்பர் பேசார் பிறர்க்கு" என்ற ஒவ்வை வாக்கும் ஈண்டுக்குறி நோக்கத்தக்கது. 'நான்' என்னும் அகங்காரத்தாலும் எல்லாக் கேட்டிற்கும் காரணமாக இருத்தலின் 'பொல்லாத நான்' என்றார். 'முனைக்க விடல்' தோன்றவிடலைக் குறித்தது.

74

மெனனகுரு அருளிய மெனனநிலையே சுகரூபமாகும் எனல்

மோன குருவளித்த மோனமே யானந்தம்
ஞான வருளுமது நா னுமது—வானுதி
நின்ற நிலையுமது நெஞ்சப் பிறப்புமது
வென்றறிந்தேன் ஆனந்த மே.

(ப-ண) மோன - மெனன, குரு - ஆசாரியன், அளித்த - உபதேசித்த, மோனமே - மவுனநிலையே, ஆனந்தம் - ஞானஞ்ஞானந்தமாகும், (என்னெனில்) ஞானம் - ஞானசொருபமாக யிருக்கிற, அருளும் - திருவருளும், அது-அது, வான்-ஆகாயம், ஆதி - முதலிய பஞ்சபூதங்கள், நின்ற - நிற்கின்ற, நிலையும், இடமும், அது-அதுவே, நெஞ்சம்-மனம், பிறப்பும் - உண்டாதற்குக் காரணமாக இருப்பதும், அது-அதுவே, என்று-என்று, அறிந்தேன்-உணர்ந்தேன், (இவ்வாறு அறிந்த பின்பு) ஆனந்தமே-எல்லாம் ஆனந்தமெய்யாம் என்று.

(வி-ண) மோனம் என்றது மவுன உபதேசத்தையும், மவுன நிலைய உபகுறித்தது. ஆனந்தம் என்றது சிவாகந்தத்தை, அருள் என்றது திருவருளை. நான் என்றது ஈண்டு ஆன்மாவைக் குறித்தது. வான் என்றது ஆகாயத்தை; ஆதி என்றது வீணப் பூதங்களாகிய காற்று, நெருப்பு, நீர், மண் ஆகிய இவைகளை. நெஞ்சம் என்றது மனத்தை. இவ்வுண்மை அறியவும் ஆனந்தமயமாயினே என்பார் 'என்றறிந்தேன் ஆனந்த மே' என்றார். 75

மெனன குருவானவர் என்னை ஆனந்தநாட்டில் குடித்தனக்காரனாக
ஆக்கிவைத்தார் எனல்

அறிந்த வறிவெல்லா மறிவன்றி யில்லை
மறிந்த மனமற்ற மவுனஞ்—செறிந்திடவே
நாட்டினான் ஆனந்த நாட்டிற் குடிவாழ்க்கை
கூட்டினான் மோன குரு.

(ப-ண) அறிந்த-என்னுல் அறியப்பெற்ற, அறிவு-அறிவு, எல்லாம்-எல்லாம், அறிவு-என்னுடைய அறிவே, அன்றி-அல்லாமல், இல்லை-அன்னியமாக வேறில்லை, மறிந்த-தடைப்பட்ட, மனம்-மனம், அற்ற-இறந்த, மவுனம்-மவுன நிலையானது, செறிந்திட-பொருந்த, மோன-மவுன, குரு-தேசிகன், நாட்டினான்-என்கெஞ்சில் நிலபெறச் செய்தான், ஆனந்தம்-சிவாகந்தம், நாட்டில்-நாட்டில், வாழ்க்கை-வாழ்வை உடைய, குடி-குடியாக, கூட்டினான் - கூட்டிவைத்தான் என்று.

(வி-ண) அறிந்த அறிவு என்றது அறிந்த பொருள்களை, அறிவன்றி இல்லை என்றது ஞானதேசிகன் அருளிச்செய்தபின் எல்லாம் என் அறிவிடத்தே கண்டேன் என்பதாம். சமஷ்டி. ஞானத்தால் அறிவும் காணும் தன்மை உண்டாயிற்று என்பதாம், மனமற்ற மவுனம் என்றது மனம் இறந்த

மெனனம் என்பதாம், ஆனந்தநாடு என்றது சிவானந்தவாழ்வை, குடிவாழ்க்கை கூட்டினான் என்றது சிவாகந்தத்தில் முழுதி இருக்கச்செய்தான் என்பதாம், மோனகுரு என்றது தனது ஆசிரியராகிய மெனனதேசிகரை, முதலடியில் அறிவு என முக்கால் வந்தது சொற்பிரிதிலினை. 76

மெனனகுருவே! தேவரீர் குருவாகி வந்த அருள் நிலைப்பப் போதிக்கு முன்பே உடல், பொருள், ஆவியை ஏற்றுக்கொண்டனையே எனல்

குருவாகித் தண்ணருளைக் கூறுமுன்னே மோன
உருநீ நெய்ப்பொருளு மொக்கத்—தருகியென
வாங்கினையே வேறுமுன்மை வைத்திடவுங் கேட்டிடவு
மீங்கொருவ ருண்டோ இனி.

(ப-ண) மோன-மவுனகுருவே!, குரு-தேவரீர் குரு, ஆதி - ஆதி, தண்ணருளிர்ந்த, அருளை-திருவருளை, கூறும் - அடியேனுக்கு உபதேசித்தருளும், முன்னே-முன்னே, உரு-உடம்பையும், நீடு-நிலைத்ததாகிய, உயிர்-உயிரையும், பொருள்-பொருளையும், ஒக்க-ஒருமிக்க (ஒன்றுசேர்), தருகி - தந்திடுவாயாக, என-என்ற, வாங்கினையே-பெற்றுக்கொண்டாயே, வேறும்-மற்றும், உண்மை-உண்மையை, வைத்திடவும்-போதிக்கவும், கேட்டிடவும் - கேட்கவும், ஈங்கு-இவ்விடத்தில், இனி-இனிவேறு, ஒருவர் - ஒருவர், உண்டோ - இருக்கின்றனரோ என்று.

(வி-ண) 'குரு' என்றது மெனனகுருவை, 'தண்ணருள்' என்றது தன் அருள்மயமாகிய மெனனஞ்ஞானத்திற்கு உரிய உபதேசத்தினை. குருவாகி வந்த தன் அருளைப் போதிக்கு முன்னரே உடல், பொருள், ஆவி மூன்றினையும் ஏற்றுக்கொண்டாய் என்பார், 'மோனவுரு நீடுயிர் பொரு மொக்கத் தருகியென வாங்கினையே' என்றார், 'மோனவுருவுரு' என்றது மெனனத்திற்கு உரியதாகிய உடல் என்றதாம். 'நீடுயிர்' என்றது ஆன்மாவை, என்னை அழிவில்லாதது ஆதலின், நீடுதல் - அழியாது நிலத்திருப்பது என்பது பொருள். 'பொருள்' என்றதன் உண்மை முற்றும்மை, 'வேறும் உண்மை' என்றது உண்மை ஞானோபதேசத்தினை, 'வைத்திட' என்றது உபதேசித்திடற்கு என்ற பொருளது, 'கேட்டிடவும்' இது முன்னரே உடல், உயிர் பொருள்களைக் கொடுத்திட்டதால் இனிகேட்டு வாங்கிடற்கு வேறு கேட்டு வாங்கவும் என்றதாம், 'ஒருவர்' என்றது வேறு ஞானதேசிகன் என்பதாம், 'உண்டோ' இது விடைதருவிய வினா இல்லை என்பது பொருளாம். 'ஈங்கு' என்றது இவ் உலகில் என்ற பொருளாம். 77

மெனனதேசிகன் ஞானோபதேசக் கேட்ட உடனேயே சுகந் தோன்றத் தொடங்கியது எனல்

இனிய கருப்புலட்டை யென்னுலி லிட்டா
னனியிரத மாருது நானுந்—தனியிருக்கப்
பெற்றிலேன் மோனம் பிறந்தவன்றே மோனமல்லாற்
கற்றிலே நே துங் கதி.

(ப-கா) இனிய - மதுரமாயி, கருப்பு - கரும்பின், வட்டை-கட்டியை, என்-அடியேனுடைய, காவில்-நாக்கில், இட்டால் - வைத்தால், நனி-மிகவும், இரதம்-இரசமானது, மாறு-தூங்காமல், நானும்-அடியேனும், தனி-தனித்து, இருக்கவும் - இருக்கவும், மோனம்-மௌனநிலை, பெற்றிலென்-அடைந்தேன் இல்லை, பிறந்த - உற்பத்தியாகிய, அன்றே - அந்தநாளிலேயே, மோனம்-மவுனம், அல்லால் - அல்லாமல், ஏதும் - ஏதவும், கதி-புதியவழியை, கற்றி-வேண்டுகிறேன் இல்லை ஏ-று.

(வி-கா) கரும்பு எப்பொழுதும் மதுரச்சுவையுடையது ஆதலின் 'இனிய கருப்பு' என்றார். 'கருப்பு' இது - கரும்பு என்றதன் வலித்தல் விகாரம். 'வட்டி' என்றது வெல்லக்கட்டியை. காவே குசி அறிகருவி ஆதலின் 'காவில் இட்டால்' என்றார். கரும்புக்கட்டியாகிய வெல்லத்தை காவில் வைத்ததும் மதுரம் உதித்தல்போல ஞானதேசிகன் உபதேசித்தருளிய மாத்நியையே சிவாகந்தம் உதிக்கத் தொடங்கிற்று என்பார் 'இனிய கருப்புவட்டை என்னுவி லிட்டான் நனியிரத மாறாது' என்றார். இது உருவகம். ஆசாரியன் அருள் பூரண மின்மையால் மோனநிலை என்பார். 'காவில் தனியிருக்கப் பெற்றிலென் மோனம்' என்றார். மோனம் கருவிலே அமைந்தது. இது திரோதானத்தால் மறைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆசாரியன் அருளால் அம்மறைவு நீக்கப்பெற்றது என்பார். 'பிறந்தவன்றே மோன மல்லாற் கற்றிலே னேதுக்கதி' என்றார். 'கதி' என்றது சாருந் சதியை.

என் ஐயனே! நீ மௌனமாக இருக்குங்குறி மாயையைக் கொன்றமைக்கோ வெனல்

ஏதுக்குஞ் சும்மா விருநீ எனவுரைத்த
குதுக்கோ தோன்றாத் துணையாகிப்—போதித்து
நின்றதற்கோ என்னையா நீக்கிப் பிரியாமற்
கொன்றதற்கோ பேசாக் குறி.

(ப-கா) என்-அடியேனுடைய (என்னுடைய), ஐயா-ஐயனே, ஏதக்கும்-எல்லாவற்றிற்கும், நீ-நீ, சும்மா-மௌனமாக, இரு-இருப்பாயாக, என்-என்ற, உரைத்த - கட்டினயிட, குதுக்கோ - தந்திரத்திற்கோ, தோன்றா - கண் முன்னே காணப்படாத, துணை - உதவி, ஆகி-ஆகி, போதித்து - உபதேசித்தருளி, நின்றதற்கோ - இருந்ததன்மைக்கோ, நீக்கி - அடியேனை மாயையினின்றும் பிரித்து, பிரியாமல் - வேறுபடுத்தாமல், கொன்றதற்கோ - மாயா பாசங்கள் தலையெடுத்துக் கிளம்பாதபடி அடக்கியதற்கோ, பேசா - பேசா திருக்கும், குறி-அடையாளம் ஏ-று.

(வி-கா) 'ஏதக்கும்' என்றதற்கு வினையுடைய வரும் இன்பதன் பங்கள் ஏதற்கும் என்ற பொருளது. சும்மா இரு என்றது திரிகரணத்தாலும் சும்மா இருத்தலை, 'குது' கண்டு தந்திரத்தைக் குறித்தது. 'தோன்றாத் துணை' கண்ணுக்குமுன் எதிர்ப்பாது உதவிபுரியும் நிலையைச் சுட்டிற்றது.

போதித்தல் என்றது உபதேசித்தலை. நீக்கி என்பது மாயையினின்றும் பிரித்து வேறுபடுத்தி விடுத்தலை. பிரியாமல் என்றது தன்னின் வேறுக்காத படி தன்னுள்ளே அடங்கிக்கிடக்க என்றபடி. கொன்றது என்றது மாயையின் விநையடக்கி தலைஎடுக்காதபடி அடக்கிவைத்தலைக் குறித்தது. பேசாக் குறி என்றது மௌனவடிவம் எனபதாம். குதுக்கோ, கற்றதற்கோ, கொன்றதற்கோ என்பவற்றுள் உள்ள இரகசங்கள் வினப்பொருளில் வந்த இடைச் சொல். பேசாக் குறி உரைத்த குதுக்கோ, போதித்து நின்றதற்கோ, நீக்கிப் பிரியாமற் கொன்றதற்கே என இலயத்துப் பொருள்கொள்க.

குருவே நான் என்பதற்றிருத்தலே கைம்மாறெனல்

குறியுங் குணமுமறக் கூடாத கூட்டத்
தறிவறியாய் நின்னுவிட ஆங்கே—பிரிவறவுஞ்
சும்மா விருத்திச் சுகங்கொடுத்த மோனநின்பாற்
கைம்மாறு நாடுழித்தல் காண்.

(ப-கா) குறியும் - அடையாளமும், குணமும் - குணமும், அற - (நீக்க) ஒழிய, கூடாத - கூடுவதற்கு அரிய, கூட்டத்த - சிவனடியார் கூட்டத்த, அறிவு-அறிவு, அறிவாய்-அறிவுமயமாய், நின்னு-இருந்து, விட-விட, ஆங்கே-அவ்வாறு நின்ற சமயத்தே, பிரிவு-நீக்கம், அறவும்-அறவும், சும்மா-மவுனமாக, இருத்தி - இருக்கச்செய்து, சுகம்-ஆனந்தத்தை, கொடுத்த - தந்த, மோன-மவுன தேசிகனே!, கின்பால்-தேவரீர்பால், கைம்மாறு-நான் செய்யக்கூடிய பிரதிபுபகாரம், நான்-நான், ஒழிதல்-நீக்கி இருத்தலெயாம் ஏ-று.

(வி-கா) குறி என்றது சுட்டியறியுந் தன்மையை இதனை முன்னிலைச் சுட்டு எனவுக் கூறுவர். குணம் என்றது இராசத் முதலிய தாமத குணங்களை, கூடாத கூட்டம் என்றது சிவனடியார் கூட்டத்தை, அறிவு அறிவாய் என்றது அந்தர்முகத்தே அறிவுவடிவாய்க் காணுதலை, பிரிவற என்றது அந்தவிதமாக இருக்கும் முத்திலையை, சும்மா இருத்தி என்றது மௌனனந்த நிலையில் இருக்கச்செய்து என்பது பொருளாம், சுகம் கொடுத்த என்றது சிவாகந்தமாகிய முத்திச்சுகத்தை. மோன என்றது மௌனதேசிகனை. 'மோன' இது அண்மைவிளி. கைம்மாறு என்றது நன்றி செய்த வர்க்குச் செய்யும் பிரதிபுபகாரம். நான் ஒழிதல்காண் என்றது நான் என்னும் அகங்காரம் ஒழிந்திருத்தல்; இதனை நான் என்னும் ஜீவபோதம் அற இருத்தல் என்பதாம்; அதாவது, ஜீவபோதங்கழன்று சிவபோதமாக இருத்தல்.

மனமே! நான்தான் அற்றிருத்தலே பூரண மெனல்

நான்று நெனுமயக்க நன்னுங்கால் என்னுணை
வான்று நெனநிறைய மாட்டாய்நீ—பூன்ருமல்
வைத்தபடிவ எத்தாலே மாயை மனமிற்றது
துய்த்துவிடு ஞான சுகம்.

(ப-கா) நான் - நான், எனும் - என்னும் அகங்காரமும், நான் - நான், எனும்-என்னும் மமகாரமும் ஆகிய, மயக்கம் - மயக்கமானது, நன்னுங்கால், பொருந்தியிடத்து, என்-என்மேல், ஆணை-ஆணையாக, வான்-ஆகாயம், நான்-தான், என-என்று கூறும்படி, நீ-மனமே நீ, நிறைய-பூரணமாக, மாட்டாய்-மாட்டாய், ஊன்றாமல் - யாதினும் இவ்விடமும் வையாமல், வைத்த - வைத்த, மவுனத்தாலே - மவுனநிலையாலே, மாயை - மாயாகாரியமாகிய, மனம்-மனம், இறந்த-ஒழிந்த (ஒடுங்கி), ஞானம்-ஞானமயமாகிய, சுகம்-ஆனந்தம், அய்த்து-அனுபவித்து, விடும்-ஆகிவிடும் - எ-று.

(வி-கா) 'நான்' என்றது அகங்காரத்தை, 'தான்' என்றது மமகாரத்தை, நான் என்பதும் நான் என்பதும் மாயையின் சேட்டையாதலின் 'மயக்கம்' என்றார். 'நான்றனெனும்' எனும் என்னுஞ்சொல், நான் என்பதோடும் தான் என்பதோடும் இயைந்து 'நான் என்னும் தான் என்னும் மயக்கம்' எனப் பொருள்கோடலின் இது கடைமொழித் தீபகமாம். 'ஆகாயம் எங்கும் நிறைந்து நிற்கும் பொருள் ஆதலின் 'வான்ற நென நிறைய மாட்டாய்' என்றார். 'ஊன்றாமல்' என்றது மனம் யாதினும் பற்றுவைத்து நோக்காமல் என்பது பொருளாம். மனம் மாயாகாரிய முடைய தாதலின், 'மாயை மனம்' என்றார். 'மனமிறந்து' என்றது மனம் அடங்குதலை, 'ஞானசுகம்' என்றது சிவஞானந்த சுகத்தை. 'அய்த்தல்' ஈண்டு அனுபவ முறிலைக் குறித்தது. 81

மெனனகுருவே! தேவரீசே தாயெனல்

ஞானநெறிக் கேற்றகுரு நண்ணரிய சித்திமுத்தி
தானந் தருமந் தழைத்தகுரு—மானமொடு
தாயெனவும் வந்தென்னைத் தந்தகுரு என்சிந்தை
கோயிலென வாழும் குரு.

(ப-கா) என்-அடியேன், சிந்தை-மனம், கோயில்-திருக்கோயில், என-ஆச, வாழும் - வாழ்கின்ற, குரு - மவுனதேசிகராகியவரே!, ஞானம் - ஞான, நெறிக்கு-மார்க்கத்திற்கு, ஏற்ற - தகுதியாகிய, குரு-குரு, நன்-அடைதற்கு, அரிய - அரிய, சித்தி - இம்மைப்பயன்களும், முத்தி - மறுமைப்பயன்களும், தானம்-தானங்களும், தருமம்-தருமங்களும், தழைத்த - பெருகிய, குரு-குரு, மானம்-பெருமை, ஒடு-உடன், தாய்-தாய், எனவும்-என்று சொல்லும்படியும், வந்து-எழுந்தருளியவந்து, என்னை - அடியேனை, தந்த-சுந்தருளிய, குரு-குரு வாகும் - எ-று.

(வி - கா) ஞானநெறி என்றது சைவசித்தாந்த சன்மார்க்கத்தை. சித்தி என்றது இம்மைப் பயன்களாகிய அட்டமாசித்திகளை, வாழ்வை. முத்தி என்றது சிவாநந்தத்து அமுந்தி இன்புறுதலாகிய சிவானந்த மெனையோக நிஃடையாகிய முத்தியை, தானம் என்றது இரப்பார்க்கு சதலை, தருமம் என்றது முப்பத்திரண்டு அறங்களை, மானம் ஈண்டு பெருமை என்னும் பொருளுடையது; இது தன்மெனனகுரு தேசிகரின் பெருமையைக் கூறியதாம். 82

குருவின் விசுவாசமே சுத்தநிலைக்குக் காரணமெனல்

சித்துஞ் சடமுஞ் சிவத்தைவிட இல்லையென்ற
நித்தன் பரமகுரு நேசத்தாற்—சுத்தநிலை
பெற்றோமே நெஞ்சே பெரும்பிறவி சாராமந்
கற்றோமே மோனக் கரு.

(ப-கா) நெஞ்சே-மனமே, சித்தும் - அறிவுடன்கூடிய பொருள்களும், சடமும் - அறிவில்லாத பதார்த்தங்களும், சிவத்தை - சிவபெருமானை, விட-தவிர, இல்லை-வினக்கமுடிதல் இல்லை, என்ற-என்ற, நித்தன் - நித்தியஞ் சிவ, பரம-மேலாகிய, குரு-குருவின், நேசத்தால் - அனுக்கிரகத்தால், சுத்தம்-பரிசுத்தமான, நிலை-நிலையை, பெற்றோம்-அடைந்தோம், பெரும்-பெரிய, பிறவி-பிறப்பினை, சாராமல் - அடையாமல், மோனம் - மெனனத்தின், கரு - வித்தையை, கற்றோம்-தெரிந்துகொண்டோம் - எ-று.

(வி-கா) சித்து என்று அறிவுப் பொருள்களை; அதாவது ஆன்மாக்களை. ஐடம் என்றது அறிவில்லாத பதார்த்தங்களை. ஆன்மாக்கள் இறைவன் சன்னிதான விசேடத்தால் காரியப்படுதலினாலும், இறைவன் சிற்சத்தியால் வினைப்பயன்களை அனுபவித்தலினாலும், 'சித்துஞ் சடமும் சிவத்தை விட இல்லை' என்றார். இவ் உண்மை ஞானதேசிகன் அருளால் எய்திற்று ஆதலின், 'சிவத்தைவிட இல்லை என்ற நித்தன் பரமகுரு' என்றார். இறைவனே ஞானசிரியனாக வருகின்றான் ஆதலின் 'நித்தன் பரமகுரு' என்றார். சுத்தநிலை என்றது மாயாவிகாரம் அற்றநிலை. பிறவி துன்பம் தருதலிற் பெரியது ஆதலினாலும், தொடர்ந்துவரும் தன்மைபுடையது ஆதலினாலும், கனைதற்கரியது ஆதலினாலும் 'பெரும் பிறவி' என்றார். கரு என்றது வித்தை. மோனக்கரு என்றது மோனவித்தையை. 83

நெஞ்சே! மெனன நிலையி லிருப்பையெயானால் சிவபெருமான்
இன்பத்தைத் தந்தருளுவன் எனல்

சொற்ற வந்நிலையே யெந்தைபரி பூரணமாய்
மாசற்ற வானந்த வாரி வழங்குகுமே
ஊசற் சுழல்போ லுலகநெறி வாதனையாற்
பாசத்துட் செல்லாதே பல்காலும் பாழ்நெஞ்சே.

(ப-கா) பாழ்-விண்லே பாடுபடுகின்ற, நெஞ்சே-மனமே ஈச - குற்றம், அற்ற-இல்லாத, அ-அந்த, நிலையே-மவுனநிலையிலேயே, எந்தை-எமது பிதா வாகிய சிவம், பரிபூரணமாய்-பரிபூரணமாகி, மாசு-குற்றம், அற்ற - இல்லாத

ஆனந்தம் - சிவானந்தம், வாரி வெள்ளம், வழங்கிடும்-தந்தருளுவன், ஊசல்-
ஊசற்சுயிற்றின், சுழல்-சுழற்சியை (நிலையில்லாமை), போல்-போல, உலகம்-
பிரபஞ்சம், நெறி - மார்க்கத்தின், வாதனையால் - வாசனையினால், பல்-பல,
காலம்-தரமும், பாசத்துள்-பாசத்தனையுள், செல்லாதே-நுழையாதே எ-து.

(வி-னா) 'ஏசற்ற அங்கிலை' என்றது கருவி கரணங்கள் ஒடுங்கிய
மௌனநிலையை, மௌனநிலை அல்லாதநிலை ஏச்சுக்கு இடமாதலின் மௌன
ஒழுக்கத்தை 'ஏசற்ற அங்கிலை' என்றார். 'எந்தை' என்றது இறைவனை.
சிவானந்தம் மாச மருவற்ற நிலையாதலின் 'மாசற்ற வங்கிலை' என்றார்.
பரிபூரணம்-என்றது அகண்டாகாரத்தை. 'வாரி' சமுத்திரம், ஈண்டு பெருக்
கைக் குறித்து கின்றது. 'ஊசற் சுழல்' ஈண்டு உலமையாக வந்தது; நிலை
நிலாமைக்கு உதாரணமாகும். உலகநெறி-என்றது முத்திரெறிக்கு மாறாகிய
பிரபஞ்சமார்க்கத்தை. வாதனை-என்றது 'வாசனை' என்ற வடசொல்லின்
சிதைவு. பாசத்துள்-என்றது பாசத்தனையை. பாசத்துட் புருந்தார் மௌன
னந்த இன்பம் அனுபவிக்க முடியாததலின் 'பாசத்துட் செல்லாதே'
என்றார். பாழுக்கே யுழலு நெஞ்சாதலின் 'பாழ்நெஞ்சே' என்றார். இது
பத்துச் செய்யுள்களாலாகிய பதிகம். இதன் முதற்பாவின் முதலடியில் முத
லில் 'ஏசற்ற வங்கிலை' என்று தொடங்கியமையால் இப்பதிகத்திற்கு ஏசற்ற
வங்கிலை என்று பெயராயிற்று. இப்பதிகம் பத்துப்பாட்டும் கொச்சகக்
கலிப்பா. இது அந்தாதித் தொடையாக மண்டலித்து வந்தனது. 1

சிவானந்தத்தில் அழுந்தி இறைவன் திருவடித்தான் அடைந்தான்
முத்தியில் வாழலாம் என்கின்றார்

பாழாநி பண்டப் பரப்பையெல்லாம் வாய்மடுத்து
மாழாநி யின்பத் தழுந்தப் படியாயோ
தாழாயோ எந்தையருட் டாட்கீழ் நெஞ்சேனைப்போல்
வாழாது வாழ்ந்தழியா வண்ண மிருப்பாயே.

(ப-னா) நெஞ்சே - மனதே, பாழாநி - வீணாநி, அண்டம்-உலகத்தின்,
பரப்பை - விசாலத்தை, எல்லாம் - எல்லாம், வாய்மடுத்தும் - உட்கொண்டும்,
ஆழ்-ஆழ்ந்த, இன்பத்து-ஆனந்த, ஆழி-கடலில், ஆழ்ந்த-மூழ்க, படியாயோ -
கற்காயோ, எந்தை-எமது பரமபிதாவின், அருள்-திருவருள், தான்-திருவடி,
கீழ் - கீழே, தாழாயோ - வணங்காயோ, (அவ்வாறு வணங்குவையையின்)
என்னை - என்னை, போல்-போல, வாழாது - வாழாமல், வாழ்ந்த - வாழ்ந்த,
அழியா-அழியாத, வண்ணம்-விதம், இருப்பாய்-இருக்கக்கடவை எ-து.

(வி-னா) பாழாநி என்றது மனம் இறத்தலை. அண்டப் பரப்பை எல்
லாம் வாய்மடுத்தல் ஆவது-பிரபஞ்சமயம் இல்லாதபடிச் செய்தல். ஆழாநி
இன்பம் என்றது சிவானந்த சாகரத்தை. எந்தை என்றது சிவபரஞ்சடரே.
அருட்டான் என்றது திருவருளின் திருவடினைய. வாழாது வாழ்தல் என்றதி-
முத்தியின்பத்தை. வாய்மடுத்தல் - விழுங்கல். ஆழி இது ஆழமுடையதி

என்னுள் காரணம் பற்றிவந்த காரணப்பெயர். அழுந்தல்-மூழ்கல். இது
நெஞ்சறிவுத்தல் என்னுள் துறை. நெஞ்சே இது நெஞ்சு என்னும்
பெயர்ச்சொல் விளியுருபு ஏற்று கின்றது. 2

செஞ்சே! பேரின்பமடைய துருகடாட்சம் கெண்டும் ஆதலால் அருட்
குருவின் திருவடிக்கீழ் பேயர்போல் இருப்பாயாக என்கின்றார்

இருப்பாயிருந்திடப்பே ரின்பவெளிக்கே நமக்குக்
குருப்பார்வையல்லாமற் கூடக் கிடைத்தருமோ
அருட்பாய் நமக்காக வாள்வந்தார் பொன்னடிக்கீழ்
மருட்பேயர் போலிருக்க வாகண்டாய் வஞ்சநெஞ்சே.

(ப-னா) இருப்பாய் - இருப்பாய், இருந்திட - இருக்க, நமக்கு - நமக்கு,
குருகுருவினுடைய, பார்வை - கடாட்சம், இல்லாமல் - விரையாமல், பேர்-
பேரிய, இன்பம் - ஆனந்த, வெளிச்சு - வெளியை, கூட-அடைய, கிடைத்
திருமோ - கிடைக்குமோ, நமக்காக - நம்பொருட்டு, அருள் - அருளை, பாய்-
விரித்து, ஆள்-ஆட்கொள்ள, வந்தார்-வந்தவாறு, பொன்-அழகிய, அடிக்கீழ்-
திருவடிக்கீழ், மருள்-மருள் பொருந்திய, பேயர் - பேயாற் பிடிக்கப்பட்டவர்,
போல்-போல, இருக்க-இருக்க, வஞ்சம் - வஞ்சமே குறுகொண்ட, நெஞ்சே-
மனதே, வா-வருவாயாக எ-து.

(வி-னா) இருப்பாய் இருந்திட என்றது நிலையாக இருத்தலை. பேரின்ப
வெளி என்றது சிதம்பரம் என்னும் சிதாகாய வெளியை. குருப்பார்வை
என்றது குருகடாட்சத்தை. நமக்காக ஆள்வந்தார் என்றது ஞானசேசிகளை.
மருட்பேயர் என்றது மருள்கொண்டவரும், பேய்க்கோட் பட்டவரும் என்
னும்பொருளுடைய, மருளரும், பேயரும் ஆம். இனி மருளோடு கூடிய பேயர்
எனவும் பொருள் கூறலாம். 'கண்டாய்' இது அசை. நெஞ்சம் பொய்யை
மெய்யாகவும், மெய்யைப் பொய்யாகவும்கொண்டு திரிதலின் 'வஞ்சநெஞ்சே'
என்றார். இவ்வுலக இன்பங்களை அடைதற்கும் குருகடாட்சம் வேண்டும்,
பேரின்பப்பேறு அடைதற்கும் குருகடாட்சம் வேண்டும். ஜோதிடனாலார்
கூறுப்படி உலக இன்பங்களைப் பெறுதற்குத் தேவகுருவாகிய வியாழபக
வான் அருள்வேண்டும் என்பர். இதவும் இச்செய்யுளில் சிலைடைப் பொரு
ளாகக்கொள்ளக் கிடக்கின்றது. 3

இறைவன்மேல் அன்புசெய் எனல்

வஞ்சமோ பண்டையுள வாதனையா வியலைந்து
கொஞ்சமுற்றாய் உன்னைக் குறைசொல்ல வாயுமுண்டோ
அஞ்சலஞ்ச லென்றிரங்கு மானந்த மாகடற்கீழ்
நெஞ்சமே என்போல நீயழுந்த வாராயோ.

(ப-னா) நெஞ்சமே - மனமே, வஞ்சமோ - நீ செய்வது வஞ்சனையோ?
(இல்லை இல்லை), பண்டை-பூர்வஜென்மத்தால், உள-நேர்ந்த, வாதனையால்-

வாதனையினாலே, நீ-நீ, அலைந்து - பிரபஞ்சத்தில் அலைந்து, கொஞ்சம் - சிறுமையை, உற்றாய்-அடைந்தாய், உன்னை-உன்னை, குறை - குற்றம், சொல்ல சொல்லற்கு, வாயும் - வாயும், உண்டோ - இருக்கின்றதோ (இனி), அஞ்சல் - பயப்படாதே!, அஞ்சல் - பயப்படாதே!, என்று - என்று, இரங்கும்-இரங்குகின்ற, ஆனந்தம் - ஆனந்த, மா - பெரிய, கடற்கீழ் - கடலில், என்-என்றை, போல-போல, நீ-நீ, அமுந்த-அமுத, வாராயோ-வாராயோ என்று.

(வி-ரை) பண்டையுளவாதனை - என்றது பூர்வஜன்மங்களிற் செய்த கன்மத்தால் வந்த வாதனை என்பது பொருளாம். 'கொஞ்சமுற்றாய்' இது அற்பத்தன்மையை அடைந்தாய், சிறுமையினே அடைந்தாய் என்ற பொருளது. 'அஞ்சல் அஞ்சல்' இது யிருகிப் பொருளால் அடுக்கி வந்தது. ஆனந்தமா கடல் - என்றது அருட்கருகவை, இனி இறைவன் எனினும் ஆம். ஆனந்தப் பெருங்கடல், இனி பெரிய ஆனந்தக்கடல் எனினும் ஆம். 'கடற் கீழ்' ஈண்டு கீழ் என்பது இடப்பொருள் தந்து நின்றுது. 'வஞ்சமோ' என்பது உன்மேல் வஞ்சனையிலை உன் பூர்வகன்மச் சேட்டை இது என்பதாம். நீ அலைந்து - என்றது நீ பிறவி எடுத்து அலைந்து என்ற பொருளது. என்போல நீயழுந்த-என்றது மெனன மோனத் திருக்க என்ற பொருளது. 4

மனமே! கல்லாலிழுவில் நின்றானைக் காணில் எல்லாம் கூடுமெனல்

வாரா வரவாய் வடநிழற்கீழ் வீற்றிருந்த
பூராய தம்மைப் புலப்படுத்த வேண்டியன்றோ
ஓராயோ நெஞ்சே உருகாயோ உற்றிருந்தது
பாராயோ அவ்வுருவைப் பார்க்கிறதை வாய்விடுமே.

(ப-ரை) நெஞ்சே-மனமே! வாரா-வரத்தகாத, வரவாய்-வரவாதி, வடம்-கையாயத்தே கல்லாலவிருட்சத்தின், நிழல்கீழ் - நிழலில், வீற்றிருந்த எழுந்தருளியிருந்த, பூராயம் - உன்மை வரவாது, நம்மை - நம்மை, புலப்படுத்த-தெரிவிக்க, வேண்டியேனையோ, அன்றோ - அல்லவா?, (இஃதென்றி வேறல்ல) ஓராயோ-(நெஞ்சே) இதனை அறியாயோ?, உருகாயோ-உருகமாட்டாயோ?, உற்று-பொருத்தி, இருந்து - இருந்து, பாராயோ - பார்க்கமாட்டாயோ, அ-அந்த, உருவை-திருவுருவத்தை, பார்க்க-தரிசிக்க, கிறைவாய்விடும்-ஆனந்தம் பூர்த்தியாகிவிடும் என்று.

(வி-ரை) வாரா வரவு என்றது வருதற்கரிய வரவு என்ற பொருளது. இனி, இறைவன் எங்கும் நிறைந்தவன் ஆதலின் வாவேண்டுகின்றது வட ஆலிங்கீழ் மென்னியாகத் தட்சணாமூர்த்தியாகத்தோன்றி யருளினன், ஈண்டு அடியோமுகு அருள்செய்த உய்விக்க அவனை ஈண்டு சற்குருவாகவும் தோன்றியருளினான், காட்சித்தருளினான் என்பதாம். சனகாதி முனி வர்க்கு ஞானோபதேசஞ்செய்ய இறைவன் கைலயில் வடவால் விருகத்தின் கீழலில் தட்சணாமூர்த்தமாக இருந்து மெனனையாக நிட்டையைக் காட்டி என்முத்திரைக் கரங்காட்டி அருள்செய்த தெளிவித்தார்; பின்னர்,

இறைவன் அடியார்களுக்கு ஞானோபதேசஞ்செய்ய எழுந்தருளுந் காலமெல்லாம் அக்கல்லாலின் கீழலில் கின்ற உருவோடே வந்தருள் செய்தனர். நமது தாயுமான சுவாமிக்கும் மென்னியாக வந்து காட்சித்தருளினமையின், 'வாரா வரவாய் வடநிழற்கீழ் வீற்றிருந்த பூராய நம்மைப் புலப்படுத்த வேண்டியன்றோ' என்றார். 'பூராயம்' ஆதியோ டற்கும்வரை உள்ள உண்மைச் சரிதம். அவ்வுரு - என்றது அம்மெனன தேசிகர் உருவை, ஈண்டு அசார்க்கட்டு பண்டறிசுட்டு. திருவுருவைத் தரிசித்தருளிய மாத்திரையே சிவநகர்தப் பேரீன்படு சித்தியாகும் என்பார், 'அவ்வுருவைப் பார்க்க கிறைவாய் விடுமே' என்றார். 5

நெஞ்சே! இடைவிடாமல் நீ கரைந்து உருகு உனக்கு
சிவானந்தம் உண்டாகும் எனல்

வாயாதோ விற்பவெள்ளம் வந்துன் வழியாகப்
பாயாதோ நானும் பவிராய்ப் பிழையேனோ
ஓயாம லுன்னி யுருகுநெஞ்சே அந்நிலைக்கே
தாயான மோனனருள் சந்திக்க வந்திருமே.

(ப-ரை) நெஞ்சே-மனமே! இன்பம்-சுக, வெள்ளம்-சடல் (பெருக்கம்), வாயாதோ-வந்து பொருந்தாதோ?, உன்-உனது, வழிபாக-மூலமாக, வந்து-உண்டாகி, பாயாதோ-பாயாதோ?, நானும் - (அவ் இன்பவெள்ளத்தை எதிர் பார்க்கும்) நானும், பயிர் - அன்பு என்னும் பயிர், ஆய் - ஆக, பிழையேனோ-பிழைக்கமாட்டேனோ, ஓயாமல் - இடைவிடாமல், உன்னி-என்னி, உருகு-கரைவாயாக, அந்த-அந்த, நிலைக்கே-நிலைக்கே, மோனன் - மோனருவின், அருள் - கிருபையானது, சந்திக்க - நாம் சந்திக்க, வந்திடும் - கிடைத்திடும் என்று.

(வி-ரை) வாயாதோ?, பாயாதோ?, பிழையேனோ? இம்மூன்றும் விடை தருவிய வினாக்கள்; இவைகள் முறையே வாய்க்கும், பாயும், பிழைப்பென் என்னும் பொருள்தந்து நின்றன. இன்பவெள்ளம் என்றது சிவநகர்தப் பெருக்கை, உள்வழி என்றது மனத்தின் வழியாக என்றபடி. பவிராய் என்றது அன்புப்பவிராய் என்ற பொருளது; இது உவமத்தொகை பயிர் போலப் பிழையேனோ என்னும் பொருளது, பயிர்க்கு வெள்ளம் வேண்டித் போல-அன்புப்பயிர் தழைத்துப் பிழைக்க இன்பவெள்ளம் வேண்டும் என்பதாம். தாயான என்றது தாய்போலும் அன்புடையவனுள் என்ற பொருளது. மோனன் என்றது மெனனருகவை, சந்திக்க என்றது ஈண்டு கூடிட என்னும் பொருளது. இறைவனை ஓயாமல் நினைந்து நினைந்து நெஞ்சம் உருகுவார்க்குத் குருவருள் கிடைக்கும் என்பது கருத்து. அதாவது, இறைவனை ஓயாமல் நினைக்க நினைக்க இறைவனை பரம ஆசாரியனாக வந்தருள் புரிந்திருவன் என்பதாம். 'வந்திருமே' என்றதில் ஈற்று வகாரம் ஈற்றகை. 6

மனமே பரத்திற் சதாநிற்கை செலுத்தின் சுகமுண்
டாகும் என்னைஞர்

வந்த வரவை மறந்துலகாய் வாழ்த்துகன்ம
பந்தமுற வுண்ணைப் படிப்பிக்கக் கற்றவர்பார்
இந்தமதி யேனுணக்கிங் கென்மதிகேள் என்னுலே
சந்ததநெஞ் சேபரத்திற் சாரினின்ப முண்டாமே.

(ப-ண) நெஞ்சே - மனமே, வந்த - பிரபஞ்சத்தினிடத்தே நாம் வந்த
வரவை - வருகையின் காரணத்தை, மறந்து - மறந்து, உலகு-பிரபஞ்சமயம்,
ஆய் - ஆகி, வாழ்ந்து - வாழ்ந்து, கன்மம் - கர்மத்தின், பந்தம் - கட்டு, உற-
பொருந்த, உண்ணை-நெஞ்சே உண்ணை, படிப்பிக்க-படிப்பிக்க, கற்றவர்-படித்
தவர், யார்-யார்?, உனக்கு-நெஞ்சே உனக்கு, இந்த - இம்மாதிரியான, மதி-
அறிவு, என்-எதற்கு, என்-என்னுடைய, மதி-புத்தியை, கேள்-கேட்பாயாக,
என்னுலே-என் மூலமாக, சந்ததம்-எப்பொழுதும், பரத்தில் - பரம்பொருளி
னிடத்தே, சாரின்-சேர்ந்திரவாயேயானால், இன்பம் - சுகம், உண்டாம்-உண்
டாகும் - ஂறு.

(வி-ண) இத்தேசம் வினையினால் வந்தது என்பதை மறந்து என்பார்.
'வந்தவரவை மறந்து' என்றார். 'வினையினால் வந்ததித்தேசம்' என்ற
பேரியார் வாக்கு ஈண்டு கருதற்பாலது. இனி, எதற்காக வந்தோம்?
இருவினை ஒப்பு, மலரிபாகம்பெற்று முத்திப்பேறடைதற்கன்றோ என்பதை
மறந்து எனப் பொருள்கோடலும் ஆம். மாயாகாரியமாகிய உலகிற் சித்தி
உலகமாயாகி மேலும் மேலும் சன்மக்களைச்செய்து பிறத்திறத் துழுவதற்கு
கிற்கின்றாயே என்பார், 'வந்தவரவை மறந்துலகாய் வாழ்த்து கன்மப், பந்த
முற வுண்ணைப் படிப்பிக்கக் கற்றவர்பார்?' என்றார். இந்தப் புத்தி பொல்
ளாதது. பிரபஞ்சத்தை மறந்து சதா இறைவனையே சிந்தித்திருப்பபேய
யானால் சிவாநந்தப் பேரின்பமுத்தி உனக்குச் சித்தித்திடும் என்பார். 'இந்த
மதி யேனுணக்கிங் கென்மதிகே னென்னுலே, சந்ததநெஞ் சேபரத்திற்
சாரினின்ப முண்டாமே' என்றார். இன்பம் என்றது சிவாநந்தமாகிய பேரிந்
பத்தை. எ-சுற்றகை.

மனமே நீ இறந்தால் உண்ணைப் பூசிப்பேன் என்கின்றார்
இன்பமய மாயுலக மெல்லாம் பிழைப்பதற்குன்
வன்புநிலை யென்பார் அதுவுநீனை யன்றியுண்டோ
உன்புலத்தை யோரினருட் கொப்பாவாய் நெஞ்சேநீ
தென்புலத்தா ரோடிருந்து செய்பூசை கொண்டருளே.

(ப-ண) நெஞ்சே-மனமே, இன்பம்-ஆனந்தம், மயம்-சொருபம், ஆய்-
ஆகி, உலகம்-பிரபஞ்சம், எல்லாம்-முற்றும், பிழைப்பதற்கு-உய்வதற்கு, உன்-
என்னுடைய, அன்பு - அன்பு, நிலை-காரணம், என்பர்-என்று கூறவார்தன்,
அதுவும் - அந்த அன்பின் நிலையும், கிண்ணை - உண்ணை, அன்றி - அல்லாமல்

(உனக்கு அன்னியமாக), உண்டோ-உனதோ?, உன்-உன்னுடைய, புலத்தை-
அறிவை, ஓரின்-ஓராய்ந்த பார்த்தால், அருட்கு - திருவருளுக்கு, ஒப்பு-சமா
னம், ஆவாய்-ஆவாய், நீ-நீ, தென்புலத்தாரோடு - பிறித் தேவதைகளுடன்,
இருந்து-இருந்து, செய்-நான் செய்யும், பூசை-பூசனைகளை, கொண்டு-ஏற்றுக்
கொண்டு, அருள்-அருள்வாயாக - ஂறு.

(வி-ண) மாயாகாரியமாகிய மனம் மாயாகாரியமாகிய பிரபஞ்சத்திற்
சாரின் பிரபஞ்சமயமாகித் துன்புறும், என்னை பிரபஞ்சம் மருள்வழி யாத
லின் என்க. மருள்வழி விட்டு அருள்வழி நிற்பின் பிரபஞ்சம் மறைபும்
மனம் மடிபும். இவ்வளவிற்கும் அன்பே காரணம், இவ்வன்பு மனத்தினின்
றுதிப்பத. இதுபற்றியே, 'இன்பமய மாயுலக மெல்லாம் பிழைப்பதற்குன்
வன்புநிலை யென்பா ரதுவுநீனை யன்றியுண்டோ' என்றார். மனம் இறை
வன் மாட்டுவைத்த அன்புமய மாகிவிடின் திருவருளுக்கு ஒப்பாகும், அவ்
வன்பே திருவருளாம், இதனை, நீருமந்தாம்,

'அன்புந் சிவமு மிவனெனப் பறிவினா
ரன்பே சிவமாவ தாகு மறிவினா
ரன்பே சிவமாவ தாகு மறிந்தபி
னன்பே சிவமா யமர்ந்திருத் தாரே'

என்ற வாக்காலும் அறியலாம்.

இத்கொண்டே தாயுமான சுவாயிகளும், 'இன்பமயமா புலகமெல்லாம்
பிழைப்பதற்குன் வன்புநிலை யென்பா ரதுவுநீனை யன்றியுண்டோ' என்றார்.
'உன்புலத்தை யோரினருட் கொப்பாவாய் நெஞ்சே' என்று கூறினார்.
நெஞ்சேநீ இறந்து படுவையேயானால் உண்ணை நான் பூசிப்பேன் என்பார்.
'நெஞ்சேநீ தென்புலத்தா ரோடிருந்து செய்பூசை கொண்டருளே' என்றார்.
'தென்புலம்' இது தெற்கேயுள்ள பிதர்த்தேவதைகள் வாழும் உலகம், தென்
புலத்தா ரோடரு, என்பூசை கொண்டருள் என்றவைநீ இறந்துபடு என்று
குறிப்பித்ததாம். 8

நெஞ்சே நான் திருவருளோடு கூடியகாலத்து நீயொளித்தாய் எனல்
அருளேயோ ராலயமா வானந்த மாயிருந்த
பொருளோடி யானிருக்கப் போயொளித்த நெஞ்சேநீ
மருடர் முயற்கோடோ வான்மலரோ பேய்த்தேரோ
இருடர நீயுறைந்த தெவ்விடமோ கானேனே.

(ப-ண) நெஞ்சே - மனமே, அருளே - திருவருள்தானே, ஓர் - ஒரு,
ஆலயம் - கோயில், ஆ-ஆக, ஆனந்தம் - இன்பசொருபம், ஆய்-ஆக, இருந்த-
இருந்த, பொருளோடு-இறைவனுடன், யான் - நான், இருக்கவாழ்ந்திருக்க,
போய்-போய், ஒளித்து-மறைத்து, நீ - மனமாகிய நீ, மருள் - மயக்கம், தீர்-
நீக்கிய, முயல் - முயலின், கோடோ - கொம்போ?, வான் - ஆராயத்தக்க,
மலரோ - தாமரைமலரோ?, பேய்-பேயின், தேரோ - தேரோ? (காணுச்சலிமோ)

இருள் - என்னுடைய அஞ்ஞானமாகிய இருள், தீர - நீக்கிய மாதிரித்தல், நீ-நீ, உணர்ந்ததுபோய்த்தன்கியது, எ-எந்த, இடமோ-இடமோ, காணேன். நான் அறிவேன் எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் திருவருளையே திருமேனியாக உடையவன் ஆக லினாலும், ஆனந்த ரூபனாகையாலும் 'அருளையோ ராலயமா வானந்த மாயிருந்த பொருளோடு' என்றார். பொருளோடு யான் இருக்க என்றது திருவருளோடு கூடியிருக்கும் அத்துவித நிலையை. பிரபஞ்சத்தில் ஆன்மா படிந்த அப் பிரபஞ்சமயமாக இருக்குமளவும் கூட இருந்து இன்பதன்பங் களை யூட்டிவந்த மனம், பம்பரம்போ லாட்டிவந்த மனம், பொய்யை மெய் போற் காட்டிவந்த மனம், பிறப்பிறப்பில் வாட்டிவந்த மனம், திருவருளோடு கலந்தகாலே இருந்த இடம்தெரியாத மறைந்திட்டதாதலின், 'பொருளோடி யானிருக்கப் போயொளித்த நெஞ்சே' என்றார். மனம் என்ற ஒருபொருள் இல்லாமல்படி மறைந்திட்டதாதலின், 'நெஞ்சே நீ மருமர் முயற்கோடோ வான்மலரோ பேய்த்தேரோ' என்றார். இது இன்மையை உணர்த்திற்று. முயற்கொம்பு, ஆகாயத்தாமரை, பேய்த்தேர், இவை இருப்பனபோலத் தோன்றி இல்லாது இருப்பதற்கு உவமானங்களாம். மனம் இருந்த இட முந்தெரியாத சென்ற இடமுந்தெரியாத போனமையின், 'நீ உணர்ந்தது எவ்விடமோ காணேனே' என்றார். 'ஆலயமா' இது ஆலயம்+ஆக, என்ற இருசொல் ஒரு சந்தி. ஆக என்பது ஆ என கின்றது விகாரம். ஏ-எற்றதை, 9

மனமே எல்லா இடத்தும் இறைவனின் பரிபூரணமே
வியாபித்த இருக்கின்றது எனல்

எவ்விடத்தும் பூரணமா மெந்தைபிரான் நண்ணருளே
அவ்விடத்தே யுன்னைதெஞ்சே ஆராயிற் கண்டிலனே
அவ்விடத்து மாயையிலே மாண்டனையோ அவ்விடமு
செவ்விடமே நீயுஞ் செனனமற்று வாழியவே. [கு]

(ப-ரை) நெஞ்சே-மனமே, எ-எல்லா, இடத்தும்-இடத்திலும், பூரணம்-
நிறைவாக, ஆம் - ஆக இருக்கின்ற, எந்தை - எனது தந்தையாகிய, பிரான்-
பெருமானினது, தண்-தண்ணிய, அருளே-திருவருளே, அ-அந்த, இடத்தே-
பரிபூரணத்தே, உன்னை-மனமாகிய உன்னை, ஆராயின்-விசாரிக்கும் இடத்து,
கண்டிலனே-காணவில்லையே, அ-அந்த, இடத்து - பரிபூரணத்தில், மாயை
யிலே - மாயையினிடத்தில், மாண்டனையோ - ஒடுங்கிவிட்டாயோ, அ-அந்த
இடமும் - மாயையும், செல் - செம்மையாகிய (சக்க), இடமே - இடமே
(ஆதலினால்), நீயும் - மனமாகிய நீயும், செனனம் - (பிறந்து) தோன்றாதல்,
அற்று - இல்லாது ஒழிய, வாழிய - அம்மாயையின் இடத்திருந்தே வாழக்
கடவாம் எ-று.

(வி-ரை) சர்வத்தரியாமியாகிய இறைவனின் திருவருள் அத்தனும் அவன்
நிவ்வித தேஜோமயத்தைக் கண்டானந்தித் திருக்குங்காலே மனந் தோன்ற

தாதலின் 'எவ்விடத்தும் பூரணமா மெந்தைபிரான் நண்ணருளே யவ்வி
டத்தே யுன்னைதெஞ்சே யாராயிற் கண்டிலனே' என்றார். தத்துவஞானி
கள் மோனகிடையில் இருக்குங்காலே பிரபஞ்சக் தோன்றாது. மனம்
முனைத்து நில்லாது. ஆதலின் 'அவ்விடத்து மாயையிலே மாண்டனையோ'
என்றார். அம்மனம் பிறகுத் தோன்றியின் சிவாகந்தப்பேற்றைத் தயத்
தற்கு இடமாகும் ஆதலினாலும், பிரபஞ்சப்பற்று தொடரும் ஆதலினாலும்,
பிறப் பிறப்பிற் பட்டுழலவேண்டியும் ஆதலினாலும் 'அவ்விடமுஞ் சென்
விடமே நீயுஞ் செனனமற்று வாழியவே' என்றார். ஏ-எற்றதை. 10

காடுங் கரையும்

உலகத்தவர்களே! மனம்போன இடமெல்லாம் அதன்பிற்பே
அலையாதீர்கள் எனல்

காடுங் கரையு மனக்குரங்கு
கால்விட் டோட அதன்பிறகே
யோடுந் தொழிலாற் பயனுளதோ
ஒன்றாய்ப் பலவாய் உயிர்க்குயிரா
யாடுங் கருணைப் பரஞ்சோதி
யருளைப் பெறுதற் கன்புநிலை
தேடும் பருவ மிதுகண்டிர்
சேர வாருஞ் சகத்திரே.

(ப-ரை) மனம் - மனமாகிய, குரங்கு - குரங்கானது, காட்டும் - காட்டி
னிடத்தும், கரையும்-மேட்டினிடத்தும், கால்-காலே, விட்டு-உதறிக்கொண்டு,
ஒட-கண்டகண்ட இடங்களெல்லாம் ஒட, அதன்-அந்த மனத்தின், பிறகே-
பின்னே, ஒடும் - ஒடும், தொழிலால் - தொழினால், பயன் - பிரயோஜனம்,
உளதோ உண்டோ?, (இல்லையே) ஒன்று-ஒன்று, ஆகி-ஆகி, பல-பல, ஆய்-
ஆகி, உயிர்க்கு-உயிர்க்கு, உயிர்-உயிர், ஆய்-ஆகி, ஆடும்-நடிக்கின்ற, கருணை-
கருணை உருவாகிய, பரம்-பரம், சோதி - சுடரினுடைய, அருளை - அருளை,
பெறுதற்கு-பெறும் பொருட்டு, அன்பு - அன்பு, நிலை-நிலையை, தேடும்-தேடு
தற்கு உரிய, பருவம்-காலம், இது - இதனால், (ஆகையால்) சகத்திரே-பிர
பஞ்சத்தவர்களே, சேர-ஒரேமட்டாக, வாடும்-கூடிவாருங்கள் எ-று.

(வி-ரை) குரங்கு ஓரிடத்தங்காது மாத்திற்கு மாம், கிரோக்குக் கிரோ
தாவுதல் போல மனம் கண்டகண்ட பொருள்களினிடத்தெல்லாம் பற்றி
யோடுதலின் 'காடுங்கரையு மனக்குரங்கு கால்விட்டோட வதன்பிறகே ஒடுந்
தொழிலாற் பயனுளதோ' என்றார். குரங்கு உணவுதேடியும், வீரையாட்
டயரவும் காடுங்கரையும் தாவி ஒடும் ஆதலின் 'காடுங் கரையும்' என்றார்.

'மணக்குங்கு' இது மனமாகிய குங்கு என விரிதலின் பண்புத்தொகை. 'கால்விட்டோடல்' ஈண்டு கால் விசைத்தோடல் என்னும் பொருளது. 'பயனுளதோ' இது விடைதழுவி விலை; பயனில்லை என்பது பொருளது. இறைவன் தான் தனிமுதற் பொருளாகவும், எல்லாமாகியும், எல்லா உயிர்களுக்கும் உயிராகியும், எல்லா உயிர்களுக்கும் கருணை செய்தற்பொருட்டு திருச்செழும்பலத்த ஆனந்த நிர்த்தனஞ் செய்தருளினான் ஆதலினாலும், ஒன்றாய் என்றும், பலவாய் என்றும், உயிர்க்கு உயிராய் என்றும், 'ஆடுங் கருணைப் பாஞ்சோதி' என்றார். இறைவன் தனக்குமேல் இல்லாதவனும், தானே மேலானவனாகவும் இருப்பவன் ஆதலினாலும், ஜோதியைப் பண்பு இல்லாமல், கிருபாசமுத்திரமாக விளங்கலினாலும், 'கருணைப் பெருஞ்சோதி' என்றார். அருள்-இறைவன் திருவருளை இது முத்திப்பெற்றிருந்த இன்றியமையாத வேண்டற்பால தொன்றும். இதனை, "அருளிலார்க்கு அவ்வுகமம்" என்னும் ஆன்மீக வாக்குகளானும் அறியலாம். இவ்வருள் தொடர்புபற்றிச் செல்லும் அன்பு முதிர்ந்த இடத்து எய்துவது. ஆதலினால் 'அருளைப் பெறுதற்கு அன்புநிலை தேடும் பருவம் இது' என்றார். "தாயின் புதுவ துலகின் புறக்கண்டு, காழுதுவற் கற்றறிந்த தார்" என்றபடி தான் மாத்திரம் அருளைப்பெற நோக்காத உலகத்தவரை எல்லாம் அழைப்பார். 'சேரவாருஞ் சேகத்திரே' என்றார். இதனை "நான்பெற்ற வின்பம் பெருகவிவ் வையகம்" என்றார். திருநெல் திருமந்திரத்தே. "நெருகல் உளனெருவன் இன்றில்லை என்னும், பெருமை யுடைத்திவ் உலகு" என்றபடி உடலைவிட்டு உயிர் பிரியுந் காலம் எந்த நான் எந்த நேரம் என்பது தெரிதரப் படைநிருத்தலின் 'பருவம் இது கண்டி' என்றார்.

இதுவும் இதனைத் தொடர்ந்தவரும் செய்யுளும் ஆக மூன்று செய்யுள் களும் ஒருதொடர். இது காடுங் கரையும் என்னும் பெயர் பெற்றது. இப் பகுதியின் முதற்செய்யுளின் முதல்படியின் முதல் இரண்டு சீரும் 'காடுங் கரையும்' என்று தொடங்கலின் இதற்கு இப்பெயர் வந்தது. இம்மூன்று செய்யுள்களும், மாச்சீர் மாச்சீர் காய்ச்சீர் மாச்சீர் காய்ச்சீர் என ஆறுசீர் கொண்ட அடிகள் நான்கானாகிய அறுசீர்க்கழி நெடுவடி ஆசிரிய விருத்தம்.

உலகத்தவர்களை! சிற்றம்பலத்தைத் தரிசிக்கச் சேரவாருங்கள் எனல்

சைவ சமய மேசமயம்

சமயா திதப் பழம்பொருளைக்

கைவந் திடவே மன்றுள்வெளிக்

காட்டும் இந்தக் கருத்தைவிட்டுப்

பொய்வந் துழலுஞ் சமயநெறி

புகுத வேண்டாம் முத்திதருந்

தெய்வ சபையைக் காண்பதற்குச்

சேர வாரும் சகத்திரே.

(ப-ரை) சைவம் - சைவமாகிய, சமயமே - சமயமொன்றுமே, சமயம் - உண்மையாகிய சமயம், (எனெனின்) சமயம்-சமயங்களுக்கெல்லாம், அதிதம் - அதிதமாகிய அச் சைவசமயத்திலே விளங்கும், பழம்-அருதியாகவும், நித்தியமாகவும் உள்ள, பொருளை - இறைவனை, கைவந்திட - கைவசமாகும்படி, மன்றுள்-பொன்னம்பலத்திலே, வெளி-வெளிப்படையாக, காட்டும் - காட்டுகின்ற, இந்த - இந்த, கருத்தை - உண்மையை, விட்டுவிட்டு, பொய்-பொய், வந்த-மேலிட்டு, உழலும்-உழல்வதற்குக் காரணமாகிய, சமயம் - புறச்சமயம், நெறி - மார்க்கங்களில், புகுத - நுழைய, வேண்டாம் - வேண்டாம், முத்தி-மோகத்தை, தரும் - கொடுக்கின்ற, தெய்வம் - தெய்வம் எழுந்தருளியிருக்கின்ற, சபையை-சபையை, காண்பதற்கு - தரிசிப்பதற்கு, சகத்திரே-உலகத்தவர்களை, சேர-ஒருங்கே, வாரும்-வாருங்கள் -ஈது.

(வி-ரை) சைவசமயத்தைத் தவிர்த்து எந்தச் சமயமும் மக்களகரமாகிய முத்தி இன்பத்தைக்கரவல்லது அல்ல என்பார் 'சைவசமயமே சமயம்' என்றார். 'சமயமே' என்றதன் நிறுவுகாரம் தேற்றேகாரம், எல்லாச் சமயங்களிலும் உயர்ந்து நிற்பது சைவசமயமே, இச் சைவசமயத்தார் போற்றப் படும் சிவபெருமான் உயர்ந்தகடவுள். இச்சிவனே பிறப்பிறப்பில்லாத, அசதியாகிய, ஆதியந்தமில்லாத நித்தியப்பொருள் என்பார் 'சமயாதிதப் பழம்பொருளை' என்றார். இதுகொண்டன்றே மணிவாசகரும், "முன்னைப் பழம்பொருட்டு முன்னைப் பழம்பொருளை" எனவும், "பரமான்னத்தப் பழங்கடவதுவே" என்றும், "பின்னைப் புதுமைக்கும் பேர்த்துப் பெற்றியினே" என்றும் கூறியருளினார். மன்று என்றது பொன்னம்பலத்தை. இதவே விராட் புருடனுக்கு இருதயத்தானாக இருத்தலின், ஈண்டு சிவபெருமான் நடராஜாவாக இருந்து ஐந்தொழிலும் நடைபெறத் திருநடனம் புரிந்தருளுகின்றானுதலின் 'மன்றுன் வெளிக்காட்டும் இந்தக் கருத்தைவிட்டு' என்றார்.

ஏனைச் சமயங்கள் எல்லாம் இச் சைவசமயத்திற்கு முன் பொய்ச்சமயங்கள் என்பதையும், அச்சமயங்கள் முத்தி தரவல்லதல்ல என்பார், 'பொய்வந் துழலுஞ் சமயநெறி புகுதவேண்டாம்' என்றார். தரிசித்த மாத்திரத்தே முத்திதருவது சிதம்பரம் ஆதலின் 'முத்திதருந் தெய்வசபையைக் காண்பதற்கு' என்றார். இதனை, "காசியி லிறந்தம் கமலையிற் பிறந்துந் தேசமர்தில்லைபுட் டிருநடனங்கண்டும்" என்ற பேரியார் வாக்கு நோக்கத்தக்கது. காசியில் இறந்தார்க்கெல்லாம் முத்தியும் திருவானூரில் பிறந்தார்க்கெல்லாம் முத்தியும், தில்லையைத் தரிசித்தவர்களுக்கெல்லாம் முத்தியும், திருவண்ணாமலை கிணத்தவர்களுக்கெல்லாம் முத்தியும் எய்தும் என்பது அறியத்தக்கது. உலகத்துள்ளவர்களை! பொய்ச்சமயத்துழன்று தவிக்கும் மக்களை சிதம்பர தரிசனத்தைப்பெற்று முத்திப் பேறுபெற வாரூங்கள் என்பார், 'தெய்வ சபையைக் காண்பதற்குச் சேரவாருஞ் சேகத்திரே' என்றார். மாலாதி தேவருள்வந்த தரிசித்துப் பேரடைவது தில்லையாதலினாலும், அருட்சத்தியாகிய இறைவியுந் கண்களிக்க இறைவன் திருநடஞ் செய்வதாதலினாலும், பஞ்சகிருத்தியங்களும் இத்தில்லைத் திருநடனத்தால் நடைபெறு

சென்றதாலினாலும், இத்திலையைத் தரிசித்தமாதிரியே முக்திப்பேறு சத்தியமாதலினாலும், “சமயாதிதப் பழம்பொருளைக் கைவந்திடவுவே” என்று, “முத்திதரும் தெய்வசபையைக் காண்பதற்குச் சமயங்கள் பொய்யே என்பார். ‘பொய்வந்தாமலுக்கு சமயநெறி புருக வேண்டாம்’ என எதிர்ப்பறை முகத்தார் கூறியருளினார். இவ்வாசிரியர் இது கொண்டே, “அயர்வாச் சென்னியிலவைத்து ராஜாங்கத் திவமர்ந்தது வைதிகசைவ மழித்ததோ” என்றும், “சந்தான கற்பகம்போ லருளைக் காட்டத்தக்க, நெறியிற் நெறியேதான் சன்மார்க்கம்” எனவும் கூறியருளியது கொண்டுத் தெளியலாம்.

உலகத்தவரே! காகம்போலச் சிவபோகத்தை நாமெல்லோரும் கூடி உண்ணவாருங்க ளெனல்

காக முறவு கலந்துண்ணக்
கண்டிர் அகண்டா காரசிவ
போக மெனும்பே ரின்பவெள்ளம்
பொங்கித் ததும்பிப் பூரணமா
யேக வருவாய்க் கிடக்குதையோ
இன்புற் றிடநா மிரியெடுத்த
தேகம் விழுமுன் புசிப்பதற்குச்
சேர வாரும் சுகத்திரே.

(ப-ரை) காகம்-காகமானது, உறவு-இனமாகிய காகங்களோடு, கலந்தி-
கூடி, உண்ண - சாப்பிட, கண்டிர் - பார்த்தீர்கள் (ஆதலினால்), அகண்ட-
அகண்ட, ஆகாரம் - ருபகந்தையுடைய (சர்வ விபாபகம் வாய்ந்த), சிவ - சிவ,
போகம் - அனுபவம், என்னும் - என்கின்ற, பேர் - பெரிய, இன்பம் -
ஆனந்தம், வெள்ளம் - பெருக்கானது, பொங்கி-பொங்கி, ததும்பி - வழிந்த,
பூரணமாய்-நிறைவாகி, ஏக-ஒரே, உருவாய்-உருவமாகி, கிடக்குது-இருக்கின்
றது, ஐயோ-அந்தோ, நாம்-நாம், இனி-இனிமேல், இன்பு - சுகம், உற்றிட-
ஆனது, எடுத்த-பிறந்த, தேகம்-உடம்பு, விழும்-விழுவதற்கு (அழிவதற்கு),
முன் - முன்னே, புசிப்பதற்கு - அந்தப் பேரின்பவெள்ளத்தை உண்பதற்கு,
சுகத்திரே-உலகத்தினரே, சேர-ஒன்றுசேர்ந்து, வாரும்-வாருங்கள் ஏ-ஐ.

(வி-ரை) ஏதேனும் உணவுப்பொருள் கிடைப்பின் காகமானது தான்
மாதிரி உண்ண விரும்பாது தன்னு இனத்தையுந் கரைந்தழைத்து
உண்பது காகத்தின் இயல்பு; இதனை,

“காலை துயிலெழுதல் காணாமலே புணர்தல்

மாலை குளித்து மனைபுகுதல்—வலவே

உற்று குடனுண்ணல் ஒங்கத் தனைக்காத்தல்

கற்றாக்கும் காக்கைக்குங் காண்”

என்றதனாலும் அறியலாம்.

இத்கொண்டே இப்பெரியார், ‘காக முறவு கலத் துண்ணக் கண்டிர்’
என்றார். இவ்வருவியை வெவ்வேறான அகண்டா காரமாகவும், பேரின்பப்
பெருக்காயும், மங்களகரமாயும் இன்பம் அருள்வோளுடியும், மங்களகு
செய்வோளுடியும் இருத்தலின், ‘அகண்டாகாரசிவ கிடக்கு
தையோ’ என்றார். எல்லாஞ் ‘செவ்யம்’ ஆதலினால் ‘பூரணமாய் ஏகவுருவாய்க்
கிடக்குது’ என்றார். போகம்-என்றது சிவபோகத்தை. பேரின்ப வெள்ளம்-
என்றது சிவநந்தப் பெருக்கை. ‘இன்பஞ் செய்தலிற் சங்கரன்’ என்றதனால்
‘பேரின்ப வெள்ளம் பொங்கித் ததும்பி’ என்றார். பூரணமாய் - என்றது
இடைவிடாது எங்கும் வியாபித்து இருத்தலை. எல்லாஞ் சிவனுருவாதலின்
‘ஏக உருவாய்’ என்றார். ‘கிடக்குது’ இது ‘கிடக்கின்றது’ என்றதன் மருஉ.
‘ஐயோ’ இது மடுச்சியின் வந்த இடைச்சொல். “நெருகல் உளனெருவன்
இன்றிலீல என்னும் பெருமை புடைத்திய் வலகு” என்றார் ஆதலின் ‘இனி
எடுத்த தேகம் விழுமுன்’ என்றார். சிவநந்தப் பெரும் போகமாகிய
பேரின்ப முத்தியை இந்த மனிததேகத்தாலன்றி எய்த முடியாது, இம்மனித
தேகமும் இலேசிலே எய்துவதன்று, பலஜென்மங்களிற் செய்துள்ள புண்ணி
யத்தாலேயே எய்தற்பாலதாம். ஆதலினாலேயே ‘எடுத்த தேகம்’ என்றார்.
இதனானரே, “அரிது அரிது மானிடராகப் பிறத்தல் அரிது” என்றார்.
புசிப்பது-என்றது அனுபவித்தலை. சேரவாரும்-என்றது ஒருங்கு வாருங்கள்.
ஒன்றுகூடி வாருங்கள் என்பதாம். சுகத்திரே - என்றது உலகத்துமக்களே,
இது முன்னிலைப் பன்மைவிளி. இச்செய்யுட் கருத்தையே,
“எங்குஞ் சிவமே எலாஞ் சிவமே எம்மான் சிவனே இன்பருள்வோன்
பொங்கும் நல்ல பூரணமாய் புலனின் வழியே செல்லாது
துங்கச் சிவத்தின் நிலையறிந்த தாயமனிதப் பிறப்பெடுத்தீர்
இங்கு வாரும் இனிதருந்தி இன்புற் றிருக்கப் பாரீரே”
என்ற அழக கவியாலும் அறியலாம்.

3

எடுத்ததேகம்

தாயுமானேஸ்வரே! தேவரீர் அடியேனுக்கு மெனனிலை தந்தபோது
உடல் பொருள் ஆவி மூன்றையுந் தந்தேனெனல்

எடுத்த தேகம் பொருளாலி மூன்றுநீ
எனக்கொன் றில்லை யெனமோன நன்னெறி
கொடுத்த போதுகொ டுத்ததன் றேர்பினுங்
குளறி நானென்று கூத்தாட மாயையை
விடுத்த வாறுங்கண் ணிரோடு கம்பலை
விலகு மாறுமென் னேடுகைப் பரவாததைத்
தடுத்த வாறும் புகலாய்ச் சேரிநிற்
தாயுமான தயாபர மூர்த்தியே.

(ப-ஐ) சிரகிரியில்-திரிகிராமலையில் எழுந்தருளியிருக்கும், தாயுமான-தாயுமானசுவாமி என்னும் திருப்பெயர்கொண்ட, தயாபர-கருணையுடைய நிறந்த, மூர்த்தியே-மூர்த்தியே, எடுக்க-இவ்வலகிற் கொண்ட, தேகம் - இக்க உடல், பொருள்-உடைமை, ஆலி - உயிர், மூன்றாம் - இம்மூன்றையையும், நீ-தேவரீர், எனக்கு - அடியேனுக்கு, ஒன்று - ஒரு சுதந்தரமும், இல்லை - இல்லை, என-என்று, மோனம்-மவுனம், நல்-நல்ல, நெறி-மார்க்கத்தை, கொடுத்த-தந்தரு மூன்றையும் தேவரீருக்குக் கொடுத்தது, அன்றோ-அல்லவோ?, பொருள், ஆலி இருந்தும்) பினும்-திருப்பவும், நான்-நான், என்று-என்னும் அக்காரத்தை வத்தைக்கொண்டு, குழறி - குழறி, கூத்தாட - கூத்தாடும்படிக்கு, மாயை-மாயையை, விடுத்த-எவிய, வாறும்-வண்ணமும், கண்ணீர் - கண்ணீர், ஒடு-உடன், கம்பலை-உடல் நடுக்கமும், விலகும்-விலக்கிய, ஆறும்-விதமும், என்-அடியேனின், வேட்கை-ஆசையாதிய, பரவாகத்தை - வெள்ளத்தை, கடுத்த-தடைப்படுத்திய, ஆறும்-விதமும், புகலாய்-சொல்வாயாக எ-று.

(வி-ஐ) எடுத்த என்றது வீணையினால் கொண்ட என்றதாம். 'மூன்றாம்' என்றதன் ஈற்று உம்மை முற்றம்மை. இறைவன் ஞானசிரியானு எழுந்தருளியுள்ள தூரேபேசேம் செய்தருளினமையால் 'நீ' என இறைவனைக் கூட்டினர். தற்போதக்கூழன்று சிவபோதம் பெற்றிருத்தலைக் குறிப்பிப்பான், 'எனக்கொன்றில்லை எனமோன நன்னெறி கொடுத்தபோது' என்றார். 'பினும்' இத பின்னும் என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம், ஞானசிரியன் உப தேசம்பெற்று அனுபூதிநிலையில் நிற்குங்காலையும் பிரார்த்தித் கண்மத்தாலே அவ் அனுபூதியினின்றும் நழுவி பகிர்முகப்பட்டுப் பிரபஞ்சத்தை நோக்குவர் ஆதலினால், 'பினுக்குறி நானென்று கூத்தாட மாயையை விடுத்த வாறும்' என்றார். கூத்தாட என்றது மாயையிற் சிக்கிப் பிரபஞ்சத்தில் உழலுதலைக் குறித்தது. சிவாநந்தத்தில் முழுதி இருப்போர்க்குக் கண்ணீரும் கம்பலையும் உண்டாகும், சிவாநந்தத்தை அனுபவிக்கும் நிலையாதிய அனுபூதி சூலந்த காலத்துக் கண்ணீருல் கம்பலையும் அகன்றிமொகலினால் 'கண்ணீரொடுகம்பலை விலகுமாறும்' என்றார். வேட்கை என்றது சிவாநந்த வேட்கையை, வேட்கை-அவா. பரவாகம் என்றது மிகுதிகாட்டி சின்றது. சிரகிரி என்றது திரி சிராமலையை.

இந்தத்தலத்த எழுந்தருளி இருக்கும் இறைவன் செட்டிப்பெண்ணுக்குத் தாயாகிவந்த மருத்தவம் பார்த்து அருள் செய்தமையின் தாயுமானவருக்கு மாதரு பூதேசுவரர் என்னும் பெயர் எய்திற்று. 'தாயும் ஆனவர்' என்பதில் உள்ள உம்மை இறந்தததநீதிய எச்சஉம்மை, எல்லா உயிர்களுக்கும் தந்தையாக இருப்பதும் அன்றிக் தாயுமாக இருப்பவன் என்னும் பொருள் குறித்த சின்றது. இறைவன் தண்ணியுடையோன் ஆதலினாலும், உயர்க் தோன் ஆதலினாலும், அடியார்க்கு அருள்செய்வான் மூர்த்திகரிப்போன் ஆதலினாலும், 'தயாபரமூர்த்தியே' என்றார். மகாமேருமலையின் சிகரங்கள் மூன்றில் ஒன்று வாயுக்கும், ஆகிசேடனுக்கும் நேர்த்தபோரால் இத்தலத்த

வந்து வீழ்ந்து ஓங்கி நிற்கின்றமையின் இக்குன்றினுக்குச் 'சிரகிரி' என்ற பெயர் வந்தது. தலபுராணத்தை நோக்கி இதன் விரிவுதான், 'புகலாய்' இது முன்னிலை எவல். இது இரண்டு கட்டில்க்கலிப்பாவால் ஆகிய ஒரு பகுதி. இதன் முதற்செய்யுளின் முதலடியில் முதல் இரண்டிற் 'எடுத்த தேகம்' என்று தொடங்கினமையின் இப்பகுதிக்கு எடுத்ததேகம் எனப் பெயர் எய்தியது.

1

தாயுமானேஸ்வரனே! இயமமாதிகளை அடியேன் செய்யும் வண்ணம் காக்கும் காவலும் கடவுளும் நீயே எனல்

தோயும் வெங்கலிப் பேயுற் தொடரநின் னாலிற் சொன்ன முறையிய மாதிரை நேயும் வண்ண மெனைக்காக்குங் காவலும் தொழும்பு கொள்ளுஞ் சுவாமியு நீகண்டாய் ஓயுஞ் சன்மம் இனியஞ்ச லஞ்சல்என் னுலகங் கண்டு தொழுவோ ருருவிலே தாயுந் தந்தையு மானேயே சிரகிரித் தாயு மான தயாபர மூர்த்தியே.

(ப-ஐ) சன்மம் - பிறப்பு, ஓயும் - ஒழிந்தபோகும், இனி - இனிமேல், அஞ்சல் - பயப்படாதே, அஞ்சல் - பயப்படாதே, என்று - என்றுசொல்லி, உலகம் - உலகத்தார், கண்டு - பார்த்து, தொழ-வணங்கும்படி, ஓர்-ஒரு, உரு விலே-வடிவத்திலே, தாயும்-தாயும், தந்தையும் - தந்தையும், ஆனேய் - ஆன வனே!, சிரகிரி-திரிகிரபுரத்தில், தாயும்ஆனவர்-தாயும்ஆனவர் என்னும் பெய ருடன் விளங்கும், தயாபர-கருணையுடைய உயர்க்த, மூர்த்தியே-முதல் வனே!, நோயும்-வியாதியும், வெம் - கொடிய, கலி - வறுமை ஆகிய பேயும்-பேயும், தொடர - அடியேனைத் தொடர, கண்-தேவரீரது, நூலில்-வேதாக மங்களாகிய நூலில், சொன்ன - விதித்த, முறை - ஒழுக்கின்படி, இயமம்-இயமம், ஆதி - முதலியவைகளை, நான்-அடியேன், தோயும்-அனுபவிக்கும், வண்ணம்-விதம், என்-அடியேனை, காக்கும்-(வேறு விஷயங்களிற் செல்லாது தடுத்துக்) காக்கும், காவலும் - காவலும், தொழும்பு - (என்னை) அடிமை, கொள்ளும்-கொள்ளும், சுவாமியும்-சுவாமியும், நீ-நீயே எ-று.

(வி-ஐ) 'நோய்' வாத பித்த சிலேட்டுமங்களின் மிகுதியாலுங் குறை வாலும் உடலைப்பற்றி வருத்தும்பம். இதனை, 'மிதினாங் குறையினு நோய்செய்யு நானோர், வளிமுதலா வெண்ணிய மூன்று' என்ற நிருத்தமு ளாலும் அறியலாம். வெங் கலிப்பேய் - என்றது பண்புத்தொகை, 'வெங் கலியாகிய பேய்' என விரியும். கலியின் கொடுமைநோக்கி 'வெம்' எனும் அடைமொழி தந்தார். கலி - என்றது வறுமை நோயைக் குறித்தது. பேய் போல் அலைத்தலின் 'வெங்கலிப்பேய்' என்றார். இது மனத்தை இடமாகக் கொண்டு எழும் நோய், நோயும் பேயும் தொடர அதனின்றும் விடுபட்

இயைவன் அருளிய வேதம், ஆகமம் சொல்லிய முறை இயமாதிருய வேண்டலின், 'நோயும் வெங்கலிப் பேயுந் தொடரலின் தூவிய்சொன்ன முறையிய மாதிநான் றேயும் வண்ணமெனக் காக்குங் காவலும்' என்றார். இயமம் ஆதி - என்றது இயமம் முதலாகிய என்வகை யோகங்களோ. இயம்- என்பது கொல்லாமை, வாய்மை, நன்னாமை பிறர் மனைவிபலையும் பொது மகளிரையும் விரும்பாமை, இரக்கம், வஞ்ச மில்லாமை, பொறையுடைமை, மனம் கலங்காமை, அற்பாகாரம், சுசியுடைமை என்னும் பத்துக் குணங்கள் பெற்றிருத்தல்,

'ஆதிமுதல் இறைவன் நீயே அன்புடைய தாயும் நீயே நிதிதிகழ் தந்தை நீயே நேயமிது குருவும் நீயே ஒதிடுமென் சுற்ற நீயே ஒன்பொருளு நீயே நீயே கோதிலமு தான முத்திக் கொளுநிலமும் கண்ணுதலோம் நீயே'

என்ற சித்தாந்த சித்தாமணிப்படி,

இறைவன் உடவுளும் அம்மைஅப்பனும் ஆக இருத்தலின் 'தொழும்பு கொருஞ் சுயாமியுநீ' என்றும், 'தாயுந் தந்தையு மாளோம்' என்றும் கூறினர். 'இயமாதி நான் றேயும் வண்ணம் எனக் காக்குங் காவல்' என்றதற்குச் சற்குருவெனக் கோடலும் ஆம். 'ஒருருவில் தாயுந் தந்தையு ஆளோம்' என்பதற்கு உமாதேவி இடதுபக்கமாக அமைந்திருக்கும் அர்த்தநாகீசுரர் ஆகிய திருக்கோலம் உடைமையைச் குறித்ததாகக் கொள்ளினும் ஆம். 'ஒயுஞ் சன்மம்' மொழிமாறி கின்றது. சன்மம் ஓயும் எனக் கொண்டு கூட்டிப் பொருள் கொள்ளுக. சன்மம் ஓய்தலாவது - பிறப்பறுதல்; அதாவது, பிறவாப்பேருகிய முத்தி எய்தல் என்பதாம். 2

மு க மெ லா ம்

இறைவனே! அறிஞர் உன்னிடத்து அன்பு செய்யுமா னன் ஒன்றுஞ் செய்யாமலிருக்க ஸ்வாது பிழைப்பேன் எனல்

முகமெ லாங்கண்ணீர் முத்தரும் பிடச்செங்கை முகிழ்ப்ப அகமெ லாங்குழைந்து ஆனந்த மாகநல் லறிஞ் ரிகமெ லாந்தவ மிழைக்கின்றார் என்செய்கோ வேழை சகமெ லாம்பெற நல்லரு னுதரமாச் சமைந்தோம்.

(ப-ஊ) சகம்-உலகம், ஸ்ராம்-எல்லாம், பெற-பெறுதற்காக, நல்-நல்ல, அருள் - திருஅருளே, உதரம்-வயிறு, ஆ-ஆக, சமைந்தோம் - பெற்றவனே, முகம்-முதம், ஸ்ராம் - முழுமையும், கண் - கண்ணினின்றும் வடிவின்றி, நீர்-நீராகிய, முத்த-முத்துக்கள், அரும்பிட - உதிர்ந்திட, செம்-செவந்த, கை-

கரங்கள், முகிழ்ப்ப - குவிச்ச, ஆகம் - மனம், ஸ்ராம் - முழுதும், குழைந்து - உருகி, ஆனந்தம்-இன்பம், ஆக - ஆக, நல்-நல்ல, அறிஞர் - அறிவுடையோர் கள், இகம்-இம்மை, ஸ்ராம்-முத்தம், தவம்-தவத்தை; இழைக்கின்றார்-செய் கின்றார்கள், ஏழை-எளியனேன், என்-என்ன, கொடுகோ-செய்யவேண்டு எ-து.

(வி-ஊ) கணீர் இது கண்ணீர் என்பதன் தொகுத்தல்விதாரம். கண் ணீர் என்றது ஆனந்த பாஷ்பத்தை. முத்தரும்பிட என்றது முத்துப்போல் உதிர்ந்திட என்னும் பொருளது; இது உவமத்தொகை. செம்மை+கை என்னும் இருசொற்கள் செங்கை எனப் புணர்ந்து கின்றது. செம்மை என்னும் பண்புப்பெயர்; சயபோதல் என்னும் விதிப்படி மை கெட்டு செம்+கை என நின்று சந்தியில் மகரம் ஈகரமாயிற்று. முகிழ்ப்ப இது குவிக்க என்னும் பொருளது. அகம் - இது இட-ஆகுபெயராய் மனத்தைக் குறித்தது. தவமிழைக்கின்றார் என்றது தன்னை மறந்து இறைவனையே சிந்தித்து இருத்தலைக் குறிக்கின்றது. சிவம் சத்தியைப்பெற்றது, சத்தி சிவத்தைப்பெற்றதும் சத்தியும் சிவமுந்நகடி உலகினோத்தும் சன்மமையின் 'சகமெ லாம்பெற நல்லரு னுதரமாச் சமைந்தோம்' என்றார்.

"சிவமது சத்திதன்னைத் திகழ்தர ஈன்றதாலோ தவமிரு சத்திதானே தழைசிவம் சன்றதம்மா நவமிரு மிருவர்தாமும் நன்றாகக் கூடியுண்டம் புவனமெல் லாமுமின்ற புகழ்தரு முறைமையாலே"

"சிவத்தினுக் கண்ணைசத்தி செப்புதாய் தாரஞ்சேயாம் குவலயத் திர்த்தநீதி கொண்டறிந் துய்யவல்லார் அவமிரு முலசவாழ்வை அவாவிடார் அறிஞரோதும் பவமது ஞானகிட்டை பற்றிமெய் முத்திசார்வார்"

என்ற வழிநடையிலும் அறியலாம்.

திடமுறவே

இறைவனே! இனி நான் மாயையில் மூழ்க முடியாதெனல்

திடமுறவே நின்னருளைச் சேர்த்தென்னைக் காத்தாள் கட னுணக்கென் நெண்ணி நின்னைக் கைகுவித்தோ னுணவனோ அடைவுகெட்ட பாழ்மாயை யாழியிலே மின்னமல்லற் படமுடியாது என்னுலிப் பற்றே பராபரமே.

(ப-ஊ) என்-அடியேனின், ஆவி-உயிருக்கு, பற்றே - ஆதாரமே, பரா பரமே-பராபரமே, திடம்-உலிமை, உற-பொருந்த, கிண்தேவரது, அருளை- திருவருளை, சேர்த்து - கூட்டி, என்னை - அடியேனே, காத்து-சாத்தி, ஆன-

இரட்சிக்க, உனக்கு-தேவரீருக்கு, கடன்-கடன்மை, என்று-என்று, எண்ணி-நினைத்து, நினை-தேவரீரை, கை-கை, குவித்தேன்-சுப்பி வணங்கினேன், நான்-அடியேன், அவனோ-அல்லவோ, அடைவு - முறை, கெட்ட-கெட்ட, பாழ்-பாழான, மாயை-மாயை என்னும், ஆழியிலே-சமுத்திரத்திலே படிந்து, இன்னம்-இன்னமும், அல்லல்-தன்பம், பட-பட, முடியாது-முடியாது எ-து.

(வி-ரை) இறைவன் அன்பர்களைச் சோராவண்ணம் காக்கக் கடன்மைப் பட்டுள்ளவன் ஆதலினாலும், இறைவன் அருட்சிறுமேனி அடைபவன் ஆதலினாலும், உயர்களைக்காத்தல் அருட்சத்தியால் ஆதலினாலும் 'திடமுறவே நின்னருளைச் சேர்த்தேன்னைக் காத்தானக் கடனுண்கென் றெண்ண' என்றார். மலினம்படிந்த நீர்ப்பரப்பில் கல்லெறிந்தகாலை அம்மலினமாகிய பாசி அலை அடங்கியவின் திரும்பவும் அம்மலினப் பரிவந்து மூடிக்கொள்வதுபோல இறைவன் தியானம் சிறிது நீக்கினும் அம்மாயைவந்து பற்றிக்கொள்ளும் ஆதலால் 'அடைவுகெட்ட பாழ்மாயை யாழியிலே யின்னமல்லிற், படமுடியாது' என்றார். இறைவன் உயிர்க்குயராய் உயிர்த்துணையாய் இருப்பவன் ஆதலின், 'என்ஆவிப் பற்றே' என்றார். இதுமுதற் கொண்டுள்ள பத்தப் பாடல்களாகிய இப்பதிகம், 'திடமுறவே' என்னும் பெயர்த்து. இப்பதிகத்தின் முதற்செய்யுளின் முதலடியின் முதற்சீர் திடமுறவே என்று தொடங்கினமையின் இப்பெயர் வந்தது. இப்பதிகத்துப் பத்துப்பாடலும் கொச்சுக் கவிப்பாக்கள்.

1

அருட்குருவாகி வந்தருள் புரிவா யெனல்

ஆராமை கண்டிங் கருட்குருவாய் நீயொருகால்
வாராயோ வந்து வருத்தமெல்லாம் தீராயோ
பூராய மாகவருட் பூரணத்தி லண்டமுதற்
பாராதி வைத்த பதியே பரபரமே.

(ப-ரை) பூராயம்-புராதனம், ஆக-ஆக, அருள்-திருவருள், பூரணத்தில்-நிறைவில், அண்டம்-உலகத்திற்கு, முதல்-முதலாகிய, பார்-பிரதிவி, ஆதி-முதலாய பஞ்சபூதங்களை, வைத்த - வருத்துவைத்த, பதியே - இறைவனே!, பரபரமே - பரபரமே, ஆராமை - அடியேனின் தரியாமையை, கண்டு-பார்த்து, இங்கு - இவ்விடத்து, அருள்-அருள், குரு-குரு, ஆம்-ஆதி, நீ-தேவரீர், ஒரு-ஒரு, கால்-தரம், வாராயோ-வாராயோ?, வந்து-அவ்வண்ணம் வந்து, வருத்தம்-தன்பம், எல்லாம்-முழுதையும், தீராயோ-ஒழிக்காயோ எ-து.

(வி-ரை) ஆராமை-என்றது இறைவன் வந்து அருள் செய்யாமையாலே மனம் தரியாதிருக்குந் தன்மை. மனம் பொருதிருக்குந் தன்மை எனினும் ஆம். இனி, இதற்கு அரியாமை எனப்பொருள் கூறினும் உண்டு. அருட்குரு - அருளைச் செய்கின்ற குரு, இறைவனின் திருவருளாகிய குரு எனினும் ஆம். என்னை இறைவன் உயிர்களினிடத்துவைத்த கருணையினாலே இறைவன் திருவருளை ஆண்மாக்களின் பக்குவமறிந்து குருமூர்த்தமாக

வந்து அருள் செய்தலின், திருவருளை குரு வடிவங்கொண்டவந்து அருள் செய்தலின் அருட்குரு என்றார். வருத்தம் - என்றது பிரபஞ்சமாயையால் படும் துயர்களை. பூராயம் - என்றது பழமை குறித்தது. இனி, இதற்கு வித்திரமாத எனப் பொருள் கூறினும் உண்டு. அருட்பூரணம் - என்றது திருவருளின் நிறைவைக் குறித்தது. பாராதி - என்றது பிரதிவி, அப்பு, தேய், வாய், ஆகாயம் முதலிய பஞ்சபூதங்களை. சர்வாண்டங்களும், அவை கட்டு ஆதரமாகிய பஞ்சபூதங்களும் இறைவன் திருவருட் சங்கீதியில் நடைபெறுகின்ற தாதலின், 'பூராய மாகவருட் பூரணத்தி லண்டமுதற் பாராதி வைத்த பதியே பரபரமே' என்றார்.

2

இறைவனே! நின்னடைந்தவர் அருள்வடிவவாழ்க்கள்
என் கதியாதெனல்

வாழாது வாழுகலை வந்தடைந்தோ ரெல்லாரு
மாழாழி யென்னவரு ளானார் அழுக்காற்றோ
டேழா யெனவுலக பேசுகமினி நாடுருவன்
பாழாகா வாறுமுகம் பார்த்தி பரபரமே.

(ப-ரை) பரபரமே-பரபரமே, வாழாது-(அரித்தியவாழ்வினுக்கு ஏது வாக) வாழாமல், வாழ - (நீத்தியவாழ்வினுக்கு ஏதுவாக) வாழாமாறு, உனை-தேவரீரிடம், வந்து-வந்து, அடைந்தோர்-அடைக்கலம் என்று அடைந்தவர் கள், எல்லாரும்-எல்லோரும், ஆழ்-ஆழமாகிய, ஆழி-கடல், என்ன - என்ன, அருள்-அருள்வடிவம், ஆனார்-ஆனார்கள், அழுக்காற்றோடு - பொருமையுடன் கூடிய, ஏழாய்-எளியன், என - என்றுகூறி, உலகம் - உலகத்தவர்கள், ஏகம்-பழித்தற்கு உரிய, நான்-அடியேன், ஒருவனும் - ஒருவன் மாத்திரம், இனி-இனிமேல், பாழ்பாழ், ஆகா - அடையா, ஆறு-விதம், நீ-தேவரீர், என்-அடியேனின், முகம்-முகத்தை, பார்-பார்த்திராக்கு எ-து.

(வி-ரை) வாழாது வாழ என்றது மாயையிற் பட்டுப் பிரபஞ்சத்தழன்று துன்புறுத்த திருவருள் வயப்பட்டுச் சிவாகந்தபோகத்து அழுத்தி இன்புற்று இருத்தலைக் குறித்தது. உனை என்றது இறைவனை, வந்தடைந்தோர் என்றது அன்புடைய தொண்டர்களைக் குறித்தது. ஆழி - இது ஆழமுடையது என்னும் காரணம் பற்றிவந்த சாரணப்பெயர். ஆழ் - ஆழி என்றது, மிக ஆழமாகிய கடல் என்பது பொருளாம் அருள் ஆனார் என்றது அருண்மைய மானார்கள். ஏழாய் என்றது எளியவனே என்னும் பொருளாகு. ஏழை என்றது விரியுருபு ஏற்று நின்றது. 'உலகம்' இது இடவாகுபெயராய் உலகத்தவர்களைக் குறித்தது. உலகம் என்றது உலகத்துள்ள அறிவாளிகளை. இதனை, 'உலகம் என்பது துயர்த்தோர் மாட்டே' என்ற குத்திரத்தால் அறியலாம். ஏகம் ஈண்டு இகழும் என்னும் பொருளாகு. பாழாகாது என்றது பிரபஞ்சமாயையிற் சிக்கி யுழலாது என்னும் பொருளாகு. துன்புறுவோர் முகத்தைப்பார்த்த மாத்திரமே கருணை ஆளர்களுக்கு இரக்கம் உண்டாகிக் கருணை

செய்யத் தொடங்குவார் ஆதலினால் 'முகம்பார்' என்றார், இஃது அனன்கு
'புகித்தோர் முகம்பார்' என்றார் பட்டினத்தடிகளும்.

இறைவனே! அடியேன் விடமுண்ட மீன்போல் ஆழ்க்கின்றேன்
என்கின்றார்

உள்ளத்தி னுள்ளே யொளித்தென்னை யாட்டுகின்ற
கள்ளக் கருணையை யான் காணுந் தரமாமோ
வெள்ளத்தை மாற்றி விடக்குண்பார் நஞ்சுட்டும்
பள்ளத்தின் மீன்போற் பதைத்தேன் பராபரமே.

(ப-ஈ) பராபரமே-பராபரமே, உள்ளத்தின் - அடியேன் மனத்தின்,
உள்ளே-உள்ளே, ஒளித்து-மறைந்திருந்து, என்னை-அடியேனே, ஆட்டுகின்ற-
நடிப்பிக்கின்ற, கள்ளம்-வஞ்சகம், கருணையை-கருணையை, யான்-அடியேன்,
காணும் - தரிசிக்கும், தரம் - தரம், ஆமோ-ஆகுமோ, விடக்கு-மாயிச்சதை,
உண்பார்-உண்பவர், வெள்ளத்தை-பள்ளத்தில் நிற்கும் நீரை, மாற்றி-வழியும்
படிச்செய்து மாற்றி, நஞ்சு-விஷத்தை, ஊட்டும்-சீரில் சலக்கிவைக்கப்பெற்ற,
பள்ளத்தில் பள்ளத்தில் அகப்பட்ட, மீன்-மீன்களை, போல் - போல, பதைத்
தேன்-துடித்தேன் -எறு.

(வி-ஊ) "இமைப்பொழுது மென்னைஞ்சி நீங்காதான்" என மணிவாச
கர் திருவாக்கின்படி இறைவன் எல்லாருள்ளத் துறையோன்; இஃது
வன்றோ "உள்ளத் துள்ளே உறைபெருந் சோதி" எனவும் பெரியார் கூறி
யுரை, இவ்வாறு இறைவர் வவர் மனத்தும் உறைந்தாலும் தற்போதும்
உடையார்க்குத் தோன்றுவா னல்லன். என்னிட இடனினிற் றெங்கும் பரந்து
நிறைத் துறையுந் சோதி. எல்லார் மனத்திருந்தும் மாயைத் திரையால்
மூடப்பட்டார்க்குத் தோற்றுவானல்லன் என்பதனை விளக்கவே 'உள்ளத்தி
னுள்ளே யொளித் தென்னை யாட்டுகின்ற' என்றார், இறைவன் உயிர்க்
ருயிராய் இருந்து உயிர்களை யியக்குகின்ற னாதலின் 'ஒளித்தென்னை யாட்டு
கின்ற' என்றார், உயிர்கள் உய்யவே தனது கரண புவன போகங்களைத் தந்து
அவைகள் கண்மங்களுக்குத்தக்க புகிப்புகனைத் தந்து உய்விக்கின்ற னாதலின்
'கள்ளக் கருணையை யான்காணுந் தரமாமோ' என்றார், மீன் பிடிப்போர்
பள்ளத்தள்ள நீரை இறைத்து மாற்றி அதில் விஷ மிட்டு மீனை மடிவித்துப்
பிடிப்பர் என்பர் இது சிற்சில விடங்களில் வழக்கம் போலும் இதுகொண்டே
'வெள்ளத்தை மாற்றிவிடக் குண்பார் நஞ்சுட்டும் பள்ளத்தின் மீன்போற்
பதை பதைத்தேன்' என்றார், 'இதனை 'விடக் கொண்ட மீன் போலும்"
எனப் பிறருங் கூறினர், வெள்ளம் என்றது சாண்டு மிக்க நீரைக் குறித்தது.
'ஆட்டிவித்தா லாரெருருவர் ஆடாதாரே' என்று திருநாவுக்கரசர் கூறி
யாங்கும் "கோகுதி யானெனதென் றவரவரைக் கூத்தாட்டு வாறுதி
லின்றாயை" என்று மணிவாசகரார் கூறியாங்கும் இவ்வாசிரியர் 'என்னை
ஆட்டுகின்ற கள்ளக் கருணையை' என்றார்,

3

இறைவனே! தேவரீராய்நிறி வேறு செய்வத்தை நினைப்பதஞ்
செய்யேன் என்கின்றார்

வாவிக் கமலமலர் வண்டாய்த் துவண்டு துவண் [ய்
டாவிக்கு ணின்றவுனைக் கன்புவைத்தார்க் கஞ்சலென்பா
பூவிற்கும் வான்கடையிற் புல்விற்போர் போலவொன்
பாவிக்க மாட்டேன் பதியே பராபரமே. [றைப்

(ப-ஊ) பதியே-இறைவனே! பராபரமே - பராபரமே, வாவிகுளத்தி
லுள்ள, கமலம்-தாமரை, மலரில் - மலரில், வண்டு - வண்டுபோல், ஆய்-ஆதி,
துவண்டு-வாடி, துவண்டு - வாடி, ஆவிக்குள் - உயிருக்குள்ளே, கின்ற-நிலைத்
திருக்கின்ற, உனக்கு-தேவரீரிடத்து, அன்பு-அன்பை, வைத்தார்க்கு-வைத்த
அடியார்களுக்கு, அஞ்சல் - பயப்படாதே, என்பாய் - என்ற கூறியருளு
வோய், பூ-பூவை, விற்கும்-விற்கும், வான்-நிறந்த, கடையில்-கடையில், புல்-
புல், விற்போர்-விற்பவரை, போல-போல, ஒன்றை - (உன்னையன்றி வேறு)
ஒருபொருளை, பாவிக்க-பாவனைசெய்ய, மாட்டேன்-மாட்டேன் -எறு.

(வி-ஊ) கமலமலர் இது இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை, கமலம்
என்னும் சிறப்புப் பெயர்க்கும் மலர் என்னும் பொதுப்பெயர்க்கும் இடையே
ஆகிய என்னும் பண்பு உருபுதொகு கின்றது. 'கமலமாகிய மலர்' என
விரியும், வாவிக்கமலம் இது ஏழன் உருபும் பயனும் உடன்தொக்க தொகை,
வண்டாய்த்துவண்டு இது வண்டுபோலாகித் துவண்டு எனப் பொருள் விரி
தலின் இது உவமத்தொகை, துவண்டு துவண்டு-இது மிகுதிப்பொருளில்
அடுக்கிவந்தது. இறைவன் அன்பர்க்கருளும் இயல்பு உடையோன் ஆகலின்,
'ஆவிக்குணின்ற வுணக்கன்பு வைத்தார்க் கஞ்சலென்பாய்' என்றார், 'பூவிற்கு
கடையில் புல்விற்பதுபோல்' என்றும் சாமானிய வசனத்தை சாண்டு உவமை
யாகக் காட்டுவான், 'பூவிற்கும் வான்கடையிற் புல்விற்போர்போல, ஒன்றைப்
பாவிக்க மாட்டேன்' என்றார், 'பூ' சிறந்த பொருளுக்கும் 'புல்' தாழ்ந்த
பொருளுக்கும் உவமை, சாண்டு பூ இறைவனுக்கும் புல் வீணத்தேவர்களுக்
கும் உவமை, பாவித்தல் என்றது சிந்தனை செய்தலை, இச்செய்யுளின்
சுருத்தை,

"பொன்னைக் கேட்கும் வாயதனால் புளியங் காயைக் கேட்பார்போல்
உன்னை நினைக்கும் மனத்தாலே உன்னைப் புகலும் வாயாலே
பின்னைத் தெய்வம் எனவொன்றைப் பேயேன் எண்ணென் பேசேனான்
மின்னைச் செய்யும் வேனியனை விளங்கு நீல மிடற்றேனே."
என்ற அழகனியாலும் அறியலாம்.

5

இறைவனே! அடியேன் நிலை தேவரீர் காணவில்லையோ என்கின்றார்
விண்ணாது வெற்பின் விழுந்தாங் கெனமாற்பிற் [யோ
கண்ணாது பாய்ச்சிடுமென் காதல்வெள்ளங் கண்டிலை

தண்ணறு சாந்தபதத் தற்பரமே நால்வேதப்
பண்ணறு மின்பப் பதியே பராபரமே.

(ப-ரை) தண் - குளிர்ந்ததன்மை, நாரும்-கொண்டிலினங்கும், சாந்தம்-சாந்தமாகிய, பதம் - பதத்தையுடைய, தற்பரமே - தற்பரமே!, நால்-நான் காகிய, வேதம்-வேதங்களின், பண்-பண்களுள்ளும், நாரும்-பிச்சாசுரிக்கின்ற, இன்பம் - ஆனந்தமயமாகிய, பதியே - இறைவனே!, பராபரமே-பராபரமே!, வின் - ஆகாய, ஆறு - கங்கை, வெற்றில் - மலையின்மேல், விழுந்த-விழுந்த, ஆக்கென-அதைப்போல, மார்பில்-அடியேனின் மார்பின்மேல், கண்-கண்ணிலிருந்து வழியும் நீராகிய, ஆறு - வெள்ளம், பாய்ச்சிடும் - வழிந்தோடலிலும், என் - அடியேனுடைய, காதல் - ஆசையாகிய, வெள்ளம் - பெருக்கை, கண்டிலையோ-பார்க்கவில்லையோ என்று.

(வி-ரை) விண்ணறு-என்றது ஆகாய கங்கையை. 'ஆக்கு' இது உவம உருபு. கண்ணறு-என்றது ஆனந்தக்கண்ணீர் அருவியை. காதல் வெள்ளம் என்றது - கண்டு ஆசைப்பெருக்கை, 'கண்டிலையோ' இதில் ஓகாரம் விடப் பொருளில் வந்தது. தண் இது தன்மை என்னும் பண்புப்பெயர் ஈறு கெட்டு கின்றசில. நாறு இது தோன்றும், விளங்கும் என்னும் பொருளுடைய. ஸ்ரீயைக்கும் என்னினும் பொருந்தும், சாந்தபதம் என்றது மெனனன்க நிலையை. இறைவன் ஆனந்தமயன் ஆதலின் 'இன்பப் பதியே' என்றார். இறைவன் தானே உயர்ந்தவனும், தனக்குமேல் ஒருவன் இல்லாதவனாக இருத்தலின் 'தற்பரமே' என்றார். அன்பு மிகுதியால் அகநெகிழ்த்து கண்ணீர் மல்க அழுவார்க்கு இறைவன் அருள் செய்வான் ஆதலின், 'கண்ணறு பாய்ச்சிடுமென் காதல் வெள்ளக் கண்டிலையோ' என்றார். இது கொண்டன்றோ மணிவாசகரும், "உடம் பெல்லாம் கண்ணறு யண்ண வெள்ளத் தான் பாயாதா" எனவும், "அமுதா னுனைப் பெருளாமே" எனவும், "உன்ற ளிணையன்புக் காரா யடியே னயவே மயல் கொண் டமுக்கேனே" எனவும் கூறியருளினார்.

6

இறைவனே! உன்னை எக்குக் காண்கின்றே நெனல்

கூடியதின் சீரடியார் கூட்டமென்றோ வாய்க்கும் என
வாடியவென் னெஞ்சமுத வாட்டமுநீ கண்டிலையோ
தேடியதின் சீரருளைத் திக்களைத்துத் கைகுவித்துப்
பாடியதான் கண்டாய் பதியே பராபரமே.

(ப-ரை) பதியே - இறைவனே!, பராபரமே - பராபரமே, கூடிய-ஒரே மட்டாகச் சேர்ந்தன, நின்-தேவரீரது, சீர்-சிறப்புக்களையுடைய, அடியார்-அடியார்களின், கூட்டம்-சங்கம், என்று-எக்காலத்த, வாய்க்குமோ-கிடைக்குமோ, என-என்று, வாடிய-வாட்டமடைந்த, என்-அடியேனின், நெஞ்சம்-மனத்தையும், முகம்-முகத்தினுடைய, வாட்டம் - வாட்டத்தையும், நீ-தேவரீர், கண்டிலையோ-பார்க்கவில்லையோ, தேடிய-அன்பர்களால் தேடப்பெற்ற,

நின் - தேவரீரினுடைய, சீர்-சிறந்த, அருளை - திருஅருளைக்குறித்து, திக்கு-திசைகள், அனைத்தும்-எல்லாம், கை - கரங்களை, குவித்து - கூப்பிடுவதென, பாடிய-அறித்துக்கொண்டிருக்கும், நான்-நான், கண்டாய்-காண்பாயாக என்று.

(வி-ரை) கூடிய என்றது-சிவபெருமானிடத்து வைத்துள்ள அன்பால் அவன் பால் ஒருங்கு சேர்ந்த என்ற பொருளதாம். நின் என்றது சிவபெருமானை. இறைவன் அடியார் சிறந்தவர் ஆதலின் 'சீர்அடியார்' என்றார். சிவன் அடியார் கூட்டத்தைத் தரிசிக்கவும், அவரைப் புகழ்க்கவும், அவருடன் உடனுறையவும் எய்தின் சிவானந்தப்பேறு எய்தும் ஆதலின் 'கூடிய நின் சீரடியார் கூட்டமென்றோ வாய்க்கும்' என்றார். இதனை,

"செம்மலர் நோன்றான் சேர லொட்டா

வம்மலர் கழீஇ யன்பொரு மீஇ

மாவற நேய மலிந்தவர் வேடமு

மாலயந் தானு மானெனைத் தொழுமே"

என்ற சிவஞானபோதச் சூத்திரத்தாலும் அறியலாம்.

சர்வத்தரியாயியாகிய இறைவன் உள்ளும் புறமும் உள்ளவன் ஆதலின் மனத்துவாட்டம் தெரியும் என்பார் 'வாடிய வென்றெஞ்ச வாட்டக் கண்டிலையோ' என்றார். "அகத்தி னுழகு முகத்திற் றொரியும்" ஆதலின் என் மனவாட்டம் காண்பதற்கரிதாய் யிருந்தாலும் முகவாட்டமாலும் கண்டிலையோ என்பார் 'முகவாட்டமுநீ கண்டிலையே' என்றார். 'பாடுவார்க்குருளும் பரமன்' நீ ஆதலின் உன் திருவருளையே அறித்து பாடுகின்றேன். அங்கிற்கெனதுபடி எக்குமுன்னவன் நீ ஆதலின் திக்களைத்தும் நோக்கி உன்னைக் கைகுவித்து வணங்குகின்றேன் என்பார் 'தேடியதின் சீரருளை திக்களைத்துத் கைகுவித்துப்பாடிய நான் கண்டாய்' என்றார். இச்செய்யுட்டு 'பாடியநான் கண்டாய் கூடியநின் சீரடியார் கூட்டம் வாட்டமுநீ கண்டிலையோ' என்று இவைபத்துப் பொருள் கொடலும் ஆம். தேடிய என்றது-மெய்யன்பர் வேதமுதலிய வாயிலாக அறிதிந் நேடிக்கண்ட என்ற பொருளாம்.

7

இறைவனே! என் மனத்துயரை நீக்கியருளிய தாயாகிய உனக்கு
உபசாரஞ்சொல்ல அடியென் யார் என் கின்றார்

நெஞ்சத்தி னூடே நினைவாய் நினைவூடு
மஞ்சலென வாழுமென தாவித் துணைநீயே
சஞ்சலமாற் றினைஇனிமேற் ருய்க்குபசா ரம்புகன்று
பஞ்சரிக்க நானுற் பதியே பராபரமே.

(ப-ரை) பதியே - இறைவனே! பராபரமே - பராபரமே! நெஞ்சத்தின்-அடியேனின் மனத்தின், உடே-உன்னே, நினைவு-நினைவு, ஆம்-ஆகி, நினைவு-அந்த நினைவின், ஊடும்-உள்ளும், அஞ்சல் - பயப்படாதே, என-என்று தேற்றாவுசெய்து இருந்து, வாழும் - வாழுகின்ற, எனது - அடியேனினது, ஆவி-

உயிரின், துணை-துணையாகிய, நீயே-தேவரீரே, சஞ்சலம்-அடியேனின் மனத் துயரத்தை, மாற்றினை-நீக்கினை, இனிமேல் - இனிமேல், தாய்க்கு-தாய்போலும் உனக்கு, உபசாரம் - உபசாரமொழிகள், புகன்று-சொல்லி, பஞ்சரிக்க-கெஞ்ச, காண்-அடியேன், யார்-யார்? எ-று.

(வி-ரை) 'நினைப்பு மறப்பு' எனப் பெரியாரீகள் அருளிச்செய்தவாறு இறைவன் மனமாகியும், மனத்தின் நினைவாகியும், நினைவின் பொருளாகியும் விளங்குபவன் ஆதலின், 'நெஞ்சத்தி னூடே நினைவாய் நினைப்பது, மஞ்சலென வாழு மெனதாவித் துணையே' என்றார். அடியார் அகத்தே இருந்து அவர் அச்சம் தவிர்ப்பவன் இறைவன் ஆதலின் 'நினைவிலும் அஞ்சலென வாழும் எனது ஆவித்துணையே' என்றார். அடியார் உன்னமே திருக்கோயிலாக்கொண்டு வாழ்பவன் அரண் ஆதலினாலும் உயிர்கட்குப் பெற்றகரிய பெருந்துணையாய் நிற்பவன் ஆதலினாலும் 'நினைவிலும் அஞ்சலென வாழும் ஆவித்துணையே' என்றார். இறைவன் தாயினுஞ் சால்ப் பரித்தருள் புரிவோன் ஆதலினாலும், தாய்போலச் சஞ்சலத் தவிர்த்தமையாலும், 'சஞ்சல மாற்றினை இனிமேற் ருட்க்குப சாரம்புகன்று பஞ்சரிக்க காணார்' என்றார். இச்செய்யுளின் கருத்தை,

"ஊனாகி புடலாகி புனமாகி புணர்வாகி உணர்வி னூடே தானாகி நின்றருளார் தப்பரமாஞ் சிவபெருமான் தானே யென்றன் கோனாகிச் சுத்தாட்டு வாறாகி நினைவனைத்துப் கூட்டி வைத்தான் நானாகி நின்றநிலை யவனாகிச் சுட்டற்றேன் நலம்பெற்றேனே." எனவரும் தனிப்பாடலாலும் அறிக.

8

இறைவனே! புத்தியால் தேவரீரைத் துதித்து முத்தி விரும்பா மூடனாகிய அடியேன் சித்தி எவ்வா றடைவேன்? எனல்

புத்திநெறி யாகவுனைப் போற்றிப் பலகாலு முத்திநெறி வேண்டாத மூடனென் ஆகெடுவேன் சித்திநெறிக் கென்கடவேன் சீரடியார்க் கேவல்செயும் பத்திநெறிக் கேனுமுகம் பார்நீ பராபரமே.

(ப-ரை) பராபரமே-பராபரமே, புத்தி-புத்தியின், நெறி-வழி, ஆக-ஆக உன்னை-தேவரீரை, பல-பல, காலம் - தாரும், போற்றி - துதித்து, முத்தி-முத்தியின், நெறி - மார்க்கத்தை, வேண்டாத-விரும்பாத, மூடனென்-மூடனாகிய அடியேன், ஆஐயோ!, கெடுவேன்-கெடுவேன், சித்தி-சித்தி, நெறிக்கு-மார்க்கத்திற்கு, என்-என், கடவேன்-செய்யக்கூடியவனவேன், சீர் - சிறந்த, அடியார்க்கு-தேவரீரின் அடியார்க்கு, எவல்-பணி, செயும்-செய்யும்படியான, பத்திப்பத்தி, நெறிக்கு-மார்க்கத்திற்கு, எனும்-எனும் (ஆகிலும்), நீ-தேவரீர், முகம்-அடியேனின் முகத்தை, பார்-பார்த்தருள்வீராக எ-று.

(வி-ரை) புத்திநெறி - என்றது ஞானநெறியை. புத்தியால் இறைவன் உண்டு என்பதை உணர்ந்து வேதாசுக்களிட் கூறிய விதிப்படி சரியை,

திரியை, போகம், ஞானம் என்னும் நான்கிலையும் கொண்டு கின்று இறைவன் திருவருளைப் பெறல். புத்தி இயற்கையாலும், வேதாசுக்களால் உணர்ச்சியாலும், கற்றோர் கூட்டுறவாலும் எய்தும் செயற்கையாலும் எய்தற்பாலன வாம். இதனாலன்றோ திருவள்ளுவர், "தற்றதனா வாய்ப்பனென்கொல் வாலறிவன் நற்றா டொழாஅ ரெனின்" என்றார். முத்திநெறி - என்றது அறிவு துணையாக இறைவன் உண்மையை உணர்ந்து ஞானம்பெற்றுச் சிவாநந்தப் பெறும்பேறு அய்த்திடற் கேதுவாகிய வழியாம். புத்திநெறி கின்று முத்திநெறிபெற் றொழுதாயினாயின் 'மூடனென் ஆ கெடுவேன்' என்றார். 'ஆ கெடுவேன்' இது இரக்கத்தால் வந்த வியப்பு. சித்திநெறி - என்றது முத்தி சித்திக்கு நெறியை இப்பெரியாரீரே, "அன்புப்பணி செய்யவேனை ஆனாக்கி விட்டக்கால் இன்பநிலை தானேவத் தெய்தும் பராபரமே" என்றபடியாலும், "தவமும் தவத்தால் எய்தும்" எனவும், "அவனருளாலே அவன்றான் வணங்கி" எனவும் கூறியபடி அன்புப் பணி செய்ய, அரண் கழல் பணிய இறைவன் திருவருள் வேண்டப்பெறுதலின் 'சீரடியார்க் கேவல் செய்யும் பத்தி நெறிக் கேனும் முகம்பார்' என்றார். அடியேன் முகத்தைக் கட்டித் தருளின் அடியேனுக்கு அருள்செய்ய தேவரீருக்குத் திருவுள மிரங்கும் என்பார், 'முகம்பார்நீ' என்றார்.

9

இறைவனே! காண்டல் முதலிய பத்தி வழிபாடு செய்யாத அடியேன் எவ்வாறு முத்தியை விரும்புவேன் எனல்

கண்டறியேன் கேட்டறியேன் காட்டுநினை யேயிதயன் கொண்டறியேன் முத்தி குறிக்குத் தரமுமுண்டோ தொண்டறியாப் பேதைமையேன் சொல்லேனின் றொன் பண்டறியாய் நீயே பகராய் பராபரமே. [மையெல்லாம்]

(ப-ரை) பராபரமே-பராபரமே, கண்டு-தேவரீரைக் கண்ணுக்கு நோக்கண்டு, அறியேன்-அறிந்திலேன், கேட்டு - தேவரீரின் புகழைக் காதினாற் கேட்டு, அறியேன்-அறிந்திலேன், காட்டும்-எல்லாவற்றையும் ஆன்மாவிற்குக் காட்டியருளும், நினைவே - தேவரீரையே, இதயம் - மனத்திலே, கொண்டு-அமைத்துவைத்து, அறியேன் - அறிந்திலேன், தொண்டு - அடிமைத் தன்மையே, அறியா-தெரியாத, பேதைமையேன் - அறிவில்லாத அடியேன், கின்-தேவரீரது, தொன்மை-பழமை, எல்லாம்-எல்லாம், சொல்லேன் - புகழ்ந்து கூறேன், பண்டு - இவற்றை எல்லாம் முன்னரே, அறியாய் - தேவரீர் அறிந்திருக்கின்றீர், (இத்தன்மை அடியேனுக்கு) முத்தி-முத்தியை குறிக்கும்-என்னும், தாரும் - தருதியும், உண்டோ-உனதோ, நீரே - தேவரீரே, பகராய்-சொல்லி அருள்வீராக எ-று.

(வி-ரை) முத்திபெற்றது இறைவனை யாதாமொருபாவது திவ்யமங்கன ரூபத்தார் காண்டலும், இறைவனின் கல்யாண குணங்களைப் பெரியார்பார் கேட்டலும், சர்வ வியாபகமாக, திவ்விய தேஜோமயமாக அங்கில்கெனதுபடி எங்கும் நிறைந்த இறைவனை மனத்தே சித்தித்துப்போற்றலும் வேண்டமுத

லின் காண்டல், கேட்டல், சிந்தித்தல் இம்முன்றும் இல்லாத அடியேனுக்கு முத்திபெற எண்ணும் எண்ணம் உண்டாதற்கு இடமில்லை என்பார். 'கண்டறியேன் கேட்டறியேன் காட்டுகிறேனே யிதயங், கொண்டறியேன் முத்தி குறித்துத் தாமுண்டோ' என்றார். தொண்டு என்றது சரியையாதி சதுர்ப் பாதங்கோ. அவையாவன:—சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்பன வாம். தொன்மை என்றது அநாதிருதலாக் தன்மையை. இதனை, "முன்னைப் பழம்பொருட்கு முன்னைப் பழம்பொருளை" என்ற மணிவாகசுரீ, திரு வாக்காளும் அறியலாம். பகராய்-இது முன்னிலை எவல். பேதமை என்றது அறியாத் தன்மையை. காட்டுகிறேன் என்றது எங்கும் நினைது மயமே காட்டும் என்றும், வேதாதிதூல்கள் காட்டும் என்றும், இன்பநிலை காட்டும் என்றும், பொருள்கோடலும் ஆம்.

10

த ன் னை

நெஞ்சே! மண் பெண் பொன்னை மெய்யென்று என்னை இழுத்து
என்பயன் அடைந்தாய் என்கின்றார்.

தன்னை யறியத் தனதருளாற் றுணுணர்த்து
மன்னைப் பொருளெனவே வாழாமற் பாழ்நெஞ்சே
பொன்னைப் புலியைமடப் பூவையரை மெய்யெனவே
என்னைக் கவர்ந்திழுத்திட் டென்னபலன் கண்டாயே.

(ப-ரை) பாழ்-பாழாகிய, நெஞ்சே - மனமே, தன்னை - இறைவனாகிய தன்னை, அறிய - தெரிய, தனது - இறைவனது, அருளால் - திருவருளால், தான்-(இறைவனாகிய) தான், உணர்ந்தும்-அறிவிக்கின்ற, மன்னை-முதல்வனே, பொருள்-உறுதிப்பொருள், என - என்று, வாழாமல் - வாழாது, பொன்னை-பொன்னாகிய பொருளையும், புலியை - கிலமாகிய மண்ணையும், மடம்-இனமைப்பொருத்திய, பூவையரை - பெண்களையும், மெய் - உறுதிப்பொருள்கள், என-என்கொண்டு, என்னை-என்னை, கவர்ந்து-பற்றி, இழுத்திட்-இழுத்து, என்னயாது, பலன்-பிரயோசனத்தை, கண்டாய்-நீ அனுபவித்தாய்-எறு.

(வி-ரை) "காட்டுவித்தா லாரொருவர் காணாதாரே, காண்பாரார் கண் ணுதலாய்க் காட்டாக்காலே" என்ற நீரூர்வுக்காசுரீ திருவாசுகின்படி இறை வன் திருவருளாலேயே இறைவனைக் காணவேண்டி இருத்தலின், 'தன்னை யறியத் தனதருளாற் றுணுணர்த்து மன்னைப் பொருளெனவே வாழாமல்' என்றார். மாயாகாரியமாகிய மனமானது மாயாசம்பந்தமான பொன்னை, மாசரை, புலியை நாடச் செய்கின்றது ஆதலின் 'பொன்னைப் புலியை மடப் பூவையரை மெய்யெனவே என்னைக் கவர்ந்திழுத்திட் டென்னபலன் கண்டாயே' என்றார். இச்செய்யுளின் சுருத்தை,

ஆக்குவை

935

"மாயையென் றெருத்தி தன்பான் மனமென ஸைந்தன் றென்றி தாயநல் லறியன் றன்னைத் தோற்றமின் ருக்கி வைத்தான் றுயொடு தந்தை மக்க டாரமென் றிவர்பால் னைத்த நேயமு மவன்றன் னிலை நிகழ்ந்ததோர் கிளைவு கண்டாய்" எனவும், "சூயின்றவைம் பொறியாய் கின்று குறித்தவைம் பொருளுந் தானே யயின்றமுக் குணங்க ளோடு மறுவைகப் படைக் ளோடும் பயின்றா சாளு மந்த மனமெனும் பகவை றுக்குத் துயின்றபோ தொளித்து நின்ற தோன்றறத் தோன்றல் கண்டாய்" எனவரும் வில்லிபுத்தூரார்பாரதச்செய்யுள்களாலும் அறியலாம். இன்னும் "மண்பெண் பொன்னாசை மயக்கத்தி லேவிரும்பு கண்கெட்ட மாடதுபோற் கலங்கினென் பூரணமே" என்ற பட்டினத்தடிகள் வாக்குத் தருதற்பாலதாம்.

1

ஆ க் கு வை

இறைவனே! முத்தொழில் கினதே யெனல்

ஆக்குவை மாயை யாவும் நொடியினி லவற்றை மாள
நீக்குவை நீக்க மில்லா நினைப்பொடு மறப்பு மாற்றிப்
போக்கொடு வரவு மின்றிப் புனிதநல் லருளா னந்தந்
தாக்கவுஞ் செய்வா யன்றோ சச்சிதா னந்த வாழ்வே.

(ப-ரை) சச்சிதானந்தம் - சத்து சித்து ஜனந்தம் என்னும், வாழ்வே-சொருபமாக உள்ளவனே!, மாயை - மாயைகள், யாவும் - எல்லாவற்றையும், ஆக்குவை-உண்டாக்கியருள்வாய், அவற்றை - அம்மாயைகளோ, நொடியினில்-நொடிப்பொழுதில், மாள - அழிப்பும்படி (நீங்கும்படி), நீக்குவை - நீக்குவாய், நீக்கம் - நீக்குதல், இல்லா-இல்லாத, நினைப்பொடு-நினைப்புடனே, மறப்பும்-மறப்பையும், மாற்றி-ஒழித்து, போக்கொடு-போக்குடனே, வரவும் - வரவும், இன்றி - இல்லாதபடி, புனிதம் - பரிசுத்தமாகிய, நல்ல-நல்ல, அருள்-அருள் மயமாகிய, ஜனந்தம்-இன்பத்தை (சிவானந்தத்தை), காக்கவும் - அடையவும், செய்வாய்-செய்வாய், அன்றோ-நீ அப்படிப்பட்டவன் அல்லவோ-எறு.

(வி-ரை) இறைவன் ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல், அதுக்கிரகித்தல் எல்லாம் ஜன்மாக்களின்மேல்வைத்த கருணையினாலேயேயாதலின் 'ஆக்குவை மாயையாவு நொடியினி லவற்றை மாள நீக்குவை நீக்கமில்லா நினைப்பொடு மறப்புமாற்றி' என்றார். ஆக்குவை - சிருட்டியை, மாளநீக்குவை என்றது சங்கராத்தை. 'போக்கொடு அருளானந்தத் தாக்கவுஞ் செய்வாய்' என்றது அதுக்கிரகித்தல். இனம்பற்றித் திதியையும், திரொன பவத்தையும் கூட்டிக் கோடலுமாம், கினைப்பொடு மறப்பு அற்று, போக்

கொடு வரவுமின்றி, புனிதநல் அருளானந்தத் தாக்கவஞ் செய்வாய் என்றது சிவாந்த போகமாயி முத்திபெறுளித்ததைக் குறித்தது. இறைவன் சத்தம், சித்தம், ஆனந்தமும் ஆக இருப்பவன் ஆதலின் 'சத்திதானந்த வாழ்வே' என்றார். போக்கொடு வரவு இப்பொடு பிறப்பை, நினைப்பொடு மரப்பற்றிலை என்றது சிவானந்தாதீத நிலையை.

1

கற்புறு சிந்தை

இறைவனே! உன்னையன்றி வேறு தெய்வத்தைக் கருதேனெனல்

கற்புறு சிந்தை மாதர் கணவரை யன்றி வேறே ரிற்புறத் தவரை நாடார் யாங்களு மின்ப வாழ்வுத் தற்பொறி யாக நல்குந் தலைவனின் னாவதோர் தெய்வம் பொற்புறக் கருதோன் கண்டாய் பூரண னந்த வாழ்வே.

(ப-ண) பூரணம்-பரிபூரணம், 'ஆனந்தம் - ஆனந்தமயமாயி, வாழ்வே- வாழ்வே, கற்பு-கற்பானது, உறு - பொருந்திய, சிந்தை - மனத்தை உடைய, மாதர்-பெண்கள், கணவரை - தங்கன் நாயகரை, அன்றி - நாடுதலை அன்றி, வேறு-வேறாகிய, ஓர்-ஒரு, இல்-தன் வீட்டிற்கு, புறத்தவரை-அபலானவர்க ளாகிய ஆடவர்களை, நாடார் - விரும்பார்கள், (அதுபோல) யாங்களும்-நாங்க ளும், இன்பம்-சுகம், வாழ்வும்-வாழ்க்கையையும், தன்-தன், பொறி-செல்வம், ஆக-ஆக, நல்கும் - சந்தருளுகின்ற, தலைவ - இறைவனோ, கின் - தேவர்களை, அலது - அல்லாமல், ஓர் - மற்றும் ஒரு, தெய்வம் - தெய்வத்தை, பொற்பு - பொலிவு, உன்-அடைதற் பொருட்டு, கருதோம்-நாடோம் - எறு.

(வி-ண) கற்பு கணவன் முதலிய பெரியார் கற்பித்த அறிவெறியில் கிற்கும் நிலை. இதனை, "தப்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாணம்" என்ற ஔவைப்பிராட்டியார் திருவாக்கானும் அறியலாம். மாதர் தம் கணவரை விரும்பாதிருப்பிலும், தம் கணவர்க்குச் சமமாகவாகிலும் உயர்வாகவாகிலும் ஒருத்தரை மதிப்பிலும் கற்பிழந்தவர் ஆவர். நாகத்தழல்வர், அதுபோல சிவபெருமானை மதியாதவரும், அவர்க்குச் சமமாகவாகிலும், உயர்வாகவாகி லும் பிறதெய்வத்தைக் கருதினவர் சாயித்தரோடுகனாகி நாகத்தழல்வர் என்பது இச்செய்யுளில் கூறிய பொருளாம். யாங்களும் இன்பவாழ்வும் என்றதன்னை உன்ன உம்மைகள் என்னும்மைகள், எங்கனையும் எங்கள் இன்பவாழ்வுமையும் தன் செல்வமாகத் தருபவன் இறைவன் என்பார் 'யாங் களு மின்பவாழ்வுத் தற்பொறியாக நல்கும் தலைவ' என்றார். இறைவன் சம் பூரண, பரிபூரண ஆனந்தமயன் ஆதலின் 'பூரணனந்த வாழ்வே' என்றார். இறைவன் எல்லாக் தருதலினாலேயே 'சச்சரன்' என்னும் பெயர் எய்தியமை யல் காண்க. தலைவ-இது அன்மைவிளி. அலது இது அல்லது என்பதன் தொகுக்கல் விசாரம்.

கற்புறு சிந்தை

937

இப்பதிகத்தின் முதற் செய்யுளின் முதலடியின் முதலில் 'கற்புறு சிந்தை' என்று தொடக்கியமையால் இப்பதிகத்திற்குக் கற்புறு சிந்தை என்னும் பெயர் எய்தியது. இது முதல் எழு செய்யுள்களும் ஒரு பதிகம், இது விளச்சீர், மாச்சீர், மாச்சீர், விளச்சீர், மாச்சீர், மாச்சீர் என ஆறச்சீர் கொண்ட அடிகள் காண்கவாயி அறச்சீர்க்கழி அடியிலு. ஆசிரியவிரும்பும். 1

இறைவனே! எனக்கு நற்கதியு முண்டோ என்கின்றார்

முருந்தின நகையார் பார முலைமுகத் தழுவிச் செவ்வாய் விருந்தமீர் நெனவ ருந்தி வெறியாட்டுக் காளாய் நானு மிருந்தலோ காய தப்பே ரினத்தனா மிருந்த வேழை பொருந்தவுன் கதிமே லுண்டோ பூரண னந்த வாழ்வே.

(ப-ண) பூரணம் - பரிபூரண, ஆனந்தம் - ஆனந்தமயமாயி, வாழ்வே- வாழ்வே, முருந்து - மயில் இடின் அடியோன்றி, இன்-நிறிய, நகையார் - பல்வரிசைகளையுடைய பெண்களின், பாரம் - பெரிய, முலை - முலை, முகம் - முகட்டை, தழுவி - தழுவிக்கொண்டு, செவ் - செவ்வந்த, வாய் - அதரத்தை, விருந்து-விருந்தாகக் கொடுக்கப்பட்ட, அமீர்-அதேவாயித்தம், என - என்று கருதி, அருந்தி - பாணம்பண்ணி, வெறி - வெறி, ஆட்டுக்கு-ஆடலுக்கு, ஆன் - ஆன், ஆய் - ஆயி, நாளும் - காந்தோறும், இருந்த - இருந்த, லோகாயுதம் - உலோகாயுதம் என்னும், பேர்-பெயரைப்பூண்டினனார், இனத்தன்கூட்டத் தன், ஆய்-ஆக, இருந்த-இருந்த, எழை - அறிவிலி ஆகிய அடியின், மேல் - இளையொருகால், கதி - கற்கதையை, பொருந்தவும் - அடையவும், உண்டோ - தந்திரமுண்டோ - எறு.

(வி-ண) 'முருந்தின நகையார்' இது அன்மொழித்தொகை, முருந்தை ஒத்த புன்முறுவல் உடைய பெண்களைக் குறித்தது. 'முலைமுகம்' முலையின் முகட்டைக் குறிக்கும் இனி 'முகம்' என்பதை இப்பொருள் உருவாகக்கொண்டு முலைத்தலத்து என உணர்ப்பினும் ஆம், செவ்வாய் விருந் தமீர்-த-என்றது அசாபானத்தை. விருந்தமீர்-த-என்றது புத்தியித்தத்தை. "விருந்து தானே புதமை மேற்றே" என்றதனால் அறியலாம். வெறியாட்டு- என்றது-களியாட்டை; இது வெறிகொண்டார் ஆடும் ஆட்டம் வெறியாட்டம், மாம், அன்றிக் கள்ளுண்டு களித்து ஆடுவார் ஆட்டம் வெறியாட்டம், 'கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம்' இன்புறு வாழ்வுதே முத்தி, உடவு னேது, சுவர்க்கமேது, நாகமேது என்று கூறுவது அவர் மதம். எழை என்றது அறிவு குறைவுநோக்கி, கதி என்றது முத்திக்கதியை, முருந்தமயி லின் தோகையின் அடிக்கட்டை, நகை என்றது பல் வரிசையை, (தந்தபத்தி)

இறைவனே! வேறு யாவர் என்பாவ் தொலையப்

போதிக் கல்லார் எனல்

திதெலா மொன்றும் வன்மை செறித்திருட் படலம்போ பாதகச் சிந்தை பெற்ற பதகனுன் பாத நீழ் [ர்த்த

லாதர வடைய வுள்ளன் பருங்கிலை யாயின் மந்தியார்
போதனை செய்ய வல்லார் பூரண னந்த வாழ்வே.

(ப-ரை) பூரணம் - பரிபூரண, ஆனந்தம் - ஆனந்தமயமாகிய, வாழ்வே - வாழ்வோ, தீது - தீமைகள், எலாம்-எல்லாமும், ஒன்று-ஒன்றாகக்கூடி, ஆம் - ஆகியிருந்த, வன்மை - தன்மை, செறிந்து - பொருந்தி, இருள் - (அஞ்ஞானமாகிய) இருள், படலம் - போர்வையை, போர்த்த - மூடப்பெற்ற, பாதகம் - பாபம், சிந்தை - சிந்தை, பெற்ற - கொண்ட, பதகன்-பாபியாகிய அடியேன், உன்-தேவரீரது, பாதம்-திருவடியினுடைய, கீழல்-கீழில், ஆதரவு-ஆதாரமாக அடைய, உன் - உன்னத்து, அன்பு - அன்பை, அருங்கிலை - தந்தருங்கிலை, ஆயின் - ஆனால் (அடியேனின் பாவத்தொலைய), போதனை - போதனையை, செய்ய-போதிக்க, வல்லார்-வல்லவர்கள், மற்று-வேறு, யார்-யாவர் - எ-று.

(வி-ரை) 'தீதெலாம்' சன்டு சுற்று முற்றம்மை விகாரத்தாற்றெக்கது. 'ஒன்றும் வன்மை' இது ஒன்றும் வன்மை, ஒன்றும் தன்மை எனவும் பாட பேதல்களுள், உன்-என்றது இறைவனை. கீழல்-இது 'கீழல்' என்ற பெயர் ஆதி நீண்டுவின்றது. கருணைவள்ளலாகிய இறைவனே! தேவரீரின் திருவடி கீழில் அடைய தேவரீரே அருள் செய்யாதிருந்தால் மற்று யாவரே வந்த போதிக்குந் தாமுடையவராவர் என்பார். 'பதகன் உன் பாத கீழல் ஆதர வடைய உன்னன்பு அருங்கிலை யாயின் மற்று யார் போதனை செய்யவல்லார்' என்றார். இதனை,

"இருளாய வுள்ளத்தி னிருளேரிக்கி இடர்ப்பாவன்

கெடுத் தேழை யெனை யுய்யத்

தெருளாத சிந்தைதனைத் தெருட்டி"

என்ற தேவாரத்தால் நன்கறியலாம்.

இறைவனே! தீநெறியை உபதேசித்து என்னை அழித்தல்
அழுகோ எனல்

நாதனை நாதா தீத நண்பனை நடுவாய் நின்ற
நீதனைக் கலந்து நிற்க நெஞ்சமே நீவா வென்றால்
வாதனை பெருக்கி பென்னை வசஞ்செய்து மனந்துன் மா
போதனை செய்த னன்றோ பூரண னந்த வாழ்வே. [ர்க்க

(ப-ரை) பூரணம் - பரிபூரண, ஆனந்தம் - ஆனந்தமயமாகிய, வாழ்வே - வாழ்வோ, நாதனை-இறைவனை, நாத-நாதத்தவங்களுக்கும், அதித-எட்டாத, நண்பனை-துணைவனை, நடுவாய்-நடுவு நிலைமையில், நின்ற - இருந்த, நீதி-நீதி மான், தனை-தன்னை, கலந்து கூடி, நிற்க-நிற்க, நெஞ்சமே - மனமே!, நீ-நீ, வா - வருக, என்றால் - என்று கூடவும், மனம் - அடியேனின் மனமானது, வாசனை-உலகவாசனையை, பெருக்கி - பெருகச்செய்து, என்னை-அடியேனை, வசம்-தன்வசம், செய்து - வசிகரித்து, தன்-கெட்ட, மார்க்கம் - வழிக்கான, போதனை-உபதேசத்தை, செய்தல்-செய்தல், நன்றோ-நல்லதோ - எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் எல்லாருக்கும் தலைவன் ஆதலின் 'நாதனை' என்றார். இறைவன் நாதத்தவத்திற்கும் அப்பாற் கடந்து நிற்பவன் ஆதலின் 'நாதா தீத நண்பனை' என்றார். அன்பர்க்குத் துணையா கிற்பவன் ஆதலின் 'நண்பனை' என்றார். இறைவன் பொதுவில் நடுகின்றாடுவோன் ஆகலினாலும் பகாபாதம் அற்றவன் ஆதலினாலும் 'நடுவாய் நின்ற நீதனை' என்றார். வாதனை என்றது பிரபஞ்ச மாயாவாதனைகளை. மனம் மாயாபாசத்தில் அழுந்தி தான் வருந்துதல் மட்டுமன்றி உயிரையும் வருத்துகின்றது ஆதலின், 'வாதனை பெருக்கி என்னை வசஞ்செய்து, மனந்துன்மார்க்க போதனை செய்த னன்றோ' என்றார். என்னை என்றது-ஆன்மாவை, வசஞ்செய்தல் என்றது மனத்தின்வழி ஆன்மா சென்று கட்டுப்பட்டிருத்தல்.

இறைவனே! சிறியேனை உய்யக் கொண்டாயாயின் அதனால் உண்டாகும்
புண்ணியம் உனக்கே எனல்

எண்ணிய வெண்ண மெல்லா மிறப்புமேற்
பிறப்புக் காசை
பண்ணியின் னறிவை யெல்லாம் பாழாக்கி
எனைப்பாழாக்குந்
தின்னரிய வினையைக் கொன்று சிறியனை
யுய்யக் கொண்டார்
புண்ணிய நினைக்கே யன்றோ பூரண
னந்த வாழ்வே.

(ப-ரை) பூரணம் - பரிபூரண, ஆனந்தம் - ஆனந்தமயமாகிய, வாழ்வே - வாழ்வோ, எண்ணிய-நான் நினைத்த, எண்ணம்-நினைவு, எல்லாம் - அனைத்தும், இறப்பு - மாணத்திக்கு, மேல் - மேல் வருவதாகிய, பிறப்புக்கு - பிறப்புக்கு, ஆசை-விருப்பத்தை, பண்ணி-உண்டாக்கி, என்-அடியேனது, அறிவு-அறிவு, எல்லாம்-முழுதையும், பாழ்-பாழ், ஆக்கி-ஆக்கி, என்னை-அடியேனையும், பாழ் - பாழ், ஆக்கும்-ஆக்குகின்ற, தின்னிய-வலிய, வினையை-வினையை, கொண்டு-கொடுத்து, சிறியேனை - சிறியேனை, உய்ய - உய்விக்க, கொண்டால் - ஏற்றுக் கொண்டால், புண்ணியம் - அந்தப் புண்ணியமும், கினக்கே - தேவரீருக்கே, அன்றோ-அல்லவோ - எ-று.

(வி-ரை) பிரபஞ்ச சம்பந்தமான எண்ணங்கள் எல்லாம் மாயைபற்றி எழும் எண்ணங்களாம், அவற்றாலே பிறவி ஏற்படுகின்றது. இதனை, "அவா வென்ப வெல்லா வுயிர்க்குமெஞ்ஞான்றும், தவாஅப் பிறப்பினும் வித்து" என்ற திருக்குறளாலும் அறியலாம். இது கொண்டே இப்பெரியார் 'எண்ணிய வெண்ண மெல்லா மிறப்புமேற் பிறப்புக்காசை பண்ணியென் னறிவை யெல்லாம் பாழாக்கி யெனைப்பாழாக்கும்' என்றார். பிறப்பிறப் பிற்கும் நரகவேதனைக்கும் மற்றம்மைத் துயர்க்கும் வினையே காரணமாக

நித்தலின், 'திண்ணிய வினையைக் கொண்டு சிறியனை உய்யக் கொண்டால்' என்றார். ஒழித்தற்கரிய வினையாதலின் 'திண்ணிய வினையை' என்றார்.

"வினையெலாம் விட்டபேர்க்கு விமலமாம் இன்பவீடு
தீனையருள் செய்ய எங்குந் தானுவே வந்த தோன்றும்
கனையிருட் படலம் போக்குக் கதிர்நிகழ் ஞானச் சோதி
முனைதர நெஞ்சுந் திந்த மொழிய வேர் குறையு முண்டோ"
என்ற சித்தாந்த சித்தாமணிச் செய்யுளாலும் அறியலாம்.

இறைவனே! எனக்கென ஒருபொருள் உண்டோ என்கின்றார்

பத்திரி பத்திக் கான பலனுநீ பலவாச் சொல்லுந்
சித்திரி சித்தர் சித்தித் திறமுநீ திறமார் மோன
முத்திரி முத்திக் கான முதலுநீ முதன்மை யான
புத்திரி எனக்கொன் னுண்டோ பூரண னத்த வாழ்வே.

(ப-ண) பூரணம் - பரிபூரண, ஆனந்தம் - ஆனந்தமயமாகிய, வாழ்வே. வாழ்வே, பத்தி - பத்திமயமாக இருப்பவனும், சீ-தேவரீரோ, பத்திக்கு - பத்திக்கு, ஆன-ஆகிய, பலனும்-பயனும், சீ-தேவரீரோ, பல - பலவகை, ஆ-ஆக, சொல்லும்-சொல்லப்பெறும், சித்தி - சித்தியும், சீ-தேவரீரோ, சித்தர்-சித்தர் களினுடைய, சித்தி-சித்திகளின், திறமும்-வகைகளும், சீ-தேவரீரோ, திறம்-உறுதி, ஆர்-பொருந்திய, மோனம்-மெனன, முத்தி-முத்தியும், சீ-தேவரீரோ, முத்திக்கு-முத்தியைத் தருவதற்கு, ஆன-உரியதாகிய, முதலும்-முதல்வனும், சீ-தேவரீரோ, முதன்மை - முதன்மை, ஆன - ஆகிய, புத்தி - அறிவும், சீ-யே-தேவரீரோ, எனக்கு - எனக்கென, ஒன்று - ஒருபொருள், உண்டோ - இருக்கின்றதோ என்று.

(வி-ண) சத்து சித்து ஆனந்தமாகிய இறைவன் காண்பானும், காணப் படுபொருளும், காட்சியுமாக இருத்தலினாலும், அவனாலா தொன்றில்லை யாதலினாலும், 'பத்திரி புத்திரி' என்றார். இதனை,

"அறிவும் அறிவானும் அறியப் படுபொருளும்
நெறியினி - விப்பானு சீயே—குறியிசேதல்
எல்லாமா யல்லதுமாம் ஈசனே எற்குண்டோ
சொல்லாரு நானெனதென் சொல்"

என்னும் சைவ இரகசியம் என்னும் நாயக்கற்றனும் அறியலாம்.

சீ என்பது இச்செய்யுளின் பன்முறையும் வந்தது கொற்பொருட் பரிதி நிலையணி. பத்திக்கானபலன் என்றது இம்மை, மறுமை, முத்தி முதலிய பயன்களை, சித்தி என்றது அட்டமா சித்திகளை. சித்தித்திறம் என்றது சித்திக்குரிய ஞானம், முயற்சிகளை. முத்திக்கானமுதல் என்றது இறை வனை. முதன்மையான புத்தி என்றது சிவஞானத்தை.

இறைவனே! காலம் வினாவிற்று இது என்னாற் சித்திக்
முடியவில்லை எனல்

தாயினு மினிய நினைச்சு சரணென வடைந்த நாயேய்
பேயினுங் கடைய னுதிப் பிதற்றுதல் செய்த னன்றோ
தியிடை மெழுகாய் நொந்தேன் தெளிவிலேன் வீணே கா
போயின தாற்று கில்லேன் பூரண னத்த வாழ்வே. [லம்

(ப-ண) பூரணம்-பரிபூரண, ஆனந்தம் - ஆனந்தமயமாகிய, வாழ்வே-வாழ்வே, தாயினும் - தாயைப் பார்த்திலும், இனிய - இனியனாகிய, கிண்ணை-தேவரீரோ, சரண்-அடைக்கலம், என-என்று, அடைந்த-அடைந்த, காயேன்-காயினையேன், பேயினும்-பேணப்பார்க்கிலும், கடையன்-இழிந்தவன், ஆகி-ஆகி, பிதற்றுதல்-பிதற்றுதலை, செய்தல் - செய்வது, நன்றோ-நன்மை தருவதாகுமோ, சீ - நெருப்பின், இடை - இடையே இட்ட, மெழுகு-மெழுகைப் போல, ஆப் - ஆகி, கொந்தேன் - உருகி மெலிந்து வருந்தினேன், தெளிவு-தெளிவு, இலேன்-இல்லாத எனியேன், காலம்-காலங்கள், வீணே-பயனற்றது, போயின - ஒழிந்தன, ஆற்றகில்லேன் - அடியென் பொறுக்க முடியாதவன் ஆயினேன் என்று.

(வி-ண) இறைவன் உயர்களைத்தாயினும் சாலப்பரிந்து காத்தருள் புரி கின்றருதலினாலும், தாயினும் மிக்க அன்புடையவன் ஆதலினாலும் 'தாயினு மினிய நினை' என்றார். கைவப் பேரியார்க்கும், "தாயான சங்கரனை" எனவும், "தாயினு மன்புடைத் தானுவே" எனவும், பல விடங்களிலும் போற்றியுள்ளார்கள். 'பேய்' பிடித்தவர் தாறுமாறாக உணராதலும், உழலு தலும், உலேதலும் கண்டடாதலின் 'பேயினுங் கடையனாகிப் பிதற்றுதல் செய்தல் நன்றோ' என்றார். 'தியிடை மெழுகாய் நொந்தேன்' இது உவமம். இறைவனைச் சிந்தியாத, துதியாத நான்கள் எல்லாம் கொன்னே கழிந்த நாட்கள் ஆதலினால் 'தெளிவிலேன் காலம் வீணே போயின' என்றார். இது கொண்டன்றோ கிருநாவுக்காகும், 'புலியூரானேப் பேசாத நானெல்லாம் பிறவா கானே' என்றார். 'காலங்கள் அவமே சென்ற' என்றார் பிறரும். 7

மலைவளர்காதலிப் பெண்ணுமையாகிய தேவியே. உன் அருளுண் டாயின் எல்லாம் அடைவே நெனல்

பதியுண்டு நிதியுண்டு புத்திரர்கள் மித்திரர்கள்
பக்கமுண் டெக்காலமும்
பலிசுண்டு தவிசுண்டு திட்டாந்த மாகயம
படரெனுந் திமிரமணுகாச்

கதியுண்டு ஞானமாங் கதிருண்டு சதிருண்டு
காயசித் திகளுமுண்டு
கறையுண்ட கண்டர்பா லம்மைநின் ருளிற்
கருத்தொன்று முண்டாகுமேல்
நதியுண்ட கடலெனச் சமயத்தை யுண்டபர
ஞானவா னந்தவொளியே
நாதாந்த ரூபமே வேதாந்த மோனமே
நானெனு மகந்தைதீர்த்தென்
மதியுண்ட மதியான மதிவதன வல்லியே
மதுகுத னன்றங்கையே
வரைராஜ னுக்கிருகண் மணியா யுதித்தமலை
வளர்காத லிப்பெணுமையே.

(ப-ரை) நதி-பலபல ஆறுகளையும், உண்ட - தன்னுள் அடக்கிக்கொண்
டுள்ள, கடல்-கடல், என - என்று சொல்லும்படி, சமயத்தை - பற்பலவாகிய
சமயங்களையும், உண்ட - தன்னிடம் வைத்துக்கொண்டுள்ள, பரம்-மேலான
ஞான-ஞானவடிவமாகிய, ஆனந்த - ஆனந்தமயமான, ஒளியே - ஜோதியே,
நாதம் - காதத்தொலத்தின், அந்தம் - முடிவில் விளங்கும், ரூபமே-உருவமே,
வேதம் - வேதத்தின், அந்தம் - முடிவில் பிரகாசிக்கும், மோனமே - மௌன
நிலையே, நான்-நான், எனும் - என்று சொல்லும், அகந்தை-அகங்காரத்தை,
தீர்த்து-ஒழித்து, என்-அடியேனது, மதி-அறிவை, உண்ட-விழங்கிய, மதி-
அறிவுமயம், ஆன-ஆடிய, மதி-பூரணசந்திரனுக்கு நிகராகிய, வதன-முகத்தை
உடைய, வல்லியே-புங்கொடியோன்றவளே!, மதுகுதனன்-காராயணனுக்கு,
தங்கையே-இளையசகோதரியே!, வரை-மலை, ராஜனுக்கு-அரசனுக்கு, இரு-
இரண்டு, கண் - கண்களின், மணி-மணிகள்போன்று, உதித்த - அவதரித்து
அருளிய, மலை - இமயமலையில், வளர்-வளர்ந்த, காதலி - (தாயும் தந்தையும்)
விரும்பத்தகுந்த, பெண் - புத்திரியாகிய, உமையே - உமாதேவியே!, கறை-
விடிக்கறை, உண்ட-கொண்ட, கண்டர்-கண்டத்தை உடைய சிவபெருமான்,
பால்-இடதுபாகத்திலே உறையும், எண்ணம், ஒன்றும் - ஒன்றும், உண்டாகு
மேல்-உதித்து இருக்கும் ஆனால், பதி - இடம், உண்டு-உண்டு, நிதி-செல்வம்,
உண்டு - உண்டு, புத்திரர்கள் - புத்திரர்களும், மித்திரர்கள் - சிநேகர்களும்,
பக்கம்-உறவினரும், உண்டு - உண்டு, எ-எந்த, காலம் - காலத்திலும், பவிச-
நிறுமை, உண்டு-உண்டு, தவிச - நல்லசுயனம், உண்டு-உண்டு, திட்டார்த்தம் -
திருஷ்டார்த்தம், ஆச-ஆச, யா - யமனுடைய, படர்-தூதர், எனும்-என்னும்
திமிரம்-இருட்டு, அணுகா-அணுகாத, கதி-நற்கதி, உண்டு-உண்டு, ஞானம்-
ஞானம், ஆம்-ஆகிய, கதிர்-சூரியன், உண்டு-உண்டு, சதூர் - வல்லமைகளும்
உண்டு-உண்டு, காயம்-தேகம், சித்திகளும்-அழிவில்லாதிருக்கும் சித்திகளும்,
உண்டு-உண்டாகும் - உறு.

(வி - ரை) பதியுண்டு - என்றது பூலோகஇடத்தை. பொதுப்படக்
கூறினமையால் இம்மை, மறுமை, மோகூப்பதிகளையும் குறிக்கும். இனி,
பூலோக அரசப்பேறு உண்டாம் எனவும், இந்நிராதி பதவிகளும் எய்தும்
எனவுங் கொள்ளக் கிடந்தது. இனி பரமபதியாகிய இறைவனின் திருவருள்
உண்டாகும் எனக்கொள்ளினும் அமையும். நிதியுண்டு - என்று இவ்வுலகச்
செல்வங்களை, இது பொதுப்படக் கூறினமையால் இம்மைச் செல்வங்
களும், சங்கநிதி, பதுமநிதி முதலிய தேவலோகச் செல்வங்களும், முத்திக்
தேதுவாகிய 'ஞானச்செல்வங்களையும் குறிக்கும். "தம்பொருள் என்ப தம்
மக்கள்" எனவும்,

"பொன்னுடைய ரேனும் புகழுடைய ரேனும்
நென்னுடைய ரேனு முடையரோ—இன்னடிசில்
புக்களையும் தாமரைக்கைப் பூகாதுஞ் செய்யவாய்
மக்களையிற் கில்லா தவர்" என நளவேண்பாவும்

கூறியதனால் எல்லாச் செல்வத்திலும் சிறந்தது புத்திரச் செல்வம் ஆதலி
னால் 'மித்திரர்கள் உண்டு' என்றார்.

"செயற்கரிய யாவன நப்பி னதுபோல் வினைக்கரிய யாவன காப்பு"
என்றார் ஆதலின் 'மித்திரர்கள் உண்டு' என்றார். வாழ்க்கைக் கின்பம்
சுற்றஞ் சூழ வாழ்தல் ஆதலினால் 'பக்கமுன் டெக்காலமும்' என்றார்.
எக்காலமும் - என்பது மத்திபதிப அலங்காரம். எக்காலமும் பதியுண்டு,
எக்காலமும் நிதியுண்டு, எக்காலமும் புத்திரர்கள் உண்டு, எக்காலமும் மித்தி
ரர்கள் உண்டு, எக்காலமும் பக்கம் உண்டு, எக்காலமும் பவிசனும், எக்கால
மும் தவிசனும், எக்காலமும் யமபடரெனும் திமிரம் அணுகா, எக்காலமும்
கதியுண்டு, எக்காலமும் ஞானமாங் கதிருண்டு, எக்காலமும் காயசித்திகளு
முண்டு என இயையும். பவிச - என்றது எதனையுஞ் செய்த சாதிக்குந்
திறமையை, தவிச - என்றது ஆசனம், ஸண்டு சுகசுயன அமளியைச்
சூறித்தது. யமபடர் - என்றது யமதூதர்களை. திமிரம் - என்றது இரவை,
திமிரம் அணுகாக்கதி - என்றது இரவாப் பிறவாப்பேறை. ஞானிகளுக்குப்
பிறப்பிற் பில்லா யாதலினால் 'திட்டார்த்தமாக யமபடரெனும் திமிரமணு
காக் கதியுண்டு ஞானமாங் கதிருண்டு' என்றார். திட்டார்த்தம் - என்றது
'திருஷ்டார்த்தம்' என்னும் வடமொழியின் சிதைவு. கதியுண்டு - என்றது
மோகூகதியை. அஞ்ஞானத்தை இருளாகக் கூறுதலின், அத்தனை அகற்றும்
ஞானத்தை கதிர் என்றார் இது உருவகம். சதூர்-என்றது சாமர்த்தியத்தை,
'காய சித்தி' இது காயம் அழிவின்றி நெடுங்காலம் நிலைதிருக்கப் பெறும் சித்தியாம்.
இதற்குக் காயம் அழிவின்றி நெடுங்காலம் நிலைதிருக்கப் பெறும் சித்தியாம்.
காயசித்தியைக் கூறவே ஏனைய சித்திகளையும் தழுவினின்றது. கறையுண்ட
கண்டவர் - என்றது சிவபெருமானை. தேவரைக் காக்கும்பொருட்டுத் திருப்
பாற்கடலில் எழுந்த ஆலகாலவிஷத்தை உண்டு களங் கறுத்தமையால்,
கறைக்கண்டர் என்று சிவபெருமானுக்குப் பெயர் எய்தியது கண்டு தெளிக.

உமாதேவியார் சிவபெருமானை நோக்கித் தவஞ்செய்த இறைவனின் இடப்பாசம் பெற்றமையினால் 'சுறை யுண்ட சுண்டர்பா லம்மை' என்றார். 'கருத்து' என்றது சிந்தனையை. 'கருத்து' உண்டாகலே துதியாகிய சொல்லும், தொழுவதாயிய காயச்செயலும் விகழாமாதலின் 'கருத்தொன்றுண்டாகுமேல்' என்றார். ஆறுகள் அனைத்தும் கடலை இடமாகக் கொண்டுவதுபோலப் பலவாரு சமயங்களும் தன்னுள்ளே வந்தொழுக சைவசித்தாந்தம் இராஜாக்கத்தில் இருப்பதனாலும், இந்தச் சைவசித்தாந்தத்தின் ஞான ஒளியாகி இறைவி விளங்கலின் 'நதியுண்ட கடலெனச் சமயத்தை யுண்டபா ஞானவா னந்த வொளியே' என்றார். அபரஞானத்திற்கு மூலமாகிய நாதத்தவம் சத்தியாகிய தன்னால் குடியே அநித்திக்கப்படுவதனாலேயே விளைகின்ற தாதலின், 'நாதாந்த ரூபமே' என்றார். இறைவி வேதங்கள் எல்லாம் புகழப் படுபவன் ஆகலினாலும், மோனானந்தரூபி ஆகையாலும், 'வேதாந்தமோனமே' என்றார்.

இறைவன் திருவருட்சத்தி சகாயத்தாலேயே 'நான்' என்னும் அகக் கார தத்துவம் அடங்கி ஜீவபோதம் கழலவேண்டி இருத்தலினாலும், இறைவி ஞானரூபி ஆகலினாலும், இறைவியின் திருமுகமண்டலம் பூர்ணசங்கிரோதயத்தினும் சிறந்த பொலிவு உடையதாதலினாலும், இறைவி மரகதப் பூங்கொடி போல்பவன் ஆகலினாலும், (வல்லி+கொடி) இது உவமையாகு பெயர். 'நானெனு மகந்தை தீர்த்தென் மதியுண்ட மதியான மதிவதன வல்லியே' என்றார். தேவர்களுக்கு இடுக்கண் செய்த மது என்னும் அசுரனைத் திருமால் கொன்றருளியதனால் திருமாலுக்கு 'மதுருதனன்' என்று பெயராயிற்று. திருமால் பூமியில் கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்தகாலே இறைவி கிருஷ்ணனைத் தேவகியிடத்திருந்தும் அப்புறப்படுத்தி ஆயர்மனையிற் கிடக்கச்செய்ததான் மாயவடிவால் குழந்தை ரூபமாயிருந்த கம்சன்மேலே தூக்கி எறிந்து கீழே வாரிப்பிடித்தகாலே உன்னைக்கொல்ல வேறு ஒருவன் வளர்கின்றான் என்றுகூறி அந்தாரு சென்றசனால் 'மதுருதனன் தங்கையே' என்றார். வரைராஜன் என்றது இயோற்பருவதராஜனை. இறைவி சக்யாபவியாக இருந்து, தனக்கு தன் காயகனையும், தன்னையும் மதியாது யாகம் செய்தகாலே தான் சென்றபோது தன்னை அவமரியாதையாக நடத்தினதால் தன் சரிசத்தை அவன் வேள்விக்குண்டத்தில் வீழ்த்திவிட்டபின் இறைவி தனக்கு மகனாகவேண்டும் என்று தவஞ் செய்துகொண்டிருந்த இமோற் பருவதராஜனுக்கு மகனாகப் பொற்றாடாகத்து இருந்தானாதலினாலும் இமோற்பருவதராஜனும் அவன் மனைவி மேனையும் அன்போடு வளர்த்தார்கள் ஆகலினாலும், இறைவன் ஆக்குச்சென்று மணந்துகொண்டான் ஆகலினாலும் 'வரைராஜனுக்கு இருக்க மனியா யுதித்த மலைவளர் காதலிப்பெ ணுமையே' என்றார்.

இது தேவை நகரில் எழுந்தருளியிருக்கும் இறைவியின் பெயர். இப்பதிகத்து எட்டுப்பாடல் இத்தேவியார் துதியாகும். இப்பதிகத்து எஞ்சிய பாடல்கள் இரண்டில் ஒன்று அகிலாண்டநாயகி துதியாகவும், மற்றொன்று, பெரியநாயகி துதியாகவும் அமைந்தனது. இப்பதிகத்தின் ஒன்பது பாடல்

களின் சுற்றில் 'வரைராஜனுக் கிருகண் மனியா யுதித்தமலை வளர்காதலிப்பெ ணுமையே' என்றது மருடம் இது பதினாளுக்குச் கொண்ட அடிநாண்கால் வந்த ஆசிரியவிரும்பம் ஆகலின் இது பதினாளுக்குச் சுழிநெழுவது ஆசிரிய விரும்பம்.

1

உமாதேவியே அடியென் மனத்தைச் சிற்றின்பத்திலே புகலிடாதே பெனல்

தெட்டிலே வலியமட மாதர்வாய் வெட்டிலே
சிற்றிடைவிலே நடைவிலே
சேலொத்த விழியிலே பாலொத்த மொழியிலே
சிதுபிறை நுதற்கீற்றிலே
பொட்டிலே அவர்கட்டு பட்டிலே புனைகந்த
பொடியிலே அடியிலேமேற்
பூரித்த முலையிலே நிற்கின்ற நிலையிலே
புத்திகளை நுழையுமிடந்
நெட்டிலே யலையாமல் அறிவிலே பொறையிலே
நின்னடியார் கூட்டத்திலே
நிலைபெற்ற வன்பிலே மலைவற்ற மெய்ஞ்ஞான
ஞெய்த்திலே உனிநுதான்
மட்டிலே மனதுசெல நினதருநு மருன்வையோ
வளமருவு தேவையரசே
வரைராஜ னுக்கிருகண் மனியா யுதித்தமலை
வளர்காத லிப்பெ ணுமையே.

(ப-ண) வளம்-வளப்பம், மருவு - பொருந்திய, தேவை - தேவை நகரத் திலே எழுந்தருளியிருக்கின்ற, அரசே-அரசியே, வரை-மலைகளின், ராஜன்-அரசனாகிய இமோற்பருவதராஜனின், இரு - இரண்டு, கண் - கண்களின், மனியாய் மனியாக, உதித்த-அவதரித்த, மலை-மலையினிடத்தே, வளர்-வளர்ந்தருளிய, காதலி-(தாய்தந்தையர்கள் இருவராலும்) விரும்பி வளர்க்கப்பெற்ற, பெண் - புத்திரியாகிய, உமையே - உமாதேவியே, வலிய - காலை வளரும் வன்மை பொருந்திய, மடம்-மடப்பத்தைபுடைய, மாதர்-பெண்களினுடைய, தேட்டிலே-வஞ்சகத்திலும், வாய்-வாயிலிருந்து புறப்படும், வெட்டிலே-சொல் வெட்டுக்களிலும், சிது-சிறிய, இடையிலே-மருக்குவிலும், நடைவிலே-அவர்கள் ஒயில் நடைவிலும், சேல்-சேல்மினை, ஒத்த - ஒப்புச் சொல்லும்படியான, விழியிலே-கண்களிலும், பால்-ஆவின்பால், ஒத்த-ஒத்த, மொழியிலே-மதரச் சொற்களிலும், சிது-சிறிய, பிறை - பிறைச்சந்திரனை ஒத்த, நுதல் - நெற்றியின், கீற்றிலே-வகிரிலும், பொட்டிலே - அந் நெற்றியின்கண் அணிந்துள்ள திலத்திலும், அவர்-அப்பெண்கள், கட்டு-உடுத்தியிருக்கும், பட்டிலே-பட்டு வந்திரத்திலும், புனை - அவர் தம்மனையிலே பூசப்பெற்றவன், கந்தம் -

வாசனை, பொடியிலே-பொடியிலும், அடியிலே - அவர்களின் அழகிய பாதத் திலும், மேல் - மேற்படக்கிடம்பி, பூரித்த - பருத்த இறுமாந்த, முலையிலே- முலையிலும், கிற்கின்ற - அவர்கள் கிற்கின்ற, நிலையிலே - நிலையிலும், புந்தி சனை - புத்தியை, நுணுமிய-புரும்படி, விட்டு-விட்டு, கெட்டிலே-மனம்போனை போக்கிலேயே, அலையாமல் - திரிபாமல், அறிவிலே - ஞானமார்க்கத்திலும், பொறையிலே-மன அடக்கத்திலும், கின்-தேவரீரது, அடியார்-தொண்டர்களி னுடைய, கூட்டத்திலே - கூட்டத்திலும், நிலை-நிலை, பெற்ற - பொருந்திய, அன்பிலே - அன்பிலும், மலைவு - மயக்கம், அற்ற-இல்லாத, மெய் - உண்மை யாகிய, ஞானம்-ஞானத்தின், சூயத்திலே-சூயத்திலே, உன் - தேவரீரது, இரு-இரண்டு, தான்-திருவடிகளின், மட்டிலே - அளவிலும், மனது-அடியே னின் மனது, செல்-செல்லும்படி, நினது - தேவரீரது, அருளும்-திருவருளே யும், அருள்வையோ-தந்தருள்வையோ எது.

(வி-அ) கெட்டிலே என்றது வஞ்சனையை. வாய்வெட்டு முதலியன ஆடவரை மயக்கற்காதலின் கெட்டிலே என்பதற்கு வஞ்சனை என்றும், வலிய என்பது கெட்டிலே வலிய என்பது பொருளாம். இனி, வலிய என் பதனை மடமாதர் என்பதனோடுணைத்துப் பொருள் கூறுவாரும் உண்டு. மிக்க அழகுடைமையின் பெண்களை மாதர் என்றால் மாதர் அழகு இது பண்பாகு பெயராய் அதனை உடைய பெண்களைக் குறித்தது. வாய்வெட்டு என்றது ஆடவரை மயக்கும் சாதாரியமொழிக்கரை, இடைக்கு உவமை குறியாத 'சிறிநடை' என்றதனால் உண்டோ இன்றோ ஐயங்கொள்ளும் தன்மைய தாய் இடை என்பதாம். இதுகொண்டே பிறரும், "நுண்ணிடை", "தூற்பக வன்ன இடை", "சக்காற்றுக காற்றிடை", "ஐயநண்ணிடையாய்", "முலையு ம் அந்தரமே இடையு மந்தரமே" எனக் கூறினர். மணிவாசகரும் திருக் கோவையாரில்,

"அகல்கின்ற வல்குப் றடமது கொங்கை யவையவர் புகல்கின்ற தென்னை நெஞ்சன் டே யிடையடையார் புரங்க ளிகல்குன்ற வில்லிற் செற்றேன் நிலிலை யீசனெம்மா நெதிர்த்த பகல்குன்றப் பல்லுக்குத்தோன் மழனம் அன்ன பல்வளைக்கே" எனவும்,

"பொட்டணி யானுதல் போயினும் பொய்போலிடை யெனப்பூ ணிட்டணி யான்றவின் மலர்வன் மிதிப்பக் கொடான் மட்டணி வார்த்துழல் வையான் மலர்வன் நுதல்குஞ்சிக் கட்டணி வார்சடை யோன்றிலிலைபோ லிதன் காதலனே"

எனவும் கூறியது கண்டுதெளிக, இன்னும்,

"வாலோல் கியநற் சிராமலை யான்வரை மாண்பொழில்வாய் செலோ விழிக்கினை பாலோ மொழிக்கினை சிறிநடைக்கு தாலோ விணையிற் நிறகினை யாலோ நவ்வுலென் மாலோல் கிடச்சொலு மென்சொ லிளிச்செவி வாங்கரிதே"

என்ற தீர்ச்சிராமலைக் கோவையாலும் அறியலாம். நடையிலே என்றது அன்ன நட்டையை, இசனை, "அன்ன நட்டையும் அன்னமிலா ஐயர் நட்டையும்" எனவும்,

"திருவளர் தாமரை சீர்வளர்காவிக வீசர் தில்லைக் குருவளர் பூங்குமிழ் கோக்குபைங்காந்தள் கொண்டோங்கு தெய்வ மருவளர் மாலையார் வல்லிய னென்கியன நடைவாய்க் திருவளர் காமன்றன் வென்றிக் கொடியோன் ரெளரீகின்றதே" எனவும்,

"குன்னுதிர் துஞ்சுநடைப் பெடைக்கிற்றினைச் சேவல் செய்வான், தேன்முதிர் வேழத்தின் மெழுகுதார் செம்மலரன், பேட்டன மடவ நடைபயில் பிடிபை" எனவும், "அன்னஞ் சிலம்பு நடையினமானே" என் னும் ஜன்றோர் வாக்குகளாலும், "அன்னநடை மின்னலிடை பின்னர் சடை, சன்னன்மொழி யாயினும்" என வருவனவற்றாலறியலாம், சேலொத்த விழியிலே என்றது சேல் மச்சம்போலப் பிழமும்கண்ணை, சேல்போல வலம் இடமாக்கப் பிறழும்கண்ணை. இதனை, "செழுநீர்த் தடத்துக் கயன்மியிர்த்தா லொப்பச் சேயரிக்கண், அழுநீர் துளம்ப வலமருகின்றன" எனவும், தீதூப் புநுழாசீரியர், "இருகுமது எறிந்த கெண்டைக்க" எனவும், "சேலுலாவிய கூர்விழி" எனவும்,

"வரைத்தடல் கொங்கையாலும்

வீணப்படுஞ் செங்கையாலும்

மதர்த்திடுங் கெண்டையாலும்

இனவோரும் என்றார்.

"காரே கருங்குழல் மின்னே துவளிடை கண்கயிலே பாரே புகழ்மயிலேயெழில் எண்ணிறை பத்மவுள்த் தேரே விளங்குந் திருவே சிராமலைச் செம்மலறை சேரே மலிவரைப் பூம்பொழி லேயிது தேரிடினே" எனவும்,

"வெள்ளம் பொதித்த சடையார் சிராமலை மெல்லியலே உள்ளக் கவர்ந்தென துன்னக் கமலத் துறைதிருவே விள்ளக் கயலின நின்கட் கொல்வாமைபான் வென்கியன்றோ பன்னம் புகுந்ருட புக்கே கரந்து படிவதுவே" எனவும்,

"மஞ்சே தவழுஞ் சிராமலை யான்வரை மாண்மயிலே அஞ்சேல் விழிசெவக் கத்துவர் வாய் னணி வெளுக்க மஞ்சே சிகர்குழல் மின்பிறை மேல் வளர் தவனக் கொஞ்சேர் தொடைகுட் டிசனை யெல் காழினை கூறுகவே"

எனவும் வரும் தீர்ச்சிராமலைக் கோவைச் செய்யுள்களாலும், இன்னும், "வேல்போல் கிறம்படைத்து வீரவான்போ லிரண்டு சேல்போற் கயல்போற் திசைபாந்து" எனவும் "கயலோ தும்கண்கன்" எனவும் "அங்கயற்கண்ணி" என்பனவாதிகளாலும் அறியலாம், "கயலைச் செருவி" என்ற புகழேந்தி வாக்கால் அறியலாம், பாலொத்த மொழியிலே - என்றது பால் போலும் இனிய மொழி என்பதாம், அதாவது ஈண்டு மதுரத்தைக் குறித்தது. இதனை, "பாலுது தேன்வாய் படிளீ கடை திறவாய்" எனவும், "பாலேய் மொழியி னன்" எனவும், "பாலுக் கைப்ப மொழி பாவாய்" எனவும் வருவனகொண்டு தெளியலாம். சிறுபிறை துதற்றிற்று - என்றது பூர்வபச்சுது அட்டமிச்சு

சந்திரனை. இதனை, ஆன்றோர் பலரும் 'பிறை நாதால்' என மகநிலை மூன் னிலையார் கூறியதனும் கொண்டு தெளியலாம். இன்னும்,

"விலவேர் பிறையேய் வளநதலாற் காமத்திற்
சல்லாப் புலையேன் கலங்குவனே—சொல்லார்
முருகன் திருவடிக்கே முற்றியொளி ரன்பிற்
பெருகி யான் கிற்கப் பெறின்"

என்ற தனிச்சேய்யுறையும் அறியலாம்.

பொட்டு - என்றது திலகத்தை. இது ஆடவரை வசிகரித்த பொருட்டு நெற்றி நடுவில் அணையும் வண்ண நறும் புள்ளியை. இதனை, "கிங்கப்பூன் ஓட்டுக்குள் ளாவதுபோ லுள்ளபணக் காரர்களுள் பொட்டுக்குள் ளாக வென்று பொட்டிட்டான்" என்ற விறலிவிடு நுதிநீர் வாக்காலும் அறிய லாம். அவர்கட் பட்டிலே - என்றது அவர்கள் புணையும் கோல வண்ணப் பட்டுச் சீலையை. இதனை,

"புன்புலால் நாற்றப் பவ்வீப் பழுவுடம் பாகும் பாண்டம்
என்புளார் யாக்கை என்ப தெவர்கொலோ அறியார் அம்மா
முன்பதே தோன்ற வண்ணம் மொழு மொழு வென்ன மின்னும்
வண்ணமாப் பட்டால் மூடின மயங்குமோ வென்றன் நெடுச்சே"
என்ற அழகவியாலும் அறியலாம்.

புனைகந்த பொடி - என்றது உடம்பின் வெடிநாற்றம், வியர்வை நாற்றம் தோன்றாது மறைய அணையும் வாசனைப் பொடியை. அடி - என்றது அன்ன நடை நடக்க வாய்ந்த வன்னமென் பாதத்தை. செம்பஞ்சுட்டிச் செவந்த தோன்றும் பாதத்தை. மேற் பூரித்த முலையிலே - என்றது அடிபரந்து ஈர்க் கிடைபுக இடையின்றிப் பருத்து எழுந்து மார்பிடமெலாங் கவர்ந்து நிற்கும் முலை என்னும் பெயர் பூண்ட தசைக்கட்டியை. இதனை, "புலியூரம் பலவர்க் குற்ற பத்தியர் போலப் பனைத்திது மாந்த பயோத ரத்து" என்னும் நீருக்கோவையார் அடியானும்,

"இருப்பை விட்டபுனர் நெடிதுநாட் டவஞ்செய்
திருகையுஞ் சிந்தையும் வருந்தி
செருப்பயின் றிறந்த மதனைச் சூட்டத்திருமுடி
வேண்டு மென்றி யானை
மருப்பையுங் கும்பத்தவத்தைபுஞ் சக்ரவாகததையும்
வட கணகப்
பொருப்பையும் படைத்துத் தெளிந்தபின் படைத்த
புளகித பூரண முலையான்"

என்னும், அரிச்சந்திர புராண வாக்கானும்,

"தனக்குன்று செய்யும் தொழில் சொல்லவோ தமியேனைக் கண்டால்
கணக்கும் புளகிக்கும் பூரிக்கும் பாரிக்கும் கண்களுக்கும் சினக்கும்"

என்ற காளிமுத்துப் புலவர் வாக்கானும்,

"வாரிட்டு விலம்பு புடைத்திது மிளகிமணி மாப்பிட மெலாங் கவர்ந்து
வட்டமிட் டடியிட்டு நாளுக்கு நாண்மெல் வளர்த்துப் பூரித்த முத்த
மாலையிட்டு மறமாந்து பட்டவர்க் தனையனை மத்தசை தோட்டு திர்த்த
வாதிட்டு மெல்லிகைப் பூச்சென் றினைத்தினம் வாட்டப்படுத்தி வரையைப்
போரிட்டு மைந்தர்கண் மனஞ்ஞாந் யிட்டிடுமெற் புளகித்த வசர சதனப்
புதுச்செய் பனைத்தோழமைக்கொன்றி பொன்னினிப்பொடியாலவாலிவித்
போட்டிட்ட தென்னவே தேமற் பர்க்கதசெம் பெற்சரிசை நெலை யிட்டும்
புனைத்து சலிக்கையை யிறக்கித் தொத்தப் புரப்பட்டு வசனைப் பூச்
தாரிட்டு வரவரப் பளபளப் பாடியும் தலிக் கின்னத்தை யொத்தார்
சத்தனம் புணுகுக் தாரிகப் பூரூரக வாதஞ் சூழவந்த
சத்தசாலிச்சேலை வல்லவாட் டிக்குட் டதம்பியன் னுத்திடையினைத்
தாங்காதெ ன்கணக் தோப்பென யதனுஞ் சலையிட்டு நெச வுதான்
சரிட்டு நிறுத்த தலைவனை காழற் றிரண்டபூண் டுலை னுதான்
திருமாப்ப லியையிலே முனியே வேகக்கு செபென்ற் தொக்கு மெனனுஞ்
திருமோ ரெனகையர் வாகர்ப் சாகவென்ற செவித்த நெடுஞ்சொற்
தெய்வநீர் மாததலை மெற் சபிற் தானியை கம்பமணிபாரானே"
என்ற தம்பிரமணியக் கவிநாயர் வாக்காலும் அறியலாம்.

கிற்றின்ற நிலையிலே - என்றது ஆடவர்களின் கண்ணையும் எண்ணியபுல்
கவரவென அவலங்கரித்து நிற்கும் நிலையைக் குறிக்கது. இத்தனை நிலை
மாதரைக் குறித்ததாகும். இதுபற்றியனனென பெரியாரும் 'மேனி மிதுக்கு
தல் வேகையார்க் கடிஞ்' என்றார். புத்தி - என்றது அறிவை; இது 'புத்தி'
என்பதன் மெலிததல் விகாரம். கெட்டியிலே யலைகல் - என்றது சிதை
திரிதல், மானத்திரிதலை, அறிவிலே - என்றது ஞானத்தை. இனி ஆகு
பெயராய் ஞானமார்க்கத்தைக் குறித்ததெனினும் ஆம். பொறை - என்றது
மோன நிலையை. அடியார் கூட்டம் - என்றது சாதுசங்கத்தை, அன்பர்
குழாத்தை. தொண்டர் குழுவை. என்னை, "அடியார் குறவு மரண்புரை
நேசும மன்புமன்றிப் படிமீதில் வேறு பயனுளதோ" எனப் பட்டினத்தடி
களுங் கூறினர் ஆதலின் என்க.

கிளைபெற்ற அன்பு - என்றது சிவானந்த அன்பை. மலைவற்ற மெய்க்
ஞான ஞேயத்திலே என்றது மயக்கஞ் சிறிதாயினத சிவஞான நேயத்தை.
"அவனருளாலே அகன்றான் கணக்கி" என்றதற்குள் "உள்ளிருதான் மட்
டிலே மனத்தசெவ கிளைதருளு மருள்வெயோ" என்றார். தேவை என்றது
தேவை நகரிலைய. அரசு என்றது பொதுப்பாணியினும் சனம் அரசு என்
னும் பெண்பாலிச் சுட்டிகின்றது. வரைராஜன் என்றது இமேற் பருவத
ராஜனை. என்னை, இமேற் பருவதராஜன் சவுஞ்செய்த திருவருட்சத்தி
யாகிய தட்சயானியைத் தனக்கு மகனாகப் பெற்றாளுகலின், இத்தனையே
'பார்வதி' என ஒரு திருநாமமும் இவ் அம்மைக்கு வழங்குவதாகண்டு தெளிய
லாம். 'மலையரசனிடத்தில் வளர்க்கருளிபயமையின் மலைவளர் காதலி'
பெண்ணுமையே" என்றார். (பெண்புலமையே) பெண்ணுமையே என்றது

பெணமையே என நின்றது தொகுத்தல் விசாரம். வேசையர்கள் ஆசை விழுப்பத்தாது பிறவிக்கடலுள் னழுத்தி நரகத்து விழுத்தாமாதலின் 'நெட்டிலே அலையாது' என்றும், அறிவு மார்க்கத்தில் நின்று பொறையைக் கையாண்டு அடியர் கூட்டத்தில்புகழ் புனைந்து அன்புநிலையில் நின்று ஞான நேயம்பெற்றுத் திருவருட்சத்தி இருபாதமலரிலே மனநாட கின்றால் முத்தி கித்தித்தல் சத்தியம் ஆதலின், 'அறிவிலே பொறையிலே கின்னடியர் கட்டத்திலே நிலபெற்ற வன்பிலே, மலைவற்ற மெய்ஞ்ஞான நேயத்திலே புனை நிருதான் மட்டிலே மனதுசெல்' என்றார். திருவருளை அடைபவன் திரு வருட்சகாயம் வேண்டும் ஆதலின் 'கினைதருளு மருண்வையோ' என்றார். 2

இறைவியே தத்துவங்களைக் காட்டியருளிய கின்னையே
மறவே னெனல்

பூதமுத லாகவே நாதபரி யந்தமும்
பொய்யென் றெனைக்காட்டியென்
போதத்தி னொவாகி யடியீறு மில்லாத
போதபூ ரணவெளிக்கரு
ளே துமற தில்லென் றபாயமா வைத்துநினை
வெல்லாஞ்செய் வல்லசித்தா
மின்பவரு வைத்தந்த வன்னையே தின்னையே
யெளியேன் மறந்துய்வனே
வேதமுத லானதல் லாகமத் தன்மையை
விளக்குமுட் கண்ணிலார்க்கும்
மிக்கநின் மகிமையைக் கேளாத செவிடர்க்கும்
வீறுவா தம்புகலுவாய்
வாதநோ யாளர்க்கு மெட்டாத முக்கணுடை
மாமருந்துக் கமிர்தமே
வரைராஜ னுக்கிருகண் மணியா யுதித்தபலே
வளர்காத லிப்பெணுமையே.

(ப-அ) வேதம்-வேதங்கள், முதலான-முதலாகிய, நல்-நல்ல, ஆகமம்-ஆகமங்களின், தன்மை-தன்மையை, விளக்கும்-விளக்கிக்காட்டுகின்ற, உன்-அக, கண்-கண், இல்லார்க்கும்-இல்லாதவர்களுக்கும், மிக்க-மேலாகிய, கின்-தேவர்களுடைய, மகிமையை-பெருமையை, கேளாத - கேட்டாத, செவிடர்க்கும்-செவிடர்களுக்கும், வீறு - மிகுந்த, வாதம்-வாதம், புகலும் - பேசுகின்ற, வாய் - வாய்ப்படைப, வாத - வாத, கோயாளர்க்கும் - கோயாளிகளுக்கும், எட்டாத - எட்டப்படாத, முழுதும், கண் - கண்ணோ, உடை-உடைய, மா - பெரிய, மருந்துக்கு-அமிர்த்தத்திற்கு, அமிர்தமே - அமிர்தமாக இருப்பவனே, வரை-மலை, ராஜனுக்கு-அரசனுக்கு, இரு-இரண்டு, கண்-கண்களின், மணி-மணியாக, உதித்த - அவதரித்தருளிய, மலை - இமயமலையினிடத்தே, வளர்-

வளர்ந்த, காதலி-(தாயும் தந்தையும்) விரும்பத்தகுந்த, பெண்-புத்திரியாகிய, உமையே-உமாதேவியே, பூதம்-பிருதிவி முதலியவைகள், முதலாகவே-முதலாகவே, நாதம்-நாசகத்துவம், பரியந்தம் - வரைக்கும், பொய்-பொய்யாம், என்று-என்று, என்னை-எனக்கு, காட்டி-அறிவுதந்தி, என் - அடியேனின், போதத்தின்-அறிவின், நடு-மத்தியில், ஆதி-ஆதி, அடி-ஆதியும், சுறம்-அந்தமும், இல்லாத-இல்லாத, பொதம்-ஞானம், பூரணம்-கிறையின், வெளிக்குள்-கிரகாசத்தில், ஏதம்-ஏதவும் (ஒன்றும்), அரு-இல்லாதபடி, கிள்-கிள்பாயாக, என்று-என்று, உபாயமா - உபாயமாக, வைத்து - வைத்து, கிரோவு-எண்ணல், எல்லாம்-எல்லாம், செய் - செய்க்குடியு, வல்ல - வல்லமைகொண்ட, சித்தாம்-ஞானமாகிய, இன்பம்-ஆனந்தம், உருவை-வடிவை, தந்த-தந்தருளிய, அன்னையே - தாயே, கின்னையே - தேவாரையும், எளியேன் - எழையேன், மறந்த-மறந்த, உய்வனே-உய்விப்பனே என.

(வி-அ) பூதமுதலாக என்றது பிருதிவி, அப்பு, தேபு, வாயு, ஆகாசம் என்றும் பஞ்சபூதங்கள் முதலாக வைத்து எண்ணப்பெறும் ஆதம்மத்துவம் இருபத்தினுக்கு, வித்தியாதத்துவம் ஏழு, சிவதத்துவம் ஐந்து ஆகிய உண்ணிலைக்கருவிகளாகிய முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும், புறநிலைக்கருவிகளாகிய பிருதுவியின்சுற ஐந்து, அப்புவின்சுற ஐந்து, தேபுவின்சுற ஐந்து, வாயு வின்சுற ஐந்து, ஆகாசத்தின்சுற ஐந்து ஆகிய பூதகாரியங்கள் இருபத்தினைத்தையும், தசவாயுக்கள், தசகாடிகள், வசுனாடிகள் ஐந்து, வார்கு நான்கு, குணங்கள் மூன்று, அகங்காரம் மூன்று ஆக தத்துவம் தொண்ணூற்றாறே குறித்தது. நாதபரியந்தம் என்றது பாம்பிவனுடைய பாசத்தியுள்ளினிலே குழியிலே தோன்றுவதாகிய நாததத்துவத்தை. ஞானசிரியருக எழுந்தருளியவர்க்கு அருள்புரியும் தத்துவஞான முணர்த்துக்காலி தொண்ணூற்றாறு தத்துவங்களும் பொய்யாய்ப் போயொழிய இவைகட்குப் புறம்பாக இருக்குந் தன்னைக் காண்பனாதலின் இவ்வருளும் திருவருட்சத்தியின் சகாயமாதலினாலும், 'பூதமுதலாகவே நாதபரியந்தமும் பொய்யென் றெனைக்காட்டி' என்றார். இதனை,

"நாட்டுமைப் பூதமுதல் காதலி ருருவன்
காட்டுபொய் என்றெனைக் காண்பித்து-கூட்டுறவால்
ஒன்றிரண் டென்னுமல் ஒன்றாகி கின்றகிலே
துன்னுக முத்தியெனச் சொல்"

என்ற வழுவாகக்காணார் அறியலாம்.

"அறிவுதனைக் கொண்டு அறிவுதனைக் கண்டே
அறிவுமய மாகின் அறிவதே யின்பம்"

என்றபடி

இறைவன் திருவருட்சகாயத்தால் அறிவு பெற்று, அறிவுமயமாகிய இறைவனைத் தரிசித்து அறிவுமயமாகி கிழிந்து அநவே பரமானந்தம் ஆகும் ஆதலின் 'என் போதத்தின் கருவாகி இவ்வருணைக் கண்ட அன்னையே' என்றார். அறிவுக்கருவாகி இருத்தலின், 'போதத்தின் கருவாகி' என்றார். அடியீறுமில்லாத என்றது - ஆதியும் அந்தமும் இல்லாமையே.

போதபூரணஞளி என்றது-ஞானபூரணமாகிய சிவாகாசத்தை. ஏதுமற்றிற்றல் என்பது திரிகரண மெனனத்தை. சித்தாம் இன்பஉரு என்றது ஞானஞ் சைவருவை. உய்வனோ என்றதின் ஈற்று ஓகாரம் வினாப்பொருளில் வந்தது. இது விடைதழுவிவனோ, உய்வனோ என்பது உய்யேன் என்ற பொருளது. திருவருட்சத்தியாகிய இறைவியினின்றே எல்லாந்தோன்றி நின்று, கசித்து, மறைந்து, ஒடுக்குதின்றனவாதலின், 'அன்னையே' என்றார். இறைவன் திருவருளே ஆகிய திருச்சத்தியை, எல்லா உயிர்களுக்கும் அருளே புரியுதல் உய்வனோ என்றார். வேதம் பொதுதாலும் ஆகமம் சிறப்புதாலும் ஆதலின் 'வேதமுதலானவல் லாகமத்தன்மையை' என, 'நல் எனும் அடைமொழி ஆகமத்திற்குத் தந்தார். வேதம் பொதுவும் ஆகமம் சிறப்பும் ஆதலே 'வேதம் பசுவதன்பால் மெய்யாகம நூல்கள்' என்றதனு லறியலாம். உட்கண் என்றது ஞானக்கண்ணை, வேதப்பொருளையும் ஆகமப்பொருளையும் ஞானக்கண்ணே வினக்கிக் காட்டினாதலின், 'வேதமுத லானவல் லாகமத் தன்மையை வினக்குமுட் கண்ணிலார்க்கு' என்றார். முக்கண்ணுடை மாமருந்தாகிய இறைவன் உட்கண்ணாகிய ஞானக்கண்ணாலன்றிக் காணமுடியாதவன் என்றமையால் ழனனக்கண்ணாகிய பசுவை அறிவாலும், அப்பசுவைப் பந்தித்து தொந்தித்ததிற்கும் பாச அறிவாலும் காணமுடியாதவன் என்பது வருந்தா பத்தியாப் பெறப்படும். இறைவன் ஞானக்கண்ணாலேயே காணப்படுவன் என்பது பெற்றும், இஞ்ஞானக்கண்ணைத் திருவடிஞானம் எனவும் கூறவர், இதனை,

"ழனக் கண்ணுக் கெட்டானே உற்றுப் பற்றிப் பந்திப்ப
தான பாச வறிவிற்கும் தானு விட்டானே விட்டானே
ஞானக் கண்ணுற் காண்பார்க்கு நல்ல இன்ப வழுவாக
மோன வின்பத் தலையெடுக்க முன்னே தோன்றி நின்றிரமே"
என்ற ஐழதகவியானும் அறியலாம்.

'வாத நோயாளர்' எனப் பின் கூறியதால் வீறுவாதம் என்பதற்குக் குதர்க்கவாதத்தை மிகவும் பேசும் எனப் பொருள்கொடலே தருதியுடைத் தாம். குதர்க்கவாதம் துன்பமே தருவதாதலின் 'வாத நோயாளர்' என்றார். இது இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை. 'வாதமாகிய நோய்' எனவிரியும். 'மாமருந்து' ஈண்டு தேவாமிரத்தத்தைக் குறித்தது; மருந்து போல்வானே மருந்து என்றது உவமை ஆகுபெயர். 'அமிர்தமே' இது அழிவில்லாமையைத் தருவது, அழிவில்லாதது என்னுக் காரணம் பற்றிவந்த காரணப் பெயர். 3

இறைவியே! அடியேன் அடியார் பணி செய்வ தெந்நா னெனல்

மிடியிட்ட வாழ்க்கையா லுப்பிட்ட கலமெனவு
மெய்யெலா முன்னுடைந்து
வீறிட்ட செல்வர்தத் தலைவாயில் வாசமாய்
வேதனைக னுறவேதனுந்

துடியிட்ட வெவ்வினையை பேயினுன் பாலிதான்
ரொடரிட்ட தொழில்களெல்லாம்
துண்டிட்ட ராண்குயி யின்பொருட் டாயதுன்
ரெண்டர்பணி செய்வதென்றே
வடியிட்ட செந்நமிழி னருளையிட்ட டாநுரி
லரிவையோர் பரவைவாயி
லம்மட்டு மடியிட்டு தடைதடத் தருளடிச
ளடியிது முடியிடுதென
வடியிட்ட மறைபேச பச்சிளங் கிள்ளையே
வளமருவு தேவைவரசே
வரைராஜ னுக்கிருகன் மணியா யுதித்தாலை
வளர்காத லிப்பெணுமையே.

(ப-ரை) அடி - பண்டைக்காலத்தே, இட்ட - இறைவனுல் தந்தருளப் பெற்ற, செம்-செவ்விய, தமிழின் - தமிழினுடைய, அருமை - அருமையை, இட்டு-குறித்து, ஆருரில்-திருவாருரின் இடத்தே, அரிவை - பெண்ணாகிய, ஓர் - ஒப்பற்ற, பாவை - பாவை என்றும் திருநாமப்பூண்ட பெண்ணின், வாயில்-தலைவாயிலாகிய, அ-அந்தத் தலைவாயிலின், மட்டும்-வரைக்கும், அடி-தன் திருவடிகளை, இட்டு-வைத்து, கடை-கடையை, நடத்த-நடத்து, அருள்-அருளிய, அடிகள்-சிலபெருமானது, அடி - மூலமாகிய திருஅடி, ஈது-இது, முடி-திருமுடியாகிய அந்தம், ஈது-இது, என-என்ற, வடி-வடித்து, இட்ட-சொல்லிய, மறை - வேதக்களை, பேச - பேசுகின்ற, பச்ச - பசுமை நிறத்தை யுடைய, இளம்-இளமையாகிய, கிள்ளையே-கிளிபோன்றவனே!, வளம்-வளப் பம், மருவு-பொருத்திய, தேவை - தேவை நகரியின்கண் எழுந்தருளி இருக் கும், அரசே - இறைவியே!, வரை - மலைகளின், ராஜனுக்கு - அரசனுக்கு (இமோத்பருவத் தாஜனுக்கு), இரு-இரண்டு, கண்-கண்களின், மணி-மணிகள் போன்ற, உதித்த-அவதரித்து அருளிய, மலை-இமயமலையினிடத்தே, வளர்-வளர்ந்த, காதலி-(தாயும் தந்தையும்) விரும்பத்தகுந்த, பெண்புத்திரியாகிய, உளமையே-உமாசேவியே!, மிடி - வறுமை, இட்ட - கொண்ட, வாழ்க்கையில்- வாழ்க்கையினால், உப்பு-உப்பை, இட்ட-வைத்து, கலம்-மண்பாண்டம், எனவும் போலவும், மெய் - உடம்பு, எளம் - எல்லாம், உன் - உன்னுந், உடைத்து - உடைத்து, வீறு-மிகுதி, இட்ட-கொண்ட, செல்வர் - பிரபுக்களின், தலை-முன், வாசல்-வாசலிலே, வாசம்-வாசம், ஆம்-ஆதி, வேதனைகள்-துன்பக்களை, உற-அடைய, வேதனும் - பிரமனும், தடி-தடித்தலை, இட்ட - பொருந்திய, வெவ் - கொடிய, வினையை - வினைகளை, எவ்வின-துண்டிவிட்டான், பாலி-பாலியாகிய, நான் - அடியேன், தொடர் - ஆரம்பித்து, இட்ட - கொண்ட, தொழில்கள்-தொழில்கள், எல்லாம்-அனைத்தும், துண்டு-துண்டுகள், இட்ட-தொழிப்பட்ட, சாண் - ஒருசான் அளவினதாய், கும்பியின் - வயிற்றின், பொருட்டு-காரணமாகவே, ஆயது-ஆயிற்று, (இதனைவிட்டு) உன்-தேவரின்,

தொண்டர்-அடியார், பணி-பணிகளை, செய்வது - செய்திடுவது, என்றோ-எந்தக்காலமோ? எ-று.

(வி-நா) மிடியிட்ட வாழ்க்கை என்றது - தரித்திர வாழ்க்கையை. வறுமை நோயால் உள்ளம் பெரிதும் துன்புற்று உடையும் தேகம் மெலியும் ஆதலினால், 'மிடியிட்ட வாழ்க்கையா உப்பிட்ட கலமெனவு மெய்பெலா முன்னுடைந்து' என்றார். உப்பிட்ட பாத்திரம் புறத்தே நன்கு தோன்றினும் உட்பக்கத்தே உளுத்துப் பொடியாய் உதிர்வதுபோல உடம்பும் புறத்தே அந்தமாகச் சட்டவட்டமாகத் தோன்றினும் உள்ளத்தே விதனம் முதலிய வற்றால் பதனழிந்து கெட்டிருக்கும்; இதுகொண்டே உப்பிட்ட கலத்தை ஒப்பிட்டுக் கூறினர். பட்டினத்தடிகளும், "ஊறை யிறைக்கின்ற உப்பிருந்த பாண்டத்தை" என்றார். இன்னும் பிறரும், "பொத்தை யூன்கவர் புழுப் பொதிர் துளித்த சும்பொழுதிய பொய்க்கடரை" என்றனர். இசைநூலையே நீருவள்ளுவரும், "நெருப்பினுட் டஞ்சலு மாகுகிரப்பினுள் யாதொன்றங் காண்பா டரிது" என்றார்.

"தரித்திரம் களிப்பாங் கடலுக்கோர் வடவை சாற்று

மெண்ணங்கன் வாழிடமாந்

தரித்திரம் பற்பறக்க முந்தோன்றத் தக்கபே

ராகர மென்ப

தரித்திர நன்மைசா லொழுங்கென்னுந் தழைவனந்

தனக் கழறழலாந்

தரித்திரங் கொடிய வெவற்றினுந் கொடிதத் தகையதை

யொழித்தனன் ருமே"

என்னும் துசேலோபாக்கியானச் செய்யுளாலும் அறியலாம்.

வறுமை யுற்றோர் தம் வறுமையினால் வரும் நோவைத் தீர்த்துக்கொள்ள அவர் தம் தலைவாயிலில் கின்று இரப்பர் ஆதலினால் 'வீறிட்ட செல்வர்தர் தலைவாயில் வாசமாய் வேதனைகளுற' என்றார். இதனை,

"வித்தி நல்லறம் வீனாந்த வதன்பயன்

துய்ப்போர் தம்மனைத் துணிச்சித ருகுத்து

வயிறுகாய் பெரும்பசி யிலைத்தற் கிரங்கி

வெயிலென முனியாது புயலென மடியாது

புறங்கடை கின்று புன்கண் கூர்ந்துமு

னறங்கடை நிலலா தயர்வோர் பலரால்"

என்னும் மணிமேகலை யடிகளாலும் அறியலாம். பட்டினத்தடிகளும், "செல்வரைப் பின்சென்று சங்கடம் பேசித் தினந்தினமும் பல்லினைக் காட்டிப் பாதவியாமல்" என்றது உங் காண்க.

பிரமன் வேதக்களை ஒதுகின்றவன் ஆதலின் 'வேதா' என்னும் பெயர் பெற்றான். 'வெவ்வினை' வெம்மையதாகிய பிறவிரோய் செய்தலின், இன்ப துன்பங்களில் உழல்ச் செய்தலின் வினையை 'வெவ்வினை' என்றார். மக்கள்

உலகில் படும் இரப்பாரும், பகற்பாரும் சாப்பாட்டிற்கே யாதலினால், 'பாலி நான் ரெட்டிட்ட தொழில்க னெல்லாம் துண்டிட்ட சான்றும்பியின் பொருட் பாயது' என்றார். இதுகொண்டன்றோ பட்டினத்தடிகளும்,

"பூணும் பணிக்கல்ல பொன்னுக்குத் தானல்ல பூமிதனைக்

காணும் படிக்கல்ல மக்கையர்க் கல்லநற் காட்சிக்கல்ல

சேணும் கடந்த சிவனடிக்க் கல்லவென் சிந்தைகெட்டுச்

சாணும் வனர்க்க வடியென் படுத்துயர் சற்றல்லவே" என்றார்.

"சேவித்துஞ் சென்றிராந்தற் தெண்ணீர்க் கடல்கடந்தும்

பாலித்தும் பாராண்டும் பாட்டிசைத்தும்—போலிப்பம்

பாழி னுடம்பை வயிற்றின் கொடுமையா

குழி யரிசிக்கே நாம்"

என்ற நல்லிழி வேண்பாப் பொருளையும் கண்டு தெளிக.

சிவபெருமான் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்குத் தூதானாகத் திருவாரூரில் பரவைநாயச்சியார் வாசற்படிக்கு நடந்தது, அச் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளின் பாசாத்த அருமையாதலின், 'வழியிட்ட செந்தமிழி னருமையிற் டாரூரி லரிவையோர் பரவைவாயி லம்மட்டு மடியிட்டு நடைகடந் தருளடிகள்' என்றார். இதனை,

"அரவக ல்குலார்பா லாசை நீத்தவர்க் கேவிலு

தருவமென் றனவில் வேதஞ் சாற்றிய தலைவன் றன்ன

பரவைதன் புலவி தீர்ப்பான் சுழுதுகண் படுக்கும் பாணு

ளிரவினிற் றாது கொண்டோ னிணையடி முடிமேல் வைப்பாம்"

என்ற திருவினையாடற் புராணச் செய்யுளாலும் அறியலாம்.

'அரிவை' இது பெண்களின் எழு பருவங்களில் ஒரு பருவத்துப் பெயர், ஈண்டு பெண்ணைக் குறித்தது. இது ஆகுபெயர், 'நடை நடந்தருளடிகள்' என்றது சிவபெருமானை. 'பசுமை' என்னும் பண்புப்பெயர் 'பச்' என நின்றது. கிளிபோலும் மொழி யுடைமையின் இறைவியைக் கிள்ளியே என்றார். கிள்ளி போல்வளைக் கிள்ளி என்றது உவமையாகுபெயர். 4

இறைவியே! தேவரீரின் திருநாமத்தை உச்சரிக்கும் அடியார்நாம முச்சரிக்குமுடிவதோ வெனல்

பூரணி புராதனி சுமங்கலை சுதந்தரி
புராந்தகி த்ரியம்பகிழிற்
புங்கவி விளங்குசிவ சங்கரி சகஸ்ரதள
புட்பமிசை வீற்றிருக்கு
நாரணி மனாதித நாயகி குணாதித
நாதாந்த சத்திஎன்றுள்
மாமே யுச்சரித் திடுமடியர் நாமமே
நானுச்ச ரிக்கவசமோ

ஆரணி சடைக்கடவு ளாரணி யெனப்புகழ
வசிலாண்ட கோடியின்ற
வன்னையே பின்னையுங் கன்னியென மறைபேசு
மானந்த ருபமயிலே
வாரணியு மிருகொங்கை மாதர்மகிழ் கங்கைபுகழ்
வளமருவு தேவையரசே
வரைராஜ னுக்கிருகண் மணியா யுதித்தமலை
வளர்காத லிப்பெணுமையே.

(ப-ரை) ஆர் - ஆத்திமாலையை, அணி - அணிந்தருளும், சடை - சடா பாரத்தைபுடைய, கடவுள் - சிவபெருமான், ஆரணி-வேதமுதல்வியே, என-என்று, புகழ்-துதிக்க, அகில-எல்லா, அண்டகோடி - அண்டகோடிகளையும், ஈன்ற-பெற்றருளிய, அன்னையே-தாயே, பின்னையும்-(அகிலாண்டகோடிகளை எல்லாம்) பெற்ற பிறரும், கன்னி-கன்னிகை, என-என்று, மறை-வேதங்கள், பேசும் - துதிக்கின்ற, ஆனந்தம்-சுக, ரூபம் - வடிவம்கொண்ட, மயிலே-மயில் போன்றவனே!, வார் - இரவிக்கையை, அணியும் - அலங்கரிக்கின்ற, இரு-இரண்டு, கொங்கை - தனக்களையுடைய, மாதர்-பெண்கள், மகிழ்-மகிழும்படியான, கங்கை-கங்காதேவியினால், புகழ்-புகழப்பெற்ற, வளம்-வளப்பம், மருவு-பொருந்திய, தேவை - தேவைநகரியில் எழுந்தருளியிருக்கும், அரசே-இறைவியே, வரை-மலைகளின், ராஜனுக்கு-அரசனுயி இமோத் பருவதராஜனுக்கு, இரு-இரண்டு, கண் - கண்களின், மணியாம் - மணியாக, உதித்த - தோன்றியருளிய, மலை-இமயமலையினிடத்தே, வளர்-வளர்ந்தருளிய, காதலி - (தாயும் தந்தையும்) விரும்பும், பெண் - புத்திரியாகிய, உமையே - உமாதேவியே, பூரணி - பூரணி என்றும், புராதனி - புராதனி என்றும், சுமங்கலை - சுமங்கலை என்றும், சுந்தரி-சுந்தரி என்றும், புராத்நி - புராத்நி என்றும், திரியம்பகி-திரியம்பகி என்றும், எழில் - அழகுபொருந்திய, புங்கலி - புங்கலி என்றும், விளங்கும் - விளங்குகின்ற, சிவசங்கரி - சிவசங்கரி என்றும், சகஸ்ர-ஆயிரம், தன்ம-இதழ்கள் கொண்ட, புட்பம் - புஷ்பத்தின், மிசை-மேலே, வீற்றிருக்கும்-எழுந்தருளி இருக்கும், நாரணி - நாரணி என்றும், மகம் - மனத்திற்கு, அதிதம்-எட்டாத, நாயகி - இறைவி என்றும், குணம் - குணத்தை எல்லாம், அதிதம்-கடந்த, நாதம்-நாதத்தின், அந்தம்-முடிவிலிலாங்கும், சத்தி-சத்தி என்றும், உன் - தேவரீரது, நாமமே - திருநாமங்களையே, உச்சரித்திடும்-உச்சரிக்கின்ற, அடியார் - சிவனடியார், நாமமே - திருப்பெயர்களையே, நான்-அடியேன், உச்சரிக்க-ஜெபிக்க, வசமோ-வசமாகுமோ? எ-து.

(வி-ரை) சத்தியாகிய உமாதேவியும், சக்தனாகிய சிவபெருமானும் அபேதம் ஆதலினாலும் சத்தியுஞ் சக்தனும் பிரிந்திருப்பதில்லையாதலினாலும், சிவபெருமானுக்குரிய புகழ்னைத்தும் உமாதேவியாருக்கும் உண்டு, இதனை,

"அருளு சத்தியாகு மன்றனைக் கருளையின்றித்
தெருள்கெ வில்லையந்தச் சிவமின்றிச் சத்தியில்லை

மருளினே மருளால்வாட்டி மன்னுயிர்க் களிப்பக்கண்கட்
கிருளினே யொளியாலோட்டு மிரவியைப் போலவீசன்" எனவும்,
"சத்தியாம் வீந்துச் சத்தியாம் மனோன்மணிதானுதி
யொத்தது மனோசபாகி புலமதிரு வானியாகி
வைத்துருகு சிவாதிக்கிவன் வருஞ்சத்தி யொருத்தியாகும்
எத்திற னின்றனன் ச னத்திற மவருநிற்பன்"
என்ற சிவஞானசித்தியாநீ வாக்காலும் அறியலாம்.

பூரணி என்றது - இறைவன் பூரணன் ஆதலின், அவனினதும் அபின்
மைப்பிற்கும் இறைவியை 'பூரணி' என்றார். அதாவது நிறைவு - உடைய
வனை என்பது பொருள். புராதனி என்றது - இறைவன் பழம் பொருளுக்
கும் முன்னிப்பழம் பொருளாய் விளங்குபவன் ஆதலின் இறைவியினின்றும்
அபின்னமாய் கிற்கும் சத்தியாகிய இறைவியை 'புராதனி' என்றார்.
சுமங்கலை என்றது - கித்திய மங்கலியத்தையுடையவன் என்பது பொருள்.
என்னே? இறைவன் னைத்தேவர்கள் போலச் செய்தப் பிறப்பவன் அல்லன்
ஆதலின் 'சுமங்கலை' என்றார். இதனான்கு ரெனத்தாலகீ யாசிரியரும்,

"வேத ரஞ்சகன்மால் புரத்தான் வேகசுண்ட ருபேரனே
டாதி யெண்டுகை பாலப்பொன்றவு மாதியந்த மிலாததோர்
நாதர் பொன்றிலரே துன்மங்கல காணுதற் திறமாதலால்
நீ தழைத்தது யோகாம்பிகை நீலமென்பது பாகமே"

எனக் கூறியருளினார்.

இறைவன் தன்வயத்தருதலின் இறைவியுந் தன்வயத்தியே என்பார்
'சுந்தரி' என்றார். இறைவன் திரிபுராதியர்களின் திரிபுரத்தை எரியெழுச்
சத்தித்தருளினான் ஆதலின், அவனின் வேறுகாத அவன் திருவருளையாகிய
சத்தியாகிய உமாதேவியாரை 'புராத்நி' என்றார். இறைவன் திரியம்பகம்
என்னும் வில்லைத் தாங்கிபுள்ளவன் ஆதலின் இறைவியையும் 'திரியம்பகி'
என்றார். 'திரியம்பகம்' இது சிவபெருமான் திருக்கையில் கொண்டிருக்கும்
வில்லின்பெயர். இறைவனும் அவனின் வேறுகாத திருவருளாகிய சத்தியும்
இயல்பாகவே பாசங்களினின்றும் நீங்கி பரிசுத்தமுடைமையின் 'எழிற்புங்
கலி' என்றார். எல்லா உயிர்களுக்கும் இன்பத்தை அருளும் இறைவனின்
திருவருட் சத்தியாதலின் இறைவியைச் 'சங்கரி' என்றார். சஹஸ்ரதன
திருப்பியைச் வீற்றிருக்கும் நாரணி என்றது, இறைவி மூலாதாரம் முதலாக
புஷ்பபியைச் வீற்றிருக்கும் நாரணி என்றது, இறைவி மூலாதாரம் முதலாக
வுள்ள ஆறு ஆதாரங்களுக்கும் மேலே வலாட ஸ்தனத்திலே ஆயிரம் இதழ்க்
ருடனே யிருக்கும் தாமரைமலரின் நடுவே வீற்றிருப்பவன் ஆதலின்
சஹஸ்ரதன புஷ்பபியைச் வீற்றிருக்கும் நாரணி என்றார். இதனை,

"மூலமணி பூரகத்தோ டிலிக்க மார்பு
முதகனம்வீற் புருவநடு மொழிவதாறு
ஞாலமுமென் புனலுமணற் பிழம்புங் காது
நாதமுறு பெருகெனியு மனமுமாக

மேலணுகித் குளபதத்தைப் பின்னிட்டுப்பான்
மென்கமலத் தாயிரத்தோட்டருண்பீடத்
தாலவிடம் பருகியதன் மகிழ்ந ரோடு

மாணந்த முடும்பொருளை யறியலாமே"

என்பதனால் இனிது அறியலாம்.

நாரணி என்றது இறைவனுக்கு நாராயணன் என்னும் திருநாமம் உண்டாதலின் இறைவியை 'நாரணி' என்றார். இந்நாரணன் என்னும் திருநாமம் சிவபெருமானுக்குக் காரணக்குறியாகவும், விண்டுவுக்கு இடுகுறியானவாகவும் வழங்குவதாம். இறைவி பசுஞானம், பாசஞானங்களுக்கு எட்டாதவன் ஆதலின் 'மந்திதநாயகி' என்றார். இறைவி அசுத்த மாயாசம்பந்தப்பட்ட தாகிய குணங்களை எல்லாம் கடந்து நாத்தக்குவத்திற்கு மேற்பட்டு வினங்குபவன் ஆதலின் 'குணத்தித நாநாத்த சத்தி' எனக் கூறினார். 'அடியார் நாமமே நானுச்சரிக்க வசமோ' என்றதனால் அடியார் மாட்டுள்ளபத்தி குறித்ததாயிற்று. என்னை அடியாரைப் பத்திசெய்வோர் அரன்பத்தி செய்பவரிலும் அதிகம் என்பதாதலின், இதனை,

"செல்வமென்ன சீர்த்தியென்ன சித்தியென்ன கற்றிடுங்
கல்வியென்ன வித்திவற்றி னுற்பயன்கள் காண்பரோ
கல்வதென் கலைசமையோ நாநண்ணப் நாமமே
சொல்லியேத்தி யேவல்செய் தொழும்பர்காண வல்லரே"

என்ற கலைசபு பதிற்றுப்பத்தந்தாதிச் செய்யுளாலும் அறியலாம். இன்னும்,

"நீது கண்டிகை புனைந்துந் நிகழ்வடி வென்னக்
கூறி லிங்கபூ சனைபுரி குணத்தரை நாமாத்
தேது கின்றவ ரொழிவில்பே ரின்பமெய்த் தேவர்
வேது கண்டவர் வெந்துவர் விடாததீ நாகர்"

என்ற நீருக்கூவப் புராணச் செய்யுளாலும் அறியலாம்.

ஆர் அணி சடை என்பதற்கு - அழகு நிறைந்த சடை என்றும் பொருளாம். இறைவி வேதமுதல்வி ஆதலின், 'ஆரணி' என்றார். இறைவியே இறைவனின் திருவருட் சத்தியாய் நின்று எல்லா அண்டகோடிகளையும் சந்தருள்கின்றனாதலின், 'அகிலாண்ட கோடியின்ற அன்னையே' என்றார்.

"சசனா எரிச்சையறி வியற்ற வின்ப
மீவயமொடு போகமதி காரமாகித்
தேசருவ மருவுருவ முருவ மாகித்
தேவியுமாய்த் தேசமொடு செல்வமாகிப்
பேசரிய வுயிரையெல்லாம் பெற்று நோக்கிப்
பெரும்போக மவையளித்துப் பிறப்பினைபுமொழித்திட்
டாசகலு மடியுருளத் தப்பனுட னிருக்கு
மன்னையருட் பாதமலர் சென்னி வைப்பாம்"

என்ற சீவநாஸத்தியாராலும்,

"அண்டங்க னெல்லா மணுவாக வணுக்க னெல்லா
மண்டங்க ளாகப் பெரிதாய்ச் சிறிதா யிணை
மண்டங்க ளுள்ளும் புரப்புக்கரி யாயி னுணு
மண்டங்க ளீன்றா ணையென்ப சந்தித கல்லோர்"

எனவும்,

"பங்கயற்க ணரிபபரம் பாணுருவே தனக்குரிய
பழவ மாகி
யிங்கயற்க ணகணுலக மென்னிறந்த சாரசாகக்
ளீன்றாச் சாபுசக்
கொங்கயற்கண் மலர்க்குடந்தற்குமரி பாண்டியன் மகன்போற்
கோலக் கொண்ட
அங்கயற்க ணம்மையிரு பாதப்போ தெப்போது
மகத்தின் வைப்பாம்"

எனவும் வரும் திருவிளையாடற் புராணச் செய்யுளாலும் அறியலாம்.

இறைவி சர்வாண்ட கோடிகளையும் பெருகு பெற்றவன் ஆதலின், 'பின்னையுந் கண்ணியென மறை பேசு மாணந்த ரூப மயிலே' என்றார், இதனை,

"சிவஞ்சத்தி தன்னை யீன்றஞ் சத்திதான் சிவத்தை யீன்று
முவர் திருவரும் புணர்ந்திக் குலரூயி ரெல்லா மீன்றம்
பவன் பிரமசாரி யாகும் பன்மொழி கன்னி யாகும்
தவந்தரு ஞானத் தோர்க்கித் தன்மைதான் தெரியு மன்றே"

என்பதனால் அறியலாம்.

மறை பேசும் - என்றது மறைகளார் மறிக்கப்படுதலை, இனி மறைபை மொழிந்தருளும் என உரைப்பாரும் உண்டு. இறைவி சுகருவி ஆதலின் 'ஆனந்தரூப மயிலே' என்றார். மயிலே என்றது மயில்போலுஞ் சாயலை உடையவனே என்ற பொருளது. இது உவமைஆகுபெயர், வாரணியும் இருகொங்கை மாதர்கள் கண்டுமகிழும் கங்கையால் புகழ் எனவும், வாரணியும் இருகொங்கை மாதர்கள் கண்டுமகிழும் சிறப்புடையவனும், கங்கையால் புகழப்படுபவனும் ஆகிய வளமருவு தேவையரசே எனவும், வாரணியும் கொங்கை மாதராகிய மகிழ் கங்கைபுகழ் வளமருவு தேவையரசே எனவும் பொருள் கொள்ளக் கிடத்தல் காண்க.

5

இறைவியே! தேவரீரைப் பாகம்பெறப்பாடுதல் முதலியவைகளைச் செய்ய வறியேன் எனல்

பாகமோ பெறவுனைப் பாடவறி யேன்மல
பரிபாகம் வரவுமனதின்
பண்புமோ சந்துமிலை நியமமோ செய்திடப்
பாவியேன் பாபருப
தேகமோ திடமில்லை ஞானமோ கனவிலுஞ்
சிந்தியென் பேரின்பமோ
சேரவென் றாற்களா மனதுமோ மெத்தவுஞ்
சிந்திக்கு தென்செய்குவென்

மோகமோ மதமோ குரோதமோ லோபமோ
முற்றுமாத் சரியமோதான்
முறியிட் டேனைக்கொள்ளும் திதியமோ தேடவெனின்
முகவரி வண்டுபோல
மாகமோ டவும்வல்லன் எனையாள வல்லையோ
வளமருவு தேவையரசே
வரைராஜ னுக்கிருகண் மணியா யுதித்தமலை
வளர்காத லிப்பெனுமையே.

(ப-கா) வளம்-வளப்பம், மருவு-பொருத்திய, தேவை - தேவைநகரியில்
எழுந்தருளி இருக்கும், அரசே-இறைவியே, வரை-மலைகளின், ராஜனுக்கு-
அரசனுதய இமோத் பருவத ராஜனுக்கு, இரு - இரண்டு, கண்-கண்களின்,
மணியணி, ஆம்-ஆக, உ-தித்த-அவசரித்தருளிய, மலை-இமோத் பருவதத்தின்
கண்ணே, வளர்-வளர்ந்தருளிய, காதலி - (தாய் தந்தையர்களுள்) விரும்பப்
பெறும், பெண்-புத்திரியாகிய, உமையே - உமாதேவியே, உனை-தேவாரை,
பாகமோ-நயத்தையோ, பெறு-அடைய, பாட-பாடுதற்கு, அறியேன்-அறியா
தவளுகு இருக்கின்றேன், மலம்-மலம், பரிபாகம்-பரிபாகம், வரவும்-உண்டாக
வும், மனதில்-அடியேனின் மனத்தினிடத்தில், பண்புமோ - நற்குணமுமோ,
சுற்றம்-சிறிதும், இலை-இல்லை, கியமமோ-கியமங்களைமோ, செய்கிட-செய்ய
வெனின், பாலியேன் - பாலியாகிய அடியேனினுடைய, பாபம் - பாபத்தின்
ரூபம்-வடிவம் ஆகிய, தேகமோ - உடம்போ, திடம் - வலிவு, இல்லை-இல்லை,
ஞானமோ-ஞானத்தையோ, கணவிலும் - கணவிலாகிலும், சிந்தியேன் - கினை
யேன், பேர்-பெரிய, இன்பம்-இன்பத்தை, சேர-அடையலாம், என்றலே
என்னிலோ, கன்னம்-வஞ்சகத்தன்மையுடைய, மனது-மனதும், மெத்தவும்-
மிகவும், சிந்திக்குது-ஆலோசியா நிற்கின்றது, என்-அடியேன் என்ன, செய்கு
வேன்-செய்யக்கடவேன், மோகமோ-மோகம் மாத்திரமோ, மதமோ - மதம்
மாத்திரமோ, குரோதமோ - குரோதம் மாத்திரமோ, லோபமோ - லோபம்
மாத்திரமோ, முற்றம்-முற்றித்துள்ளதாகிய, மாற்சரியமோ - மாற்சரியமும்,
(ஆகிய இவைகள் எல்லாம்) முறி - முறியேலை, இட்டு - எழுதிக்கொண்டு,
எனை-அடியேனை, கொள்ளும்-அடிமையாகக் கொள்ளும், (இவற்றினிடையே)
கிதியமோ - திரவியத்தையோ, தேட-தேடுவோம், எனின்-என்றாலோ, முக-
மலர்களிலே மொய்க்கும், வரி-கோடுகளைக் கொண்டுள்ள, வண்டு-வண்டுகள்,
போல-போல, மாகம் - (பூமியிலே மாத்திரம் அன்றி) ஆகாயத்திலும், ஓடவும்-
ஓடவும், வல்லன் - வல்லவனாக இருக்கின்றேன், (இத்தன்மையுடைய) எனை-
அடியேனை, ஆன - ஆட்கொள்ள, வல்லையோ - வல்லமை யுள்ளவனாக இருக்
கின்றனையோ? எ-று.

(வி-கா) பாகமோ என்றது சொல்லின்பம், பொருளின்பம், நடையின்பம்,
தொடையின்பம், அணியின்பம், முதலான சந்த இன்பங்களை, இதன்சுற்றில்
கின்ற ஓகாரம் எளிற்றைப் பொருள்சத்து கின்றது, பாட்டுக்கருள்வோன்

பரமன் ஆதலின், அவன் பாகப் பாவையாகிய உண்மையையும் பாடிப் பாலிப்
பயன்பெற்றார் பலராதலின் 'பாடவறியேன்' என்றார், 'பாட்டுக்கருளும்
பரமா' "பாடலுக்கதாம்" "பாடுவார் பாடலுக் குலப்பாய் போற்றி" "பண்
னூர்த்த பாடல்கேட்டின்புற்றும்" "பாட்டுக்கு மாட்டுக்கும் பண்பா போற்றி"
எனத் தேவார முதலிய திருமுறைகளிற் பரின்து வந்ததனையும் கண்டு
தெனிக, இருவினையொப்பு வந்தகாலத்து மலபரிபாகம் எய்தும், சந்திரபாதம்
உண்டாரும் இதற்கு மனஞ் செம்மையுறல் வேண்டும், மனஞ் செம்மையுற
லாவது-அடக்கம், வாய்மை, தெளிவு முதலிய எய்தல், மலபரிபாகம் சிவாகம்
தப்பெறு எய்துதற்கு வேண்டற்பாலது, ஆதலின் 'மலபரிபாகம் வரவு மனதிற்
பண்புமோ சுற்றமில்' என்றார், இலை-இது இல்லை என்பதன் தொகுத்தல்
விகாரம், கியமம் என்றது சரியை, கிரியை, யோக முறைகளைக் குறித்த
கின்றது, லோப பங்களை எனினும் ஆம், சரியை, கிரியை, யோகாணுஷ்ட
டானங்களைச் செய்தற்குத் தேகத்திடம் வேண்டப்படுதலின், 'கியமமோ செய்
திடப் பாலியேன் பாபரூப தேகமோ திடமில்லை' என்றார்.

இத்தோம் வினையினை வெடுத்த தேகம் ஆதலின் 'பாபரூபதேகம்'
என்றார், ஞானத்தைச் சிந்திக்க திருவருட் சகாயம் வேண்டாமதவினாலும்,
அதற்குத் தவம் வேண்டி மாதவினாலும், தான் தவஞ் செய்யாமையாலும்
'ஞானமோ கணவிலுஞ் சிந்தியேன்' என்றார், என்னை? "அவனருளாலே
அவன்றான் வணங்கி" என்றதனால் என்க, 'கணவிலும்' என்றதன்னை
உள்ள உம்மை இழிவுச் சிறப்புப் பொருளது, பேரின்பம் - என்பது முத்தி
யின்பத்தை, தானல்லாதவற்றைத் தானாகவும், தனதல்லாதவற்றைத் தன்ன
தாகவும் கருது மனம் ஆதலின் 'கன்ன மனம்' என்றார், மெத்தவருஞ் சிந்திச்
சுது - என்றது தனக்குத் தவமில்லாமையால் முத்திமார்க்கத்திற் செல்ல
ஒட்டாது அதற்கு மாறாய் விஷயங்கையே எண்ணுகின்றது என்பதாம்,
இனி, மலைத்து கிற்கின்ற தென்பாரும் உண்டு, 'சிந்திக்குது' இது 'சிந்தித்
கின்றது' என்பதன் மருஉ விகாரம், சிதைவு எனினும் ஆம், மோகம்-
என்றது பெண்களிடத்திக்குடொட காமிக்கை, மதம் - இது 'யான்'
எனக் கொள்ளும் அகங்காரம், குரோதம் - என்றது கூாத்திரஞ் சாதித்தலை,
பழம்பகை எனினும், தீரப்பகை எனினும் பொருத்தும், லோபம்-என்றது
பிசிகாறித்தனத்தை, மாற்சரியம்-என்றது இது உட்பகை ஆறினில் ஒன்று,
இதுபொருமைப்பறி எழுவது, முறையிட்டுக்கொள்ளும் என்றது உரிமைப்பறி
வந்து ஆட்கொள்ளுதலை, மோகமோ, மதமோ, குரோதமோ, லோபமோ,
மாற்சரியமோ என்றதன்னை உள்ள ஓகாரங்க ளனைத்தும் தெரிநிலைப்
பொருளான, இதனை, 'ஒழியிகை விஞ்சுநிறப் பெற்றிற்றை தெரிநிலை
கழிவகை கிலையிரிப் பெனவெட் டோவோ' என்ற துந்தித்தா வறியலாம்,
இதனை, அகைநிலை என்பாரும் உண்டு, மாகம் - என்றது ஆகாயத்தினை,
பூமியில் ஓடி யலைவது மாத்திரமின்றி ஆகாயவழிபாக ஓடவும் வல்லமை
கொண்டிருக்கின்றது என்பதனைக் குறித்தது, "திரைகட லோடியுடித் திராவி
யந்தேடு" என்றபடி பூமியெல்லா மோடி உழன்று, கடலைக் கடந்து சென்று

ஒடிமுயன்று சம்பாதிப்பது மன்றி ஆகாயவிமானி வழியாய் ஆகாயத்துஞ்
சென்று பொருள் தேடுகின்ற ராதலின் 'திதியமோ தேடவெனின் மூகவரி
வண்டுபோல மாகமோடவும் வல்ல' என்றார். 'திதியமோ' என்றதன் சூற்று
தகாரம் பிரிதலைப்பொருளில் வந்தது. வல்லையோ - என்றது இத்தமைய
இழிந்த வெண்கும் அருள் செய்வையோ எனும் பொருள் தந்தமையின்
வினாப்பொருளில் வந்தது. இவ்வினா ஐயவினா எனப் பெறும். 'வெண்பாள்'
இதில் 'எனை' என்றது 'என்னை' என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம்.

இறைவியே! வீணப்போகமாகிய சரீரத்தினிடத்தே அகப்பட்டு
அடியேன் அலைவது தருதியோ என்னைமன்றி

தாளேறு தூசுபோல் வீணையேறு மெய்யெனுந்
தொக்கினுட் சிக்கிநாளுந்
சுழலேறு காற்றினிடை யழலேறு பஞ்செனச்
சூறையிட்ட டறிவையெல்லாம்
நாளேற நாளேற வார்த்திக மெனுங்குற்றி
னட்பேற வுன்றாடைந்து
நயனங்க ளற்றதோ ருரோறு போலவே
நானிலந் தனிலலையவோ
வேளேறு தந்தியைக் கனதந்தி யுடன்வென்று
விரையேறு மாலேசூழ
விண்ணேறு மேகங்கள் வெற்பேறி மறைவுற
வெருட்டிய கருங்குந்தலாய்
வாளேறு கண்ணியே விடையேறு மெம்பிரான்
மனதுக் கிசைந்தமயிலே
வரைராஜ னுக்கிருகண் மணியா யுதித்தமலை
வளர்காத விப்பெனுமையே.

(ப-ண) வேன்-மன்மதன், ஏறு-ஏறி நடத்தும், தந்தியை - (இருளாகிய)
யானையை, கன - பருத்த, தந்தியுடன் - யானைகளுடன், வெந்து-ஹித்த,
விரை-வாசனை, ஏறு-மிகுந்த, மலை - மலர்மாலையே, குடி-அணிந்து, விண்-
ஆகாயத்தில், ஏறு-ஏறிச் சஞ்சரிக்கின்ற, மேகங்கள்-மேகங்கள், வெற்பு-மலை,
ஏறி-ஏறி, மறைவுற-மறைத்துக்கொள்ள, வெருட்டிய - அச்சுறுத்திய, கரும்-
கருமையாகிய, கூந்தலாய் - கூந்தலை உடையவளே!, வான் - வாளாயுதத்தின்
தன்மையை, ஏறு - கொண்டுள்ள, கண்ணியே - திருநெத்திரங்களை உடைய
வளே!, விடை - நிஷ்பத்தை வாகனமாக, ஏறு-ஏறிச்செலுத்தும், எம்-அடி
யோக்களுடைய, பிரான் - பெருமானுடைய, மனதுக்கு - மனத்தினுக்கு,
இசைத்-ஒத்த, மயிலே - மயில்போன்ற சாயலை உடையவளே!, வரை - மலை
களின், ராஜனுக்கு-அரசனுடைய இமோம்பருவத ராஜனுக்கு, இரு - இரண்டு,
கண்-கண்களின், மணியாய்-மணியாக, உதித்த-தோன்றியருளிய, மலை-இமய

மலையினிடத்தே, வனர்-வளர்ந்தருளிய, காதலி-(தாயும் தந்தையும்) விரும்பும்,
பெண் - புத்திரியாகிய, உமையே - உமாதேவியே!, தான் - அழுக்கினுடைய
அணுக்கள், ஏறு - அடைந்துள்ள, தூசு - வஸ்திரம், போல - போல, வீணை-
கன்மம், ஏறு - செர்ந்த, மெய் - சரீரம், எனும் - என்கின்ற, தொக்கினுள் -
தோற்பையுள்ளே, சிக்கி - அகப்பட்டு, நாளும்-எந்தநாளும், சுழல் - சுழற்சி,
ஏறு-மிகுந்த, காற்றின் - காற்றின், இடை - இடையே அகப்பட்ட, அழல் -
நெருப்பு, ஏறு-இடப்பட்ட, பஞ்சு-பஞ்சு, என-என்று சொல்லும்படி, அறிவை-
அடியேனுடைய அறிவை, எல்லாம்-முற்றும், சூறையிட்டு-சூறையாடி, நான்-
நாட்கள், ஏறு-செல்ல, நான்-நாட்கள், ஏறு-செல்ல, வார்த்திகம்-கிழப்பருவம்,
எனும்-என்கின்ற, கூற்றின் - யமனினுடைய, நட்பு-நிரேகம், ஏறு-மிக உண்-
டாக, உன்-மனம், உடைந்து-கலங்கி, நயனங்கள்-கண்கள், அற்ற - இல்லாத,
ஒர்-ஒரு, ஊர்-ஊரிற்றிரியும், ஏறு-பன்றியை, போலவே-ஒப்பவே, நான்-அடி-
பேன், நிலம் - உலகம், தனில் - தன்னில், அலையவோ - அலைவது உனக்குத்
திரவுகள் சம்மதமோ? ஏறு.

(வி-ண) தான் என்றது - அழுக்குகளின் பரமானுக்களை. இனி பூழி
எனினும் ஆம், ஏறுதல் ஈண்டு படிதலை. தூசு என்றது - வஸ்திரத்தை.
அழுக்கின்றான் வீணைக்கூட்டத்திற்கு உவமம் ஆயது. என்னை? மிகுதிபற்றி
என்றது, தான் ஏறுதல் வீணைவந்ததைத்தற்கு உவமம். தூசு வீணை ஏறு மெய்க்கு
உவமம். பிரார்த்தனம், சஞ்சிதம், ஆகாமியம் எல்லாம் தொடர்ந்தபற்றிக்
கோடலின் 'தாளேறு தூசுபோல் வீணையேறு மெய்' என்றார். பொய்யாகிய
உடலை 'மெய்' என்றது மங்கலவழக்கு. இடிகாட்டை நன்காடெனவும்,
கருப்புகூட்டை வெள்ளாடு என்பதம் போன்றது. தொக்கு என்றது
தேகத்தை. தேகம் தோற்பையாதலின் தொக்கு என்றார். இது சினை
யாகுபெயர். இதனை,

"நார்த்தொடுத் திர்க்கிலெ னன்றும்புத் தடக்கிலென்
பார்த்துழிப் பெய்யிலென் பல்லோர்-பழிக்கிலென்
ரோற்பையு ணின்று தொழிலைச் செய்தாடுங்
கூத்தன் புறப்பட்டக் கால்"

என்ற நாலடியார்ச் செய்யுளானும் அறியலாம்.

சுழலேறுகாற்ற என்றது - சுழன்று வீசும் பெருங்காற்றை. இதனைச்
சூறவளிக்காற்ற எனவும் கூறுவர். அழல் என்றது ஈண்டு நெருப்பை.
'அழலேறு பஞ்சு' என்பது நெருப்புப்பற்றிய பஞ்சக் காற்றும் நெருப்புக்
கலந்தால் எத்தகைய வலிய பொருளாயும் தகித்து அழித்துவிடும். பொய்ய
தாம் பஞ்சு சூறைக்காற்றும் நெருப்புக் கலந்து அழிக்கப் புகுந்தால் எம்மாந்
திரம் என்பது தோன்ற 'சுழலேறு காற்றினிடை யழலேறு பஞ்சென்'
என்றார். சூறையிட்டு என்பது கொள்ளை கொடுத்தலை. நாளேறு நாளேறு
இது மிகுதிக்கண் அடுக்கிவந்தது. நரை, திறை, மூப்பு, பிணி, இவைகள்
எல்லாம் எமன்விடு தூதுவர்கள் ஆதலின் 'வார்த்திக மெனுங்குற்றி னிட-
பேற' என்றார். இக்கருத்துக்கொண்டே ஓர் பெரியாறும்,

"உதித்தநாட் டொட்டே உயிர் தனைக் காலன் உற்றெடுத்தோடிட நின்றான் விதித்தவா றதிலோ தூறிலோ கொடுபோய் விவெனே விண்ணம் எதற்கே கதித்தே ரூப்பு நரணிறை யின்னுக் கண்டநிற் திலாயகொரலோ பேதாய் பதித்தரூப் பாதி பாசவெங் கூற்றன் படரென வறிகுவ தறிவே" என்றார்.

'நயனங்க் கன்றதோ ரூரேறு' என்றது குருட்டு ஊர்ப்பன்றியை, ஏறு என்னுஞ் சொல் பன்றிக்கும் ஆகும் என்பதை, "பன்றி புல்வாய் உழையே கவரி, என்றிவை நான்கும் ஏறெனற் குரிய" என்ற தோல்காப்பியச் சூத் திரத்தால் அறியலாம். இழிவு புலப்படக் குருட்டு ஊர்திரி பன்றியை உவமித்தார். உலகம்; குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் என நான்காகப் பகுக்கப் படுதலின் 'நானிலம்' என்றார். பாலு என்னும் ஓர் நிலம் உண்டே ஆதலின் ஐந்து நிலமன்றோ எனின் அற்றன்று, "முல்லையுக் குறிஞ்சியு முறைமையிற் றிரிந்து, நல்லியல் பழிந்து நடுக்குதய ருறுத்துப், பாலு என்பதோர் படிவக் கொள்ளும்" என்றபடி பாலு முல்லை குறிஞ்சி என்னும் இரண்டு நிலத்தினின்று சுழிந்ததாதலின் 'நானிலம்' என்றார். இதனை,

"மாயோன் மேய காடுறை யுலகமுஞ்
சேயோன் லேய மைவரை யுலகமும்
வேந்தன் மேய தீம்புன லுலகமும்
வருணன் மேய பெருமண லுலகமும்
முல்லை குறிஞ்சி மருத நெய்த லெனச்
சொல்லிய முறையாற் சொல்லவும் படுமே"

என்ற தோல்காப்பியச் சூத்திரத்தாலும் அறியலாம்.

அலையலோ - என்றது உழன்று கெடுதலை. இருளை மண்மதனுக்கு வாகனமாகக் கூறுதல் புலவர் வழக்காதலின் இருளை 'வேனோ தந்தியை' என்றார். வேன் - விருப்பத்தை ஊட்டுபவன் என்று காரணம் குறித்த பெயர். தந்தி - இது யானைக்குப் பெயர். தந்தத்தை உடையது என்னுங் காரணம் குறித்த பெயர். கனதந்தி - என்றது பெரிய யானைகளை. 'கனதந்தி யைக் கனதந்தியுடன்' என்று வந்தது சொற்போடுப் பிரித்தலையணி. யானை கருப்புகிற முடைமைப்பற்றிக் கூந்தலுக்குக் கூறிய உவமப் பொருள் களில் ஒன்றாயிற்று. இதனை, "இருண்மால்களிலும்" எனவும் 'கங்குல் கனிது' எனவும் வருவன கொண்டு தெளிக. இனி 'கனதந்தி' என்பதனைக் 'கனபந்தி' எனப் பாடமோதி மேகவரிசை எனவும் பொருள் கூறுவர். மாலை சூடி - என்றது புஷ்பமாலைகளைச் சூடி என்பது பொருள். ஈண்டு போர்செய்ய தும்பைமாலை சூடித் தனக்கு ஒப்பென வந்த இருளையும் யானையையும் மேகத்தையும் வென்று வாகைமாலை சூடி அச்சுறுத்தி அவைகளை வெற்பேறி மறையச்செய்த கூந்தலாய் என்னும் பொருள்பட 'வேனோ தந்தியைக் கனதந்தியுடன் வென்று விரையேறு மாலைசூடி வின்னோது மேசுக்கள் வெற்பேறி மறைவு' என்றார். இனி, இதற்கு இருளையும் யானையையும் வென்று வாகைமாலை சூடியும், மேசுக்கள் வெற்பேறி மறைய அச்சுறுத்தியும் என நேரே கோடலே சிறப்புடைத்தாம். 'சுருக் கூந்தலாய்'

என்பதற்குக் கரிய கூந்தலை உடையவனே என்பது பொருள். இனி, 'சுருக் கூந்தல்' என்பதை அண்மை விளியாக்கி 'ஆய்' என்பதையும் ஓர் அண்மை விளியாக்கி உரைத்தலும் ஆம். சுருக் கூந்தல் - என்பது கரிய கூந்தலை உடையவனே என்றபொது உவமைத் தொகைப்புறத்தப் பிறந்த அன் மொழித்தொகை. ஆய் - என்பதற்குத் 'தாயே' என்பது பொருளாம். வானோது கண்ணி - என்றது வானோ ஒத்த கண்ணை உடையவனே என்பது பொருள். வான்-கண்ணுக்கு உவமைப்பொருளாதலின் 'வானோது கண்ணி' என்றார். 'வானின் கண்ணுள்' எனப் பிறருக் கூறியது காண்க. 'வான் என்பதற்கு ஓரி எனப் பொருள் கோடலும் ஒன்று. 'வாட்டடங் கண்ணி' என்றதால் காண்க. விடையேது மெம்பிரான் - என்றது சிவபெருமானே. சிவபெருமான் இடபவாகனம் உடையவாதலின் இவ்வாறு கூறினர். மாலே விடையாகச் சிவபெருமானைத் தாங்கியதாகப் புராணக்கல் முழங்கும். இதனை, "மால் விடைப் பாசா" என்ற ஜன்மேக் வாக்கா வறியலாம். மயில்போன்ற சாயலுடைய தேவியை மயில் என்றது உவமவாகுபெயர். இனி, இறைவி மயில் உருவக்கொண்டு சிவனோப் பூசித்ததுண்டாதலின் மயிலே என்றார் எனினும் ஆம். இறைவிக்குச் சிவகாமியுமை என ஒரு பெயர் உளதாதலினாலும் இறைவன் இச்சையே சத்தியாகியதாதலினாலும், 'மனதுக் கிசைந்த மயிலே' என்றார். 7

இறைவியே! நம் மென்னமந்திர மருளெனல்

பூதமொடு பழகிவள ரிந்திரிய மாம்பேய்கள்
புந்திமுத லானபேய்கள்
போராடு கோபாதி ராகடிச் பேய்கள்என்
போதத்தை யூட்டித்து
வேதனை வளர்த்திடச் சதுர்வேத வஞ்சன்
விதித்தான் இவ்வல்லலெல்லாம்
வீழும் படிக்குனது மென்னமந் த்ராதிக்க
வித்தையை வியந்தருள்வையோ
நாதவடி வாகிய மஹாமந்த்ர ரூபியே
நாதாந்த வெட்டவெளியே
நற்சமய மானபயிர் தழையவரு மேகமே
ஞானவா நந்தமயிலே
வாதமிடு பரசமயம் யாவுக்கு முனர்வரிய
மகிமைபெறு பெரியபொருளே
வரைராஜ னுக்கிருகண் மணியா யுதித்தமலை
வளர்காத லிப்பெனுமையே.

(ப-பா) நாதம்-நாத, வடிவு-வடிவம், ஆகிய - ஆகிய, மகா-மகா (பெரிய), மந்த்ரம்-மந்த்ரத்தின், ரூபியே-வடிவமாக விளங்குபவனே, நாதம்-நாதத்தின்,

அந்தம்-முடிவிடமாகிய, வெட்ட-வெறும், வெளியே - வெளியே, நல்-நல்ல, சமயம்-சமயமாகிய சைவசமயம், ஆன-ஆகிய, பயிர்-பயிர், தழைய-தெழிக்க, வரு-வருகின்ற, மேகமே-மேகமே! ஞானம்-ஞானத்தையும், ஆனந்தம்-ஆனந்தத்தையும் உடைய, மயிலே-மயிலே! வாதம்-தாக்கம், இடு-செய்யின்ற, பா-கொன்னல், அரிய - அருமையாகிய (முடியாத), மகிமை - மேன்மை, பெறு - பெற்றுள்ள, பெரிய-பெரிய, பொருளே-பொருளே! வரை-மலைகளின், ராஜனுக்கு-அரசனாகிய இமோத்பருவத் தாஜனுக்கு, இரு - இரண்டு, கண்-கண்களின், மலையாய்-மணிபோல, உதித்த - அவதரித்தருளிய, மலை - இமயமலையினிடத்தே, வளர் - வளர்கின்ற, காதலி-(தாய் தந்தையர்களுள்) விரும்பப்படுகின்ற, பெண்-புத்திரியாகிய, உமையே - உமாதேவியே, பூதமொடு - பூதங்களுடன், பழகி-பழகி, வளர் - வளர்கின்ற, இந்திரியம் - இந்திரியங்கள், ஆம்-ஆகின்ற, பேய்கள்-பேய்கள், புந்தி - புந்தி, முதலான-முதலாகிய, பேய்கள்-பேய்கள், போர்-புத்தம், ஆடு-ஆடுகின்ற, கோபம்-கோபம், ஆதி-முதலாகிய, ராகுசம் - ராகுசர்களும், பேய்கள் - பேய்களும், என் - அடியேனுடைய, போதத்தை, அறிவை, பாடு-உன், அழித்து-அழித்து, வேதனை-தூன்பத்தை, வளர்த்திட - விருத்தியாக்குமாறு, சதுர்-நான்காகிய, வேதன் - வேதங்களுக்குரியவனாகிய பிரமன் என்னும், வஞ்சன்-வஞ்சன், விதித்தான்-வகுத்தான், இவ்-இந்த, அல்லல்-தூன்பங்கள், எல்லாம்-எல்லாம், வீழும்-அழியும், படிக்கு-படிக்கு, உனது - தேவரீரது, மெனம் - மெனனம், மந்தரம்-மந்தரம் ஆகிய, ஆதித்யம் - மேன்மையாகிய, வித்தையை-வித்தையை, வியந்து-மனமகிழ்ந்து, அருள்வையோ-அருளிச் செய்வையோ? எது.

(வி-ரை) பூதம் என்றது பஞ்சபூதங்களை. அவை பிருதிவி முதலாக, இந்திரியம் என்றது பஞ்சேந்திரியங்களை. அவை மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்பன. பஞ்சேந்திரியங்கள் பேய்போற் பற்றலின் பேய் என்றார். புந்திமுதல் என்றது புத்தி, மனம், சித்தம், அக்காரங்களை. பேய்க்கோப்பட்டார் செயல்கள் எல்லாம் அவர் செயலாகாது பேயின் செயலாவதுபோலக் கோபாதி முதலியவைகள் கண்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியங்களின் செயலாக கிற்றலின், 'பூதமொடு பேய்களெனப் போதத்தை பூ-பூதித்து' என்றார். வேதனை என்றது அக்கார மமகாரங்களால் வரும் வேதனைகளை. சதுர்வேத வஞ்சன் என்றது பிரமனை. வேதங்களை யுணர்ந்த பிரமன் கற்றதன்பயனாகியதண்ணுரளின் நிதி துன்புறுத்தலாகிய வன்கண்மை செய்தலின் 'வஞ்சன்' என்றார். இனி, 'சதுர்வேத அஞ்சன்' எனப் பிரித்துப் பொருள் கூறுவாருமுண்டு. அஞ்ஞாந்து நான்கு வேதங்களை யுணர்ந்தவனும் அன்னவாகனத்தை புடையவனும் ஆகிய பிரமன் என்பது பொருளாம். போதம் என்றது சிவஞானத்தை. அல்லல் என்றது தூன்பங்களை. அல்லல் எல்லாம் வீழ் என்றது தூன்பங்கள் தொலைய என்னும் பொருளது. உனது மெனம் மந்தராகியவியத்தை என்றது - ஸ்ரீ வித்தையை, அதாவது திரிபுர சகர மந்தரத்தை என்பார். இதன் விசுவை எல்லாம் சற்குருவின்பார்

கேட்டுத் தெனிக. இறைவி நாதாந்தமாகவும், நாதவடிவாகவும் இருப்பவன் ஆதலின், 'நாதவடிவாகிய மஹாமந்தர ஸ்ரீயே' எனவும், 'நாதாந்த வெட்ட வெளியே' எனவும் கூறினார்.

'சைவசமயமே சமயம்' எனவும், 'சைவத்தின்மேற் சமயமில்' எனவும் கூறியதனால் நற்சமயமான பயிர் என்பதற்குச் சைவசமயம் என்பது பொருளாம். பயிர் தழைய மேகவருஷம் வேண்டப்படுதலின், 'நற்சமயமான பயிர் தழைவரு மேகமே' என்றார். இறைவி ஞானவடிவாகவும், ஆனந்த வடிவாகவும் விளங்கலின் 'ஞானவானந்த மயிலே' என்றார். இறைவிக்கு மயில் சாயலால் உவமானம். இது உவமையாகுபெயர். வாதமிடு பாசமயம் என்பது-குதர்க்கவாதம் புரியும் புறச்சமயங்களையும், புறப்புறச் சமயங்களையும் குறித்து கின்றது. இறைவி மாயாகாரிய மனவாக்குக் கெட்டாதவனாதலின், 'வாதமிடு பாசமயம் யாவுக்கு முணர்வரிய, மகிமைபெறு பெரிய பொருளே' என்றார். இறைவி பெரிய எவற்றினும் மிகப் பெரியன் ஆதலின் 'பெரிய பொருளே' என்றார். மேகம் என்றது - மழை மேகத்தை. இந்திரியமாம் பேய்கள் புந்தி முதலான பேய்கள் என்பவற்றில் உம்மை தொக்கு கின்றன. இந்திரியத்தையும், புந்தி முதலானவற்றையும் பேய்கள் என்றது உவமையணி. இது வீணை உவமம். பேய் அலைப்பதுபோல் அலைத்தலின் வீணை உவமமாம். ஸ்ரீயே, வெட்டவெளியே, மேகமே, மயிலே, பெரிய பொருளே, உமையே என்பன முறையே வீணியுருபு ஏற்ற பெயர்கள். 8

அகிலாண்ட நாயகியே நீ அருளின் புகழ்மடைவே நெனல்

வட்ட மிட்டொளிர் ராணி வாயுவெனு
நிகள மோடுகம நஞ்செயு
மனமெ னும்பெரிய மத்த யானையையென்
வசம டக்கிபுன்மு மண்டலத்
திட்ட முற்றவள ராஜ யோகமிவன்
யோக மென்றறிநீர் புகழவே
யேழையேனாலகி வீடு வாழ்வன் இனி
யிங்கி தற்குமனு மானமோ
பட்ட வர்த்தனர் பராவு சக்தர
பாக்ய மானசக யோகமும்
பார காவிய கவித்வ நான்மறை
பராய னஞ்செய்மதி யூகமும்

அனுமான் மாவது - காரியத்திலிருந்து காரணத்தை உணர்த்தித் தல், சேய்மைக்கண்ணே புதைக்கண்டவழி நெருப்புண்டென்று அறிதல் அனுமான மாரும், பட்டவர்த்தனர் - என்றது அரசர்களை, இது அரசாபட்டத்தைக் கொண்ட காரணம்பற்றி வந்த பெயர், சக்ரதரபாக்யம் - என்றது அரசர் களுக்கெல்லாம் அரசாக விளங்குஞ் சக்ரவர்த்தித் தன்மை, சுமேகோகம் என்றது சுண்டு இன்புற்று வாழும் அகிரிஷ்டப் பேற்றை, சுமேகோகம் கவித்வம் - என்றது பாரகாவியம் பாடக்கூடிய கவிச்சமர்த்தை, பாரகாவிய என்றது இருக்காதி சதுர்வேதங்களை, மதியூகம் - என்றது நுண்ணறிவை, அட்டசித்தி - என்றது அணிமா முதலிய எட்டுச்சித்திகளை.

எட்டுச் சித்திகளாவன:—1-அணிமா, 2-மகிமா, 3-கரிமா, 4-இலகிமா, 5-பிரார்த்தி, 6-பிராகாயியம், 7-சுசத்தவம், 8-வசித்தவம் என்பவைகளாம், 1-ஆன்மாப்போதல் அணிமா, 2-மகத்தவமாதல் மகிமா, 3-தன்னுடல் கண் மூப்பின்றியுக் கண்டிப்புள்ளவற்றை யுருவ்வல்லவருகல் கரிமா, 4-இலகுத் தன்மையாதலே இலகிமா, 5-வேண்டுகனவற்றை அடைதலே பிரார்த்தி, 6-நிறையுனாதலே பிராகாயியம், 7-ஆட்சிபுள்ளவன் ஆதலே சுசத்தவம், 8-எல்லாவற்றையுந் தன்வசமாக்க வல்லுனாதலே வசித்தவம்.

கல் அன்பருக்கு-என்றது சிவன் அடியாரை, விருது-என்றது வெற்றிச் சின்னத்தை, பொன் அன்னமே - என்றது அழகிய அன்னமே என்பது பொருளாம், இனிப் பொன்னிற அன்னமே என்பாரும் உண்டு, இறைவன் பொன் வண்ணன், ஐவண்ணன் என மறைகள் முழங்குகின்றன ஆதலின் சத்தனுக்குள்ளது சத்திக்கும் என்ற நியாயத்தால் இறைவிக்குக் கூறினர் என்பர், அன்னம் என்றது - உவமையாகுபெயர், அண்டகோடி-என்றதிஃ 'கோடி' மிகுதிப் பொருள் தந்து கின்றது, கோடி என்பது துறவுட்சத் திற் கு எய்திய பெயர், காலை - என்றது திருவானைக்காலை, இத்தலம் யானை பூசுதது முக்திப்பேறு பெற்ற தலமாதலினாலும், இது முன்னாளில் யானைக்காடாக இருந்ததாதலினாலும் இதற்கு யானைக்கா எனப் பெயர் ஆயிற்று, பஞ்சலிங்க தலத்தில் இது ஒன்று, இதில் இருக்கும் இலிங்கம் அப்புலிங்கம், இத்தலத்துச் சிறப்பாகிய மகாத்மியத்தை திருவானைக்கா புராணத்திற் காண்க, இத்திருவானைக்காவில் வாழும் சுசுமரர்க்கு அப்புலிங்கம் என்றும், அம்மையாருக்கு அகிலாண்டநாயகி என்றும் திருநாமங்கள், 'பொன் அன்னமே' என்பதும், 'அகிலாண்டநாயகி யென்னம்மையே' என்பதும் வீரியபுரு ஏற்று கின்றது, இச்செய்யுள் திருவானைக்காவில் எழுந் தருளி இருக்கும் அகிலாண்டநாயகியம்மன் என்று பெயர் ரூட்டி அவன் தோத்திரமாகச் சந்தக்கவி விருத்தமாகப் பாடினமையின் இதற்கு "அகிலாண்டநாயகி சந்தவிரும்பம்" என்று பெயராயிற்று.

1

பெரிய தாயகி விருத்தம்

பெரியநாயகியே தேவரீரின் அருள்நீர் பாய்ச்சி சிவாதபவவியோவை
எனக்குத்தந்தருளிக் காக்கவல்லவோ என்கின்றார்

காற்றைப் பிடித்துமட்கரகத் தடைத்தபடி
கன்மப் புனற்குளுதும்
கடைகெட்ட நவவாயில் பெற்றபக மட்கலக்
காயத்து னெனையிருத்திச்
சோற்றைச் சுமத்திநீ பந்தித்து வைக்கத்
துருத்திக்குண் மதுவென்னவே
துள்ளித் துடித்தென்ன பேறுபெற் றேன் அருட்
டோயநீ பாய்ச்சல்செய்து
நாற்றைப் பதித்ததென ஞானமாம் பவிரதனை
நாட்டிப் புலப்பட்டியு
தமனான தீப்பூடு மணுகாமன் முன்னின்று
நாடுசிவ போகமான
பேற்றைப் பகுத்தருளி யெனையாள வல்லையோ
பெரியவகி லாண்டகோடி
பெற்றதா யகிபெரிய கபிலைமா நகர்மருவு
பெரியதா யகியம்மையே.

(ப-ரா) பெரிய-பெரிதாகிய, அகில - எல்லா, அண்ட - உலக, கோடி - கோடிகளை, பெற்ற - பெறுதபெற்ற, நாயகி - இறைவியே, பெரிய-பெரிய, கபிலை-கபில என்னும், மா-பெரிய, நகர்-நகரின்கண்ணே, மருவு-எழுந்தருளி இருக்கின்ற, பெரியநாயகி - பெரியநாயகி என்னும் திருநாமப்பூண்ட, அம்மையே-தாயே, காற்றை-வாயுவை, பிடித்து-பிடித்து, மண்-மண்ணாற்செய்த, கரகத்து-கலயத்தில், அடைத்த-அடைத்துவைத்த, படி-தன்மையைப்போல, கன்மம்-கன்மமாகிய, புனற்குள்-ஐவத்திற்குள், ஊதும் - ஊறிக்கொண்டிருக்கும், கடைகெட்ட - இழிந்த, கல - ஒன்பது, வாயில் - வாயில்களை, பெற்ற - கொண்ட, பசு-பச்சையாகிய, மண்-மண்ணாற்செய்த, கலம்-பாத்திரம்போன்ற, காயத்து-தேகத்தின் உள்ளே, எனை-அடியேனை, இருத்தி-இருக்கச்செய்து, சோற்றை-சாதத்தை, சுமத்தி-ஏற்றி, நீ - தேவரீர், பந்தித்து-கட்டி, வைக்க-வைக்க, துருத்தி-துருத்தியின், உள்-உள்ளே அடைத்துவைத்த, மது - கள், என்ன-என்று சொல்லும்படி, துள்ளி-துள்ளி, துடித்து - பதைத்து, என்ன-என்ன, பேறு - இலாபம், பெற்றேன் - அடியேன் அடைந்தேன், ஞன்மமே இல்லா ஆதலினால் நீ-நீ, அருள்-திருஅருளாகிய, தோயம்-நீரை, பாய்ச்சல்-பாய்ச்சுதலை, செய்து-செய்து, காற்றை - காற்றை, பதித்தது-நட்டது, என -

என்று சொல்லும்படி, ஞானம் - ஞானம், ஆம் - ஆகிய, பயிர்நனை - பயிர், காட்டி-நாட்டி, புலம் - ஐம்புலன்களாகிய, பட்டியும் - பட்டிமாடுகளும், நமன் என்று, ஆன-சொல்லப்படுகின்ற, தி-திய, பூடும்-கூளை என்னும் பூண்டுகளும், அனு-காமல்-சேராமல், முன்-எதிரில், நின்-நின்று, நாடு - விருப்பு தற்கு உரிய, சிவ-சிவ, போகம்-அனுபவம் ஆகிய, பேற்றை-பலினை, பருத்தி-பருத்து, அருளி-அருளிச்செய்து, எனை-அடியேனே, ஆன-அருளுடன் ஆட்கொள்ள, வல்லையோ-வல்லையோ? எ-று.

(வி-ரை) இது கயிலைமா நகரின்கண் எழுந்தருளியிருக்கும் இறைவியைத் தோத்திரமாக விண்ணப்பமுறையில் பாடப்பெற்றது. இறைவியின் திருநாமம் 'பெரியநாயகி' என்பது ஆதலின் இவ் விருத்தத்திற்குப் பெரியநாயகி விருத்தம் என்று பெயர் ஆயிற்று. காற்றைப்பிடித்து மண்பாண்டத்தினை அடைத்ததைப்போல என்னை இவ் உடலில் அடைத்துவைத்தாய் என்பார், 'காற்றைப் காயத்து னெனையிருத்தி' என்றார். மடகரகம், இது மண்+கரகம் என்னும் இருசொல் ஒரு சந்தி. "எனவல்லினம் வரடறவும்" என்ற விதி. 'மண்' என்ற நிலைமொழி சுற்றில் நின்றனாகவொற்று 'கரகம்' என்னும் வருமொழியுதல் வல்லினம் வந்தபோதுடகவொற்றாயது. உயிருக்குக் காற்றையும், உடலுக்கு மட்கரகத்தையும் உவமித்தார். 'கண்மப்புனல்' ஈண்டு கண்மமாகிய புனல் எனவிரியும், கண்மத்தைப் புனலாக உருவகப்படுத்தினார். என்னை? கண்மத்தால் வந்ததேகம் ஆதலினாலும், கண்மப்பலையே அனுபவித்தலினாலும் என்க. கடைகெட்ட நவவாயில் என்றது உடம்பின்கண் உள்ள ஒன்பது துவாரங்களின் இழிவு நோக்கியாம். இதனை,

"புற்புக்க் குரம்பை துச்சி லொதுக்கிடம்
என்னநின் றியங்கு மிருவினைக் கூட்டைக்
கல்லினும் வலிதாக்கருதினை யிதனுள்
பீனையு நீரும் புறப்படு மொருபொறி
மீளுந் குறும்பி வெளிப்படு மொருபொறி
வளியு மலமும் வழங்கு மொருவழி
சுவரஞ் சிபுஞ் சரியு மொருவழி
உன்னுறத் தொடங்கி வெளிப்பட நாமும்
சட்டக முடிவிற் சுட்டெனும் பாகும்;
உடலுறு வாழ்க்கையை உன்னுறத் தேர்ந்து"

என்ற பட்டினத்தடிகள் திருவாக்கான் நன்கறியலாம்.

குயவன் மண்ணை கலக்கச்செய்து அது பலமாக இருத்தற்பொருட்டுச் சூனையிற் போடுவான். அவ்வாறு சூனையிற் சுட்ட சட்டியை வலுக்கொள்ளும், சுடாச் சட்டியாகிய பசுமட்டகல் பலமாயிராது; சிக்கிரம் உடைந்துவிடும்; சிறிது நீர்ப்படினும் கரைந்திடும். இத்தேகம் பலமற்றதாதலின் பசுமட்டகலத்தை ஒப்பிடுவார். 'கடைகெட்ட நவவாயில் பெற்ற பசுமட், கலக்காயத்தினை யிருத்தி' என்றார், 'அன்னமபம் பிராணமயம்' என்றபடி உண்ணும்

உண்ணவே உயிர்க்குடற்பெற்று உறுதி தருதலின் ஆசாரம் பிரதானமாயிற்று. இதனொன்றே இவ்வாகிரியரும், 'சோற்றைச் சமத்தி பந்தித்துவைக்க' என்றார். உணவு உயிர்க்குடருகி உற்று உயிர் பலப்படுகிறது என்பதனை,

"நெல்லு முயிரன்றே நீருமுயி ரன்றே
மன்ன னுயிர்த்தே மலந்தலை புலகம்
அதனூல், யானுயி ரென்ப தறிக்க
வேன்மரு தானே வேந்தற்குக் கட்டினே"

என்ற புறநானூறிலும், "உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே" என்ற அங்கநூல் வாக்கானும்,

"நீருஞ் சோறு முன்போர்க்கு நீதஞ் சோறுஞ் சத்தாகி
ஆடும் உயிரி னொருபங்காய் அக்கே யொட்டி உருத்தருளால்
யாருங் காணு முடலாகி அதிக பலமாய் ஒருபக்கே
நீருங் கழிவா மலமுதரம் செப்பு மற்றை யொருபக்கே"

என்னும் பெரியார் வாக்காலும் அறிபலாம்.

இறைவன் தன் திருவருளால் எல்லா உயிர்களுக்கும் அவவவற்றின் கண்மலங்களுக்குத் தக்கபடி விருப்பனூ, வெறுப்பனூக்களை ஊட்டி உய்யச் செய்கின்றானுதலினாலும், அத்தத் திருவருளே உணமாயாகிய அருட்சத்தி ஆதலினாலும் 'நீ பந்தித்துவைக்க' என்றார். அருத்திக்குத் திட்டக் புளிப்பு மிகமிக பொங்கித் தள்ளிக்குதிக்கும் என்பது இயல்பு. இங்கு தருத்திக்கன் தள்ளிக் குதிப்பதுதான் துரியாமைபால் தள்ளித் தடிச் சதழ்வதற்கு உவமை ஆக்கினார். பேறு என்றது பயனை, இலாபத்தை. உலகில் உய்வுபெறத் திருவருட்சகாயம் வேண்டப்படுதலினாலும், அத் திருவருளே இறைவி ஆதலினாலும் 'அருட்டொயம் நீ பாம்ப்ச்செய்து' என்றார். முத்திப்பேறு பெற்றது ஞானம் ஆதலால் ஆதலின் 'நாற்றைப் பதித்ததென ஞானமாம் பயிரதனை நாட்டி' என்றார். 'நாற்ற' இது தோண்டுவது என்னும் பொருள்கொண்ட 'நாறு' என்னும் பகுதியடியாகப் பிறத்த பெயர், நாறுவது நாற்று. நாட்டல் என்றது கடுதலை. பயிரைப் பட்டிமாடுகள் மேய்தல்போல நீ கட்ட ஞானமாகிய பயிரைப் புலன்களாகிய பட்டிமாடு அழித்துவிடாதபடிக்கும் நமனாகிய களை மண்டிவிடாதபடிக்கும் காத்துச் சிவ போகமாகிய பயனை அடையச்செய் என்பார், 'ஞானமாம் பயிரதனை நாட்டிப் புலப்பட்டியும் நமனான தீப்பூடும் அனுகாமல் முன்னின்று நாடுசிவ போகமான பேற்றைப் பருத்தருளி எனையான வல்லையோ' என்றார். இக்கருத்தை,

"நெஞ்சின் ஞானப் பயிர்நாட்டி நேரும் புலனும் விலங்கினங்கள்

மிஞ்சு பயிரை யுண்ணுமே மேவு நமனும் களைமண்டி

விஞ்சி யழிக்கா வகைகாத்த வினங்கு போகப் பயனுன்ன

அஞ்சொல் உமைசேர் பங்கவெனக் கருவ் தென்றோ அறியேனே"

என்ற அழகநயியும் ஆராயத்தக்கதாகும்.

தந்தை தாய்

மென்னருகு அருளப்பெற்றவுடனே எல்லாம் காண்கிராதிற் றெனல்
தந்தைதாய் மகவுமனை வாழ்க்கை யாக்கை
சகமனைத்து மௌனியரு டழைத்த போதே
யித்திரசா லங்கனவு கான விரா
யிருந்ததுவே இவ்வியற்கை யென்னே என்னே.

(பு-அ) மெனனி-மென்னருகுவினுடைய, அருள்-திருவுருள், தழைத்த-
செழித்த, போதே-உடனேயே, தந்தை - தந்தையும், தாய் - தாயும், மகவு-
பிள்ளைகளும், மனை - மனைவியும், வாழ்க்கை - (மேற்கூறியவர்களுடன் கூடி
வாழும்) வாழ்க்கையும், யாக்கை-தேகமும், சகம்-உலகும், அனைத்தும்-இவை
கள் எல்லாமும், இத்திரசாலம் - இத்திரஜாலமாகவும், கனவும் - கனவாகவும்,
கானல்கீர் - கானற்றலமாகவும், ஆய்-ஆதி, இருந்ததுவே - இருந்ததே, இவ்-
இந்த, இப்பகை-சுபாவம், என்னே-யாதோ!, என்னே-யாதோ! எ-று.

(வி-அ) 'தந்தைதாய் சகமனைத்தும்' என்றதில்
சுற்றம்மைபெற்று நின்றது. தந்தை என்பதில் னை முறைப்பெயர் விருதி.
தந்தை உடம்பிலிருந்து தாவீச் செல்லற்கு இடமாய் கீற்றலின் தாய் எனப்
பெயராயிற்று; இது காரணப்பெயர். மகவு இது ஆகுபெயர். இனமை
குறிக்கும் பெயர். இனமையை உடையவன் என்பது பொருள். சிறப்புப்
பற்றி ஆன்மகவைக் குறித்தது. மனை இது இடவாகுபெயர். மனைக்குரிய
வன் என்னுள் காரணப்பற்றி வந்தபெயர். மனை-வீடு. வாழ்க்கை ஈண்டு
வாழ்வுக்கு ஆதாரமாகிய செல்வத்தையும் அதனொன்று வாழும் சகவாழ்வை
யும் குறித்தது. மெனனி என்றது மென்னதேசிகனை. தழைத்தபோது
என்றது செழித்தோங்கலைக் குறித்தது. இசைனனே ஞானகுருவின்
ஞானோபதேசம் பெற்றதும் ஊன்றிப்படுத்த செழித்தோங்கற் காதாரமாக
இருந்த மனத்தின் பரிபக்குவநிலை தோன்ற நின்றது. இத்திரசாலம்-ஜாலம்
களிலெல்லாம் பெரிய ஜாலம் என்னும் பொருளுது. இதனை யிருகேந்திரன்,
ராஜேந்திரன், தேவேந்திரன் என்பனபோற் கொள்க. கனவு இது "குறிய
தன் கீழாக் குறுகலும் அதனோ, நகரம் ஏற்றலும் இயல்புமார் தூக்கின்"
என்ற துந்தியவியால் கரு என்றது கனவு என நின்றது. கானல்கீர்
என்றது பேய்த்தேரை. வேளிற்காலத்து கீர்போற்றோன்றும் வெயிலின்
வெக்கையை, என்னே என்னே என்பது வியப்புப்பொருளில் அடுக்கி
நின்றது. ஞானகுருவின் அருளுபதேசம் பெற்றதும் தந்தைதாய் முதலிய
தொடர்புச் சுற்றமும் அவர்களோடு கூடிவாழும் வாழ்க்கையும் உலகும்
பொய்யாய்ப் போயொழிந்ததைக் குறித்தது. இறைவனே மானவனின்
பரிபக்குவமறிந்து ஞானசிரியளுகவுத்து உண்மைகாட்டினமையின் பொய்
மாயின உெல்லாம் பொய்யாய்ப் போயொழிய மெய்யாயின தோன்றிற்று.

தந்தை தாய்

மெய்யாயினது. இறைவனே என்பதாம். சுற்றம், வாழ்க்கை, உலகம் இவற்
றின் நிலையாமை கண்டு அவற்றின் வெறுப்புற்று கின்ற நிலையை யுணர்ந்
திற்து. இதனை,

"மெய்க்குண தேசிகனு மெலாந் சிவன்வந்து
உய்க்குணான போத முணர்ந்திடவே-ஐயோ
புலிவாழ்வு சுற்றமெனாம் போயொழிந்த பேய்ச்சேர்
குலியித்தர ஜாலம்போற் கொண்டு"

எனவும்

"ஆரவா ரெல்லா மகன்ற நெறியருளும்
பெரறிவான் வாராத பின்"

எனவும்,

"எற்கும் புலியிடத்தில் இத்திரசா லங்கனவு
கீர்க்குமிழி பேய்த்தேர் நினைப்புமறப்-பார்க்குமது
போவகிலை கில்லாத பொய்வாழ்வை மெய்வாழ்வேன்
நேலகிலை கில்லாத வாறென்"

எனவும்,

"தந்தையுந் தாயுந் தாரத் தனையரும் வாழ்வம் எல்லாம்
முந்திய கனவு பேய்த்தேர் மொழிதரு மிர்தர ஜாலம்
அந்தநன் முயலின் கொம்பே ஆமென வகன்ற தப்பா
வந்திறை குருவா ஞான வனமது தந்த ஞானே"

எனவும் வருவனவைகளால் அறியவாம்.

இது முதல் ஏழுசெய்யுள்கள் ஒரு பகுதி. இப்பகுதிக்கு 'தந்தைதாய்'
என்று தலைப்பட்டது முதற்செய்யுளின் முதலடியின் முதலில் தந்தை தாய்
எனத் தொடங்கியதால் இப்பெயர் வந்தது. இதுவும் பின்வரும் ஏனைய
பாக்களும் கலியினப்பாக்கள். முதலாறுபாட்கள் அந்தாதித் தொடையாக
அமைந்துள்ளன.

1

இறைவனே! முற்றங்கொடுக்க இசைத்தகாலத்து எது இருந்தென்
எது போயென் என்கின்றார்

என்னையான் கொடுக்கவொருப் பட்ட கால
மியாதிருந்தென் வைவபோயென் என்னே நீங்கா
அன்னையோ வருள்பொழியுந் கருணை வாரி
ஆனந்தப் பெருமுகிலே அரசே சொல்லாய்.

(பு-அ) என்னே - அடியேனே, விட்டு - எந்தக்காலத்தும் விட்டு, நீங்கா-
பிரியாத, அன்னையோ-தாயே, போல்-போல, அருள்-அருளை, பொழியும்-சொரி
கின்ற, கருணை-கிருபையின், வாரி-சமுத்திரமே, ஆனந்தம்-இன்பமயமாகிய,
பெரும்-பெரிய, முகிலே-மேகமே, அரசே-அரசே!, என்னே - ஆன்மாவாகிய
என்னே, நான்-அடியேன், கொடுக்க - தேவர்களுக்குக் கொடுக்க, ஒருப்பட்ட-
சம்மதித்த, காலம்-காலத்தில், யாது - எது, இருந்து - இருந்து, என்-என்ன
பயன்?, எது-எது, போய்-என்னையிட்டுச் சென்றாலும், என்-என்ன நஷ்டம்?,
சொல்-தேவரீர் சொல்லியருள்வீராக எ-று.

(வி-ஊ) என்னை என்றது - ஆன்மாவை. ஞானசிரியரிடம் ஞானேப தேசம் பெற்றதற்குமுன் ஆசாரியன் திருவடிக்கு உடல், பொருள், அவி முன்னையும் தத்தஞ்செய்யவேண்டி யிருத்தலின் 'என்னைநான் கொடுக்க பொருப்பட்ட காலம்' என்றார். ஒருப்பட்டல் - மனஞ்சுல்லம்தித்தல். காலம் + யாது = காலமிப்பாது எனப் புணர்ந்தது. "தன்னெழுதி மெய்முன் யல்வரி னிகரத், துன்னு மென்று அணிநரு முளரே" என்றது விதி. யாது இது யா என்னும் வினா அடியாகப் பிறந்த வினாப்பெயர். இருப்பது உடல் ஆசலினால் இந்த உடலாற் பயன் என்ன என்றார். எவைபோயென் என்றது - பொருளை கீங்குவது பொருள் ஆதலின் இறைவன் உயிர்க்குயிராய் என்றும் விட்டகலாது அருள்புரிந்த கொண்டே இருப்பவன் ஆதலின் 'என்னை கீங்கா வன்னைபோலருள் புரியுங்கருணை வாரி' என்றார். இறைவன் கருணை அளவிட்டரிய முடியாதாதலின் 'கருணைவாரியே' என்றார். வாரி இது கீண்டது என்றும் காரணம்பற்றிக் கடவுக்குவந்த காரணப்பெயர். இறைவன் தானும் இன்பமயமாக இருந்த உயிர்களுக்கும் கைம்மாறு கருதாது இன் பைச் சொரிகின்றானாதலின் 'ஆனந்தப் பெருமுகிலே' என்றார். இறைவன் எல்லா உயிர்க்குந் தலையாய்வின்று காத்தருள்புரிக்கின்றானாதலின் 'அரசே' என்றார். இச்செய்யுளானே யான் என்பதும் எனது என்பதும் ஆகிய அகப்பாற் புரப்பற்றுகள் அறங்காலம் ஞானசிரியர் ஞானேபதேசத்தால் வருங்காலத்த உடல் பொருளாற் பயனில்லை அவை இருந்தென் போய் என் என்கின்றார். இதனை,

"யுக்கருகு என்னைத்தான் வாய்ந்தெடுத்தாட் கொண்டபின்

இந்த உடல்பொருள்கள் எற்றிற்கோ—சந்ததமும்

நானே அவனா கவிலுமவ னேனானு

ஆனென் சுகத்தழுந்தி யங்கு"

என்ற பெரியார் வாக்காளும் அறியலாம்.

2

இறைவா! முத்தி எய்த உன் திருவருளே கூட்டும் எனல்
அரசேநின் நிருக்கருணை யல்லா தொன்றை
யறியாத சிறியேனு னாதனான் முத்திக்
கரைசேரும் படிக்குனருட் புணையைக் கூட்டும்
கைப்பிடியே கடைப்பிடியாக் கருத்துட் கண்டேன்.

(ப-ஊ) அரசே - அரசே!, நான் - அடியேன், கின்-தேவரது, திருக் கருணை - திருவருளை, அல்லாது - அன்றி, ஒன்றை - வேறு ஒருபொருளை, அறியாத - அறிந்துகொள்ளாத, சிறியேன்-சிறியவளுகிய அடியேன், அதனால்- ஆகையினால், முத்தி - முத்தியாகிய, கரை - கரையை, சேரும் - அடையும், படிக்கு-வண்ணம், உன்-தேவரருடைய, அருள் - திருவருளாகிய, புணையை- மாக் கலத்தை, கூட்டும் - கிடைக்கச் செய்கின்ற, கைப்பிடியே - தேவரின் கைப்பிடியேயே, கடைப்பிடி - உறுதிப்பிடி, ஆ - ஆக, கருத்துன்-மனத்தின் இடத்தே, கண்டேன்-கண்டுகொண்டேன் - எது.

(வி-ஊ) இறைவனையன்றி வேறு ஒன்றுத் காணப்படாமையாலும், எல்லாம் இறைவன் திருவருள் மயமாக இருத்தலினாலும், 'அரசேகின் நிருக் கருணை யல்லாசொன்றை அறியாத சிறியேன்' என்றார். ஆன்மா கிள்கிஞ் குன் ஆதலின் 'சிறியேன்' என்றார். முத்தி-என்பது வேதனைக ளனைத்தும் அற்ற இடம். வேதனைக ளற்ற இடமே இன்பநிலை யாதலின் முத்தி என்பது பேரின் பகிலையாகும். பிறலிக்குன்பத்தைக் கடலாகவும் அதனினின்றும் விடுபட்டு அடையும் பேரின் பகிலையாகிய முத்தியைக் கரையாகவும் கொண்டா ராதலின், 'முத்திக்கரை சேரும்படிக்கு' என்றார். 'அவனரு ளாலே அவன்றான் வணங்கி' என்றபடி அம்முத்திக்கரை சேர்ற்கு இறைவன் திருவருள் வேண்டப்படுதலின் 'உன் அருட்புணையைக் கூட்டும் கைப்பிடியே' என்றார். இதனை, "பிறவிப் பெருங்கடல் கீத்தவர் கீத்தார், இறைவ னடி சேரா தார்" என்ற திருக்குறளாலும் அறியலாம். கைப்பிடி-என்றது பற்றுக் கோட்டை. கடைப்பிடி - என்றது காரியத்தைச் சாதித்துக்கொள்ளும் பெருந்தனியை. இச்செய்யுட் கருத்தை, "அருளிற் பெரிய தகிலத்த வேண்டும் பொருளிற் றிலையி லதுபோல்" தின்ற திருவருட்பயனாலும்,

"அருளிற் பெரிய ததவுளதோ வரீதே
பொருளிற் சிறந்த பொருளின்—திருவருவாம்
சுதே பெறவேண்டும் இங்கிதனைப் பெற்றக்கால்
எதே யருமை எனக்கு"

என்ற வழக்கவியாலும் அறியலாம்.

3

தன்னையுந் தலைவனையுந் திருவருளையுந் கண்டதை
வியத்த கூறுகின்றார்

கண்டேனின் கென்னையும்தான் றனையு நிற்காக்
கருணையுநின் றன்னையுநான் கண்டேன் கண்டேன்
விண்டேனென் றெனைப்புறம்பாத் தள்ள வேண்டாம்
விண்டதுநின் னருட்களிப்பின் வியப்பா லன்றோ.

(ப-ஊ) இங்கு-இவ்விடத்தில், என்னையும்-அடியேனையும், கண்டேன்- பார்த்தேன், என்றனையும்-அடியேனையும், நீங்கா-நீங்காத, கருணையும்-கருணை யையும், கின்-தேவரின், தன்மையும் - தன்மையையும், நான் - அடியேன், கண்டேன்-பார்த்தேன், கண்டேன் - பார்த்தேன், (ஆனால்) விண்டேன்-இவ் விரகசியத்தை வெளியிட்டுச் சொன்னேன், என்று - என்று, என்னை - அடியேனை, புறம்பு-வெளி, ஆ-ஆக, தள்ள-தள்ளிவிட, வேண்டாம் - வேண்டாம், விண்டதும்-இவ்வாறு அடியேன் சொன்னதும், கின்-தேவரது, அருள்-திரு வருள், களிப்பின் - களிப்பாலாகிய, வியப்பால் - அதிசயத்தால், அன்றோ - அல்லவோ? - எது.

(வி - ஊ) தன்னையுந் தலைவனையுந் திருவருளையுந் கண்ட மகிழ்ச்சி தோன்ற 'கண்டேனின் கென்னையும்' எனக் கண்டதை முற்கூறினார். இதனை

தேவையைக் கண்டதாக ஆஞ்சனையர் இராமபிரான் இடத்துச் சொல்லுவதாகச் சொல்லுஞ் சமயத்தில்

“கண்டனன் கற்பினுக் கணியைக் கண்களால்
தென்முரை யிலேகட லிலங்கைத் தென்னகர்
அண்டர் காயக வினித்தறத்தி மையமும்
பண்டுள துயரு மென்றனுமன் பன்னுவான்”

என்று கூறிய கம்பராமாயணக் செய்யுளால் அறியலாம்

‘தன்னை யறிந்தவன் நிலைனை அறிவன்’ ஆகலின் என்னேவிட்டு நீங்காத உன் திருவருளையும், அத்திருவருள் வழுவமாகிய உன்னையும் கண்டேன் என்பார், ‘என்றினையு நீங்காக் கருணையுநின் றன்னையுநான் கண்டேன் கண்டேன்’ என்றார். ‘கண்டேன் கண்டேன்’ என மகிழ்ச்சியால் அடிக்கி வந்தது. ‘தன்னை யறிந்தவாவது’ அஞ்ஞானத்தால் தானல்லாதவற்றைத் தானாகவும், தனதல்லாதவற்றைத் தனதாகவும் கொண்டிருத்த மருண்டதிலே நீங்கி குருகடாகூத்தால் தன்னை உன்னபடி அறிதல். தன்னை யறிந்தவன் சுவைவனையும் கண்டு அவன் அருட்பிரகாசத்திற் கலந்து இன்புற்றிருப்பன். ‘கண்டவர் விண்டிடார்’ என்றபடி கண்டதை வெளியிட்டுச் சொல்லார் அவ்வாறு சொல்லின் கண்டவராகார். இவர் தான் பெற்ற இன்பம் வையகமும் பெறவேண்டும் என்ற ஆதரத்தொடு திருவருட் சகாயத்தாற் கூறுகின்ற ராதலின் ‘விண்டேனென் றெனைப்புறம் பாத்தன்ன வேண்டாம்’ என்றார். அவ்வாறு விண்டதும் அடியேன் செயலன்று உன் திருவருளினால் எய்திய மகிழ்ச்சியின் செயலென்பார், ‘விண்டதுகின் அருட்களிப்பின் வியப்பா லன்றோ’ என்றார். ‘அன்றோ’ என்றதன் ஈற்ற ‘ஓ’ வினாப்பொருளில் வந்தது. இதனை,

“குருவருளால் ஞான நாட்டங் கொண்டவுடன் கண்டே னென்னைத் திருவருளைக் கண்டேன் கண்டேன் சிவமாகி கின்ற னோதிப் பெருவுருவுக் கண்டே னையோ பிறகுசிவ னோதி யன்றி மருவுமெனைக் காணே னெல்லாம் வழுத்துசிவ மாயிற் றம்மா”
என்ற பேரியாழ் வாக்காலும் அறியலாம்.

இறைவா! நீ எல்லா உயிர்களையும் மோகூத்தில் சேர்த்தால் உன் வீலைக்குக் குறைவோ வெனல்

ஓவென்ற சுத்தவெளி யொன்றே நின்றிந்
குயிரையெல்லாம் வம்பினென வுலட்டா விற்பத்
தேவென்ற நீகலந்து கலந்து முத்தி
சேர்த்தனையேற் குறைவாமோ செகவி லாசம்.

(ப-கா) ஓ-ஓ, என்ற-என்று கொண்டாடத்தக்க, சுத்த-வெறு, வெளி-வெளி, ஒன்றே-ஒன்றின்கண்ணே, நின்ற-கின்ற, இங்கு-இவ்விடத்துள்ள, உயிரை-உயிர்களை, எல்லாம்-எல்லாம், வம்பின்-வாருங்கள், என-என்று

அழைத்து, உலட்டா-தெவிட்டாத, இன்பம்-இன்பத்தைத் தருகின்ற, தே-தெய்வம், என்ற-என்று சொல்லப்படுகின்ற, நீதேவரீர், கலந்து-கூடி, கலந்து-கூடி, முத்தி-மோகூத்தில், சேர்த்தனையெல்-சேர்த்துக்கொண்டால், செகம்-பிரபஞ்சத்தின், விலாசம்-விலை, குறைவு-குறைவு, ஆமோ-ஆகுமோ? எ-று

(வி-கா) ‘ஓ’ இது ஆனந்த மேலீட்டா லுண்டாகும் ஆனந்த அனு கரண ஒலி. சுத்தவெளி-என்றது வெட்டவெளியை; ஆகாசத்தை. ஒன்றே கின்ற-என்பது எழுன்தொகை. ஒன்றினிடத்தே கின்ற என விரியும். உயிரை எல்லாம்-என்றது சர்வான்மாக்களையும். வம்பின்-இது முன்னிலைப் பன்மை ஏவல். வாருங்கள் என்னும் பொருளது. இதில் ‘மின்’ முன்னிலைப் பன்மை ஏவல் விருதி. ‘தே’ ஈது ஓரொழுத் தொருமொழி. தெய்வம் என்னும் பொருளது. ‘கலந்து கலந்து’ ஈண்டு கலந்து என்பது மிகுதிப் பொருளில் அடிக்கி வந்தது. ‘செகவிலாசம்’ பிரபஞ்சவீலையை. என்னே? இறைவனுக்கு ஐந்தொழிலும் விளையாட்டாகலின் என்க. பக்குவான்மக்கள் மட்டும் முத்திப்பேறடைய ஏனைய பிறந்திறற் அழல வைப்பானேன். எல்லா ஆன்மாக்களையும் ஒன்றுசேர முத்தியிற் சேர்த்தால் என்ன குறைவாகும் என்பார் ‘உலட்டா விற்பத் தேவென்ற நீகலந்து கலந்து முத்திசேர்த் தனையேற் குறைவாமோ செகவிலாசம்’ என்றார். 5

இறைவனே! எல்லாம் உன் சங்கல்பப்படியே சிகழு மெனல்
செகத்தையெல்லா மணுவளவுஞ் சிதரு வண்ணஞ்
சேர்த்தணுவில் வைப்பை அணுத் திரை யெல்லா
மகத்துவமாப் பிரமாண்ட மாகச் செய்யும்
வல்லவா நீநினைத்த வாதே யெல்லாம்.

(ப-கா) செகத்தை-உலகங்களை, எல்லாம்-எல்லாம், அணு-அணு, அளவும்-அளவும், சிதரு-கெடாத, வண்ணம்-விதமாக, அணுவில்-பரமானு விடத்து, வைப்பை-ஒடுக்குவை, அணு-பரமானுக்களின், திரை-கூட்டங் களை, எல்லாம்-எல்லாம், மகத்துவம்-ஆச்சரியம், ஆ-ஆக, பிரமாண்டம்-பெரிய உலகங்கள், ஆக-ஆக, செய்யும்-உண்டாக்கும், வல்லவா-வல்லவனே!, எல்லாம்-யாவும், நீ-தேவரீர், நினைந்த-சங்கல்பித்த, ஆறே-விதமே எ-று.

(வி-கா) சர்வ சங்காரகாலத்தில் ஜகத்தை எல்லாம் ஒடுக்கி யருளுங் கால் எல்லாம் தோன்றிய முறையே ஒடுக்கும்பொழுது எல்லாம் மாயையில் ஒடுக்கும். மாயையில் ஒடுக்குமுன் ஜகமெல்லாம் அணுப்பிரமாணமாய் சிற்ரு மாதலால் ‘செகத்தை யெல்லா மணுவளவுஞ் சிதருவண்ணம் சேர்த்தணு வில் வைப்பை’ என்றார். பிறகு தோற்றுவித்தருளுங் காலத்தே அவ் அணுவிலிருந்து ஜகத்தை எல்லாம் ஆக்குதலால், ‘அணுத்திரை யெல்லா மகத்துவமாப் பிரமாண்டமாகச் செய்யும் வல்லவா’ என்றார். இதனை,

“அண்டங்க ளெல்லா மணுவாக வணுக்க ளெல்லா
மண்டங்க ளாகப் பெரிதாய்ச் சிந்திய னுணு

மண்டங்க னுள்ளும் புறப்புங் கரியாயி னுணும்"

என்னுந் திருவீனையாடற் புராணிச் செய்புனாலும் நண்கறியலாம்.

ஆக்கல் காத்தல் ஒடுக்கல் எல்லாம் இறைவன் சங்கற்பமாதலின் 'நீ நீனைத்த வாறே யெல்லாம்' என்றார். மாப்பிரமாண்டம் என்றது - மிகப் பெரிய பிரமாண்டங்கள் என்பதாம்.

6

இறைவனே! மனத்துடித்து இருகண் அருவிசோர மன நெகிழ்த்து உருகுவேனோ என்கின்றார்

சொல்லாலே வாய்துடிப்ப தல்லா நெஞ்சத் துடித்திருந னீரருவி சொரியத் தேய்பிக் கல்லாலே யிருந்ததெஞ்சங் கல்லான் முக்கட் கனியேநெக் குருகிடவுங் காண்பேன் கொல்லோ.

(ப-ரை) கல்-கல், ஆல் - ஆலவிருட்சத்தின் கீழிருக்கின்ற, மு - மூன்று, கண்-கண்களையுடைய, கனியே - கனியே, சொல்லாலே - சொற்களினாலே, வாய் - அடியேனுடைய வாய், துடிப்பது - பதைப்பது, அல்லால்-அல்லாமல், நெஞ்சம்-மனதும், துடித்த-பதைத்த, இரு-இரண்டு, கண்-கண்கள், நீர்-நீர், அருவி-அருவியைப்போல, சொரிய - பொழிய, தேய்-பி-வடி, கல்-கல், வய். ஒப்ப, இருந்த-சமைக்கப்பட்டிருந்த, நெஞ்சம்-மனதும், நெக்கு - நெகிழ்த்து, உருகிடவும்-உருகவும், காண்பேனோ-காணுவேனோ? என்று.

(வி-ரை) உள்எப்படி மனத்தே அன்பும் உருக்கமின்றி எல்லாரையும் எத்திவிட உற்ற கல்விச் சமத்தால் பேசுகின்றேன் என்பார், 'சொல்லாலே வாய்துடிப்ப தல்லால்' என்றார். 'நெஞ்சத் துடித்தல்' ஆவது அன்பின் பெருக்கால் மனம் பதைத்தல். இருகணீரருவி என்றது ஆனந்தக் கண்ணீர்ப்பெருக்கை. கல்லால் என்றது வடஆலவியருகத்தை. கனியே என்றது முக்கணிகளை. இறைவன் எல்லார்க்கும் இன்பு அருள்வோனாதலின் 'கனியே' என்றார். இனி, எல்லாரிடத்தும் இளகிசிறு இன்பருள்வோனெனினும் ஆம். நெக்குருகிட என்றது நெக்குவிட்டு உருகுதலை. அதாவது கட்டுவிட்டிருந்தல். கொல்லோ இது கொல்+ஒ என ஈரிடைச்சொல். 'கொல்' ஐயப்பொருளிலும், 'ஒ' வினப்பொருளிலும் வந்தது.

7

பெற்றவட்கே

கல்நெஞ்சுடையவர்கள் சிவாநந்தப்பேற்றின் இன்பத்தை அறியார் எனல்

பெற்றவட்கே தெரியுமந்த வருத்தம் பிள்ளை பெருப்பேதை யறிவானோ பேரா நந்த முற்றவர்க்கே கண்ணீர்கம் பலையுண் டாகும் உருதவரே கன்னெஞ்ச முடைய ராவார்.

(ப-ரை) பெற்றவட்கே - பிள்ளையைப் பெற்றவர்களுக்கே, அந்த-அந்த, வருத்தம்-கருவுயிர்க்குந் துன்பம், தெரியும் - தெரியும், பிள்ளை - பிள்ளையை, பெரு-பெருத, பேதை - பேதைப்பெண், அறிவானோ - அந்த வருத்தத்தை அறிவானோ, (அறியான் அதுபோல) பேர்-பெரிய, ஆனந்தம் - சிவானந்தம், உற்றவர்க்கே - அனுபவிப்பவர்களுக்கே, கண்ணீர் - கண்ணீரும், கம்பலை - நடுக்கமும், உண்டாகும்-உண்டாகும், உருதவரோ - (ஆனந்தம்) அடையாதவரோ, கல்-கல்போன்ற, நெஞ்சம்-மனதை, உடையர்-உடையவர்கள், ஆவார்-ஆவார்கள் என்று.

(வி-ரை) பெற்றவட்கே என்ற இடத்து அவாய்நிலையால் பிள்ளை என்பது வருவித்து உரைக்கப்பெற்றது. அந்த வருத்தம் என்றது வயர நோயை, பேதை என்ற பருவப்பெயர் ஆகுபெயராய் பெண்ணைக் குறித்தது. 'அறிவானோ' இதின் ஈற்று நிகாரம் வினப்பொருளில் வந்தது. பேரானந்தம் என்றது பெரிய சிவாநந்தத்தை. 'கண்ணீர் கம்பலை' இது உம்மைத்தொகை. 'கண்ணீரும் கம்பலையும்' என விரியும். கண்ணீர் என்றது ஆனந்தக் கண்ணீரை. 'கம்பலை' ஆனந்தத்தால் உண்டாகும் தேகஅசைவு, ஆட்டம், உறுதவர் என்றது சிவாநந்தத்தை உறுதவர்களே. பிள்ளைபெறற் துயரம் பிள்ளையைப் பெற்றவட்கே தெரியும். மலடி பிள்ளைபெறற் துயரத்தை அறியான்; அதுபோல சிவானந்தம் பெற்றவர்க்குத்தான் சிவானுபவந்தோன் றும். கல் நெஞ்சமுடையவர் சிவானுபவப்பேற்றை அறியார் என்று விளக்கிரையிற்று. "அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்", "முகம்போல முன்னுரைப்பதில்" என்றபடி மனத்தின் கண்ணே உண்டாகும் அன்பின் நெகிழ்ச்சி முகத்திற் கண்ணீராலும், உடம்பில் அதன் அசைவாலும் அறியக் கிடக்கும் என்பதாம். கண்ணீர் பெருகுதலையும், உடம்பு அசைவு உறுதலையும் மெய்ப்பாடு என்பர். உறுதவர் என்றது சிவாநந்தத்தைப் பெறுதவர்களே. கன்னெஞ்சம் இது உவமத்தொகை; கல்போன்ற நெஞ்சம் என விரியும். இதுமுதல் பதினொறு பாடல்கள் ஒருதொடர். இப்பகுதிக்கு 'பெற்றவர்கட்கே' எனப் பெயரிட்டார். இப்பதிகத்து முதற்பாடலின் முதலடியின் முதல் பெற்றவட்கே எனத் தொடங்கியதால் இப்பெயர் வந்தது. இப்பதிகம் அந்தாதித் தொடையாக இயைந்தது.

1

இறைவனே! நீ வன்னெஞ்சர்க் கிரங்குவது எவ்வாறு எனல்

ஆவாவென் மறுதுதொழுவ கைய ராகி அப்பனே ஆனந்த வடிக ளேநீ வாவாவென் மவர்க்கருளுங் கருணை யெந்தாய் வன்னெஞ்சர்க் கிரங்குவதெவ் வாறு நீயே.

(ப-ரை) ஆவா - ஐயோ, என்று - என்று, அழுது - அழுது, தொழும்-வணங்குகின்ற, கையர் - கையை உடையவர்கள், ஆகி - ஆகி, அப்பனே-அப்பனே!, ஆனந்த - இன்பத்தை விளைவிக்கும், அழகமே-சுவாயிதே!, நீ-நீதேவ

ரீர், வாவா - வாவா, என்றவர்க்கு - என்று அழைத்தவர்களுக்கு, அருளும். அருளாச்செய்கின்ற, கருணை-கருணையையுடைய, எந்தாய்-எனது தந்தையே!, நீதேவரீர், வல்-வலிய, நெஞ்சர்க்கு-நெஞ்சின உடையவர்களுக்கு, இரங்கு வது-இரங்கி அருள்வது, எவ்வாறு-எந்தவிதம்? எ-று.

(வி-ஊ) 'ஆவா' இது 'ஐயோ' என்னும் பொருள் குறிக்கும் இரக்கச் சொல். 'அடிகளே' இது ஞானத்தால் உயர்ந்தாரைக் குறிக்கும் சொல். ஈண்டு இறைவனைக் குறித்தது. 'அடிகளே!' என்பது விளியுருபு ஏற்ற பெயர். 'வாவா' என்றது விரைவுபற்றி அடுக்கி வந்தது. 'அழுதா லுன்னப் பெறலாமோ' என்ற மணிவாசகர் அழு தழுதே இறைவன் திருவடிநீழ லடைந்தா ராதலினாலும், "ஆவாவென் கருளக் கருணை யெந்தாய்" என்றார். மணிவாசகர் அழுதழுது இறைவன்ருள் அடைந்த மையை,

"எழுதரு மறைகடேற விறைவனை யெல்லிற் கக்குந்
பொழுதறு காலத் தென்றும் புசனை விடாது செய்து
தொழுதகை தலைமே லேறத் துரும்புகண் ணீருண்மூழ்கி
அழுதடி யடைந்தவன்ப னடியவர்க் கடிமை செய்வாம்"
என்ற திருவிளையாடற் புராணச் செய்யுளால் அறியலாம்.

எந்தாய்-என்றது முன்னிலை விளி. 'நீயே' என்பதில் ஏ-ஈற்றசை. 2

இறைவனே! அடியேனுக்கு இன்னம் அன்பு பெருகப் பாராய் எனல்

நீயேயிங் கெளியேற்குந் தாக மோக

நீனைவுடே நின்றுணர்ந்தி நிகழ்த்த லாலே
பேயேற்குந் தனக்கெனவோ ரன்பு முண்டோ
பெம்மானே இன்னமன்பு பெருகப் பாராய்.

(ப-ஊ) பெம்மானே - பெருமானே!, நீனைவு - அடியேனின் நீனைவின், உடே - உன்னே, நின்று-இருந்து, உணர்ந்தி-அறிவுறுத்தி, நிகழ்த்தலாலே- நடத்துகையாலே, எளியேற்கும் - எளியனாகிய எனக்கும், தாகம் - தாகரூபமாகவும், மோகம் - மோகரூபமாகவும் உள்ளவன், நீயே-தேவரீரே!, பேயேற்கும்-பேயை ஒத்த அடியேனுக்கும், தனக்கும்-தனக்கும், என - என்று, ஓர்-ஒரு, அன்பும் - அன்பும், உண்டோ - உனதோ?, பெம்மானே - பெருமானே!, இன்னும்-இன்னமும், அன்பு-அன்பானது, பெருக - வளர, பாராய் - அருட் கண் றோக்குவாயாக எ-று.

(வி-ஊ) நீயே - என்றது இறைவனை; இதில் 'ஏ' தேற்றப்பொருளில் வந்தது. இறைவன் முன்னே தன் எளிமையும் தாழ்மையும் தோன்ற 'எளியேற்கும்' என்றார். எளிமை அறிவு போதாமையைக் குறித்தது. இனி சுதந்திரமின்மையைக் குறித்தது எனினும்-ஆம். இன்ப சுகநலந் பெற்றிற் பிறவித்துயரின் நின்று நீங்கற்கும் இறைவன் வேண்டப்படுபவன் ஆக இருத்தலினால், 'நீயேயிங் கெளியேற்கும் தாகமோகம்' என்றார். தன்

மனம் அலைக்க அலைந்து திரிகின்றமையின் 'பேயேன்' என்றார். இறைவனே உள்ளே இருந்தகொண்டு ஆட்டுவிக்கின்றான் ஆதலின், அவனின் அணுவும் அசையா தாதலின், அவனின் ஒருசெயலும் இல்லை ஆதலின் "நீனைவுடே நின்றுணர்ந்தி நிகழ்த்தலாலே" என்றும், "பேயேற்குந் தனக் கெனவோ ரன்புமுண்டோ" என்றும் கூறினார். இறைவன்மாட்டு அன்பு பெருகப் பெருக சிவானந்தம் பெருகுபின்ற தாதலின், 'பெம்மானே யின்ன மன்பு பெருகப் பாராய்' என்றார். "அவனருளாலே அவன்ருள் வணங்கி" என்றபடி அவனிடத்து அன்பு பெருகுதற்கும் அவன் அருள்வேண்டி இருத் தலினால், 'பெம்மானே யின்னமன்பு பெருகப் பாராய்' என்றார். 'பாராய்' முன்னிலைவால். ஈண்டு 'பாராய்' என்றது பெருக்கி அருள் என்று வேண்டிக்கொண்டதாம். 3

இறையே! அடியேன் துன்பந்தொலைக்க வாராயோ உன் திருவடியை
என் தலைமேல் இன்னொருதாம் வைக்காயோ எனல்

பாராயோ என்றுயர மெல்லா மையா
பகருமுன்னே தெரியாதோ பாலி யேன்முன்
வாராயோ இன்னமொரு காலா னாறு
மலர்க்காலென் சென்மிமிசை வைத்தி டாயோ.

(ப-ஊ) ஐயா-ஐயனே!, என்-அடியேனுடைய, துயரம் - துன்பம், எல்லாம் - அனைத்தும், பாராயோ - தொலைத்தொழிக்கப் பார்க்கமாட்டாயோ?, பகரும்-நான் சொல்வதற்கு, முன்னே-முன்னே, தெரியாதோ-தேவரீருக்குத் தெரியாதோ?, பாலியேன் - பாலியாகிய என், முன் - எதிரில், இன்னம்-மற்றொரு, கால்-தரம், வாராயோ-வரமாட்டாயோ?, மலர்-தாமரைமலர்போன்ற, கால்-திருஅடிகள், என்-அடியேனுடைய, சென்னி-தலையின், மிசை-மேலே, வைத்திடாயோ-குட்டாயோ? எ-று.

(வி-ஊ) தண்ணருடன் ஆன்மகோடிகளின் துன்பங்களைப்போக்கி, இன்பத்தை அருள்வோன் இறைவன் ஆதலினாலும், பார்த்தமாதிரித்தே கருணை சொரூபியாகிய இறைவனுக்குக் கருணை பிறக்கும் ஆதலினாலும், 'பாராயோ வென்றுயரமெல்லா மையா' என்றார். இறைவனே நீ சர்வ வியாபகன் ஆதலினாலும் உணர்ந்தாது உணர்வொழைவால் 'பகருமுன்னே தெரியாதோ' என்றார். ஒருவனுக்கு பிறத்தல் இறத்தல் துயரும், உலகத் துயரும், காமக்கலகத்துயரும், பொன்றேறுதலுயரும், மனைவி மக்கள் பொருட் டெய்துந் துயரும் எனப் பலப்பல துயரங்களுண்டாதலின் 'என் துயரமெல்லாம்' என்றார். இதனை,

"அன்னவிசார மதுவே விசார மதுவொழிந்தால்
சொன்னவிசாரந் தொலையா விசாரம்நற் றோகையரைப்
பன்னவிசாரம் பலகால் விசாரம்பிப் பாலிநெஞ்சக்
கென்னவிசாரம் வைத்தா யிறைவாகச்சி யேகம்பனே"

என்ற பட்டினத்தடிகளின் திருவாக்காலும் அறியலாம்.

திருவருட்பேற்றைப் பூரணமாக அனுபவித்தற்கு இன்னும் பரிபக்குவம் பெறாமையால் 'பாவியேன்முன் வாராயோ' என்றார். முன் மௌனதேசிகராக இறைவன்வந்து அருள் செய்துளானதலினாலும் அப்பொழுதே திருவடித்தீட்சை தந்தருளியுள்ளதலினாலும் 'வாராயோ வின்ன மொருகாலா னாலு மலர்க்காலென் சென்னியிசை வைத்திடாயோ' என்றார். 'மலர்க்கால்' இது உவமத்தொகை; மலர்போலக் காலென விரியும், வாராயோ, தெரியாதோ, வாராயோ, வைத்திடாயோ என்ற இவைகளின் ஈற்றில் கின்ற ஓசாரங்கள் அனைத்தும் வினாப்பொருளில் வந்தன.

4

இறைவனே! அடியேன் பேறின்பம் பெறுவதென்றா னெனல்

வைத்திடுங்கா லைப்பிடித்துக் கண்ணின் மார்பில்

வைத்தனைத்துக் கொணடுகையால் வளைத்துக் கட்டிச் சித்தமிசைப் புகவிருத்திப் பிடித்துக் கொண்டு தியக்கமற விற்பசுக்கு சேர்வ தென்றோ.

(ப-ண) வைத்திடும் - அவ்வாறு என் சிசின்மீது வைக்கின்ற, 'காலை' திருவடினை, பிடித்துப் பற்றிக்கொண்டு, கண்ணிலும்-கண்களிலும், மார்பில்-மார்பிலும், வைத்து - வைத்து, அனைத்து - தழுவி, கொண்டு - கொண்டு, கையால் - அடியேன் கைகளால், வளைத்து - வளைத்து, கட்டி-கட்டி, சித்தம்-நெஞ்சின், மிசை - இடத்து, புக-புகுந்து பொருந்த, இருத்தி - வைத்து, பிடித்து - பற்றி, கொண்டு - கொண்டு, தியக்கம் - மயக்கம், அத-இல்லாமல், இன்பம்-பேரின்பம், சுகம் - ஆனந்தத்தை, சேர்வது - அடியேன் அடைவது, என்றோ-எக்காலமோ? என்று.

(வி-ண) பல பிறப்புகளில் செய்த புண்ணியவசத்தால் பெற்ற திருவடியை அரும்பெரும் தவத்தாற் பெற்றெடுத்த தன் அருமை மகளை கட்டியனைத்து முத்திட்டு மகிழுமாறு மகிழுவன் என்பார், 'வைத்தனைத்துத் இன்பசுக்கு சேர்வதென்றோ' என்றார். வைத்திடும் காலை என்பது-இறைவன் தன் சென்னியிசை வைத்துத் திருவடி தீட்சை செய்தகாலே, கண்ணின் என்றது இன ஒருமை இதற்குக் கண்களில் என்று பொருள்; இரண்டு கண்களாதலின், கண்ணின் மார்பில் இது உம்மைத் தொகை, 'கண்களிலும்' மார்பிலும் என விரியும் உம்மை தொக்குவின்றது. வளைத்துக்கட்டி என்றது அனைத்துத் தழுவிக்கொள்ளுதலை, சித்தமிசைப் புகவிருத்தி என்றது ஆராரெஞ்சில் அன்பொடு புகித்தல், அதாவது இடைவிடாது சிந்தித்துருகுதலை, தியக்கமற என்றது மயக்கமின்றி; அதாவது வேறு ஏதுள் சிந்தனையின்றி அத்திருவடியினையே சிந்தித்திருந்தலை. இதனானன்றோ மணிவாசப் பேரமரளி தனக்குச் சிவபெருமான் திருப்பெருந் துறையில் ஒருமுறை திருவடிதீட்சை செய்திருக்கலும் பின்னும் பின்னும் வேட்ட நெஞ்சாய், 'எனக்கின்று முன்கழல் காட்டி மீட்கவும் மறவில் வாணனே' என்றார். இன்பசுகம் என்றது சிவநர்த்தப் பெருஞ்சுகத்தை.

"அண்ணாவோ எங்கள் தேவே அடியெற்குக் கருணையாலே பண்ணுநின் கால்கள் காட்டிப் பரிந்தெனது தலமேல்வைத்தே நண்ணப்பே ரின்பத்தந்த நலப்பேற்றைப் பின்னும் பின்னும் எண்ணிய ரக்காற் செய்யின் எனக்கென்றுத் தெவிட்டாதப்பா" என்ற அழகவாக்கைக் கொண்டும் அறியலாம்.

இறைவனே! என் எனே மாயையில் அழுந்த வைத்தா யெனல் சேராமற் சிற்றினத்தைப் பிரிந்தெந் நானுந் திருவடிப்பே ரினத்துடனே சேரா வண்ணம் ஆராக நானலைந்தே வரசே நீதா னறிந்திருந்து மாயையிலே நழுந்த வைத்தாய்.

(ப-ண) அரசே-அரசனே!, சிற்று-சிறிய, இனத்தை - இனத்தவர்களை, சேராமல் - கூடிக்கலவாமல், பிரிந்து - அவர்களினின்றும் நீக்கி, எ - எந்த, நானும் - பொழுதும், திரு அடி - தேவாரின் திருவடியை யடைந்த, பேர்-பெரிய, இனத்துடனே-கூட்டத்தவர்களுடனே, சேரா-சலவாத, வண்ணம்-வீதம் (அடியேனை), ஆர் - யார், ஆக - ஆக எண்ணிக்கொண்டு, அலைந்தேன்-அடியேன் திரிந்தேன், நீர் - தேவரீர், தான் - தான், அறிந்து-இவ் உண்மைகளைத் தெரிந்து, இருந்தும் - இருந்தும், ஏன்-ஏதற்காக, மாயையில்-மாயையிலே, அழுந்த-ஈழங்க, வைத்தாய்-வைத்தாய்? என்று.

(வி-ண) "பெரியாரைத் துணைக்கொள்" என ஒவ்வைப்பொட்டி மொழிந்ததபோலப் பெரியார் இனத்தைச் சேரின் முத்திப்பேறு தப்பாது. சிறியவர் இனத்தைச் சேரின் உலகில் துன்பமும், இழிவும், எய்தும் பிறப்பிறப்பில் பட்டுழலவேண்டி வரும். சிற்றினம் - என்றது கல்வி, அறிவு, ஒழுக்கம், பத்தி முதலியவைகளிற் குறைவுபட்டாரையும் அவைகளைப் பெறுதவர்களையும், இனி பெத்தான்மாக்களை எனினும் பொருந்தும். திருவடிப்பேரினம் என்றது கல்வியால், அறிவால், ஒழுக்கத்தால், பத்தியால் சிறந்து விர்பவர்களை. இனி முத்தான்மாக்களை எனினும் பொருந்தும். இதனானன்றோ சங்கத்தார்கள் 'எல்லாம் விடு சிறியாரோ டியாத்த தொட்பு' என்றனர். 'சிறியார்தம் உறவு வேண்டேன்' என்றார் மற்றோர் பெரியாரும். பெரியாரைத் துணைக்கோடலை நீருவள்ளுவரும்,

"அறியவற்று னெல்லா மரிதே பெரியாரைப் பேணித் தமராக் கொளல்"

எனவும்,

"பல்லார் பகைகொனலிற் பத்தடுத்த தீமைத்தே நல்லார் தொடர்கை விடல்"

எனவுக் கூறியதானும், சிறியார் தொடர்புவிட்டு நீங்கவேண்டு மென்பதை,

"நல்லினத்தி னுங்குந் துணையிலே தீயினத்தின் அல்லற் படுப்பதா உயில்"

எனவுக் கூறிய அருமைத் திருவாக்குகளாலும் அறியலாம்.

6

ஈ அடியேனுன்னத் திருப்பது பொய்யோ வெனல்

வைத்தபொருளுடலாவி மூன்று நின்கை
வசமெனவே யான்கொடுக்க வாங்கிக் கொண்டு
சித்தமிசைப் புகுந்ததுதான் மெய்யோ பொய்யோ
சிறியேற்கிற் குளவுரையாய் திகையா வண்ணம்.

(ப-பா) வைத்த - அடியேன் தேடிவைத்த, பொருள் - செல்வப்பொருளும், உடலும் - உடலும், ஆவி - உயிரும் ஆகிய, மூன்றும்-இம்மூன்றையும், நின் - தேவரீரது, கைவசம்-கையினிடத்தே, யான்-அடியேன், கொடுக்க-தா, வாங்கி-சேவரீர் வாங்கி, கொண்டு-கொண்டு, சித்தம்-அடியேனின் மனத்தின், மிசை - இடத்தே, புகுந்தது-நுழைந்து இருந்தது, தான்-தான், மெய்யோ-உண்மைதானோ?, பொய்யோ-பொய்தானோ?, இக்கு-இவ்விடத்தில், திகையா-அடியேன் மயங்கா, வண்ணம் - விதம், சிறியேற்கு - சிறியவனாகிய அடியேனுக்கு, உளவு-உண்மை இரகசியத்தை, உரையாய்-உரைப்பாயாக ஏறு.

(வி-பா) இறைவனே மெனன்கருவாக அருள்புரிய வந்தகாலத்தக் குருகாணிக்கையாக உடல், பொருள், ஆவி மூன்றையும் தக்கஞ்செய்துள்ளமையால், 'வைத்த பொருளுடலாவி மூன்று நின்கை வசமெனவே யான்கொடுக்க வாங்கி' என்றார். 'மூன்றும்' என்றதன்கண்ணுள்ள உம்மை முற்றும்மைய, இறைவன் குருவாக எழுந்தருளி உடல் பொருளாவி மூன்றையும் தத்தமாக வாங்கிக்கொண்டு மனத்துக் குடிக்கொண்டமையால், 'வாங்கிக் கொண்டு சித்தமிசைப் புகுந்ததுதான்' என்றார். அந்தர்முகம் விட்டுப் பகிர்முகப் படுங்கால் உலகவிவகாரத் தலைப்படலினால், 'மெய்யோ பொய்யோ' என்றார். தனக்குப் பூரணஅறிவு இன்மையான் 'சிறியேற்கு' என்றார். உளவு-என்றது உண்மை இரகசியம் என்று பொருளது. உரையாய் - இது முன்னிலை ஏவல். உண்மை தெரியாதவரை மனந்தெளியா வன்மைய தாகையால், 'திகையாவண்ணம்' என்றார். இதனை,

"உடலுடனே மூன்றுக்கொண் டென்றதைப் பொய்யோ
படவரவம் பூண்ட பரமா-கெடவெண்ணைப்
பற்றிப் பிரபஞ்சம் பாசத்து ளிட்டாயே
சற்றறியச் சொல்லித் தணி"

என்ற பேரியார் வாக்கானும் அறியலாம்.

இறைவனே! பேராணத்ததை பூராவும் தாராது திவிலைகாட்டி மறைத்தால்
திகைக்காதோ உன்னம் என்கின்றார்

திகையாதோ எந்நாளும் பேராணத்தத்
தெள்ளமுத முதவாமற் நிலை காட்டி
வகையாக வலக்கழித்தாய் உண்டு நித்து
வாழ்ந்தேனா விரண்டுக்கான் மாடு போலே.

(ப-பா) 'திகையாதோ - அடியேனின் மனமானது மயங்காதோ, எ-எந்த, நாளும்-காலமும், பேர்-பெரிய, ஆணத்தம்-இன்பமயமாகிய, தென்-தெளிந்த, அமுதம் - அமுதத்தை, உதவாமல் - தராமல், திவிலை - ஒருசிறு ஆளியை, காட்டி-காட்டி, வகையாக-விதம்விதமாக, அலக்கழித்தாய்-அலைய வைத்தாய், இரண்டு-இரண்டு, கால் - கால்களையுடைய, மாடு-மாடு, போல்-போல், உண்டு-உண்டும், உடுத்து-உடுத்தும், நான்-அடியேன், வாழ்ந்தேன்-வாழ்ந்தேன் ஏறு.

(வி-பா) திகையாதோ என்றது என் மனத்திகையாதே என்று வருவித்து முடிக்க. எந்நாளும் என்றதில் நான் என்பது காலத்தை உணர்த்தாநின்றது. பேராணத்தம் என்றது - சிவாகந்தத்தை. பேராணத்தத்தென்னமுது என்றதம் அது. பேராணத்தமாகிய தென்னமுது என விரியும். திவிலை-ஆளி, ஈண்டு பேராணத்தத் தென்னமுதம் என்றதற்கு ஏற்பத் திவிலைகாட்டி என்றார். அலக்கழித்தல் என்றது தன்புறத்தலை. தன்பம் பலபலவகையாக வருதலினாலும், இன்பதன்பங்களை இறைவன் அவை அவைகளின் வீணைக்கு எற்பத் தருகின்றான் ஆதலினாலும் 'வகையாக வலக்கழித்தாய்' என்றார். பிறந்தது இறைவன் திருவருளைப்பெற்று முத்தியடைய காத்தலினால் அது செய்யாது உண்டு உடுத்துத் திரிகின்றோன் என்பார் 'உண்டுநித்து வாழ்ந்தேனா' என்றோடுகான் மாடுபோல்' என்றார். ஈண்டு தன்னே மாடு என்று திருவருளைப்பெற அறிவு இருந்தும் அது பெருது கழித்தலைந்தமையாயின் 'இரண்டுக்கான் மாடுபோல்' என்றார். இரண்டுக்கான் மாடுபோல என்றது இப்பொருளுவமையணி. இதனை அபூதவடிவம் என்பர் வடமொழியாளர். 8

இறைவனே! வீடன்றோநிலை அது அன்றோ தோன்றவேண்டும்
என்கின்றார்

மாடுமக்கள் சிற்றிடையார் செம்பொனாடை
வைத்தகன தனமேடை மாட கூடம்
வீடுமென்பாற் ருடர்ச்சியோ இடைவிடாமல்
மிக்ககதி வீடன்றோ விளங்கல் வேண்டும்.

(ப-பா) மாடு-மாடும், மக்கள்-பிள்ளைகளும், சிற்றிடையார்-பெண்களும், செம்-செவந்த, பொன் - பொன்னும், ஆடை - ஆடைகளும், வைத்த - தேடிவைத்த, கனம்-பெரும், தனம் - திரவியமும், மேடை - உப்பரிக்கையோடும் கூடிய, மாடம்-மாளிகைகளும், கூடம் - சாலைகளும் (ஆகிய எல்லாம்), வீடும்-அடியேனைவிட்டு ஓடும், என்பால்-என்னிடத்து, தொடர்ச்சியோ - தொன்று தொடர்வரும் தொடர்ச்சியுடையனவோ?, இடைவிடாமல் - இடைவிடாது, மிக்க-மேன்மைப்பட்ட, கதி-கதியாகிய, வீடு-மோட்சம், அன்றோ-அல்லவோ, விளங்கல்-தோன்ற, வேண்டும்-வேண்டும் ஏறு.

(வி-பா) மக்கள் - இது மகவு என்னும் சொல்லடியாகப் பிறந்தது. சிற்றிடையார் - இது சிறிய இடையை உடையவர்களாகிய மாதர்களைக் குறித்

தது. இடையார் என்றது வினையாகுபெயர். வீடும் - இது விடு என்னும் வினையடியாகப் பிறந்தது. அகலும், நீங்கும் என்னும் பொருளது. மாடு, மக்கள், மாதர், செம்பொன், ஆடை மாடகூடம் இவைகள் எல்லாம் உலகப் பொருள்கள் மாயாகாரியங்கள் ஆதலினால் 'வீடும்' என்றார். இதனை,

“மாடுண்டு கன்றுண்டு மக்களுண்டு மகிழ்வ தெல்லாம்
கேடுண் டெனும்படி கேட்டுவிட்டோ யினிக் கேண்மனமே”

என்ற பட்டினத்தடிகள் திருவாக்கானும் அறியலாம்.

சிவாந்தப் பெரும்பேறு கிச்சயமாதலினால் 'இடைவிடாமல் மிக்கது வீடன்றே விளக்கல் வேண்டும்' என்றார். வீடன்றே என்றது முத்தி வீட்டை. இதவும் 'விடு' என்னும் வினையடியாகப் பிறந்தது. விடு நித்தியம் என்பது,

“வீட்டே னுலகம் விரும்பே னிருவினை வீணருடன்
கிட்டே னவருரை கேட்டுமி ரேன்மெய் கெடாதகிலை
தொட்டேன் சுகதுக்க மற்றுவீட்டேன் ரெல்லை நான்மறைக்கு
மெட்டே னெனும்பர மென்னிடத்தே வந்திங் கெய்தியதே”

என்ற மணிவாசகரும்.

இறைவனை வேதகம் என்பன முதலான துதிமொழிகளால்
விளக்கின்றார்

விளங்கவெனக் குள்ளுள்ளே விளங்கா நின்ற
வேதகமே போதகமே விமல வாழ்வே
களங்காகி தப்பொருளே என்னை நீங்காக்
கண்ணுதலே நாதாந்தக் காட்சிப் பேறே.

(ப-பா) விளங்க-தெரியும்படி, எனக்கு-அடையேனுக்கு, உள்ளுள்ளே-மனத்துக்குள்ளே, விளங்காநின்ற-பிரகாசிப்பாநின்ற, வேதகமே-வேதவித்தே, போதகமே - ஞானவித்தே, விமல - மலமற்ற (பரிசுத்தமாகிய), வாழ்வே-வாழ்வே; களங்கம் - மாசு, ரகிதம்-நீங்கிய, பொருளே - பொருளே!, என்னை-அடியேனை, நீங்கா-பிரியாத, கண்ணுதலே-நெறுநிக்கண்படைத்த கடவுளே!, நாதம்-நாதத்தகவத்தின், அந்தம்-முடிவில், காட்சி - தர்சனம் அருளுகின்ற, பேறே-இன்பப்பேறே! எ-று.

(வி-பா) இறைவன் “உயிர்க்கு உயிர் ஆனும்” என்றபடி உயிர்க்கு உயிராய் இருப்பவன் ஆதலினால் ‘விளங்கவெனக் குள்ளுள்ளே விளங்காநின்ற வேதகமே’ என்றார். இதனானன்றே தேவராத் திருமுறைகளில் இறைவனை “உன்னத்துள்ளறையுஞ் சோதி” எனப் புகழ்ந்து அறித்தனர். இறைவன் வேதவித்தாக விளங்குபவன் ஆதலினால் ‘வேதகமே’ என்றார். இறைவன் ஞானவித்தாக இருப்பவன் ஆதலினால் ‘போதகமே’ என்றார். இயற்கையிலே இறைவன் பாசபந்தங்களினின்றும் நீங்கிவன் ஆதலினால் ‘விமலவாழ்வே’ எனவும் ‘களங்காகிதப்பொருளே’ எனவும் கூறினார். இறைவன் எல்லாம்

பொருள்களிலும் உட்பொருளாக இருப்பவன் ஆதலினால் ‘என்னை நீங்காக் கண்ணுதலே’ என்றார். இறைவன் நெறுநிக்கண் உடையவன் ஆதலினால் ‘கண்ணுதலே’ என்றார். இறைவன் நாதாந்தத்தில் ஜோதிசொருபமாக விளங்குகின்றவன் ஆதலினால் ‘நாதாந்தக் காட்சிப்பேறே’ என்றார். விமலம் என்றால் பரிசுத்தம் என்பது பொருள்; விமலம்-மும்மலத்தையும் அழிக்குமென்பதவுமாம். இது, வி+மலம் = விமலம் (மலம் அற்றது) என்பது கொண்டு வந்த பெயருமாம்.

10

இறைவனே! அடியேனை விட்டுவிடாதே என்கின்றார்

நாதமே நாதாந்த வெளியே சுத்த
ஞாதுருவே ஞானமே ஞேய மேநல்
வேதமே வேதமுடி வான மோன
வித்தேஇந் தென்னையினி விட்டி டாதே.

(ப-பா) நாதமே - நாதரூபத்தை உடையவனே!, நாதாந்த - நாதமுடிவாகிய, வெளியே - சிதாகாசமே!, சுத்த - பரிசுத்தமான, ஞாதுருவே - ஆன்மாவே, ஞானமே-ஞானமே!, ஞேயமே-சிவமே!, நல்-சிறந்த, வேதமே-வேதமாக விளங்குபவனே!, வேதம்-வேதத்தின், முடிவான-அந்தமாகிய, மோன-மவுன, வித்தே-வித்தே (கிலையே), இங்கு-இவ்விடத்து, என்னை - அடியேனை, இனி-இனிமேல், விட்டிடாதே-கைவிடாதே எ-று.

(வி-பா) இறைவன் நாதத்தகவமாகியும், நாதாந்தமாகியும் அதற்கு மேலுன் வெறும் வெளியாகியும் கிற்பவன் ஆதலினால் ‘நாதமே நாதாந்த வெளியே’ என்றார். காண்பான், காட்சி, காணப்படு பொருள் முறையே ஞாதுரு, ஞானம், ஞேயம் என்பர். இவைகளைத் திரிபுடி எனவுங் கூறுவர். காணப்படு பொருள் சிவம் ஆதலின் ஞேயம் என்பதனைச் ‘சிவம்’ என்றும். இறைவன் இதனை, “அறிவுமல் வறிவுதானு யறிவிக்கு மறிவொடன்றி லறிவொ டானந்தமாகி நின்ற தன்றே” என்ற பாமநான விளக்கம் தூலாலும்,

“அறியறிவாய் ஆங்கே அறிவிக்கு மறிவாய்
அறிவுடனா னாதமுமே யாதி-அறியவொண
அதிதமுமா நின்ற அரும்பொருளை செப்பும
அதிதசிவ மாறும் அறி”

என்னும் சேய்யுனாலும் அறியலாம்.

வேதமும், வேதப்பொருளும், ஆக இருத்தலின் ‘வேதமே’ என்றார். வேதாந்த முடிவு மோனானந்த சொருபமாதலின் ‘வேதமுடிவான மோன வித்தே’ என்றார். “ஞானவரம்பாகிய மோனகிலை” யில் நின்றவர் காணும் பொருள் சிவமாதலின், ‘வேதமுடிவான மோன வித்தே’ என்றார். இறைவன் திருவருளினுக்குப் புறம்பாகாதபடிக்காத்தருளவேண்டும் என்பார், ‘இங்கென்னை யினி விட்டிடாதே’ என்றார்.

11

க ள் ல ல ி ன்

இறைவனே! ஜனகாதி முனிவர்க்கு நீ உணர்த்தியது கைகாட்டு
அது சொல்லுந் தன்மையதன்று என்கின்றார்

கல்லாலி வீழறனி லொருதால் வர்க்கும்
கடவுணீ யுணர்த்துவதுங் கைகாட் டென்றால்
சொல்லாலே சொல்படுமோ சொல்லுந் தன்மை
துரும்புபற்றிக் கடல்கடக்குந் துணிபே யன்றோ.

(ப-ரை) கடவுள்-கடவுளாகிய, நீ-தேவரீர, கல்-கல், ஆலின் - ஆலவிரூட்
சத்தின், கீழல்-கீழல், தன்னில் - தன்னிலே, ஒரு - ஒப்பற்ற, நால்வர்க்கும்-
ஜனகாதி முனிவர்களாகிய நான்கு பேர்களுக்கும், உணர்த்துவதும் - உபதே
சிப்பதும், கை-கையினால், காட்டு-குறிப்புக்காட்டல், என்றால்-என்று சொல்வ
தானால், சொல்லாலே - (அந்த ஞானாகசியம்) சொல்லினாலே, சொல்ல -
சொல்லுதற்கு, படுமோ-கூடுமோ?, சொல்லும்-அவ்விரகசியத்தைச் சொல்லு
கிறேன் என்று துணிந்து சொல்லப்புகும், தன்மை - தன்மை, துரும்பு - ஒரு
சிறியதுரும்பை, பற்றி - உதவியாகப் பிடித்துக்கொண்டு, கடல்-கடலை, கடக்
கும்-தாண்டப்புகும், துணிபே - துணியைப்போன்றது, அன்றோ - அல்லவா?
என்று.

(வி-ரை) கல்லால் என்றது சிவபெருமான் ஜனகாதி முனிவர்க்கு
ஞானோபதேசஞ்செய்தற்பொருட்டுத் தட்சணாமூர்த்தமாக எழுந்தருளியிருந்த
கல்லாலவிரகசியத்தை, இது கைகைக்கண் உள்ளது. ஒரு நால்வர் என்றது
ஜனகாதி முனிவர்கள் நால்வரை. அவர்களாவார்:-சனகர், சனர்க்குமாரர்,
சனந்தனர், சனாதரர் இவர்கள் பிரமபுத்திரர்கள். கைகாட்டு என்றது
அபயாஸ்தக் குறியையும், சின்முத்திரையையும் குறிக்கும். அந்தச் சின்முத்
திரைப்பொருளை மாயாகாசியமாகிய வைகரிவாக்கால் விளக்கமுடியாதென்
பார் 'சொல்லாலே சொல்படுமோ' என்றார். அவ்வாறு சொல்லப் புகுந்
தாலும் சொல்லி முடிக்க முடியாத என்பதை, மரக்கலங்கொண்டு கடக்க
வேண்டி கடலைத் துரும்புபற்றிக் கடக்கப்புகுந்ததை ஒத்திருக்கின்றது
என்றார். அதாவது:-குருவின் உபதேசமுக்கத்தானே இவ்வான்மா பிறவிக்
கடலைக் கடக்க முடிவதெயல்லாமல், அஃதில்லாமல் தான்தோன்றியாகிய
ஞானத்தைக்கொண்டு தலைவனைக்கண்டு அவனடி கிட்டமுடியாதென்னும்
அறிவைக் குறிப்பா லுணர்த்தியபடி.

இதுமுதல் முப்பதுபாடல் ஒரு தொகுதி. இம் முப்பது பாடல்களும்
அந்தாதித் தொடையாக அமைந்திருக்கின்றன. இன்னும் இப்பகுதியின்
முதற்பாட்டின் முதலடி முதற்சீரும் கடைசிபாட்டின் கடைசி அடியின்
கடைசிச்சீரும் ஒன்றுகி மண்டலித்தும் வந்தது. இப்பகுதியின் முதற்
பாட்டின் முதலடியின் முதற்சீரில் 'கல்லாலின்' என்று தொடங்கிபதால்

கல்லாலின்

991

இதற்குக் கல்லால் என்று பெயர் உண்டாயது. இம் முப்பது பாக்களும்
கலியினத்தைச் சேர்ந்தவை.

1

இறைவனே! தேவரீரை உன் அருளைக் கொண்டொன்
அறியவேண்டும் என்கின்றார்

அன்றோஆ மோனவருஞ் சமய கோடி
யத்தனையும் வெவ்வேறு யரற்ற நேரே
நின்றாயே தினைப்பெறுமா நெவ்வாறு ஆங்கே
நின்னருள்கொண்டறிவதல்லா நெறிவேறுண்டோ.

(ப-ரை) அன்றோ-இது உண்மைப்பொருள் அல்லவோ?, ஆமோ - இது
தான் ஆகுமோ?, எனவும்-என்றும், சமயகோடி-சமயகோடிகள், அத்தனையும்-
எல்லாம், வெவ்வேறாய் - வித்தியாசம் வித்தியாசமாக, அரற்ற-பிதற்றும்படி,
நேரே-அவரவர் கொள்கைகளுக்குநேரே, நின்றாயே-நின்றாயே, தினை - தேவ
ரீரை, பெறும் - அடையும், வழி - வழி, ஏ - எந்த, ஆறு - விதம், அங்கே-
அவ்விடத்து, கின் - தேவரீரின், அருள் - திருவருளை, கொண்டு - கொண்டு,
அறிவது - தெரிந்துகொள்வது, அல்லால் - அல்லாமல், நெறி-அறியும்பு,
வேறு-வேறு, உண்டோ-உண்டோ? என்று.

(வி-ரை) இதுதானே இது அல்லவோ என்பார் 'அன்றோவாமோ
வெனவும்' என்றார். ஒகார்க்கள் இரண்டும் வினாப்பொருளில் வந்தன.
சமயகோடி-என்றது கோடிக்கணக்கான சமயங்கள் என்றதாம். 'கோடி.'
என்றது தூறுவட்சம் என்னும் தொகையைக் காட்டாது மிகுதிப்பொருள்
காட்டி நின்றது. சமயகோடிகள் உண்மை காணாத உளறிக் குழறுகின்ற
தாதலின் 'வெவ்வேறுயரற்ற' என்றார். கின்னருள் இல்லாமையால்
நேரிதில் நிற்கும் உன்னை அறிந்தகொள்ள முடியாதனவாயின் என்பார்,
'நேரே நின்றாயே தினைப்பெறுமா நெவ்வாறு' என்றார். 'அவனருளாலே
அவன்றூண்வணங்கி' என மணிவாசகர் கூறியாங்கு அவனைக்காண அவன்றூண்
வணங்க அவன் அருள் வேண்டுமாதலின், 'ஆங்கே கின்னருள்கொண்
டறிவதல்லால் நெறிவேறுண்டோ' என்றார். இது விடை தருவிய வினா.
உண்டோ-என்பது 'இல்லை' என்னும் விடையை உடன் தந்த கின்றது. 2

இறைவனே! உலகம்முதல் எல்லாம் நீயல்லாதில்லை என்றால் அடி

யோக்கன் மட்டும் தேவரீரின் வேறே என்கின்றார்

நெறிபார்க்கி நின்னையன்றி யகிலம் வேறே
நிலநீர்திக் கால்வானு நீய லாத
குறியாது மில்லையென்றால் யாங்கள் வேறே
கோதையொரு கூறுடையாய் கூறாய் கூறாய்.

(ப-ரை) கோதை - உமாதேவியாரை, ஒரு-ஒரு, கூறு-பாகமாக, உடை
யாய்-உடையவனே, நெறி-முறையாக, பார்க்கின்-பார்த்தால், கின்னை-தேவ
ரீரை, அன்றி-அல்லாமல், அகிலம்-உலகம், வேறே-வேறாக இருக்கின்றதோ?

நிலம்-கிலமும், தீர்-ஹமும், தீ-நெருப்பும், கால்-காற்றும், வானம்-ஆகாசமும், தீ-தேவீர், அலாத-அல்லாத், குறி - அடையாளம், யாதும்-எதுவும், இல்லை-இல்லை, என்றால் - என்று சொன்னால், யாங்கள் - அடியோங்குள் மாத்திரம், வேறே - வேறாருமே?, கூறும் - தேவீரே திருவாய்மலர்ந்தருளுவீராக, கூறும்-தேவீரே திருவாய்மலர்ந்தருளுவீராக என்று.

(வி-ரை) தெரி என்றது முறையை. இனி ஞானநெறி பற்றிப் பார்ச்சின் எனினும் பொருத்தம். கின்னை என்றது இறைவனை. இறைவன் அட்டமா உருவின் ஆசலின் 'நிலகீர்திக் கால்வானு நீயலாத குறியாது மில்லை' என்றார். யாங்கள் என்றது ஆன்மாக்களை. கோதை - என்றது உமாதேவியாரை. இது உவமைஆகுபெயர். கோதை போன்றவள் என்பது பொருள். கோதை-மலை, 'கூறும்-கூறும்' ஈண்டு விரைவின் அடுக்கிவந்தது. உலகம் மாயையின் காரியம், அம்மாயையோ ஐடம், அதை நடத்துவிட்பவன் இறைவன் ஆசலின் 'கின்னையன்றி யகிலம் வேறே' என்றார் என்னினும் ஆம். உமாதேவியார், பாகம்பெற்ற கதையைத் திருவாசகத்தில் அறிக. 3

இறைவனே! அடியேன் தேகச் சமையைச் சமந்து மனம்போனப்படி அலைய வைத்த தேவீர் பெருமையை அறியேன் என்கின்றார்

கூறாய வையப்பூதச் சமையைத் தாங்கிக்
குணமிலா மனமெனும்பேய்க் குரங்கின் பின்னே
மாறாத கவலையுடன் சுழல வென்னை
வைத்தனையே பரமேதின் மகிமை நன்றே.

(ப-ரை) பரமே - பரம்பொருளே, கூறு - கூறுகளை உடையன, ஆய - ஆகிய, ஐம் பூதம் - பஞ்ச பூதங்களால் ஆக்கப்பெற்ற, சமையை-தேகமாகிய சமையை, தாங்கி-சுமந்து, குணம்-நற்றணம், இலா-இல்லாத, மனம் - மனம், எனும்-என்கின்ற, பேய்-பேய்ப்பிடித்த, குரங்கின் - குரங்கின், பின்னே - பின்னாலே தொடர்ந்து, மாறாத-தொலைபாத், கவலையுடன்-கவலையோடு, சுழல-சுழலும்படி, என்னை - அடியேனை, வைத்தனையே - வைத்தாபே, கின்-தேவரீரது, மகிமை-பெருமை, கின்று-அழகாக இருக்கின்றது என்று.

(வி-ரை) கூறாய ஐம்பூதம் - என்றது பஞ்சிகரிக்கப்பட்ட பஞ்சபூதங்களை யாம். இதனை, "ஐந்து பூதமும் பத்தாக்கி அதிற்பாதி நன்னான் காக்கி வந்தன துலபூதம்" என்ற பேரியாள் திருவாக்கா லறியலாம். பூதச்சுமை என்றது பூதங்களாலாகிய உடம்பை. இதனை, "சுளியார் சுமைபோ டற்கு" என்றதால் அறியலாம். 'பொன்போல இலங்குமனன் சஞ்சலத்தாற் குரங்காகும்' என்றபடி. சலிக்குந் தன்மைக்குக் குரங்கு ஒப்பு கூறப்பெற்றது. அதிக சலனத்தைக்காட்ட பேய்ப்பிடித்த குரங்கு மனம் என்பார், 'பேய்க் குரங்கின் மனம்' என்றார். இதனை,

"திரிகைய லாயிர வெல்லாழி மண்விண்ட ருசிரபதச்
திரிகைய லாயிர வாநந்த நாடகிசேரி மகோத

'திரிகைய லாயிர மிக்கு ன்மந்தா செந்நிலா யொருகால்
திரிகைய லாயிரக் கோடி சுற்றோடுந் திரிக் துன்னமே"
என்ற யமகம் செய்யுளையும் நோக்கி அறிக.

ஐயாக் கவலை ஒழியாக் கவலையால் மனம் சுழலாதால் 'மாறாத கவலையுடன் சுழல' என்றார். இறைவன் உயர்ந்தவற்றெல்லாம் மிக உயர்ந்தவன் ஆசலினால் 'பரமே' என்றார். 4

இறைவ! நீயே நானான ரகசியம் தெரிந்திருந்தால் சுகவாழ்வு பெறவேன் என்கின்றார்

நன்றெனவுந் திதெனவு மெனக்கிங் குண்டோ
நானுகி நீயிருந்த நியாயஞ் சற்றே
யின்றெனக்கு வெளியானால் எல்லாம் வல்ல
விறைவாநின் வடியருட றிருந்து வாழ்வோன்.

(ப-ரை) எல்லாம்-எல்லாஞ் செய்தற்கு, வல்ல-வலிமையுடைய, இறைவா. இறைவனே!, நன்று - இது நல்லது, என்றும் - என்றுகூறவும், தீது - இது தீயது, எனவும் என்று கூறவும், எனக்கு-அடியேனுக்கு, இங்கு - இங்வுலகத் தின்கண்ணே, உண்டோ-உனதோ?, நீ-தேவீர், நான்-அடியேன், ஆகி-ஆகி, இருந்த-இருந்த, நியாயம் - நியாயமானது, இன்று - இப்போத்து, எனக்கு-அடியேனுக்கு, சற்று - கொஞ்சம், வெளி - வெளிப்பட, ஆனால் - தெரியும் ஆனால், நான் - அடியேன், கின் - தேவரீரது, அடியர்-அடியார்கள், உடன்-உடனே, இருந்து-கடியிருந்து, வாழ்வேன்-சுகமாக வாழ்வேன் என்று.

* (வி-ரை) அவ்வவ் உயிர்களின் கண்மத்திற்கிடாக் விருப்புண வெறுப் புணக்களை அருளிச்செய்து உய்விக்கின்றானாதலின் 'நன்றெனவுந் திதெனவு மெனக்கிங் குண்டோ' என்றார். இதனை, "நன்றே செய்வாய் பிழைசெய்வாய் நானோ இதற்கு நாய்கமே" என்ற மணிவாசகர் திருவாக்குக் கொண்டுந் தெளிக. நானுகி நீயிருந்த நியாயம் - என்றது குருவருளினால் ஞானோப தேசம் பெற்றுத் தன்னையறிந்து தலைவனை அறிந்து சிவானந்தப்பெருக்கில் மூழ்கி அத்துவிதமாகக் கலந்து கின்ற கலப்பை இது சோகம்பாவனை யால் சுட்டிற்றது கிருகநிலையைக் குறித்தது. இது சுத்தாத்துவித நிலையாம். இறைவன் சர்வசக்திமானாதலினால், எல்லாம்வல்ல இறைவா என்றார். சிவானந்தமுற்று வாழ்வேன் என்பார் 'கின்னடியருடன் இருந்து வாழ்வேன்' என்றார். 5

இறைவனே! கின் திருவருள் நோக்கம் என்கே எனல் வாழ்வெனவுந் தாழ்வெனவு மிரண்டாப் பேசும்
வையகத்தார் கற்பனையா மயக்க மான
பாழ்வலையைக் கீழித்துதறிச் செயல்போய் வாழப்
பரமேதின் ஞானந்தப் பார்வை யெங்கே.

(ப-ரை) பரமே-பரம்பொருளே!, வாழ்வு-சுகவாழ்வு, என்வும் - என்றும், தாழ்வு-தாழ்வு, என்வும்-என்றும், இரண்டு - இரண்டுவிதம், ஆ-ஆக, பேசும்- சொல்லப்படுகின்ற, வையகத்தார்-உலகத்தாருடைய, கற்பனை-கற்பனை, ஆம்-ஆகிய, மயக்கம்-மயக்கம், ஆன-ஆகிய, பாழ் - பாழாகிய, வலையை - வலையை, கிழித்து - கிழித்து, உதறி - உதறி எறிந்துவிட்டு, செயல் - செயல், போய்-அற்று, வாழ-வாழ்வதற்கு, நின் - தேவரீரது, ஆனந்தம் - ஆனந்தமயமாகிய, பார்வை-நோக்கம், எங்கே-எங்கே? எ-று.

(வி-ரை) வாழ்வு என்றது செல்வ வாழ்வை; இதனால் பூலோக இன்ப சுகங்களை எய்தலாம். இதனால் அவா மேலும்மேலும் பெருகிவிடும். இதனை, “பொருளுடையான் கண்ணதே போகம்” என்பதனால் அறியலாம். தாழ்வு என்றது வறுமை வாழ்க்கையை; வறுமையுற்றார்க்குத் துன்பமே யல்லாது இன்பம் இல்லை. இதனை, “டொருளில்வார்க் கெவ்வுலக மில்லாது யாங்கு” என்ற திருவள்ளுவர் வாக்கு தெளிவுறுத்தும். ஆதலின் வெறுப்பு உண்டாம், விருப்பம் வெறுப்பும் பிறவிக்குக் காரணமாகும். விருப்பம் வெறுப்பும் மாயைபற்றி வருவது. இது நீக்கின் ஞானஞ் சித்திக்கும், முக்திப்பேறுண்டாம் ஆதலினால், “வாழ்வெனவுந் தாழ்வெனவு கிழித்துதறிச் செயல்போய் வாழ்” என்றார். கற்பனை என்றது இல்லாக ஒன்றை உண்டாக்கிக் கூறுவது; பொய்யை மெய்படுத்திக் கூறப்படுதல். மாயை கேட்டைச் செய்தலின், “பாழ்வலை” என்றார். மாயையும் சூன்யமாகலின் மாயா சம்பந்தவலையைப் பாழ்வலை என்றார் என்பாருமுளர். செயல்போய் என்றது செயலற்றுச் சம்மா இருக்கும் மோனநிலையை. செயல் என்றது மனம் வாக்கு காயம் என்னுந் திரிகரணச்செயல். ஆனந்தப்பார்வை என்றது திருவருள் நோக்கத்தை; ஆனந்தமயமாகிய இறைவனின் திருவருள் நோக்கம் கிவாநந்தப்பேற்றைத் தருதலின் ‘ஆனந்தப்பார்வை’ என்றார். 6

என்னை ஆனந்த அமுதே தேவரீரைக் காணாது துன்புற்றோன் என்கின்றார்

எங்கேயெங் கேயருளென் றெமையி ரந்தா

னையுயிவ னெனவுமெண்ணி யிச்சை கூரு

மங்கேயங் கேயெளிவந் தென்னை யாண்ட

ஆரமுதே உனைக்காண்பா னலந்து போனேன்.

(ப-ரை) ஏழை-ஏழையாகிய, இவன்-இவன், அருள்-திருவருள், எங்கே-எங்கே, எங்கே - எங்கே, என்று-என்று, எம்மை-எம்மை, இரந்தான்-யாசித் தான், என்வும்-என்வும், எண்ணி-கருதி, இச்சை-அடியேன் விருப்பம், கூரும்-கொள்ளும், அங்கே-அந்த இடத்தில், அங்கே-அந்த இடத்தில், எளி-எளிதில், உதறி - உதறி, என்னை - அடியேனை, ஆனந்த - ஆனந்தோ, ஆர் - அரிய, அருமே - அருமையி, உனை - தேவரீரை, காண்பான்-தரிசிக்கும்பொருட்டு, அலந்து-தளரப்பட்டு, போனேன்-போனேன் எ-று.

(வி-ரை) எங்கே எங்கே - என்றது அவா மிகுதியான் எழுந்த வினாவைக் குறிப்பதோ அங்கிலைத் துறக்குத்தொடர். அருள் - என்றது திருவருளை.

ஏழை-என்றது எளிமைசுருதி. அன்பர்கள் ஆராமபற்றிக் காடு, மலை, காடு நகரம், கோயில், குளம் முதலிய இடங்களினெல்லாம் இறைவன் தரிசனையை விரும்பிக் காட்சி தந்தருளவேண்டுமாதலின், அங்கெல்லாம் அருள்செய்வா னாதலின், ‘அங்கங்கே எளிவந்தெனையாண்ட ஆரமுதே’ என்றார். இறை வனை ஆரமுதே என்றது - இனிமை மிகுதியை நோக்கியும், ஊறினமை நோக்கியும் ஆம். இறைவன் - அழிவில்லாதவன் ஆதலின் அமுதன் எனப் பெரியார் பலவிடத்தும் வழங்கியுள்ளமை கண்டுதெளிக. ‘அங்கே அங்கே’ இது மிகுதிப் பொருள்பற்றி அடுக்கிவந்தது. ஞானிகள் கிட்டையினின்ற பகிர்முகப் படும்போது இறைவன் சிவானந்தம் மறைவுறுமாதலின் அக் காலத்துக் கர்மவயத்தால் துன்புண்டாம் ஆதலினாலும் அக்காலத்தே இறைவன் தரிசனங் கிட்டாக்கால் துன்புண்டாமாதலின் ‘உனைக் காண்பான் அலந்து போனேன்’ என்றார். 7

இறைவனே! மவுன ஞானம்பெற்று வாழ்வது என்றோ என்கின்றார்
போனதாட் கிரங்குவதே தொழிலா விங்ஙன்
பொருத்துதா எத்தனையும் போக்கி நேன்என்
ஞானதா யகனேநின் மோன ஞான
நாட்டமுற்று வாழ்ந்திருக்கு நாளெந் நாளோ.

(ப-ரை) என் - அடியேனது, ஞான - ஞான, நாயகனே - தலைவனே!, போன-சென்ற, நாட்டு - நாண்களைக்குறித்து, இரங்குவதே - இரங்குவதே, தொழில்-தொழில், ஆ-ஆக, இ-இந்த, நான் - விதம், பொருந்தும் - பொருந் திய, நான்-நாட்கள், அத்தனையும்-எல்லாம், போக்கினேன் - தொலைத்தேன், கின்-தேவரீரது, மோனம்-மவுனமான, ஞானம்-ஞானத்தின், நாட்டம்-நோக் கத்தை, உற்று-அடைந்து, வாழ்ந்து - வாழ்ந்து, இருக்கும்-இருக்கும், நான்- நான், எ-எந்த, நானோ-நானாகுமோ? எ-று.

(வி-ரை) போனநான் என்றது - கொன்னே கழிந்தநானே. அதாவது இறைவன் திருவருள் நோக்கத்தால் எய்தக்கூடி மோனஞானம் பெறாது அவலமாகக் கழிந்தநானே, கழிந்ததற்கு இரங்குவது அறிவுடையார்க் கழ கல்ல ஆதலின் ‘போனநாட் கிரங்குவதே தொழிலா’ என்றார். “கழிந்தவை தானிரங்கான் கைவரா நச்சான்” என்ற சங்க வாக்கும் கருதற்பாலதாம். கழிந்ததற்கு இரங்குவதால் இரக்கும் அந்தநாளும் வீணாகுமாதலின் ‘இரங்குவதே தொழிலா விங்ஙன், பொருந்தானத்தனையும் போக்கினேன்’ என்றார். இன்னும்,

“நானெத் தனைபுத்தி சொன்னாலுந் கேட்டிலைன் நெஞ்சமே
எளிப்படிக் கேட் டெழுவென்று வினி யேதவிலா
வானத்தின் மீனுக்கு வந்துண்டி விட்ட வையதபொந்
போனத்தை மீன கினைக்கின்றது பென்வ புத்தியதே”

என்ற பட்டினத்தடிக்கனி வாக்கும் நண்டு நோக்கத்தக்கது.

என் ஞானநாயகனே என்றது அருளோடு தனக்கு குருமூர்த்தமாக எழுந்தருளிய மௌனதேசிகரை. பிறவிக்கோடைக்கு இறைவன் ஞான நாட்டம் பெருங் குளிரவாரி ஆதலின், 'கின்மோன ஞான நாட்டமுற்று வாழ்ந்திருக்குநா னெந்நானோ' என்றார். இதனை,

“அவிவா உலகப் பெருநெருப்பை அவித்தே இன்பப் பெருஞ்சுகந்தைத் தவியா திருவென் றெனக்கருளும் தைக்கசால் எம்மான் நிலபெருமான் நவியார் கரத்தன் அருணைக்கம் நாடிப் பெற்றார் சிவாநந்தம் புலிமீ தின்னே வந்திடுமால் புலம்பித் தவியீர் ஐகத்திரே”

என்ற அழகவியாலும்,

“உலக நெருப்பைக் கடற் தொழியா ஞான உத்தி மடுப் பேனே”

என்ற பதிபகபாச வினக்கச் செய்யுளாலும் அறியலாம்.

8

புன்மாதர் புறம்போன வெண்ணை எமன்பற்ற வருவ தெப்போ தெனல் நாட்பட்ட கமலமென்ன விதய மேவு நறுந்தேனே துன்மார்க்க நாரி மார்க்கன் வாட்பட்ட காயமிந்தக் காய மென்றே வன்கூற்று முயிர்பிடிக்க வருமந் நீதி.

(ப-ரை) நான் - அப்பொழுது, பட்ட-மலர்ந்த, கமலம்-தாமரை, என்ன-என்று நினைத்து, இதயம்-அடியேன் மனத்தகத்து, மேவும்-பொருந்தி இருக்கின்ற, நறும்-நறுவிதாடிய, தேனே-தேனே!, துன்மார்க்கம்-தியநெறியுள்ள, நாரிமார் - பெண்களுடைய, கண் - கண்களாடிய, வான்-வாளாயுதம், பட்ட-தாக்கிய, காயம்-உடலம், இந்த-இந்த, காயம் உடல், வல்-கொடிய, கூற்றம்-யமனம், உயிர்-உயிரை, பிடிக்க-பற்ற, வரும்-வருகிற, அ-அந்த, நீதி-நியாயம், என்றே-எந்தக்காலமோ? என்று.

(வி-ரை) நான் - என்பது தினத்தைக் குறியாது பொழுதைக் குறித்தது. பட்ட-என்பது மலர்தலைக் குறித்தது. “நாட்பட்ட கமலம்” அப்பொழுது அவர்ந்த தாமரை என்பதாம். புஷ்பங்களில் எல்லாம் சிறந்தது தாமரை ஆதலினால் தாமரைமலரைக் கூறினர். இதனை, “பூவெனப் படுவது பொறிவாழ் பூவே” என்பதனாலும், “பூவினிற் கமலம் போலும்” எனவும், “பூவினிற் பொங்கு தாமரை போலும்” எனவும் வருவனவற்றாற் றெளியலாம். இருதயம் கமலவடிவமாக இருத்தலினாலும், இறைவன் இருதய கமலத்து இருப்பதனாலும், இறைவன் இருதயத்தினுந்து இன்பம் ஊட்டி வருதலினாலும், “நாட்பட்ட கமலமென்ன விதயமேவு நறுந்தேனே” என்றார். தேனின் இனிமை வாசனை, சிறப்புகளை வினக்க “நறுந்தேனே” என்றார். ஐகருதயம் - என்பது விகாரப்பட்டு ‘இருதயம்’ என கின்றது. துன்மார்க்க நாரி - என்றது விலைமாதரை. கண்ணின் கொடுமை குறிக்கவும் கண்ணால் மாதர்களை வசியஞ் செய்தலினாலும், காழகரைக் கண்களே மாதர்

காமத்தை மூட்டித் துன்பஞ்செய்தவராலும் ‘கண் வான்’ என்றார். இதனானன்றே, “கண்ணால் வெருட்டி முலையால் மயக்கி” எனப் பட்டினத்தடி களும் கூறினர். இன்னும், “கண்வானார் போழ்ந்து முலையையான் மொத்திய காயமிதை” என்றார் பிறரும். கண்ணின் கொடுமையை “பண்டரி யேன் கூற்றென்பதனை யினியறிந்தேன் பெண்டகையாற் பேரமார்க்கக்கு” எனவும், “கண்டா ருயிருண்ணும் தோற்றத்தாற் பெண்டகைப் பேதைக் கமாந்தனகண்” எனவும், “மைவிழியார் மனையகல்” எனவும் வருவனவற்றாற் றெளிக. ‘கூற்றம்’ என்றதன்கண்ணுள்ள உம்மை இறந்தததழீயிய எச்ச உம்மை. ‘என்றே’ என்றதில் ஓகாரம் வினாப்பொருளில் வந்தது.

9

இறைவனே! தேவரீர் வேறு ஒரு அண்டத்தைப் படைத்துவிட்டால் நீதி முதலியன எங்கே என்கின்றார்

நீதியெங்கே மறையெங்கே மண்வின் னென்கே நித்தியரா மவர்களெங்கே நெறிதப் பாது சாதியெங்கே ஒழுக்கமென்கே யாங்க ளென்கே தற்பரநீ பின்னு மொன்றைச் சமைப்ப தானால்

(ப-ரை) தற்பா-தற்பானே!, நீ-தேவரீரே, பின்னும்-பிறகும், ஒன்றை-வேறு ஒரு அண்டத்தை, சமைப்பது-படைப்பது, ஆனால்-ஆகுமானால், நீதி-இப்பொழுது வழங்கிவரும் நீதி, எங்கே-எங்கே, மறை - வேதங்கள், எங்கே-எங்கே?, மண்-பூ உலகமும், வின்-வின்னுலகமும், எங்கே-எங்கே?, நித்தியர்-நித்தியர்கள், ஆம்-ஆகும், அவர்கள்-அவர்கள், எங்கே-எங்கே?, நெறி-ஒழுங்கு, தப்பா-தவறாத, சாதி-சாதிக்கள், எங்கே-எங்கே?, ஒழுக்கம் - ஆசாரம், எங்கே-எங்கே?, யாங்கள்-நாங்களெல்லாம், எங்கே-எங்கே? என்று.

(வி-ரை) நீதி என்றது மறைநீதி, மனுநீதி முதலிய உலக நீதிகளை. மறை என்றது வேதத்தை. ஈண்டு இருக்காதி பண்டை நான்மறைகளைக் குறித்தது. மறை என்றது இரகசியார்த்தமுடையது என்னும் காரணம் பற்றி வந்தபொயர். மண்வின் என்றது மண்ணுலகத்தையும் வின்னுலகத்தையும். நித்தியர் என்றது நித்திய-ஞ்சிகளை. (நித்தியர் - அழிவற்றவராகி என்றும் உள்வவர்களைக் குறித்தது.) நெறி என்றது வர்ணசிரம நெறியை. சாதி என்றது மக்களின் ஜாதிப்பகுப்பை, ஒழுக்கம் என்றது நல்லொழுக்கத்தை, ஒழுக்கம் என்பது நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம் என்னும் இரண்டையும் குறிக்கும் ஆயினும் சிறப்புப்பற்றி நல்லொழுக்கத்தைக் குறித்தது. இறைவன் தானே உயர்ந்தவனாகித் தனக்கு ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லாதவனாக விளங்கலின் ‘தற்பரா’ என்றார். இச்செய்யுட் கருத்தை,

“தெய்வச் சிதம்பர தேவாவுன் சித்தந்திரும்பி விட்டால் பொய்வைத்த சொப்பனமா மன்னர் வாழ்வும் புலியுமென்கே மெய்வைத்த செல்வ மென்கே மண்டலீகர்தம் மேடையென்கே கைவைத்த நாடக சாலையென்கே யினுக்கண் மயக்கே”

என்ற பட்டினத்தடியைத் திருவாக்காலூர் தெளியலாம்.

இறைவனே! அடியேன் அகங்கார மமகாரம் அற்றிருப்பே னெனல்
ஆனாலும் யானெனதிங் கற்ற வெல்லை
யதுபோது மதுகதிதா னல்ல வென்று
போனாலும் யான்போவ னல்லான் மோனப்
புண்ணியனே வேறுமொரு பொருளை நாடேன்.

(ப-ரை) மோன-மவுனத்தைபுடைய, புண்ணியனே - புண்ணியா! ஆனாலும் - ஆகுமானாலும், இங்கு-இந்த இடத்து, யான்-நான், எனது-என்னுடையது, என்னும்-என்று கூறப்படுகின்ற அகங்கார மமகாரங்கள், அற்ற-நீங்கிய, எல்லை - இடம், கதிதான் - உயர்ந்த மோட்சகதிதான், அல்ல-அல்ல, என்று, போனாலும் - ஒழிந்திட்டாலும், யான் - அடியேன், போவன் - அந்த நிலக்கேபோவேன், அல்லால் - அல்லாமல், வேறு-அது அல்லாது மற்றையதாகிய, ஒரு-ஒரு, பொருளை-பொருளை, நாடேன்-விரும்பேன் என்று.

(வி-ரை) தான் அல்லாதவற்றைத் தானாகக்கொண்டு நான் நான் என்றிருக்கையாகிய அகப்பற்றை அகங்காரம் என்பர். தன்னதல்லாதவற்றைத் தன்னதாகக்கொண்டு எனது எனது என்றிருக்கை புறப்பற்றாகும். இதனை மமகாரம் என்பர். இவ்விரண்டும் மாயாமயக்கம். இவ்விரண்டும் அற்ற வர்க்கே முத்தி, சித்திக்கும். இதனை, “பற்றற்ற கண்ணே பரகதிக்கும் ஐயமுண்டோ உற்றறிந்து காண்பாய் உளவு” எனவும், ஜிஹேரீ வாக்காலும், “யானென தென்றுஞ் செருக் கறப்பான் வாணோர்க் குயர்ந்த உலகம் புகும்” என்ற நீருக்குறளாலும் அறியலாம். இதுகொண்டே, “ஆனாலும் யானெனதிங் அல்லவென்று போனாலும்” என்றார். போனாலும் - வந்ததால் போகாதென்னுந் துணிபு தொளித்து கின்றது காண்க. ஈற்று உம்மை எதிர்மறைப் பொருள் தந்து கின்றது. இந்த உம்மை எதிர்மறைப் பொருள் தரும் என்பதை, “எதிர்மறை சிறப்பைய மெச்சுமுற் றாவை தெரிவிவ யாக்கமோ மும்மை மெட்டே” என்ற பவணந்தீர்த்தினீர் நூதீர்த்தாலும் அறிக. மோனப் புண்ணியனே-என்றது மௌனத்தெசிகனை. வேறு பொருள்-என்றது அதற்குப் புறம்பாகி கின்ற வேறு ஒருபொருளை. 11

இறைவனே! எல்லாம் உன்மயமே எனல்

பொருளே நின் பூரணமே லிட்ட காலம்
போக்கிவர வுண்டோதற் போத முண்டோ
இருடானுண் டோஅல்லால் வெளிதா னுண்டோ
இன்பமுண்டோ துன்பமுண்டோ யாமங்குண்டோ.

(ப-ரை) பொருளே - பரம்பொருளே, நின் - தேவரீரது, பூரணம்-கிரு அருளின் சிறவு, மேலிட்ட - அடியேனுக்கு அதிகப்பட்ட, காலம் - காலத்திலே, போக்கு - போக்கும், வரவு - வரவும், உண்டோ - இருக்கின்றதோ?, தற்போதம்-தற்போதம், உளதோ - இருக்கின்றதோ?, இருன் - அந்தாரம்,

தான்-தான், உண்டோ - இருக்கின்றதோ?, அல்லால்-அதல்லாமற்போனால், வெளி - ஒளி, தான் - தான், உண்டோ - இருக்கின்றதோ?, இன்பம் - சுகம், உண்டோ-இருக்கின்றதோ?, துன்பம்-துக்கம், உண்டோ-உளதோ?, யாம்-அடியேங்கள், அங்கு-அந்த இடத்தில், உண்டோ - இருக்கின்றதோ? (ஒன்றுந் தோன்று) என்று.

(வி-ரை) பொருளே என்றது ஈண்டு பரம்பொருளை; இது விரியுருபு என்று கின்றது. பூரணம் என்றது திருவருட் பூரணத்தை. போக்குவரவு என்றது இறத்தல் பிரத்தலை. தற்போதம் என்றது ஜீவபோதத்தை. இருன் என்றது அஞ்ஞானத்தை. வெளி என்றது ஞானத்தை. இன்பமுண்டோ துன்பமுண்டோ என்றது சுகதுக்கங்களை. ‘நிழலில் அருமை வெயிலில் கின்றறி’ என்றபடி துன்பத்தை அறிந்தால் அது நீங்கியவழி இன்பம் என்று காணும். அதேபோல இன்பம் நீங்கினவன்றோ துன்பம் ஒன்று உண்டென்பது தோன்றும் துன்பமே இல்லை எல்லாஞ் சுகமாக இருக்கும்பொழுது இன்பதுன்பப் பகுப்பில்லை யாயிற்றென்க. திருவருட் பூரணமுற்ற இடத்து நான் நீ என்றும் சுட்டறிவில்லை யாதலினால் ‘யாமங்குண்டோ’ என்றார். சூரியனை நோக்கியகண் சூரியன் ஒளியில் வயப்பட்டு உலகத்தைக் காணாத வாறுபோல சிவத்தை நோக்கிச் சிவானந்தத்து ஈடுபட்டவர்க்கு சிவத்தை யன்றி வேறு ஒன்றுந் தோன்றாது என்பதாம். இதனை,

“ஆதவன் தன்னைப் பார்த்திட் டிலத்தைப் பார்த்தபோது
ஆதவன் ஒளிமே லிட்டே அகிலந்தோன்றாத வாபோற்
சேதனச் சிவத்தை நோக்கிச் செகத்தினை நோக்குங்காலை
சேதனச் சிவமே லிட்டிச் செகமெலாம் மறைந்தபோமே”

என்ற பதிபகபாச விளக்கச் செய்யுளாலும்,

“சுதிரோளி தன்னிற் கண்ணொளி கூடிக் கலந்திடி னுலகமுன் றேன்றரு
சுதிரோளி மயமே யாகிடு மிதுபோற் கறைமிடற் றண்ணலார் தன்னின்
அதிவித வருளிற் கலந்திடி. னிந்த வகிலமு மெதவமே தோன்றா
பிதியவ னன்றித் தன்னையுங் காணார் பாக்கிய மிதனினு முண்டோ”
என்ற அழகவாக்காலும் அறியலாம்.

12

இறைவனே! நான் உண்மையனல்லே னெனல்

உண்டோநீ படைத்தவயிரிற் திரளி லென்போ
லொருபாலி தேகாதி யுலகம் பொய்யாக்
கண்டேயு மெள்ளவுத் துறவு மின்றிக்
காசினிக்கு எலைந்தவரார் காட்டாய் தேவே.

(ப-ரை) தேவே-கடவுளே, நீ-தேவரீர், படைத்த-உண்டாக்கின, உயிர்-உயிர்களின், திரளில்-கூட்டத்திலே, என் - அடியேனை, போல்-போல, ஒரு-ஒரு, பாலி-பாலி, உண்டோ - இருக்கின்றதோ?, தேகம்-தேகம், ஆதி - முதலாகக் கூறப்பட்ட, உலகம்-உலகமானது, பொய் - பொய், ஆ-ஆக, கண்டே.

யும்-பார்த்தும், என் - என்னத்தனை, அனவு-அனவாதினும், அறவு - அறித்தல், இன்றி-இல்லாமல், காசினிக்குள் - உலகத்துள், அலைந்தவர் - உழன்றவர்கள், ஆர்-யார்?, தாட்டாய்-காட்டுவாயாக எறு.

(வி-அ) தேகம் முதலியனவும் உலகும் நிலையுள்ளனவல்ல தோன்றி மறையுந் தன்மையன். மாயையின் காரியம் என்று அறிந்தும் அதன்கண் உவர்ப்புத்தோன்றி முத்தியின்பத்திற்குச் சாதனமாகிய அறவுகொன்னா திருத்தலினால் 'பாவி' என்று தன்னைக் கூறினார். உயிர்த்திரள் என்றது ஆன்மகோடிகளை. வினக்கைப் பிடித்துக்கொண்டே கிணற்றுக்குள் விழு வார்போல தேகாதி உலகம் பொய்யென்றறிந்தும் அதில் விருப்புவைத்துப் பிறப் பிறப்பிற்கே காரணமாக உழலலால், 'உண்டோகீ படைத்த வுயிர்த் திரளி லென்போல் ஒருபாவி' என்றார். என்னவது அறவும் என்றது சிறு அளவிலாதலுந் துறவுகோடலை. 'என்' ஈண்டு ஒரு சிறு அளவைக்காட்ட வந்தது. 'துறவாவது' உலக விஷயாதிகளில் மனத்துறந்து கிற்கும் நிலை. பற்றற்றிருக்கலை "அற்றது பற்றெனின் உற்றது வீடு" என்பது பெரியார் வாக்கு ஆதலின், பற்றற்ற நிலையாகிய துறவு வீடுபெற்றிருந்து தெரியாகும். உலகம் பாசராமரால் கூத்திரிய அரசர்களினிடம் இருந்து ஹேயித்து வாங்கப்பெற்று பிறகு காசிபமுனிவருக்கு அவரால் தத்தஞ் செய்யப்பெற்றதால் உலகம் காசிபமுனிவருக்குச் சொந்தமானது ஆயிற்று. ஆதலினால் காசிப முனிவருக்குச் சொந்தமானது என்னும் பொருளில் உலகிற்கு காசினி என்னும் பெயர் உண்டாயிற்று. 'அலைந்தவரார்' இதில் 'ஆர்' என்னும் வினா 'யார்' என்பதன் போல.

13

மூவர் பாடல் கேட்ட கின் செவி என் பாடல் ஏற்பதோ வெனல்

தேவரெலாந் தொழச்சிவந்த செந்தான் முக்கட்
செங்கரும்பே மொழிக்குமொழி தித்திப் பாக
மூவர்கொலுந் தமிழ்கேட்குந் திருச்செ விக் கே
மூடனென் புலம்பியசொன் முற்று மோதான்.

(ப-அ) தேவர் - பிரமாதிதேவர்கள், எலாம் - எல்லாம், தொழ - வந்து வணங்குதலினாலே, சிவந்த - சிவப்புநிறக்கொண்ட, செம் - செவ்விய, தான்- திருவடிமையக்கொண்டுள்ள, மு - மூன்று, கண் - கண்களையுடைய, செம்- செம்மையாகிய, கரும்பே - கரும்புபோல்பவனே!, மொழிக்குமொழி - வார்த்தைக்குவார்த்தை, தித்திப்பு - மதரம், ஆக-ஆக, மூவர்-திருஞானசம்பந்தர் திருவுருவாக்கரசர் சுந்தரமூர்த்திகள் என்னும் சைவப் பெரியார் மூவர், சொலும் - பாடிய, தமிழ்-தமிழ்ப்பாடல்களை, கேட்கும்-கேட்கும், திரு-தேவரீரது அழகிய, செவிக்கு - காதுகளுக்கு, மூடனென்-மூடனாகிய அடியேன், புலம்பிய - புலம்பிய, சொல் - சொற்கள், முற்றுமோ - ஏற்றுக்கொள்ளப் பெறுமோ? எறு.

(வி-அ) இறைவன் திருவடியில் பிரமாதிதேவர்கள் வந்து வணங்கும் போது அவர் திருவடியில் அத்தேவர் முடிகள் படுதலினால் செவக்கின்றது

ஆதலின், 'தேவரெலாந் தொழச் சிவந்த செந்தான் முக்கட் செங்கரும்பே' என இறைவனை விளித்தார். 'செந்தான்' - செவ்விய பாதம், 'தொழும்' அடியார்க்குச் சென்மைக்கும் பாதம் எனச். இறைவன் திரிநீர்த்திரம் உடையவன் ஆதலினாலும், எல்லோர்க்கும் இன்பஞ்செய்வோனாதலினாலும், உடையவன் ஆதலினாலும் போல்பவன் ஆதலினாலும், 'செந்தான் முக்கட் செக்கர்மேனியன் பவளமலை போல்பவன் ஆதலினாலும், 'செந்தான் முக்கட் செங்கரும்பே' என்றார். தேவாரம் பாடிய மூவரும் சொல்லுக்குச் சொல் மதரச்சுவை சொட்ட மொழிந்துளாராதலினால், 'மொழிக்கு மொழி தித்திப் பாக மூவர் சொலும்' என்றார். மூவர் - என்றது சைவப்பெரியார்களாகிய திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தரமூர்த்திகள் என்னும் மூவரை இதனை, "மூவர் தமிழ்க் குருகான்" "மூவர் தமிழ்க் கருண்புரிந்த ஈசன்" என வருவனவற்றாலும் அறியலாம். 'செவிக்கே' என்றதன் ஈற்றோகாரம் பிரிநிலைப் பொருளில் வந்தது. ஏகாரம் தெரிநிலைப் பொருளில் வந்தது. வரும் என்பதனை, "பிரிநிலை வினா என் ஈற்றசை தேற்றம், இசைகிறை என்பதில் 'சொல்லும்' என்பது சொல்லாம் எனவந்தது தொகுத்தல் விகாரம். என்பதில் 'சொல்லும்' என்பது சொல்லாம் எனவந்தது தொகுத்தல் விகாரம். தமிழ் என்றது-தமிழ்ப்பாடல்களாகிய தேவாரங்களை. இது-ஆகுபெயர். 14

இறைவனே! பாவிபடுங் கண்கலக்கம் பார்க்கவில்லையோ என்கின்றார்

முற்றுமோ வெனக்கினியா னந்த வாழ்வு
மூதறிவுக் கினியாய்நின் முளரித் தாளிற்
பற்றுமோ சற்றுமில்லை ஐயோ ஐயோ
பாவிபடுங் கண்கலக்கம் பார்த்திலையோ.

(ப-அ) மூத - பெரிய, அறிவுக்கு - அறிவிற்கு, இனியாய் - இனிமை உடையவனே!, எனக்கு-அடியேனுக்கு, இனி-இனி, ஆனந்த - சுக, வாழ்வு- வாழ்வு, முற்றுமோ - கிட்டாமோ, கின் - தேவரீரது, முளரி - தாமரை மலர் போன்ற, தாளில்-திருப்பாதங்களில், பற்றுமோ-விருப்பந்தருமோ, சற்றும- சிறிதும், இல்லை-இல்லை, ஐயோ-ஐயோ, ஐயோ - ஐயோ, பாவி - பாவிமையாகிய அடியேன், படும்-அனுபவிக்கின்ற, கண்-கண், கலக்கம் - கலக்கத்தை, பார்த்திலையோ-தேவரீர் பார்க்கவில்லையோ எறு.

(வி-அ) முற்றுமோ என்றது ஈண்டு கைகடமோ என்ற பொருளது. ஆனந்த வாழ்வு என்றது சிவானந்த வாழ்வை. இறைவன் மூதறிவுடையவரால் பத்திசெய்யப்பெற்று அவர்க்கு இன்பருளி ஆனந்தம் உண்டாக்குபவன் ஆதலின் 'மூதறிவுக்கு இனியாய்' என்றார். 'முளரித்தான்' இது உவமத்தொகை, முளரிபோலுந்தான் என விரியும். முளரி இது தாமரைக்குப்பெயர். இப்பெயர் தாமரைக்கு முள்ளறையை உடையது என்னும் காரணம்பற்றி வந்தபெயர். பற்றற்றவனாகிய சிவபெருமானருளிற் பற்றி லார்க்குச் சிவானந்தப்பேறு கிடையாதாதலினாலும், தனக்குக் கொஞ்சமும் இல்லாமைபற்றி இரங்கி 'ஐயோ! ஐயோ!' என்றார். 'ஐயோ' இரக்கக் குறிப்புச்சொல். இது பொருணிலையால் இருமுறை அடுக்கிவந்தது. என்னை?

“அசைநிலை பொருள்நிலை இசைநிறைக் கொருசொல்
இரண்டு மூன்றநான் கெல்லமுறை யடுக்கும்”

எனச் சூத்திரமுண்டாதலின் என்ற.

இறைவன்மாட்டு அன்பிலார்க்குத் துன்பமே பிராப்தியாதலினால், ‘பாவி படுங் கண்கலக்கம் பார்த்திலாயோ’ என்றார். குருணமூர்த்தியாகிய இறைவன் பார்த்தால் இரங்கியருள் செய்வான் என்னும் பொருள்கொண்டு, ‘கண்கலக்கம் பார்த்திலாயோ’ என்றார். அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்பர் அதலினால் அடியேனின் உள்ளக்கருத்துத் தேவரீருக்குத் தோன்றும் என்பது கொண்டுமாம்.

15

குருமூர்த்தியின் கைகாட்டும் சின்முத்திரைப் பொருளை உணர்ந்து
கருமங்கள் முடிவது என்றே என்கின்றார்

பார்த்தனவெல் லாமழியும் அதனாற் சுட்டிப்
பாராதே பார்த்திருக்கப் பரமே மோன
மூர்த்திவடி வாயுணர்த்துங் கைகாட் டுண்மை
முற்றியென தல்லல்வினை முடிவ தென்றே.

(ப-ரை) பார்த்தன - கண்களாற் கண்டவைகளாகிய, எல்லாம்-எல்லாப் பொருள்களும், அழியும்-அழிந்துவிடும், அதனாற்-ஆகையினால், சுட்டி-சுட்டி, பாராதே-பார்த்திடாதே, பார்த்து-சுட்டிப்பாராதே பார்த்து, இருக்க-இருக்க, பரமே - பரம்பொருளே, மோனம் - மவுன, மூர்த்தி-குருமூர்த்தி, வடிவாய்-வடிவு ஆகி, உணர்ந்தும் - அறிவுறுத்திய, கை - கையினால், காட்டும்-காட்டு வதனின், உண்மை-உண்மையானது, முற்றி-முற்றுப்பெற்று, எனது-அடியே னது, அல்லல்-துன்பத்திற்கு ஏதுவாகிய, வினை-கருமங்கள், முடிவது-முடிவு பெறுவது, என்றே-எக்காலமோ? ஏ-று.

(வி-ரை) உலகிற் காண்பன எல்லாம் அழிகின்றது ஆதலின் அவை களைச் ‘சுட்டிப் பாராதே’ என்றார். சுட்டிப் பார்த்தலாவது-ஐம்போதத்தாற் காண்கை. சுட்டிப்பாராமல் பார்த்திருத்தலாவது - சிவபோதத்தாற் பார்த்திருத்தல். இறைவனே குருமூர்த்தியாக வந்தருளுகின்றானாதலின் ‘பரமே மோனமூர்த்தி வடிவாயுணர்த்தும்’ என்றார். கைகாட் டுண்மை - என்றது சின்முத்திரையின் பொருளை. குருவருள் இன்று முத்தி எய்தாது என்பார், ‘கை காட்டுண்மை முற்றியென தல்லல்வினை முடிவ தென்றே’ என்றார். இதனானன்றோ ஒரு பேர்யார்,

“உலகுமுதல் எல்லா மிக்கே உறுதியுல தோன்றி மாயும்
நலமுண்டோ பற்று வைப்பின் நாட்டமதில் வையேல் வையேல்
நிலவரவு குடும் பெம்மான் நிறை பரம குருவாய் வந்து
குலவெழிற்கை காட்டு ஞாணம் கொண் டறிந்து முத்தி சேரே”
என்றார்.

16

இறைவனே! ஆன்மாக்கள் நிலையெனல்

என்றுளை நீ யன்றுளாயாம் என்ப தென்னை
இதுநிற்க எல்லாந்தா மில்லை யென்றே
பொன்றிடச்செய் வல்லவன் யெமைப்ப டைக்கும்
பொற்புடையா யென்னினது பொருந்தி டாதோ.

(ப-ரை) நீ - தேவரீர், என்று-என்றைக்கு, உளை-உள்ளாயோ, அன்று- அக்காலத்து, யாம்-யாங்களும், உளம்-உள்ளோம், என்பது-என்று சொல்வது, என்னை-என்ன?, இது-இது, நிற்க-நிதக்க, எல்லாம்-எல்லாப் பொருள்களும், தாம்-தாம், இல்லை-இல்லை, என்றே - என்னும்படி, பொன்றிட - அழித்திட, செய் - செய்தலில், வல்லவன் - வல்லவனாகிய, நீ - நீயே, எம்மை - எங்களை, படைக்கும் - படைக்கின்ற, பொற்பு - அழகை, உடையாய் - உடையவனே என்னின்-என்றால், அது-அது, பொருந்திடாதோ-பொருந்திடாதோ? ஏ-று.

(வி-ரை) பதி, பசு, பாசம் என்னும் பொருள் மூன்றும் அனாதி ஆதலின் ‘என்றுளை நீ யன்றுளாயா மென்ப தென்னை’ என்றார். இதுபற்றியன்றே “என்றுநீ யன்றுறான்” எனத் திருவாசகத்து ஒழிவைத்தார். திருமூலரும் “பதியினைப்போலப் பசுபாச மனாதி” என்றார். ‘எல்லாந்தா மில்லையென்றே பொன்றிடச்செய் வல்லவன்’ என்றது சம்மார கர்த்தத்துவத்தை. ஈக்கு சம்மாரமென்பது-ஆன்மாக்கள் கண்மத்தால் அல்லற்பட்டுத் தொல்லி யுறுத லால் அவைகளை இளைப்பாற்றற் பொருட்டு ஒடுக்குதலாம். ‘எமைப் படைக் கும் பொற்புடையாய்’ என்பது சிருஷ்டியை. ஆன்மாக்கள் ஒடுங்குங்கால் மலத்தோடு ஒடுங்கினமையால் அம்மலத்தைப் போக்கி அமலமாக்கி உயிர்க் கவே தனு கரண புவன போகங்களை ஆன்மாக்களுக்குத் தந்தருளுகின்றான், இதுவே சிருட்டியாகும். அனாதியே இருந்த ஆன்மாக்களைக் கண்மத்தால் மொத்தண்டு தவிர்க்குங்கால் தன்பாலொடுக்கி இளைப்பாற்றி மலத்தோ டொடுங்கிய ஆன்மாக்களை அம்மலத்தினின்று மூய்விக்க தனுக்கரண புவன போகங்களைத் தந்து உய்விக்கின்றான் என்பதனை இச்செய்யுளால் விளக்கி ஏகாம்மலாதிகளையும், துன்யோபதானவாதிகளையும் மறுத்தார். இதனானன்றே “உள்ளது போகாது இல்லது வாராது” என்ற கியாயமும் ஏற் பட்டது.

17

இறைவனே! உலகம் காண்காரிய மயமெனல்

பொருந்துசக மனைத்தினையும் பொய்பொய் யென்று
புகன்றபடி மெய்யென்றே போத னுபத்
திருந்தபடி யென்றிருப்ப தன்றே யன்றே
எம்பெருமான் யான்கவலை யெய்தாக் காலம்.

(ப-ரை) எம் - எங்களுடைய, பெருமான் - பெருமானே!, பொருந்து - பொருந்திய, சகம்-உலகம், அனைத்தினையும் - முழுவதையும், பொய் - அறித் தியம், பொய்-அறித்தியம், என்று-என்று, புகன்ற-தீர்மானித்துச் சொல்லிய,

படி-விதமாக, மெய்-அவ்வாறு கூறியதே சத்தியம், என்றே-என்றே, பொத-
ருள, ரூபத்த - ரூபத்துடன், இருந்த - இருந்த, படி-விதமாக, என்று-எக்
காலத்தி, இருப்பது-இருப்பது, அன்றே-அக்காலத்தில், அன்றே-அல்லவோ,
யான் - அடியேனாகிய நான், கவலை - துன்பத்தாலுண்டாகும் ஏக்கம், எய்தா-
அடையாத, காலம்-காலமாகும் -எறு.

(வி-ரை) பொருந்து சகம் என்றது மண்ணீர் காற்று நெருப்பு ஆகாயம்
என்னும் பஞ்சபூதங்களாலாகிய உலகம் என்பது பொருள். பொய் பொய்
என்றது நிலையிலாத மாறுபாடு உடையது என்னும் பொருளது. சூனிய
மானது என்னும் பொருள் அன்று என்பது உணரத்தக்கது. போதரூபம்
என்றது-ஞானரூபத்தினை. இருந்தபடி இருப்பது என்றது-சும்மாயிருப்பது;
மோன சித்தையில் நிரிகரணச்சலனமின்றி இருத்தலை. எம்பெருமானு
என்றது இறைவனை, ஞானகுருவினை எனினும் பொருந்தும். கவலை-
துன்பம்.

18

இறைவனை! வாவென்றழைத்துத் திருவருள் பாலித்தாற்
குறைபுமோ வெனல்

காலமே காலமொரு மூன்றுங் காட்டும்

காரணமே காரணகா ரியங்க ளில்லாக்

கோலமே எனைவாவா வென்று கூவிக்

குறைவறநின் னருள்கொடுத்தாற் குறைவோ சொல்

(ப-ரை) காலமே - காலமே, காலங்கள் - காலங்கள், ஒரு-ஒரு, மூன்றும்-
மூன்றினையும் (முக்காலத்தையும்), காட்டும் - காட்டுகின்ற, காரணமே-கா
ணமே, காரண - காரண (கிமித்தம்), காரியங்கள் - காரியங்கள் (செயல்),
இல்லா-அற்ற, கோலமே - உருவமே!, என்னை - அடியேனை, வாவா - வாவா,
என்று-என்று, கூவி-அழைத்து, குறைவு - குறைவு, அற-நீங்க, கின்-தேவரீ
ரது, அருள் - திருவருளினே, கொடுத்தால் - கொடுத்தருளினால், குறைவோ-
குறைவாகுமோ?, சொல்வாய்-சொல்வாயாக -எறு.

(வி-ரை) காலமே என்றது இறைவனை. காலம் ஐடமாதலினால் காலம்
கடவுளாகாது. இது உவமையாகுபெயராய்க் காலம்போன்ற இறைவனைக்
குறித்தது. இறைவன் ஒப்பிலி ஆயிற்றே இறைவனைக் காலத்தால் ஒப்பிட்டுக்
கூறலாமோ எனின் அறியாது கடாயினும் ஏகதேச ஒப்பென்க, இறைவனை
பொன்னே மணியே என்பதுபோல 'அவளுளாயதொன்றில்லை' என்றதால்
காலமும் கடவுளை என்றதால் இருக்கென்னே இறைவன் காலமாகவும் இருக்
கிறான். காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டவனாகவும் இருக்கிறான் என்பது அறியப்
பாவது. இதுபற்றியன்றே இறைவனுக்கு 'காலாதீதன்' என்றும் திருநாம
மும் ஏற்பட்டது. 'காலம் ஒருமூன்று' என்பது இறப்பு, எதிர்வு, நிகழ்வு
ஆகிய முக்காலங்களை. காலம், சடம், அநேகம், கித்தியம். இது சனனி,
ரோதயித்திரி, ஆரணி என்னும் சத்திகளால் அகிட்டிக்கப்பெற்றது. சிருட்டி
முதலியவற்றிற்குத் துணக்காரணயாப் கிற்பது. உலகம் காலத்தாற் ருேன்

தும், காலத்தால் கிற்றும், காலத்தால் அழியும், காலத்தால் காரியப்படும்.
அஞ்ஞான்று இக்காலமே எல்லாப்பொருட்டும் ஆதாரமாய் கின்ற தனக்
கோராதாரமின்றி கிற்றும். இத்தனவே இச்செயல்பற்றி இறைவனுக்கு
உவமம் ஆயிற்று. காலத்தைக் காரியப்படுத்துவோன் இறைவன், காலத்
திற்கு ஆதாரமாக இருப்பவன் இறைவன் என்பது மறக்கற்பாலதன்று.
சடமாகிய காலம் காரணகாரியப் படுதலினாலும் சித்தாகிய இறைவன் காரண
காரியப் படுதலில்லை ஆதலினாலும் 'காரணகாரியங்க ளில்லாக் கோலமே' என
வேறு பிரித்துவைத்து இறைவன் பெருமைபை விளக்கினார். வாவா-இது
விரைவுப் பொருளில் அடிக் கின்று. கின் அருள் என்றது இறைவன்
திருவருளை. குறைவோ-இது விடைதருவிய வினா; இங்குக் குறைவின்றும்
என்னும் பொருளாம்.

19

இறையே! அடியேனைக் கல்லாகப் படைத்திருந்தால்
நலமாயிருக்கும் எனல்

சொல்லாய தொகுதியெல்லாங் கடந்து நின்ற
சொருபானத் தச்சுடரே தொண்ட னேனைக்
கல்லாகப் படைத்தாலு மெத்த நன்றே
கரணமுட னுறுவது கலக்க மாட்டேன்.

(ப-ரை) சொல் - சொற்களினால், ஆய ஆகிய, தொகுதி - கூட்டம், எல்
லாம் - எல்லாவற்றையும், கடந்து - தாண்டி, கின்ற-கின்ற, ஆனந்த-ஆனந்த,
சொருப-சொருபத்தைபுடைய, சுடரே-சோதியே!, தொண்டனேனை - அடி
யேனை, கல்லாக-கல்லாக, படைத்தாலும் - படைத்தாலும், மெத்த - மிகவும்,
நன்றே-நல்லதே, நான் - அடியேன், கரணம்-கரணங்கள், உடன்-ஒடு, உறுவு-
கிணேகம், கலக்க-கூட, மாட்டேன்-மாட்டேன் -எறு.

(வி-ரை) இறைவன் வாக்குக்கு எட்டாதவன் ஆதலினால், 'சொல்லாய
தொகுதியெல்லாங் கடந்துகின்ற' என்றார். சொல் மாயையினால் தோன்று
வது. வைகரியினால் வருவது. இறைவன் பாசஞானத்தால் அறியப்பெருத
வன் என்பது உணரத்தக்கது. இறைவன் ஆனந்தமயனும் ஜோதிப்பிரகாசனு
மாதலினால் இறைவனைச் 'சொருபானந்தச் சுடரே' என்றார். பெற்றுகரிய
மாதலினால் இறைவனைச் 'சொருபானந்தச் சுடரே' என்றார். குணமின்றிக் கரணசேட்டை
தாகிய இந்த உயர்ந்த மனிதப்பிறப்பு எடுத்து குணமின்றிக் கரணசேட்டை
களுக்குள்ளாகிப் பிறப்பிப்பிற் பட்டுழல் வழி தேடிக்கொண்டேன்; நான்
இழிந்த கல்லாகப் படைக்கப்பட்டிருப்பேனானால் கரணமுதலியன இல்லா
திருத்தலினால் பிரபஞ்ச சேட்டையின்றி, இன்பதன்பம்ன்றி, பிறப்பிற்
பின்றி இருப்பேன் என்பார், 'கல்லாகப் படைத்தாலு மெத்தநன்றே,
கரணமுட னுறுவது கலக்கமாட்டேன்' என்றார்.

20

இறைவனை! அடியேன் வாய்ஞானம்பேசி உடலை ஒழிவருகின்றே னெனல்
கலங்காத நெஞ்சுடைய ஞான தீரர்
கடவுள்உனைக் காணவோ காய மாதி

புலங்காணர் நானொருவன் ஞானம் பேசிப்
பொய்க்குடு காத்ததென்ன புதுமை கண்டாய்.

(ப-ரை) கடவுள்-கடவுளே! கலங்காத-கலங்கமுறாத, நெஞ்சு-மனத்தை, உடைய - கொண்டுள்ள, ஞான - ஞானிகளாகிய, தீரர்-வீரர்கள், உணை-தேவரீரை, காணவே-தரிசிக்கும்பொருட்டே, காயம்-உடம்பு, ஆதி-முதலானவைகளின், புலம்-இடத்தை, காணர்-காணாதவர்கள் ஆனார்கள், நான்-அடியேன், ஒருவன்-ஒருத்தன்மாதிரி, ஞானம்-வாசாஞானம், பேசி - பித்தறி, பொய்-பொய்யாகிய, குடு-உடலை, காத்தது-காத்திருந்தது, என்ன-என்ன, புதுமை-அதிசயம், கண்டாய்-கண்பாயாக எ-று.

(வி-ரை) கலங்காத நெஞ்சுடைய ஞானதீரர் - என்றது ஞானவானால் மாயப்பண்பை வெட்டி 'எறிந்து புலன்' பொறிவழி கலங்கிச் செல்லாத கிற்பவர் ஆதலின் என்க. உனைக் காணவே-என்றது ஞானதிபத்தால் ஞானமயனாகிய உன்னைக் கண்டமாத்திரத்தால் என்பதாம். காயமாதி புலங்காணர்-என்றது சிவானந்தப் பேரின்பத்துச் சிவமயமாகிநின்ற அமயத்து உலகாதிதோன்றாமையைக் குறித்ததாம். 'ஞானம் பேசி'-வாய்ப்பேச்சளவில் ஞானத்தைப் பேசி என்றதாம். பொய்க்குடு - என்றது நிலையற்றதாகிய உடலை. என்ன புதுமை-என்றது என்ன வியப்பு என்பதாம். இது தன்னை இகழ்ந்த குறிப்பாம். தீரர் - என்றது மனோதயிரியம் உடைமைபற்றி. கண்டாய்-தேற்றப் பொருளைப் புலப்படுத்தற்கு, எதிர்காலத்தார் கூறாது இறந்த காலத்தார் கூறினர். 'கண்டாய்' என்பதை முன்னிலை யசையாகவுக் கொள்ளலாம்.

21

இறைவனே! அடியேன் படுப்பாடு மூன்று கண்ணிருந்தும் பார்க்க
வில்லையோ? தெரியாதோ என்கின்றார்

கண்டிலையோ யான்படுப்பா டெல்லா மூன்று
கண்ணிருந்தும் தெரியாதோ கசிந்துள் ளன்பார்
தொண்டாடித் தொண்டனன்றோ கருணை நீங்காச்
சுத்தபரி பூரணமாஞ் சோதி நாதா.

(ப-ரை) கருணை-கருபை, நீங்கா-நீங்காத, சுத்த-சுத்த, பரிபூரணம்-பரிபூரணம், ஆம்-ஆகிய, சோதி-ஒளிமயமாகிய, நாதா-இறைவனே!, யான்-அடியேன், படும்-படுகின்ற, பாடு-துன்பத்தை, கண்டிலையோ - பார்த்திலையோ?, மூன்று-மூன்று, கண் - கண்கள், இருந்தும் - தேவரீருக்கு இருந்தும், பார்த்திலையோ-பார்க்கவில்லையோ?, கசிந்து-மனம் உருகி, உன் - உள்ளத்தின்கண், அன்பு-அன்பு, ஆர்-நிறைந்த, அன்பர் - அன்பர்களாகிய, தொண்டர்-தொண்டர்களுக்கு, தொண்டன்-அடியேன்தொண்டன், அன்றோ-அல்லவோ? எ-று.

(வி-ரை) அடியேன் படுப்பாடு இரண்டு கண்களுடைய மக்களுக்கே தெரியுமே. மூன்று கண்களுடைய தெய்வமாகிய உனக்குத் தெரியாதோ என்பார் 'கண்டிலையோ தெரியாதோ' என்றார்.

அடியேன் நின் அடியார்க்கு அடியேனாகிய வழித்தோண்டன் என்பார் 'தொண்டாடித் தொண்டன் அன்றோ' என்றார். இறைவனை கருணையையே வடிவமாகக் கொண்டவனாகிய நீ அடியேன்மாட்டுக் கருணைகாட்டாது இருத்தல் சரியன்று என்பார் 'கருணை நீங்கா' என்றார். இறைவன் விமலன், அமலன் ஆதலின் 'சுத்த' என்றார். சுத்த என்றது அகபரிசுத்தம், புறப்பரிசுத்தம் இரண்டையும் குறித்தது. இறைவன் சர்வந்தரியாயியாகி எங்கும் பரந்து நிறைந்துள்ளவன் ஆதலினால் 'பரிபூரணமாம்' என்றார். இறைவன் ஜோதிவடிவன் ஆதலினால் 'சோதிநாதா' என்றார். அனற்பிழம்பு வடிவமானவன் என்றபடி பிறவிருளொழிக்கும் சுடர்வடிவானவனும், அகவிருளகற்றும் ஒளிமயமானவனும் இறைவனே யென்க. சிவபெருமான் எல்லார்க்கும் மேலோனாகி எல்லார்க்கும், எல்லாவற்றிற்கும் தலைவனாகி கிற்கும் இறைமை தோன்ற 'நாதா' என்றார். 'நாதன்' என்னும் பெயர் விளியுருபு ஏற்று 'நாதா' என விளங்குது. இறைவனுக்கு முச்சுடரும் மூன்று கண்கள் ஆதலின் 'மூக்கண்ணன்' என்றார். மூன்றுவது கண் ஞானக்கண் ஆம்.

22

அடியேனின் கண்மத்தை எல்லாந்தொலைத்த தேவரீரை விட்டுநீங்கி
மயங்கித் தவிக்கின்றேன் என்கின்றார்

சோதியா யிருப்பிழம்பைச் சூறையாடுந்
துவெளியே எனைத்தொடர்ந்து தொடர்ந்தெந் நாளு
வாதியா நின்றவினைப் பகையை வென்ற [ம்
வாழ்வேஇந் சூனைப்பிரிந்து மயங்கு கின்றேன்.

(ப-ரை) சோதியாய் - ஒளிமயமாகி, இருள் - இருட்டின், பிழம்பை-கூட்டத்தை, சூறையா - கொள்ளை, ஆடும் - கொள்ளும், 'து - பரிசுத்தமான, வெளியே-சிதாகாய உருவாய்வினக்குபவனே!, எனை-அடியேனை, தொடர்ந்து-பின்பற்றி, தொடர்ந்து - பின்பற்றி, எ - எந்த, நாளும் - காலமும், வாதியா-வருத்தா, கின்ற-கின்ற, வினை - வினையாகிய, பகை - சத்துருவை, வென்ற-சயித்த, வாழ்வே - பெரிய வாழ்வானவனே!, உன்னை - தேவரீரை, பிரிந்து-விட்டுநீங்கி, இங்கு-இவ்விடத்து, 'மயங்குகின்றேன்-மயங்காநிற்கின்றேன் எ-று.

(வி-ரை) ஞானசோதி முன் அஞ்ஞான இருள் நிலத்து கிற்காது ஆதலின் 'சோதியாய் இருப்பிழம்பைச் சூறையாடும் துவெளியே' என்றார். சோதி என்றது ஞானப்பிரகாசத்தை. இருப்பிழம்பு என்றது அஞ்ஞான இருளை. சூறையாடல் என்றது கொள்ளை கொள்ளலை. ஈண்டு அஞ்ஞான இருள் இல்லாது ஒளித்தலைக் குறித்தது. இருளை ஒளி தன்னுடக்கிக் கொள்ளுதலினால் 'இருப்பிழம்பைச் சூறையாடும்' என்றார். இறைவன் சுத்தனாகியும், சிதாகாயவடிவனாகவும் இருத்தலின் 'துவெளியே' என்றார். உலகத்து ஒளிகளின் அந்தராத்மாவாயுள்ளவ னென்றபடி. தொடர்ந்து தொடர்ந்து என்றது மிகுதிபற்றி அடுக்கிவந்தது. ஈண்டு இறைவன் மெனனருருவாக வந்து அருள் புரிந்ததைக் குறித்தது. வினைகளே

வந்து தொந்திர்ப்புப் பிறப்பிப்பது, இன்பதன்பக்களை ஊட்டி வருத்தி தலின் 'வாழியா கின்ற வினையப் பகையை' என்றார். இறைவன் திருவருள் பெற்றார்க்கு வினையான் வரும் துன்பம் இல்லையாகும். இதனானன்றோ பொய்பாமொழிப்புலவராகிய திருவள்ளுவரும் தம் தமிழ்மறையின் "இருஞ்சே ரிருவினையுஞ் சோர விறைவன், பொருஞ்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு" எனக் கூறியருளினார். பேரின்பவாழ்வைத் தந்தருளிய இறைவனை 'வாழ்வே' என்றார். மயங்காகின்றேன் என்றது கலங்கிநிற்கலைக் குறிக்கின்றது. 'மயங்கா'-இது செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினைபெச்சம். சண்டி மயங்கி என்னும் பொருளது.

23

இறைவா! தேவீருக்குச் செய்யக்கூடிய கைம்மாறுண்டோ எல்லாம்
தேவரீர் செயலென்று கைகுவித்து வணங்குவேன் என்கின்றார்

மயக்குறுமென் மனமணுகாப் பாதை காட்டி-
வல்லிணையைப் பறித்தனையே வாழ்வே நானென்
செயக்கடவேன் செயலெல்லா நினதே யென்று
செங்கைகுவிப் பேனல்லாற் செயல்வே றில்லை.

(ப-ரை) மயக்குறும் - மயக்குகின்ற, என் - அடியேனின், மனம் - மனமானது, அணுகா-பொருந்தாத, பாதை-வழியை, காட்டி-காண்பித்து, வல்-கொடிய, வினையை-கன்மவினைகளை, பறித்தனையே-போக்கினைபே, வாழ்வே-பேரின்ப வாழ்வே, நான்-அடியேன், என-என்ன, செய-செய்ய, கடவேன்-கடவேன், செயல் - செய்கைகள், எல்லாம் - எல்லாம், நினதே-தேவரீர்தே, என்று-என்று, செம்-செய்விய, கை-கைகளை, குவிப்பேன் - கூப்பி வணங்குவேன், அல்லால் - அதனையன்றி, செயல் - செய்கை, வேறு-வேறு, இல்லை-மற்று ஒன்றில்லை என்று.

(வி-ரை) பிரபஞ்சமயக்கத்திற் பட்டுத் தவிக்கும் மனம் என்பார் 'மயக்குறு மனம்' என்றார். ஞானநெறி, முத்திரநெறி, அருள்நெறி பிரபஞ்சமாயை யுட்பட்டார்க்கு எய்தாதாதலின், 'மன மணுகாப் பாதை காட்டி' என்றார். பாதை-என்றது முத்திரநெறியை, 'இதனானன்றோ மணிவாசகரும்,

"முத்திரநெறி யறியாத மூர்க்கரோடு முயல்வேளைப்
பத்திரநெறி யறிவித்துப் பழவினையுள் பாறும் வண்ணஞ்
சித்தமல மறுவித்துச் சிவமாக்கி யெனையாண்ட
அத்தனெனக் கருளியவா ருப்பெறுவா ரச்சோவே" என்றார்.

வினை பிரப்பிறப்புத் துயர்களைத்தரும் கொடுமைபற்றியும், பறித்தற்கு அருமை தோன்றவும் 'வல்லிணையை' என்றார். பேரின்ப வாழ்வைத் தருபவனை 'வாழ்வே' என்றது ஆகுபெயர். 'நினதே' என்றதன்கண்ணுள்ள ஈற்று வகாரம் தேற்றப்பொருளது. செங்கை குவிப்பது - என்றது தனது இருகைகளையும் கூப்பி நன்துபாராட்டிக் கதித்து வணங்குதலை.

24

இறைவனே! சமயங்கள் எல்லாம் உன் திருவிளையாட்டே எனல்
வேறுபடுஞ் சமயமெல்லாம் புருந்து பார்ச்சின்
விளங்குபரம் பொருளே நின் விளையாட்டல்லாம்
மாறுபடுந் கருத்திலை முடிவின் மோன
வாரிதியினை தித்திரப்போல் வயங்கிற் றாட்டா.

(ப-ரை) விளங்கு-சமயகோடிகளுக்குள் எல்லாம் விளங்கிக்கொண்டிருக்கும், பரம் - பெரிய, பொருளை - பொருளாய் கிற்கும் இறைவனே!, வேறு - முரண், படும்-படும், சமயம்-சமயங்கள், எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், புருந்து-உள்நுழைந்து, பார்ச்சின் - ஆராய்ந்து பார்த்தால், நின் - தேவரீரது, விளையாட்டு-திருவிளையாட்டே, அல்லால் - அல்லாமல், மாறு-வித்தியாசம், படும்-படும், கருத்து-கருத்து, இல்லை-இல்லையாகும், முடிவு-அந்தம், இல்-இல்லாத, மோனம்-மவுன, வாரிதியில் - சமுத்திரத்தில், நதி - ஆறுகளின், திரள்-கூட்டங்கள், போல்-போல, வயங்கிற்று-விளங்கிற்று என்று.

(வி-ரை) ஒரு சமயத்திற்கும் மற்றொரு சமயத்திற்கும் அபிப்பிராயபேதங்கள் ஏற்பட்டு முரணி நிற்கலின் 'வேறுபடு சமயம்' என்றார். சமயங்கள் பல ஆதலின் 'சமயமெல்லாம்' என்றார். புருந்து பார்ச்சின் என்றது - அவ்வச் சமய நூற்களை ஆராய்ந்து பார்ச்சின் என்பதாம். இறைவன் அவரவர் கன்மத்திற்கும் தன்மத்திற்கும் அறிவுக்கும் ஏற்றவாறு சமயங்களை வருத்தருளி இருத்தலின் 'நின் விளையாட்டல்லாம் மாறுபடுந் கருத்திலை' என்றார். இதனானன்றோ, "யாதொரு தெய்வத் தொண்டரத் தெய்வமாகி, யாங்கே மாதொரு பாகனார் தாம்வருவர்" என்றார். எல்லாச் சமயங்களுள்ளும் விளங்குங் கடவுள் சிவபெருமானேயாம். எல்லாச் சமயங்கட்டும் இறைவன் இடம் தந்துணாதுதலினாலும், எல்லாச் சமயங்களும் இறைவன்மாட்டாக் கவினாலும், 'முடிவின்மோன வாரிதியினை தித்திரப்போல் வயங்கிற்று' என்றார். 'அம்மா' ஈற்றனை. இதனை வியப்புப்பொருள் தரவந்தசொல் என்னினும் வழா.

25

இறைவனே! அடியேனை அகண்டத்தில் சும்மா இருக்க வைத்தாய் எனல்

அம்மாந ததிரயந்தர் னன்றோ அன்றோ
அகண்டநிலை யாக்கியென்னை யறிவாம் வண்ணஞ்
சும்மாவே யிருக்கவைத்தா யையா வாங்கே
சுகமயமா யிருப்பதல்லாற் சொல்வா னென்னே.

(ப-ரை) அம்மா-ஆச்சரியம், ஈது-இது, அதிரயந்தான் - அதிரயந்தான், அன்றோ-அல்லவோ?, அகண்ட-வியாபகமாகிய, நிலை-நிலையில், ஆக்கி-ஆக்கி, என்னை - அடியேனை, அறிவு - அறிவுமயம், ஆம் - ஆகும், வண்ணம் - விதம், சும்மாவே-சும்மாவே, இருக்க - இருக்கும்படி, வைத்தாய் - வைத்தாய், ஐயா-

ஐயா, ஆங்கே-அவ்விடத்தே, சுகமாய்-சுகமாக, இருப்பது-இருப்பது, அல்லவ். அல்லாமல், சொல்லான்-சொல்லுதற்குரியது, என்னே-வேறு என்ன இருக்கிறது? எ-று.

(வி-ஊ) அம்மா-இது வியப்புப் பொருள் காட்டவந்த இடைச்சொல். அன்றே அன்றே - இது மகிழ்ச்சியால் அடுக்கி நின்றது. அகண்ட நிலை என்றது பரிபூரணநிலை. இறைவன் ஞானசிரியனாக எழுந்தருளியிருந்து ஞானோபதேசஞ் செய்து சுட்டினார்வற்றுக்கிடந்த ஆன்மா தன்னையும் தலைவனையும் உணர்ந்தது ஏகதேசப்பட்டுக்கிடந்த தானிறந்து அவனும் பரிபூரணனந்த நிலை தந்து திரிகரணமவுனம் தந்தருளியமையான் 'அகண்ட நிலையாக்கி யென்னை யறிவாம் வண்ணஞ் சும்மாவே இருக்கவைத்தாய்' என்றார். மோனானந்தகிட்டை சுகமாயமானதாதலினால் 'சுகமாயமாயிருப்ப தல்லவ்' என்றார். இதனை,

"போதம் கழன்றுள்ள பொய்கழன்று பூரணமாம்
தேப் பெருஞ்ஞோதிச் சோருளில்-ஏதயின்றி
நின்றசும்மா ஆனந்த நிட்டையிலே தங்கினர்க்கு
ஒன்றுசுக மன்றியுண் டோ"

என்ற சீவநாசகியச் சித்தாமணி தூலாலறிக.

"தானவனென் சுட்டும் பன்னித் தன்னதெனும் பற்று மற்றுக்
கோனவன்முன் சொன்ன கொள்கை கொண்டறிந்து சும்மா விருந்தால்
தானவரெல் லாரும் போற்றத் தனிச்சிவா னந்த வாழ்வில்
ஏனமா மாட்டா ரிந்த இருநிலத்து மக்க டாமே"

என்ற அழதகவியாலும் அறியலாம்.

"போதமற்று நிட்டையற்றுப் பூரணமா முண்மைதனில்
ஏதமற்றுச் சும்மா இரு"

என்ற ஞானமணிமாலேசி செய்யுளும் நோக்கற்பாலது.

இறைவனே! எல்லாம் நின் செயலன்றோ எனக்கெனச்
செயல் ஏது? எனல்

என்னேநான் பிறந்துமூல வந்த வாரிந்
கெனக்கெனவோர் செயலிலையே ஏழையேன்பான்
முன்னேசெய் வினையெனவும் பின்னே வந்து
முனும்வினை யெனவும்வர முறையேன் எத்தாய்.

(ப-ஊ) எத்தாய் - எத்தையே, இங்கு-இவ்விடத்தில், நான்-அடியேன், பிறந்து-உதித்து, உழல-கஷ்டப்படும்படி, வந்த-வந்த, ஆறு-வழி, என்-யாது?, எனக்கு-அடியேனுக்கு, என-என்று, ஓர்-ஒரு, செயல் - செயலும், இலையே, இல்லையே, ஏழையேன்பால்-ஏழையாகிய அடியேனிடத்து, முன் - முன்னே, செய் - செய்துள்ள, வினை - பிரார்த்துவவினை, எனவும் - எனவும், பின்னே -

அதன்பிறகே மத்தியில், வந்து - வந்து, மூனும் - மூன்கின்ற, வினை-ஆகாய வினை, எனவும்-எனவும், வர-சொல்லப்பெற்று வருகைக்கு, முறை-முறைமை, என்-யாது? எ-று.

(வி-ஊ) தற்போதம் கழன்று சிவபோதங்கொண்டு எல்லாஞ் சிவன் செயலாகவே செய்தலால் பிரார்த்துவவினையும் ஆகாயவினையும் வந்தடை யாது. இதனை,

"சலமிலனாய் ஞானத்தார் நனையடைந்தார் தம்மைத்
தாளுக்கித் தலைவனவர் தாஞ்செய் வினைதன்னை
நலமுடனே பிறர்செய் வினையூட்டி யொழிப்பானும்
நனுகாமல் வினையவரை நாடிச் காப்பன்
உலகினிலென் செயலெல்லா முன்விதியே சீயே
யுண்ணின்றுஞ் செய்வித்துஞ் செய்கின்ற யென்று
நிலவுவதோர் செயலெனக் கின்றன் செயலேயென்று
நினைப்பார்க்கு வினைகளெல்லா நீங்குந் தானே"

என்ற சீவநாசகித்தியாசி வாக்கா வறியலாம்.

வினைகள் உடையார்க்கே பிறப்பும் இறப்பும் உண்டு ஆகையினாலும் 'என்னே வரமுறையேன்' என்றார். முன்னே செய்வினை- என்றது பிரார்த்த வகரத்தை. பின்னே வந்து மீளும் வினை - என்றது ஆகாயியத்தை.

27

இறைவனே! திருவருளால் அடியேனைக் காவாது தன்னித்தன்னி
வைப்பது நலமோவெனல்

தாயான தண்ணருளை நிரம்ப வைத்துத்
தமியேனைப் புரவாமற் றள்ளித் தள்ளிப்
போயான தென்கொலையா ஏக தேசம்
பூரணத்துக் குண்டோதான் புகலல் வேண்டும்.

(ப-ஊ) தாய் - அடியேனுக்குத்தாய், ஆன - ஆகிய, தன் - தன்னிய, அருளை-திருவருளை, நிரம்ப - நிறைய, வைத்து - வைத்து, தமியேனை - அடியேனை, புரவாமல்-காக்காமல், தன்னித்தன்னி-தன்னித்தன்னி, போய்-சென்று, (அதனால்) ஆனது-உண்டாகிய பிரயோசனம், என்கொல்-யாது?, ஐயா-ஐயா!, பூரணத்துக்கு-தேவாரது பரிபூரணத்திற்கு, ஏகதேசம்-ஏகதேசம், உண்டோ-உள்ளதோ?, புகலல்-சொல்லல், வேண்டும்-வேண்டும் - எ-று.

(வி-ஊ) இறைவன் திருஅருள் உயிர்கட்குத் தாய்போன்றதாதலின் 'தாயான தண்ணருளை' என்றார். 'தன்னித்தன்னி' - இது தன்னி என்பது அவலம்பற்றி அடுக்கி வந்தது. 'என்கொல்' - ஈண்டு கொல் அசைநிலையாக வந்தது. புரவாமல் என்றது காக்காமல் என்னும் பொருளது. இது 'பு' என்னும் பகுதி அடியாகப் பிறந்தது. 'ஆமல்' எதிர்ப்பறைப்பொருள் தந்து கின்றது. பூரணம் என்றது எல்லாம் இறைவனிடத்தும், இறைவன் எல்லா

வற்றினிடத்தும் நிறைந்து நிற்கும் நிலையே 'பூரணம்' என்பதற்கு இலக்கணமாம் ஏசுதேசம் என்றது வேற்றுமையை. எல்லா உயிரும் இறைவனிடத்தொடுங்குகின்றன. இறைவன் மாயாதி தனுக்களிலும், உயிரிலும் உயிர்க்குயிராய் நிறைந்து நிற்கின்றான் ஆதலினால் இறைவனைப் 'பூரணனை' என்றார். எல்லா உயிர்க்கும் திருவருள் பாலிக்கும் தேவரீர் அடியேனைத் தன்னிசைப்பதன் ஏன்? வேற்றுமையாலோ என்பார், 'ஏசுதேசம் பூரணத்துக்குண்டோ தான்' என்றார்.

இறைவனை! அடியேனை மலமாயா கன்மங்க ளிடைவைத்து அன்பப்படச் செய்தாயே எனல்

28

புகலரிய நினைவியாட் டென்னே எத்தாய்
புன்மையறி வுடையவென்னைப் பொருளாப் பண்ணி
யிகல்வினைக்கு மலமாயை கன்மத் துடே
யிடருறவுஞ் செய்தனையே இரக்க மீதோ.

(ப-ரை) எந்தாய் - எமது தந்தையே, புகல் - எடுத்துச் சொல்லுதற்கு, அரிய - அரிய, நின் - தேவரீரின், வினையாட்டு - திருவினையாட்டில், என்னே - யாதோ? புன்மை - அற்பமாகிய, அறிவு - அறிவை, உடைய - கொண்டுள்ள - என்னை - அடியேனை, பொருள் - ஒருபொருள், ஆ - ஆக, பண்ணி-மனத்தின் மதித்து, இகல்-புத்தகத்தை (சன்மையை), வினைக்கும் - உண்டாக்கும், மலம், மலமும், மாயை - மாயையும், கன்மம் - கன்மங்களும் (ஆகிய), அத்து-அவைகளின், ஊடே-மத்தியில், இடர்-தன்பம், உறவும்-அடையவும், செய்தனையே - செய்தவிட்டாயே, இரக்கம் - உயிர்களிடத்துவைத்துள்ள இரக்கம், சீதோ - இதுதானோ? எ-று.

(வி-ரை) பேரறிவினனாகிய இறைவனின் திருவினையாட்டின் மகிமை சிற்றறிவுடைய பசுக்களால் அறிபுந்தாம் அன்று. ஆதலினால், 'புகலரிய நின் வினையாட்டு' என்றார். வினையாட்டு - சிரமஞ் சிறிதுமின்றிச் செய்யப் படுவது என்பது பொருள். என்னே? இறைவன் சர்வ சக்தன் ஆதலால், 'என்னே' இது வியப்பின்கண் வந்தவினா. பசுக்கள் கிஞ்சிஞ்ஞர் ஆதலின் 'புன்மையறி வுடைய வென்னை' என்றார். மலம், மாயை, கன்மம் என்னும் இவைகள் முத்திப்பேறடையா வண்ணம் தடையாய் நின்று துன்புறுத்தி வதனால் 'இகல் வினைக்கு மலமாயை கன்மத் துடே' என்றார். இறைவன் சுருணூர்த்தியாக இருந்தும் தன்னை இடருறச் செய்தமையால் 'இரக்க மீதே' என்றார்.

29

இறைவனை! என் னெஞ்சின் காடினியத்தை வியத்தல்
இரக்கமொடு பொறையித லறிவா சார
மில்லேனா னல்லோர்க ளிட்டங் கண்டாற்
கருக்குமியல் புடையேன்பாழ் நெஞ்ச மெந்தாய்
கருந்தாதோ வல்லுருக்கோ கரிய கல்லோ.

(ப-ரை) எந்தாய் - எமது தந்தையே, இரக்கமொடு - இரக்கத்துடன் பொறை - பொறுமையும், ஈதல் - கொடுக்கும் தன்மையும், அறிவு - அறிவும், ஆசாரம்-ஒழுக்கமும், இல்லேன்-இல்லாதவனாகிய, நான்-அடியேன், நல்லோர் - கன் - சிவனடியார்கள், கூட்டம் - திருக்கூட்டத்தை, கண்டால்-தரிசித்தால், கன் - சிவனடியார்கள், கூட்டம் - திருக்கூட்டத்தை, உடையேன்-உடையவ காக்கும்-ஒளித்துக்கொள்ளும், இயல்பு-இயற்கையை, நெஞ்சம் - மனமானது, னாக இருக்கின்றேன், பாழ்-அடியேனது பாழாகிய, நெஞ்சம் - மனமானது, கருந்தாதோ-இரும்போ? வல் - வலிய, உருக்கோ - உருக்குத்தானோ? கரிய - கருமையாகிய, கல்லோ-கருங்கல்லோ? எ-று.

(வி-ரை) முத்திரெறி, பத்திரெறி, ஆகிய சன்மார்க்க நெறியில் நிற்ப வர்க்கு இரக்கம், பொறை, ஈகை, அறிவு, ஒழுக்கம் வேண்டும்; அடியார் கூட்டுறவு வேண்டும்; இவைகள் இல்லாதகாலத்து அவன் சன்மார்க்கநெறியில் கின்றவனாகான். ஆதலினால் 'இரக்கமொடு மியல்புடையேன்' என்றார். மேற்கூறிய சன்மார்க்கத்துக்கு இன்றியமையாத இரக்கமாத் பற்றாதமனம் கடினமனம் என்பார், 'பாழ்நெஞ்ச மெந்தாய் கருந்தாதோ வல்லுருக் கோகரிய கல்லோ' என்றார். இரக்கமாத் இல்லாத மனம் பயனற்ற மனம் ஆதலின் 'பாழ்நெஞ்ச' என்றார். பாழ்-சுண்டு நலமின் மையைக் குறித்தது இனி, இரக்கமாத் இல்லாத மனம் தன்னை உடையா னுக்குப் பாழைச் செய்வதனால் 'பாழ்நெஞ்ச' எனினும் ஆம். தாது-உலோகம். கருந்தாது-கரிய உலோகம்; இரும்பைக் குறித்தது. இரும்பினும் உருக்கு என்றார். கருமை+கல்=கருக்கல்; இது இருசொற்களின் சந்தி; இது இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்கத்தொகை. 30

சீராருந் தெய்வத் திருவருளாம் பூமிமுதற்
பாராதி யாண்ட பதியே பராபரமே.

(ப-ரை) சீர்-சிறப்பு, ஆரும்-பொருந்தியுள்ள, தெய்வம்-தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த, திருவருள் - திருவருள், ஆம்-ஆகிய, பூமி - பூமி, முதல் - முதலாக உள்ள, பார் - நிலவுலகம், ஆதி - முதலாக உள்ள பூமிகளை, ஆண்ட - ஆண்டு அருளிய, பதியே-இறைவனை!, பராபரமே-உயர்ந்த பொருள்களிலெல்லாம் உயர்ந்த பொருளாகிய சிவமே! எ-று.

(வி-ரை) இதுமுதல் முந்தாற்றது என்பத்தொன்பது கண்ணிகள் ஈற்றில் 'பராபரமே' என முடிக்கின்றமையால் இக்கண்ணிகள் பராபரக்கண்ணி எனப் பெயராயது. இது கண்ணிபோன்று இருத்தலின் உவமையாகுபெயராய் கண்ணி என்று பெயராயிற்று. பராபரம் - மேலானதில் மேலான பொருள், பராத் - மேலாகி, பரம் - நிற்பது; அதாவது, மேலானதெனப்

பிறர் சொல்வதெல்லாம் அழியினார் தானழியாத் தன்மையதாகி நிற்பது கண்ணி என்றது, பறவை பிடிக்கும் வலியெனவும் பொருளாதலின், ஈண்டு கடவுள் ஆன்மாக்களைத் தனது பேரருள் வலிக்குட்படுத்தியான்வது என்னும் விளக்கமுமாம். இரண்டடிப் பாக்களை கண்ணி என்று கூறுவது மரபு. இது செய்யுள் கருணையுடையோன். அக்கருணையே திருவருள். அத்திருவருளே சத்தி. இச்சத்தியினிடத்திருந்தே ஆன்மாக்கள் பொருட்டு மாயையாதி உலகு முதலியன திருவருளாகும். இதுகொண்டே 'திருவருளாம்பூமி முதற் பாராதி' என்றார். திருவருள் தேவதேவனாகிய முழுமுதற்கடவுளின் திருவருள் ஆதலின் 'தெய்வத் திருவருள்' என்றார்.

இத்தெய்வத் திருவருள் ஆன்மாக்களை உய்வித்தற் பொருட்டுப் பூத்த தாதலின், 'கோருந் தெய்வத்திருவருள்' என்றார். தோற்றிய முறையே உலகம் சத்தியிலும் சத்தி இறைவனிலும் ஒடுக்கும் எல்லாவற்றையும் காரியப் படுத்துகின்றவன் இறைவன் ஆதலினால் 'பூமிமுதற் பாராதியாண்ட பதியே பாராமே' என்றார். இனி, நிலமுதல் நாதம் ஈடுகிய முப்பத்தாறு தத்துவங்களாகிய பூமி எனக் கொள்ளிலும் இழுக்காது. இன்னும் திருவருளாம் பூமி என்பதற்கு முப்பத்தாறு தத்துவங்கட்கு ஆதாரமாய் நிற்கும் சிவசத்தி என்னலும் ஆம். இக்கண்ணி இறைவனை முன்னிலையாக்கி விளித்ததாம். 1

கண்ணுரக் கண்டோர் கருப்பொருள்கா னுமலருள்
விண்ணா டிருந்தவின்ப வெற்பே பராபரமே.

(ப-ரை) கண் - (இறைவனாகிய தேவரீரை) கண், ஆர - பொருந்த, கண்டோர் - தரிசித்தவர்கள், கரு-தாயின் கருப்பத்தில் உதித்தலாகிய, பொருள் - பொருள், காணுமல் - காணாதவராகி நித்தியராய்ச் சிவாநந்தப்பெருஞ்ஞாந வாழ, அருள்-செய்தருளும், விண்-சிதாகாசத்தின், ஊடு-இடத்தே, திருந்த - எழுந்தருளியிருக்கும், இன்ப - ஆனந்தமயமாகிய, வெற்பே - மலையே, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) கண் என்றது - ஞானக் கண்ணை. ஞானக்கண்ணை றன்றனைக் கண்ட அடியார்களுக்குப் பிறவியாகிய மூலனோய் தீர்த்து முத்தியருள்பவன் சிவபெருமானாதலின் 'கருப் பொருள் காணுமலருள்' என்றார். இறைவன் விண்ணதிகுத மைந்தும் ஆனவன் ஆதலின் 'விண்ணா டிருந்த' என்றார். இறைவன் சலியா நிலையின் ஆதலின் 'வெற்பே' என்றார். இதில் இறைவனை ஆனந்தமலையே என்றமை, அசைதலில்லாமையினையும் மேலான தன்மையினையும், காம்பிரியப் போக்கினையும் குறித்தெழுந்தமையாம். இன்ப என்றார். "அனக்க லாகா அளவும் பொருளும் அனக்க லாகா நிலையுந் தோற்றமும் வறப்பினும் வனந்தரும் வண்மைபு மலக்கே" என்ற பவணந்தி

யார் வாக்குநோக்கி "இன்பவெற்பே" என இறைவனை விளித்த அருமை அறிந்துகொள்க. 2

சிந்தித்த வெல்லாமென் சிந்தையறிந் தேயுதவ
வந்த கருணை மழையே பராபரமே.

(ப-ரை) சிந்தித்த - அடியேன் எண்ணிய, எல்லாம் - எல்லாவற்றையும், என்-அடியேனின், கருத்து-விரும்பத்தை, அறிந்தே-தெரிந்தே, உதவ-அருளிச்செய்ய, வந்த-எழுந்தருளியவந்த, கருணை - கருணைமயமாகிய, மழையே-மழையே, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) "எண்ணிய எண்ணியால் செய்துவர் எண்ணியார், தின்னிய ராகப் பெறின்" என்ற திருத்தறளின்படி எண்ணிய எல்லாம் அடியேன் விரும்பநிற்கு ஊட்டவந்த 'கருணைமழையே' என விளக்கின்றார். மழை-இறைவனுக்குவரும், உயிர்களுக்கு வேண்டும் எல்லா இன்பங்களும் தரவல்லது மழை ஆதலினாலும் உயிர்களுக்கு எல்லா இன்பமும் தந்தருளும் இறைவனுக்கு அது ஒப்பாயிற்று. இகளுகன்றோ திருவள்ளுவார், "விண்ணின்னு பொய்ப்பின் விரிகீர் வியனுலகத், தன்னின் றுடற்றும் பசி" என்றார். 'எல்லாமென்' என்றதின் கண் உம்மை விகாரத்தாற் ருெக்கது. 3

ஆரா வமுதே அரசே ஆனந்தவெள்ளப்
பேராறே மோனப் பெருக்கே பராபரமே.

(ப-ரை) ஆரா - தெவிட்டாத, அமுதே - அமிர்தமே, அரசே-அரசே, ஆனந்தம்-சுகத்தின், வெள்ளம் - பெருக்கின், பேர் - பெரிய, ஆறே-நதியே, மோனம்-மௌனத்தின், பெருக்கே-வெள்ளமே, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் நிலைத்த வின்பம் தரவல்லதைவிட 'ஆரா அமுதே' என்றார். இறைவனைத் தலைமைபற்றி 'அரசே' என்றார். இறைவன் பேரின்ப வடிவன், உயிர்களுக்கெல்லாம் இன்பம் அருளுவோன் ஆதலின் 'ஆனந்த வெள்ளப் பேராறே' என்றார். இது இறைவனைத் தன் சுயானுபுதியில் அனுபவித்து ஆனந்தித்த ஆனந்த மேலிட்டால் விளித்ததாகும். 'வெள்ளம்'. இது யிருதிப் பெருக்கைக் காட்டவந்த சொல். இதனை, "குடியோம்பித் கொள்ளுமா கொள்வோர்க்குக் காண்டோமே மாநிதியம் வெள்ளத்தின் மேலும் பல" என்ற துமாதருபா சுவாமிகள் வாக்காலும் அறியலாம். 4

ஆரறிவா ரென்ன அனந்தமறை யோலமிடும்
பேரறிவே இன்பப் பெருக்கே பராபரமே.

(ப-ரை) ஆர் - (தேவரீரை) யார், அறிவார் - அறியவல்லவர், என்ன - என்று, அனந்தம்-அநேகமாகிய, மறை-வேதங்கள், ஒலமிடும்-முழுங்குகின்ற, பேர்-பெரிய, அறிவே-ஞானமயமானவனே!, இன்பம் - ஆனந்த, பெருக்கே-வெள்ளமே—, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) இறைவனால் சந்தருநப் பெற்றதும், ஞானமேபாக இருந்து பெருஞானப் பீழம்பாகிய இறைவனைத்தானே அறியமுடியாது தடுமாறுதலால் நிறற்றிவிடைய உயிர்களால் அறிதல் முடியாது எனத்துணிந்து வேதங்கள் இறைவனே உன்னை யாரறிவார் என்று முழங்குகின்ற தென்பார் 'ஆர் அறிவாரென்ன அனந்தமறை ஒலியிடும்' என்றார். வேதம் வைகரி சம்பந்தமுடைமையின் வேதமும் அறியாதவன் என்றும், 'ஆர்' இது 'யார்' என்பதன் போலி. இதனான்குரே பாஞ்சோதி ழனிவரும், "பூதங்க ளல்ல பொறியல்ல வேற புலனல்லவுன்ன மதியின், பேதங்க ளல்ல விவையன்றி நின்ற பிரிதல்வென்று பெருநூல், வேதங் கிடந்து தடுமாறும் வஞ்ச வெளியென்ப கூடன் மறகிழ், பாதங்க ளேவ வுணர்ந்த னாதி பகர்வாரை யாயு மவரே" என்றார். ஒலியிடல் என்றது பெருஞ் சத்தமிட்டுக் கூறல், பேரறிவு என்றது ஞானபூரணத்தை, இன்பப்பெருஞ் என்றது ஒப்புயர்வுற்ற சிவநந்தத்தை. இறைவன் பேரறிவுப் பீழம்பாக இருப்பவன் ஆதலின் ஞானப்பீழம்பாகிய இறைவனே என்னும் ஆம்.

உரையிறந்த அன்பருளத் தோங்கொளியா யோங்கிக் கரையிறந்த விற்பக் கடலே பராபரமே.

(ப-ரை) உரை - பேச்சு, அற்ற - இல்லாத (மௌனமுற்ற), அன்பர் - அடியார்களின், உளத்து - உள்ளத்தினிடத்தே, ஒங்கு - வளர்கின்ற, ஒளியாய் - சோதியாய், ஒங்கி - வளர்ந்து, கரை - எல்லை (அளவு), இறந்த - கடந்து நிற்கின்ற, இன்பம் - ஆனந்தமாகிய, கடலே - கடலே, பராபரமே! - எ-று.

(வி-ரை) உரையிறந்த என்றது - பேச்சற்ற என்ற பொருளது. பேச்சற்றிருக்கலாவது - மௌனநிலையில் கிற்றல். "ஒருமொழி யொழிதன் னினன்கொளற் குறித்தே" என்றபடி வாக்கு மவுனங் கூறவே மனோ மவுனம் காய மவுனமுல்கொண்டு திரிகாண மவுனத்தையுக் கொள்ளக்கிடந்தது. அன்பரால்ன்றி ஏனையரால் மௌனகிடக்கூட முடியாததாவது "உரையிறந்த அன்பர்" என்றார். இறைவனாகிய ஒளி அன்பருள்ளத்த அன்பர் அன்பு பெருகப் பெருக ஒங்கிக்கொண்டே இருக்கக் காணுமாதலின் 'ஒங்கொளியா யோங்கி' என்றார். ஆனந்தமயமாகிய இறைவனின் ஆனந்தம், அவனால் எய்தும் ஆனந்தம் அளவிடரிய, அளவிட்டுச் சொல்ல முடியாது ஆதலின், 'கரையிறந்த இன்பக் கடலே' என்றார். 'உளத்து' இது உள்ளத்து என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம்.

எத்திக்குந் தானாகி யென்னிதயத் தேயூறித் தித்திக்கு மானந்தத் தேனே பராபரமே.

(ப-ரை) எ-எந்த, திக்கும் - திசையினும், தான் - தானே, ஆதி - வியாபக முற்ற, என் - அடியேனின், இதயத்தே - மனத்தினிடத்தும், ஊறி - கரந்து, தித்திக்கும் - இனித்திருக்கின்ற, ஆனந்தம் - பேரின்பமயமாகிய, தேனே - தேனே! பராபரமே! - எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் சர்வந்தரியாயி ஆதலின் 'எத்திக்குந் தானாகி' என்றார். இதனான்குரே பட்டினத்தடிக்கும், 'எட்டுத் திசையும் பதினாறு கோணமு மெங்கு மென்றாய் முட்டித் ததும்பி முளைத்தோங்கு சோதியை' என்றார். இறைவன் எல்லாருள்ளத்தும் உறைபவன் ஆதலின், 'என் இதயத்தே ஊறி' என்றார். மணிவாகரப் பெருமையும், 'சிவநான்புறந் தில்லைச் சிற்றம்பலத்து மென்சின்னையுஞ் சூழ்வான்' என்றார். அடியார் உள்ளத்து ஊறிப் பெருகிச் சிவநந்தத்தைப் பெருக்குவோன் ஆதலின், 'இதயத்தே யூறித் தித்திக்கும் ஆனந்தத் தேனே' என்றார். இனிமை செய்ய தலின் இறைவனைத் தேனாக ஒப்பு உருவாகஞ் செய்தார். மணிவாகரமும், 'தேனைப் பாலைத் திகழொளியைத் தேவர்க டங்கோனை' என்றார். இதயத்தே - என்றதில் ஏகாரம் தேற்றப் பொருளது.

திக்கொடுகீழ் மேலுந் திருவருளாம் பொற்பறிந்தோர் கைக்குள்வளர் நெல்லிக் கனியே பராபரமே.

(ப-ரை) திக்கொடு - எட்டுத்திக்குகளுடனே, கீழ் - பூமியிலும், மேல் - ஆகாயத்திலும் வியாபித்திருக்கும், திருவருளாம் - தேவரீரின் திருவருட் டன்மையாகிய, பொற்பு - உண்மைவிளக்க அழகை, அறிந்தோர் - உணர்ந்த ஞானிகள், கைக்குள் - உள்ளங்கையினில், வளர் - பொருந்தியிருக்கின்ற, நெல்லி - நெல்லியின், கனியே - பழமே! பராபரமே! - எ-று.

(வி-ரை) திக்கொடு கீழ்மேல் என்றது - பத்துத்திசையையும் குறித்தது. கீழ் என்றது - கீழ் உள்ளதாகிய பூமியையும், மேல் என்றது - மேலேயுள்ளதாகிய வண்ணையுக் குறித்தது. 'கீழ் மேல் - பண்பாகு பெயர்கள், எல்லாம் தேவரீரின் திருவருளின் விளக்கமே என்னும் பண்பையறிந்தோர் என்பார் 'திருவருளாம் பொற்பறிந்தோர்' என்றார். பொற்பு என்றது - அழகு, இது பொன் என்னும் பகுதியடியாகப் பிறந்தது. பொன் - அழகு, பொற்பு - பண்புப்பெயர். கைக்குள் - உள்ளங்கையை, 'வன்' ஈண்டு தங்கியுள்ள என்னும் பொருளது. எண்கணிகள் கையில் வைத்திருக்கையிற் கெட்டுப்போதலும் உண்ண உண்ணக் குறைந்துவந்து கடையில் இல்லாதுபோதலும் உண்டு; அவைகள் போலாது கெடாது உண்ண உண்ணக் குறைவுபடாதும், மேலும் மேலும் ஒங்கிவளர்ந்து கொண்டிருப்பதுமாகிய கனி என்பார் 'வளர்கனியே' என 'வளர்' என்னும் அடைமொழி கொடுத்தோதினால் எனினும் பொருள் தும், எவ்வாறு உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி தெளிவாக உள்ளும் புறமும் வன் காண இருப்பன் என்பது இதன் பொருளாம். இனி உண்டிடாதே கையிற் கொண்டிடாலே அழியாமையைத் தரும். கருநெல்லிக் கனிபோலவேனே எனப் பொருள் கூறவாரும் உண்டு. உண்ணாதே கையிற் கொண்டாலே சாவாமையைத் தரும். நெல்லிக்கனியுனதேற் கொளத்தக்கது.

முத்தே பவளமே மொய்த்தபசும் பொற்குடரே சித்தேஎன் னுள்ளத் தெளிவே பராபரமே.

(ப-ரை) முத்தே - முத்தே, பவளமே - பவளமே, மொய்த்த-நெருங்கிய, பசும்-பசுமையாகிய, பொன்-பொன்னின், சுடரே-ஒளியே, சித்தே-அறிவே, என்-அடியேனின், உள்ளம்-மனத்தினிடத்து உள்ள, தெளிவே - தெளியே, பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) உலகில் உயிர்க்கு அரிய பொருள்களுள் முத்து முதலாகிய நவமணிகளும், பொன் முதலிய உலோகப்பொருளும் சிறந்ததாகலின் இறைவனை உயர்ந்தவனே என்பார் 'முத்தே, பவளமே, பசும்பொன்' றெனியே' என்றார். நவமணிகளுள் முத்து சிறந்த முதலிற்றலால் 'முத்தே' என முதலில் அழைத்தார். இன்னும் விபூதி அணிந்து வெண்ணிறமாகத் தோன்றலின் 'முத்தே' என்றார். 'பாவண்ணன்' என்று பிறருங் கூறியது கண்டு தெளிக. இறைவன் செம்பவள உருவுடையவன். செவந்தமேனியன் ஆதலின் 'பவளமே' என்றார். 'செம்பவளக் குன்றே' 'நெருப்புமேனியாய்' 'அந்திமேனியாய்' 'மாணிக்கமலையே' 'பவளத்தடங் குன்றே' 'முக்கட்பவளமல' எனப் பேரியார் கூறியதுங் காண்க. இறைவனை 'பொன்வண்ணன்' எனப் பொன்வண்ணத் தந்தாகியிற் காரைக்காலம்மையார் கூறியபடி 'பசும்பொன் சுடரே' என்றார். பசும் என்றது பொன்னுக்கு அடைமொழி. சுண்டு பசுமை செழுமையைக் குறித்தது. "செழும் பொன்னே" எனப் பிறரும் இறைவனைக் கூறியது கண்டு தெளியலாம். முத்து, பவளம், பொன் முதலியன தனக்குப் புறம்பாகிய புறப்பொருள். பிரிதின் கிழமைப்பொருள் தன்னிற் பிரிவின்றி அகத்தே இருக்கும் அகப்பொருளாகியது அறிவு ஆதலினாலும், முத்து முதலியவற்றின் உபயோகத்தை அறிவதன் அனுபவிப்பதும், பாராட்டுவதும் அறிவு ஆதலினாலும், இறைவன் அறிவுமையன் ஆதலினாலும் 'சித்தே' என்றார். அறிவு கருவியாகத் தெளிவு பிறந்தலின் 'தெளியே' என்றார். 9

கண்ணோ கருத்தேன் கற்பகமே கண்ணிறைந்த
விண்ணோ ஆனந்த வியப்பே பராபரமே.

(ப-ரை) கண்ணே-உலகப் பொருள்களைக்காண உதவியாக இருக்கின்ற கண்ணே, கருத்தே - (அகப் பொருளைக்காணக் கருவியாக இருக்கின்ற கருத்தே), என்-அடியேனின், கற்பகமே-(அடியேன் எண்ணியவைகளை எண்ணியாவ் குதவுதலால்) கற்பகமே, கண் - அடியேனின் அறிவாகிய அகக்கண், நிறைந்த-நிறைந்தள்ள, விண்ணே - சிதாகாயமே, ஆனந்தம் - ஆனந்தத்தை விளைவிக்கும், வியப்பே - ஆச்சரியப்படத்தகுந்த பொருளே, பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) கண்ணே என்றது புறப்பொருள்களைக் காண்பதற்குக் கருவியாக இருக்கின்ற கண்ணாகிய உதப்புக்கோ. கண்ணுக்குக் கண்ணாக இருப்பவன் ஆதலின் 'கண்ணே' என்றார். மனம் அகப்பொருள்களைக் காண்பதற்குக் கருவியாக இருத்தலின் 'கருத்தே' என்றார். கருதுங் காரணம்பற்றியே மனத்திற்குக் கருத்தேனும் பெயர் வந்தமைகொண்டு தெளிக. கருத்தால்

பொருள் நிச்சயம் கண்டபின் தெளிவு, ஆனந்தம் பிறக்கும், இது கொண்டே புறக்கண்ணினும் அகக்கண் சிறந்தது. வேண்டியார் வேண்டிவன வற்றைக் கற்பித்துத்தரும் தேவலோகக் கற்பகத்தருவைப்போல அடியார் வேண்டுவனவற்றை வேண்டுவதற்கு பக்குவமறிந்து பண்பறிந்து ஈந்தருவ பவன் இறைவன் ஆதலின் 'என் கற்பகமே' என்றார். அறிவு ஆகாசவடிவின் தாதலின் 'கண்ணிறைந்த விண்ணே' என்றார். இறைவன் ஆனந்தத்தையே யூட்டிப் புதிய பொருளினும் புதிய பொருளாய் பழய பொருளினும் பழம் பொருளாய் நிதினொருதலின் 'ஆனந்த வியப்பே' என்றார். 'அப்புத மலையே அருணிறைந்த சாகரமே, விற்பன வித்தே விளங்குபெருஞ் ஜோதியே' எனப் பிறருக்கொண்டு புகழ்ந்தமை கண்டு தெளியலாம். 10

வாக்காய் மனதாய் மனவாக் கிறந்தவர்பார்
ருக்காதே தாக்குத் தனியே பராபரமே.

(ப-ரை) வாக்காய் - வாக்காதி, மனதாய் - மனதாதி, மனம் - மனமும், வாக்கு-வாக்கும், இறந்தவர்-பால் - இறந்து கின்றுவர்கலிடத்தே, தாக்காதே - பொருத்தாதே, தாக்கும் - பொருத்தும், தனியே - ஒப்பற்றபொருளே, பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) எல்லாம் அவனாய், எல்லாச்செயலும் அவனது ஆதலின் 'வாக்காய்' என்றார். இறைவன் தத்துவங்களாகியும் தத்துவங்கள் தொண்ணூற்றாறுபடி கடந்தவனாகியும் கின்றலின் 'மனமாய்' என்றார். மனவாக்கு இறந்தவர் என் மெனன நிலையற்ற ஞானிகளா. தாக்கதே தாக்கும் என்றது தக்காது தங்குதலை. என் இறைவன் அங்கில்களுதபடி. ஏற்கும் இருப்பவன் ஆதலின் 'தாக்காதே தாக்கும்' என்றார். "விருப்பென்ன ஓரிடையில் மேவான்" என்று வாக்கும் சுண்டு கருத்தப்பாலது. எள்ளுக்குள் எண்ணெய் போல் இறைவன் எங்குத்தக்கி இருந்தாலும் ஞானியர் உள்ளத்து அவர் காண இருத்தலின் 'மனவாக் கிறந்தவர்பார் ருக்காதே தாக்குத்தனியே' என்றார். இறைவன் ஒப்பு உயர்வு அற்றவன் ஆதலின் 'தனியே' என்றார். 11

பார்த்தவிட மெல்லாம் பரவெளியாய்த் தோன்றவொரு
வார்த்தை சொல்லவந்த மனுவே பராபரமே.

(ப-ரை) பார்த்த-நோக்கின, இடம்-இடங்கள், எல்லாம் - எல்லாம், பரவெளியாய்-பராகாயமாக, தோன்ற-தோன்றும்படி, ஒரு-அடியேனுக்கு ஒரு, வார்த்தை-உபதேசமொழியை, சொல்ல-சொல்லும் பொருட்டு, வந்த-வந்தருளிய, மனுவே-மனுவோடுபமே, பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) இறைவனே பரிபக்குவ காலமுணர்ந்து ஆசாரியத் திருவுருவங்கொண்டு வந்தருளுகின்றானாதலின், 'ஒரு வார்த்தை சொல்லவந்த மனுவே' என்றார். ஒருவார்த்தை என்றது சித்தார்த்தமாக வாக்கியமாகிய ஞானோபதேசம். இறைவனின் ஞானோபதேசம் பெற்றபின் ஞானம்பெற்ற அடியார்க்கு இறைவன் சிதாகாசவடிவாகக் காணப்படுவன் ஆதலின் 'பார்த்த

வீட மெல்லாம் பரவெளியாய்த் தோன்ற' என்றார். பரவெளி என்றது பராகாயம். அதுவே 'சிதாசாயம்' குருமூர்த்தியாக வந்து உபதேசித்த ஞானோபதேசம் ஒப்பற்ற ஞானோபதேசம் ஆதலின் 'ஒரு வார்த்தை' என்றார்.

12

வானந்த மண்ணினந்தம் வைத்துவைத்துப் பார்க்கவெ
கானந்தத் தந்த அரசே பராபரமே.

[க]

(ப-ரை) வான்-ஆகாயத்தின், அந்தம்-முடிவாகவும், மண்ணின்-பூமியின், அந்தம்-முடிவாகவும், வைத்து-வைத்து, வைத்து-வைத்து, பார்க்க-பார்க்கும் படி, எனக்கு - அடியேனுக்கு, ஆனந்தம் - இன்பத்தை, தந்த - தந்தருளிய, அரசே-அரசே, பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ரை) வான் அந்தம் என்று கூறியது - ஆகாயத்தின் மேன்முடிவை, மண்ணினந்தம் என்றது - பூமியின் கீழ்முடிவை. 'வைத்து வைத்து' மிகுதிப் பொருளில் அடுக்கி வந்தது. இது வியாபித்து நின்று நின்று என்னும் பொருளது. ஞானிகளுக்கு அவர் பார்க்கும் இடங்களிலெல்லாம் இறைவன் வியாபகமாகக் காண்பன் ஆதலின் 'வானந்த ஆனந்தத்தந்த அரசே' என்றார். ஆனந்தம் என்றது - சிவானந்தத்தை. தான் இறைவனுக்குத் தொண்டார் தன்மையால் 'அரசே' என்றார். வானந்த மண்ணினந்தம் என்றது - அவரோகண ஆரோஹணக்கிரமம்.

13

அன்பைப் பெருக்கியென தாருயிரைக் காக்கவந்த
இன்பப் பெருக்கே இறையே பராபரமே.

(ப-ரை) அன்பை - அடியேனிடத்து அன்பை, பெருக்கி - மிகுவித்தி, எனது-அடியேனது, ஆர்-அருமையாகிய, உயிரை-உயிரை, காக்க-காத்தருள், வந்த - வந்தருளிய, இன்பம் - ஆனந்த, பெருக்கே - வெள்ளமே, இறையே-கடவுளே, பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ரை) அன்பு என்றது - இறைவன்மாட்டு அன்பை. "அன்பினைப் பெருக்கிப் பொழுதினைச் சுருக்கி" என்ற மணிவாசகர் வாக்கு ஈண்டு கருத்தர் பாவது. ஆருயிர் என்றது - மனிதப்பிறப்பை. இறைவன் ஆனந்தமயன் சுகசொருபன் ஆதலின் 'இன்பப் பெருக்கே' என்றார். இறைவன் எல்லா உயிர்களுக்குத் தலைவன் ஆதலின் 'இறையே' என்றார்.

14

வானமெல்லாங் கொண்ட மௌனமணிப் பெட்டகத்து
கானபணி யான வணியே பராபரமே.

[க]

(ப-ரை) வானம்-ஆகாயம், எல்லாம்-முழுதும், கொண்ட-தன்னிடத்தே அடக்கிக்கொண்ட, மௌனம்-மவுன நிலையாகிய, மணி - அழகிய, பெட்டகத் துக்கு-பெட்டியில், ஆன-வைப்பதற்குரிய, அணி-அலங்காரம், ஆன - ஆகிய, அணியே-ஆபரணமானவனே, பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ரை) மௌன நிலையுற்றார் மனத்தகத்தே சிதாசாயமுற்று மொழி
கீக் காணுமாதலின் 'வானமெல்லாங் கொண்ட மௌனமணிப் பெட்டகம்'

என்றார். மௌனமணிபெட்டகத்துக் கான பணியான வணியே' என்றார். 15

ஒடு மிருதிதியு மொன்றாகக் கண்டவர்கள்
நாடும் பொருளான நட்பே பராபரமே.

(ப-ரை) ஒடும்-ஒட்டையும், இரு-பெரிய, நிதியும்-திரவியமும், ஒன்றாக-ஒரேதன்மைத்தாக, கண்டவர்கள் - நோக்கிய ஞானிகள், நாடும் - தேடும், பொருள்-பொருள், ஆன-ஆகிய, நட்பே-நண்பே, பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ரை) உண்மை ஞானியர் 'ஒடுஞ் செம்பொனும் ஒக்க கோக்குவார்' என்றபடி, 'ஒடு மிருதிதியும் ஒன்றாகக் கண்டவர்கள்' என்றார். இதன் உண்மையை நீநாவுக்கரசர் திருச்சரித்தில் திருக்கோயில் புற்செதுக்கும் போது சிவபெருமான் திருவருளால் திருநாவுக்கரசர் மணப்பான்மையைச் சோதிக்க புற்களுடன் கிடந்த நவமணிகளையும் செம்பொன் திரளையும் பரற் கற்களோடு ஒன்றாகச்சேர்த் தெறிந்தார் என்னும் கதையால் அறியலாம். இதனானன்றோ சேக்கிழாரும் "செம்பொன்னு நவமணிவுஞ் சேண்விளங்க வாங்கவையு, மும்பர்பிரான் நிருமன்நிலை ருன்பருக்கை யுடனென்க, வெம்பெருமான் வாசிச ருழுவாரத் தினிலேந்தி, வம்பலர்மென் பூங்கமல் வாலியினிற் புகவெறிந்தார்" என்ற செய்யுள் வறியலாம். சிவஞானிகன் மாயா காரியமாகிய உலகப்பொருள்களைப் பொருள் செய்யாது மெய்ப்பொருளாகிய இறைவனையே நாடுவர் என்பார் 'ஒடு மிருதிதியு நாடும் பொருளான நட்பே' என்றார். நட்கப் படுவதை 'நட்பே' என்றது ஆகு பெயர். 'ஒடு மிருதிதியும்' இதில் வந்த உம்மைகள் எண்ணும்மைகள். 16

சித்த நினைவுஞ் செயுஞ்செயலு நீயெனவா
முத்தமர்கட் கான வுறவே பராபரமே.

(ப-ரை) சித்தம்-மனத்தினிடத்தே தோன்றும், நினைவும்-எண்ணமும், செய்யும்-அந்நினைவன்படிச் செய்கின்ற, செயலும்-செய்கையும், நீ-தேவரீரே, என-என்று, வாழ் - வாழ்கின்ற, உத்தமர்கட்கு - ஞானிகளுக்கு, ஆன-அதுகுதியான, உறவே-சுற்றமே, பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ரை) சித்தம் என்றது - ஈண்டு மனத்தை. சித்திப்பதற்கு இடமாக இருப்பது என்னும் பொருளது. நினைவு - எண்ணத்தை. அவர் அவர்கள் கர்மத்திற்குத் தக்கபடி இறைவனே நினைவை எழுப்புகின்றார். அந்த நினைவன்படியே செயல் கிழங்கின்றது ஆதலின் 'சித்த நினைவுஞ் செயலும் நீயென்' என்றார். தற்போதமற்று சிவபோதமற்று கிற்பவர்கள் ஞானிகள் ஆதலின் 'சித்த நினைவுஞ் செயலும் நீயென் வாழுத்தமர்' என்றார். "உள்ளத் துறவே" என்ற பெரியார்களின் கூற்றின்படி இறைவன் ஞானிகள் உள் னத்தே ஆனந்த ஜோகிமயமாக நிற்பவின் 'உத்தமர்கட் கான உறவே' என்றார். 'சித்த நினைவுஞ் செயலும்' என்றதன் கண்ணுள்ள உம்மைகள் எண்ணப்

பொருளில் வந்தன. இது காரணகாரியத் தொடர்ச்சியை விளக்கி நின்றது. உறுவு என்றது - சுற்றத்தை. 17

போதாந்தப் புண்ணியர்கள் போற்றிசய போற்றியெனு
வோதாந்த வீட்டில் விளக்கே பராபரமே. [ம்]

(ப-ரை) போதாந்தம்-ஞானமுடிவை அறிந்த, புண்ணியர்கள்-புண்ணிய வாண்கள், போற்றி போற்றி, சய-ஜய, போற்றி - போற்றி, எனும் - என்று ஆதித்துக்கூறும், வேதாந்த - (சித்தாந்தப்பொருளை உள்ளபடி தண்டனிய அப்பொருளுடங்கியுள்ள) வேதாந்த, வீட்டில் - வீட்டினுள்ளே ஏற்றிவைத்த, விளக்கே-கீழமே!, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) போதாந்தம் என்றது ஞானமுடிபு; அதாவது ஞானக் கொழுந்தி. 'போதாந்தப் புண்ணியர்' புண்ணிய மிகுதியால் ஞானக்கொழுந்தாய் விளங்குபவர்கள் என்பது பொருளாம். ஞானிகள் இறைவனை எஞ்ஞான்றும் வாழ்த்தி வணங்கிச் சிவானந்தம் உறுவர்கள் ஆதலினால் 'போற்றி சயபோற்றி எனும்' என்றார். வேதாந்தம் பொது சித்தாந்தச் சிறப்பு. வேதாந்தத்து விளங்கும் முடிபு சித்தாந்தச் செம்பொருள் ஆதலினாலும் சித்தாந்தச் செம்பொருள் ஆனந்த ஜோதிமயமாக நிற்கும் ஆதலினாலும் 'வேதாந்த வீட்டில் விளக்கே பராபரமே' என்றார். ஆன்மா தன்னையும் இறைவனையும் விளக்கக்கூட்டி அத்துவிதானந்த இன்பம் விளைத்தவன் 'வேதாந்த வீட்டில் விளக்கே' என்றார். விளக்குவது 'விளக்கு' இது காரணப்பெயர். விளக்கு-தெளியக்காட்டுவது. 18

முத்தாந்த வீதி முளரிதொழு மன்பருக்கே
சித்தாந்த வீதிவருந் தேவோ பராபரமே.

(ப-ரை) முத்தாந்தம் - மோக்ஷவியைத்து, வீதியில் - வீதியினிடத்தே விளங்கும் தேவீரது, முளரி - செந்தாமரைபோன்ற திருவடிபயை, தொழும்-வணங்குகின்ற, அன்பருக்கே-அன்பர்களுக்காகவே, சித்தாந்தம் - சித்தாந்தம் என்னும், வீதி-ராஜவீதியில், வரும் - எழுந்தருளி வருகின்ற, தேவோ - தெய்வமே, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) முத்தாந்தம் என்றது முத்தியின் முடிபு என்னும் பொருள் தரும். ஈண்டு முத்திநிலையை உணர்த்திற்று. இதனை அந்தமுத்தி எனக் கொண்டு கூட்டி உயிர்கள் அந்தத்தில் அடையும் முத்தி என்க. இறைவன் முத்திப்பொருள், முத்திக்கதிபதி, முத்தி அருள்பவன் ஆதலின் 'முத்தாந்த வீதி முளரி' என்றார். முளரி என்றது முளரிபோன்ற பாதத்தை. இது உவமையாகுபெயர். (முளரி - செந்தாமரை) சித்தாந்தவீதி இராஜவீதி ஆதலின் முத்திச் சிம்மாதனத்து இருக்கும் இறைவன் சித்தாந்தமாகிய இராஜவீதியிற் பவனி வருவன் ஆதலின் 'சித்தாந்த வீதிதரும் தேவோ' என்றார். 'வீதி' என்னுஞ் சொல் மார்க்கத்தையும், இடத்தையும் உணர்த்துதல் அநிக. 'அன்பருக்கே' என்பதில் 'வ' தேற்றேகாரம். இதனானே

தொழாத அன்பருக்கு சித்தாந்த வீதியில் வந்து காட்சியருளான் என்பது பெறப்படும். 'முளரி' இது முன்னரையை உடையது என்னும் காரணம் பற்றித் தாமரைக்கு வந்தபெயர். 19

ஈனத் தருமுடல மென்னதியா நென்பதற
ஆனந்தம் வேண்டி யலந்தேன் பராபரமே.

(ப-ரை) ஈனம் - இழிவை, தரும் - கொடுக்கும், உடலம் - சரீரத்தை, என்னது-என்னது எனவும், யான்-யான் எனவும், என்பது-என்று கூறுவது, அற - ஒழிய, ஆனந்தம் - தேவரீர் சிவானந்தத்தை, வேண்டி-விரும்பி, அலந்தேன்-துன்புற்றேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) உடல் மாயாசம்பந்தம் உடையது ஆதலினாலும், பொறி புலன்களைக்கொண்டு வாட்டி அலக்கழித்து பிறவிச் சேதுவாக்கலானும் 'ஈனத்தரு முடல்' என்றார். எனது என்றது - மமகாரத்தை. 'யான்' என்றது-அகங்கார தத்துவத்தை. 'யான்' என்னும் அகங்காரமும், 'எனது' என்னும் மமகாரமும் அற்றவர்கள் சிவஞானிகள் ஆதலினாலும், இவர்களுக்குச் சிவானந்தங்கைக்கூடுமாதலினாலும் 'ஈனத்தரு முடலம்' என்னதியா நென்பதற வனந்தம் வேண்டி யலந்தேன்' என்றார். அலந்தேன் என்றது - ஈடைக்கப் பெருமையினால் என்க. 20

என்புருகி நெஞ்ச மிளகிக் கரைந்துகரைந்
தன்புருவாய் நிற்க வலந்தேன் பராபரமே.

(ப-ரை) என்பு - எலும்பு, உருகி - நெக்குவிட்டு உருகி, நெஞ்சம் - மனமானது, இளகி-கரைந்து, கரைந்து கரைந்து - உருகி உருகி, அன்புருவாய்-தேவரீர் மாட்டு அன்புமயமாக, நிற்க-நின்றிருக்க எண்ணி (அது கைகூடாமையினால்), அலந்தேன்-துன்பம் அடைந்தேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) 'என்பு' இது 'எலும்பு' என்பதன் விகாரம்; அன்பு மிகுதியும் உடையாருக்கு எலும்பு உருகுதலும், மனக் கரைதலும் இயற்கை ஆதலின் 'என்புருகி நெஞ்ச மிளகிக் கரைந்து கரைந் தன்புருவாய் நிற்க' என்றார். என்பு உருகுதல் ஆவது - எலும்பு நெக்குவிட்டுருகுதல். மனக்கரைதலாவது-மனங் குழைவடைதல். கரைந்து கரைந்து என்பது - மிகுதிப்பொருளில் அடுக்கி நின்றது. அன்புருவாய் நிற்க என்றது - அன்புமயமாய் நின்றிலை. எலும்பு கடினமுடைய தாதலின், மனம் கல்லினும் வண்மைபுடைத்தாதலின் முறையே உருகல், இளகல் இன்றி 'அலந்தேன்' என்றார். 21

சுத்த வறிவாய்ச் சுகம்பொருந்தி நல்லாலென்
சித்தந் தெளியாதென் செய்வேன் பராபரமே.

(ப-ரை) சுத்த - பரிசுத்தமாகிய, அறிவு - அறிவுருவம், ஆய்-ஆதி, சுகம்-நித்தியானந்தத்தை, பொருந்தின்-அடைந்தால், அல்லால்-அல்லாமல், என்-அடியேனின், சித்தம்-மனம், தெளியாது-தெளிவடையாது, என் - இதற்கு அடியேன் என்ன, செய்வேன்-செய்யமாட்டுவேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-நா) சுத்த அறிவு என்றது மாசற்ற அறிவை. அதாவது பதிஞானத்தை. சுகம் என்றது நித்தியானந்தமாகிய சிவநந்தத்தை. இனிமுத்தி இன்பத்தை எனினும் ஆம். தெளிவடையாது என்றது கீழியினின்று மாறிச் சாந்தி பெறுதென்பதாம். இறைவனை தேவரீரின் அருளினிற் அறிவு உருவாதலும், நித்தியானந்த முறையும், சாந்திபெறலும் முடியாதாகும். அதற்குத் தேவரீரின் அருளே வேண்டும்; அதற்கு அடியேன் என்செய்க் கடவது? எவ்வாறு தேவரீரின் திருவருளைப்பெறவேன் என முறையுடுகின்றார். சித்தம் என்றது சிந்தித்தற்கு ஆதாரமாக கிற்கும் மனத்தை.

22

மாற வனுபூதி வாய்க்கினல்லா லென்மயக்கற்
தேருதென் செய்வேன் சிவமே பராபரமே.

(ப-நா) மாற - பேதப்பாத (இடையீட்டில்லா), அனுபூதி-சிவானுபவம், வாய்க்கின்-இடைக்கின், அல்லால் - அல்லாமல், என்-அடியேனின், மயக்கம்-மனமயக்கம், தேருது - தெளிவடையாது, என் - அடியேன் இதற்கு என்ன, செய்வேன்-செய்யக்கடவேன், சிவமே-மங்களாகாரணே!, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-நா) மாற என்பது தோன்றித்தோன்றி மறையாத என்னும் பொருளது. அனுபூதி என்றது-சிவசொரூபங்கண்டு அந்தச் சிவானந்தத்தே அழுந்தி இன்புற்றிருக்கும் நிலையை. மயக்கம் என்றது-பிரபஞ்சமாயையால் உண்டாம் மனமருட்சியை. தேருது என்றது - மனச்சாந்த மடையாது என்பதாம். தன்னையுந் தலைவனையும் அறிந்து தலைவனைக்கடி. இன்புற்றிருக்கும் நிலையே தெளிந்த நிலையாகும். என்செய்வேன் என்றது-அடியேன் தேவரீரின் திருவருளைப்பெற்று சிவநந்தம் பெறுதற்கு என் செய்க்கடவேன் என்பதாம். மனத்துயர் அமங்கலமானது. அமங்கலந்தொலைந்து மங்களமுண்டாக மங்களசொரூபியை வேண்டவேண்டு மாதலின் மங்களகரன் என்னும் பொருள்கொண்ட 'சிவமே' என்றார்.

23

தாகமறிந் தின்பநிட்டை தாராயே லாகெடுவேன்
தேகம் விழுந்திடினென் செய்வேன் பராபரமே.

(ப-நா) தாகம் - (அடியேனுக்கு உண்டாயிருக்கும்) ஆவலை, அறிந்து-தேவரீர் தெரிந்து, இன்பம்-சிவநந்த, நிஷ்டை - நிஷ்டையை, தாராயேல்-தரா தொழிவாயின், ஆ-ஐயோ!, கெடுவேன்-கெடுவேன்!, தேகம் - இந்த உடம்பானது, விழுந்திடின-நழுவிவிட்டால், என்-அடியேன் பிறகு என்ன, செய்வேன்-செய்யக்கடவேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-நா) 'தாகம்' இது இன்றியமையாததும் பெரிதும் ஆகிய ஆவலைக் குறித்தது. நாபத்திரயங்களா லுண்டாகிய வெப்பத்தால் தாகம் ஏற்பட்டது. அதனைத் தணிக்க சிவநந்தமாகிய இன்பவெள்ளம் வேண்டும் என்பார் 'தாகமறிந் தின்பநிட்டை தாராயேல்' என்றார். பெறுதற்கரிய இந்த மாணிட தேகத்தாலேயே சிவநந்த நிட்டை பெறவேண்டி இருத்தலின் 'தேகம் விழுந்திடின' என்செய்வேன்' என்றார். 'ஆகெடுவேன்' இவை

இரக்கப்பொருள் குறிக்கவந்த சொற்கள். நிட்டை என்பது - தலைவனை அறிந்து அவனைக்கண் டானந்தத் தழுந்தி இருக்கும் நிலை.

24

அப்பா என் னெய்ப்பில்வைப்பே ஆற்றுகிலேன் போற்றி
செப்பு வந்தல்லால்வேறென் செய்வேன்பராபரமே. [யென்று

(ப-நா) அப்பா-என் கந்தையே!, என் - அடியேனின், எய்ப்பு-குறாவு, இல் - இல்லாத, வைப்பே - உன்னும் இடத்து உதவும் பொக்கிஷமே! (கிசேபமே), ஆற்றுகிலேன் - பிறவிகளையே ஆற்ற முடியாதவனாக இருக்கின்றேன், (இந்நோயைத் தணித்துக்கொள்ளப் பொருட்டு) போற்றி - தேவரீருக்குப் போற்றி, என்று - என்று, செப்புவது - நமஸ்காரம் சொல்லுவது, அல்லால்-அல்லாமல், வேறு - வேறு, என்செய்வேன் - அடியேன் என்ன செய்யக்கடவேன்?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-நா) இறைவன் எல்லா உயிர்களுக்குந் தந்தையாதலினால் 'அப்பா' என்றார். 'எய்ப்பில் வைப்பு' என்பதற்குத் தனர்த்தகாலத்து உதவும் குறையா நிதியே எனினும் ஆம். வைப்பு என்றது இளைத்தகாலத்து உதவ வேண்டுமென்று தேடிவைத்த திரவியத்தைக் குறிக்கும். 'ஆற்றுகிலேன்' இதில் 'இல்' இடைநிலை முடியாமைப் பொருளுணர்ச்சி நின்றது. 'போற்றி' இது துதி, நமஸ்காரம் என்னும் பொருள்தரும் தமிழ்ச்சொல். 'செப்புவது' ஈண்டு செப்பு என்பது திணைச்சொல்.

25

உற்றறியு மென்னறியு முட்கருவி போற்சலிமாண்
டற்றுமின்பந் தந்திலையே ஐயா பராபரமே.

(ப-நா) உற்று - (பொறிகளைக்கருவியாகக்) கொண்டு, அறியும் - அறி கின்ற, என் - அடியேனுடைய, அறிவும் - அறிவும், உன் - உன்னையிருப்பன வாகிய, கருவி-அந்தக்கரணங்கள், போல்-போல, சலி-ஒளி, மாண்டு-மழுங்கி, அற்றும் - ஒழிந்தும், இன்பம் - இன்னமும் அடியேனுக்கு சிவானந்தத்தை, தந்திலையே-தந்தருளினாய் இல்லையே, ஐயா-அப்பனே!, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-நா) உற்று என்றது - புறக்கருவிகளாகிய ஐம்பொறிகளை உற்று என்னும் பொருளது. அறிவு என்றது-புலன்களை அறியும் அறிவு என்பதாம். உட்கருவி என்றது - மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரங்களாகிய அந்தக் கரணங்களை. சலி என்றது - புலன்களைப்பற்றி நிகழும் அறிவின் ஒளியை, சலிமாண்டற்று என்றது - அறிவு பொறி புலன்வழி செல்லாது அடங்கி கிற்கும் நிலையைக் குறித்தது. இன்பம் என்றது - சிவநந்தத்தை. இன்பம் கூட்டுவப்போன் இறைவன் ஆதலின் 'இன்பந்தந்திலையே ஐயா' என்றார்.

26

சொல்லா லடங்காச் சுகக்கடல் வாய்மடுக்கின்
அல்லாலென் ருக மறுமோ பராபரமே.

(ப-நா) சொல்லால் - (மவுணுணந்த நிட்டையிலிருந்தறிவதன்றி) சொல் லால், அடங்கா-சொல்லி முடியாத, சுகம்-சுகானந்தமாகிய, கடலில் - சாகரத் தில், வாய்-வாய்வைத்து, மடுக்கின்-பருகினால், அல்லால் - அல்லாமல், என்-

அடியேனின், தாகம் - மோகூனந்தத்தை அனுபவிக்கவேண்டும் என்னும் ஆசை, மறுமோ-அடங்குமோ?, பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ரை) சிவபெருமான் திருவருளால் பெறும் சிவாநந்தம் மாயையின் காரியமாகிய வைகரி சம்பந்தப்பட்ட வாக்காற் சொல்லிக்காட்ட முடியாதது ஆதலின், 'சொல்லா லடங்கா' என்றார். இச் சிவாநந்தத்தை குரு அருளால் மெனன கிட்டையிலிருந் துணரமுடியாது. சொல்லிக்காட்டுந் தன்மையுடையதல்ல என்பார் 'சொல்லா லடங்காச் சகக்கடலில்' என்றார். வாய் மடுச்சல் என்றது கிறம்ப உண்ணலைக் குறிக்குஞ்சொல் என்பதாம். தாகம் என்றது மோட்ச வேட்கையை. மறுமோ என்றது சிவாநந்தம் துய்த்து அடங்கி சாந்தநிலை பெறலைக் குறித்தது. துய்த்துவேட்கை கிற்றிலைக் குறித்தது. மறுமோ என்றது விடைதழுவி விலா. மறுது என்னும் பொருளது.

27

பாராயோ என்னைமுகம் பார்த்தொருகா லென்கவலை
திராயோ வாய்திறந்து செப்பாய் பராபரமே.

(ப-ரை) என்னை - அடியேனின், முகம் - முகத்தை, பாராயோ - (குரு மூர்த்தியாகக் கோலங்கொண்டருளி வந்து) நேரிற் பார்க்கமாட்டாயோ, (அவ்வாறு) ஒரு - ஒரு, கால் - தாம், பார்த்து-பார்த்து, என்-அடியேனின், கவலை-துன்பத்தை, திராயோ-தீர்த்தருளாயோ, வாய் - திருவாயை, திறந்து-மலர்ந்தருளி, செப்பாய்-சொல்லி அருள்வாய், பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ரை) 'அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்' என்றபடி அடியேன் முகத்தை நோக்கியருளின் அடியேன் கவலை தேவரீருக்குப் புலப்பட்டு இரக்கம் உண்டாகி அடியேனின் கவலையைத் தீர்ப்பீர் என்னும் சருத்திக் கொண்டு 'பாராயோ என்னை முகம்' என்றார். ஒருகால் என்றது-இன்னும் ஒருமுறை என்னுந் குறிப்பைக்கொண்டது. தேவரீரின் திருவுளம் அடியேன் கேட்கச் சொல்லினாலன்றி அடியேன் அறியும் ஆற்றல் உடையவன் அல்லன் என்பார் 'வாய்திறந்து செப்பாய்' என்றார். 'செப்பாய்' இது திசைச்சொல். சொல் என்னும் பொருளது.

28

ஓயாதோ வென்கவலை உள்ளையா னந்தவெள்ளம்
பாயாதோ ஐயா பகராய் பராபரமே.

(ப-ரை) என்-அடியேனின், கவலை-துயரம், ஓயாதோ-அடியேனைவிட்டு நீங்காதோ?, உள்ளே-அடியேன் உள்ளத்தின் கண்ணே, ஆனந்தம்-சிவாநந்தமாகிய, வெள்ளம்-வெள்ளம், பாயாதோ-பெருக்கெடுத்துப் பாயாதோ, ஐயா-அப்பனே!, பகராய்-சொல்லி அருள்வாயாக, பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ரை) கவலை என்றது-பிரபஞ்சமாயை பற்றிவரும் மனோசஞ்சலத்தை. இனி முகத்திப்பேறு என்று எய்துமோ? அடியேனுக்குக் கிடைக்குமோ? திருவருள் கைகூட்டுமோ என்பனவாகிய கவலை எனவுந் கூறுவர். உள்ளே என்றது - அந்தர்முகத்தை. 'பகராய்' முன்னிலையாவல். 'ஓயாதோ' 'பாயாதோ' என்றதன் ஈற்று ஓகாரங்கள் வினாப்பொருளில் வந்தது.

29

ஓகோ வுனைப்பிரிந்தா ருள்ளங் கனலில்வைத்த
பாகோ மெழுகோ பகராய் பராபரமே.

(ப-ரை) ஓகோ - ஓகோ!, உனை-தேவரீரை, பிரிந்தார்-பிரிந்த அடியார் களின், உள்ளம்-மனம், கனலில்-நெருப்பில், வைத்த-வைக்கப்பெற்ற, பாகோ-பாகுதானோ?, மெழுகோ-மெழுகுதானோ?, பகராய்-சொல்லி அருள்வாயாக பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ரை) 'ஓகோ' இது வியப்புப்பொருள் தாவந்த வியப்புக்குறி. உனை என்றது - இறைவனை. பிரிந்தார் என்றது - மெய்படியார்களே. உள்ளம் என்றது - மனத்தை. இது இடவாகுபெயர். உள்ளே இருக்குங் காரணம் பற்றிவந்த காரணப்பெயர். கனல் என்றது - நெருப்பை, கனலுவது கனல், (கனலுதல்-தகித்தல்) பாகும், மெழுகும் நெருப்பிற்குச் சமீபத்தில் வைத்தவுடன் நீரா உருகுந் தன்மையதாதலின் 'பாகோ மெழுகோ' என்றார். ஈற்று ஓகாரங்கள் இரண்டும் வினாப்பொருளது. 'பாகோ மெழுகோ' என்றதனால் அப்பாவினும் மெழுகினும் அதிகம் உருகுகின்ற தென்பது பொருளாம். இறைவனைவிட்டு பகிர்முகப்படுங்கால் அடியார்க்கு ஆராமமேதோன்றி உன் னம் உருகுவர் ஆதலின் இவ்வாறு கூறினர். இதனை, "விண்ணோர் போற்றும் அண்ணலோ! விடையூர்தேவே என்னுயிரே, கண்ணெண்ணியே கருதொளியே! கலந்தாய் எங்கோ மறைந்தாயே, பெண்ணார் பாகப் பெருமானே! பித்தாய் அடியேன் நெருப்பிட்ட, எண்ணோர் பாகோ மெழுகோவென் றியம்ப உருகியுலந்தேனே" என்ற அழகவாக்கானும் அறிக.

30

கூர்த்தவறி வத்தனையுந் கொள்ளைகொடுத் துன்னருளை
பார்த்தவனு னென்னைமுகம் பாராய் பராபரமே. [ப]

(ப-ரை) நான் - அடியேன், கூர்த்த - அடியேனின் துண்ணிய, அறி - அறிவு, அத்தனையும்-முழுதையும், கொள்ளை - தேவரீருக்குக் கொள்ளைபாக, கொடுத்து-கொடுத்தது, உன்-தேவரீரது, அருளை-திருவருளையே, பார்த்தவன்-எதிர் பார்த்துக்கொண்டிருப்பவன், (ஆகையினால்) என்னை-அடியேனை, முகம்-அடியேனின் முகத்தை, பாராய்-பார்த்தருள்வாயாக, பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ரை) கூர்த்த அறிவு என்றது கூரிய அறிவை. கூரிய அறிவே அதிமூட்பமான விஷயங்களுள் எல்லாம் முதலாவது ஆராய்ந்து அறியும் தன்மையுடையதாகும் ஆதலின் 'கூர்த்த அறிவு' என்றார். இதனுள்ளன்றோ, "குசைநுனி அதனினுந் கூரியமதி" என்றார் பிறரும். அறிவு அத்தனையும் கொள்ளை கொடுத்தலாவது சிந்தனை முற்பையுந் சிவத்துக்கே ஆக்கல். இதனுள்ளன்றோ பேரியார்களும், "சிந்தனை யுனக்குத் தந்தேன்" எனவும், "சிந்தனைநின் றுனக்காக்கி" எனவுந் கூறினர். அடியேன் முகத்தை நோக்கித் தேவரீருக்குக் கருணைபிறக்கும் என்பார், 'என்னை முகம் பாராயோ, என்றார். 'அத்தனையும்' என்றதன் ஈற்று உம்மை முற்றும்மை.

31

கடலமுதே தேனேன் கண்ணோ கவலைப்
படமுடியா தென்னைமுகம் பார்நீ பராபரமே.

(ப-ரை) கடல்-திருப்பாற்கடலில் பிறந்த, அமுதே-அமிர்தமே, தேனே-
தேனே, என்-அடியேனின், கண்ணே-கண்ணே!, கவலை-கவலையானது,
பட-இனிமேல் அனுபவித்து, முடியாது-முடிவுபெறாது, (ஆனந்தமாய்) என்னை-
அடியேனை, நீ-தேவரீர், முகம்-முகம், பார்-பார்த்தருள் செய்வாயாக,
பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) தேவர்கள் சாகாமருந்து பெறுப்பொருட்டு கடலில் இளிய
சுவையுடைய மருந்து தோன்றிற்று. அதனை உண்டு நரை, நிரை, மூப்பு,
சாக்காடு அற்று இருந்தனர் ஆதலின் 'கடலமுதே' என்றார். அமுத-அழி
வில்லாதது. அழிவில்லாமையைத் தருவது என்னும் பொருளது. தேனே
என்றது - நறுமணமும் இன்கவையும் குறித்து உவமை ஆயிற்று. இதனை
"தேனையும் பாலையும் கண்ணிலடி மொழித்தினிய, கோனவன்போல் வந்
தென்னை" எனவும், "ஊனா யுயிரா யுணர்வா யென்னுட் கலந்து, தேனா
யமுதமுமாய்த் தீங்கரும்பின் கட்டியுமாய், வாறோ ரறியாவழி யெமக்குத்
தந்தருளும்" எனவரும் மணிவாசகத்தாலும் அறியலாம். இறைவன் உயிர்
கட்டு அறிவாகவும், அறிவிப்பவனாகவும் இருத்தலின் 'கண்ணே' என்றார்.
முகம்பார் என்றது-முகம்பார்த்து அருள்செய் என்ற குறிப்பினது ஆம். 32

உள்ள மறிவாய் உழப்பறிவாய் தானேழை
தள்ளிவிடின் மெத்தத் தவிப்பேன் பராபரமே.

(ப-ரை) உள்ளம்-அடியேனின் மனத்தை, அறிவாய்-தேவரீர் அறிவீர்,
உழப்பு-அடியேன் துன்பப்படுதலை, அறிவாய்-அறிவீர், நான்-அடியேன்,
எழை-அறிவில்லாதவன், தள்ளி-அடியேனை ஏற்று அருள்செய்யாது துன்
பமேபடும்படித் தள்ளி, விடின்-விட்டால், மெத்த-அடியேன் மிகவும், தவிப்
பேன்-வருந்தவேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் எல்லாப் பொருளிலும், எல்லா உயிருள்ளும் சர்வத்
தரியாமியாய் இருப்பவன் ஆதலின், 'உள்ளம் அறிவாய், உழப்பு அறிவாய்'
என்றார். தள்ளிவிட்டாலும் இறைவன் திருவருளைப்பெறும் நெறியறிந்து
கூடம் அறிவினமையால் 'எழை' என்றார். உழப்பு என்றது பிரபஞ்ச
மாயையிற் சிக்கிப் பிறந்திறந்து உழல்வதை. தவிப்பேன் என்றது தாபத்
திரயங்களால் வருந்துவதை. இதனை, "எங்கு கிறைந்த பரம்பொருளே!
எழை எண்ணம் அறியாயோ!, பொங்கி எழுமென் அல்லலெலாம் பொல்லா
மணியே! அறிவாயோ!, அங்கக் கருணைப் பெருங்கடலே தோன்ற வந்தே காத்
தருள்வாய், தங்கி கின்றே தாமதித்தால் தமியேனை தவித்துச் சாவேனே!"
என்ற அழக வாக்காலும் அறியலாம். 33

கன்றினுக்குச் சேதா கனிந்திரங்கல் போலவெனக்
கென்றிரங்கு வாய்கருணை யெந்தாய் பராபரமே.

(ப-ரை) கன்றினுக்கு - சுதந்தரம் இல்லாத கன்றின் பொருட்டாக,
சேதா - சன்றணிமையுடைய பசுவானது, கனிந்து - மனம் உருகி, இரங்கல்-
இயற்கைக்கருணையினால் இரங்குதல், போல - போல, கருணை - கருணைக்கட
லாகிய, எந்தாய் - எனது தந்தையே, எனக்கு - என்பொருட்டு, என்று-
எக்காலம், இரங்குவாய்-இரங்கியருள்வாய்?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) கன்று - என்றது சண்டு புனிற்றினம் கன்றைக் குறிக்கும்.
ஆபத்தினின்றும் தன்னைக் காத்துக்கொள்ள அறிவு ஆற்றல் அற்றகன்று
என்பதாம். சேதா என்றது - கன்றைச் சமீபத்தில் சன்றுநின்ற பசுவைக்
குறித்தது. கன்றினுக்குச் சேதா கனிந்திரங்கல் என்றது உவமை, தந்தைக்
குச் சேயைக் காத்தல் கடுகுதலினாலும், ஏனைப் பிதாக்களைப்போலாது
நீ கருணையுடைய பிதா, கருணைக்கடலாகிய பிதா ஆதலினாலும் என்னைக்
காத்தருள்செய் என்பார் 'என்றிரங்குவாய் கருணையெந்தாய்' என்றார்.
என்று என்றது - எந்தக்காலத்து என்று காலத்தை வினவி கின்றது. 34

எண்ணை வெண்ணாமெலா மெண்ணியெண்ணி யெழை
புண்ணாகச் செய்ததினிப் போதும் பராபரமே. [நெஞ்சம்

(ப-ரை) எண்ணை-பிரபஞ்சமாயைக் குட்பட்டத் தட்டிநீந்து தடுமாறி
கிட்டுதற்கு அரிய பலவற்றை மனத்தில் தேட்டமுற்று எண்ணக்கூடாத,
எண்ணம்-எண்ணங்கள், எலாம்-எல்லாவற்றையும், எண்ணி-நினைந்து, எண்ணி-
நினைந்து, எழை-எளியேனுடைய, நெஞ்சம்-மனமானது, புண் - புண், ஆச-
ஆச, செய்தது - செய்தது, இனி-இனி, போதும் - போதும், பராபரமே!—,
எ-று.

(வி - ரை) அடியேன் பிரபஞ்சமாயையிற் பட்டு எண்ணாதன எண்ணி
நெஞ்ச புண்ணானது போதும் என்பது பொருளாக இக்கண்ணியைத் திரு
வாய்மலர்ந்தருளினார். இனி தேவரீரின் திருவருளைப் பெறும்பொருட்டு
கிட்டுதற்கரிய பலவற்றை மனத்தே சிந்தித்து அது கிட்பாமையால் அடி
யேன் நெஞ்சம் புண்ணானது போதும் என்பது பொருளாகக் கூறினும்
பொருந்தும். அறிவு குறைவு நோக்கித் தன்னை 'எழை' என்றார். என்னை?
கிட்டற்கரியனவற்றை எண்ணாதலின் என்க. எண்ணி வருந்தின் நெஞ்ச
புண்ணும் என்பது யாருமறிந்தது 'எழை நெஞ்சம் புண்ணாக' என்றார்.
இதனை, "செஞ்சொல்லு நினைந்தருகு நெஞ்சிற் புண்ணும்" எனவும்,
"நெடுநூரம் எண்ண நெஞ்ச புண்ணாவது" என்ற ஆன்மேய வாக்குகளாலும்
அறியலாம். 35

ஆழித் துரும்பெனவே யங்குமிங்கு முன்னடிமை
பாழிற் றிரிவதென்ன பாவம் பராபரமே.

(ப-ரை) உன் - இறைவனே தேவரீரது, அடிமை-அடிமையாகிய நான்
ஆழி - சமுத்திரத்தினிடையே அகப்பட்ட, துரும்பு - செத்தை, எனவே-
ஓப்பாக, அங்கும் - சொர்க்க நரகங்களிலும், இங்கும் - எண்ணரிய பிறவிகள்

எடுத்து இவ்வுலகிற்கும், பாழில்-வினாக, திரிவது-திரிந்து உழல்வது, என்ன-
என்ன, பாவம்-பாவப்பயன், பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) சமுத்திரத்துத் துரும்பு ஓரிடத்து நிலைபெற்றிராமல் ஈரை
சேரும்வரை அலையில் அலைந்துகொண்டே கிடக்கும். இதனை இறப்பதும்
சொர்க்க நாகங்களில் உழல்வதும் பூமியிற் பிறப்பதும் போவதும் வருவது
மாக இருக்கும் தனக்கு ஒப்பிட்டுக் கூறிடற்கு ‘ஆழித் துரும்பெனவே யங்கு
மிங்கு முன்னடிமை, பாழிற்றிரிவ தென்னபாவம்’ என்றார். அங்கு என்றது-
கவர்க்க நாகங்களாகிய இடங்களை. இங்கு என்றது - இப்பிரபஞ்சத்தை,
பாழிற் திரிவது என்றது-இறத்தல், பிறத்தல்களை. இக்கருத்தை “இங்கிருக்க
வென்ற லெமனெட்டா னிவ்விடம்விட், டங்கிருக்க வென்ற லயனெட்
டா—எங்குவைத்துப், பேணுவே னிவ்வுடலைப் பித்தா பிறை கடும்
தாணுவே சொக்கநா தா” என்ற தனிப்பாடற்நாட்டே செய்யுளாலும்
அறியலாம். 36

கற்றவறி வாலுனைநான் கண்டவன்போற் கூத்தாடிற்
குற்றமென்றென் நெஞ்சே கொதிக்கும் பராபரமே.

(ப-ரை) கற்ற - உலக நூற்களைக்கற்ற, அறிவால் - அறிவினாலே, உனை-
தேவரீரை, நான்-அடியேன், கண்டவன் - கண்ணுக்கு நேராகக் கண்டவனை,
போல்-போல, கூத்தாடி-நடித்தால், குற்றம் - அவ்வாறு நடிப்பது குற்றமா
கும், என்று-என்று, என் - அடியேனின், நெஞ்சே - மனமே, கொதிக்கும்-
கொதிக்கும், பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) கல்வி ஞானக்கல்வி, உலகக்கல்வி என இருதிற்பபடும். உலகக்
கல்வியால் இறைவனைக்காண முத்தி எய்தமுடியாது. இறைவனைக்காண
முத்தி எய்த ஞானக்கல்வியே வேண்டும். உலகக் கல்வியைக்கற்று கடவுளைக்
கண்டதுபோல் நடிப்பின் அது வஞ்சம் ஆம். இதுகொண்டே, ‘கற்றவறிவா
... .. ‘ என் நெஞ்சே கொதிக்கும்’ என்றார். கூத்தாடல்
என்றது-நடித்தலை. ‘நெஞ்சே இதின் ஈற்று வகாரம் தெரிநிலை வகாரம்.
இதனானன்றோ, சமண முனிவர்களும், ‘அலகுசால் கற்பின் அறிவுதூல்
கல்வா, தலகதூல் ஓதுவ தெல்லாம்—கலகல், கூத்துணை யல்லாற் கொண்டு
தடுமாற்றம், போலூர் துணை யறிவா நில’ என்றனர். 37

ஐயோ உனைக்காண்பா னுசைகொண்ட வத்தனையும்
பொய்யோ வெளியாப் புகலாய் பராபரமே.

(ப-ரை) ஐயோ - ஐயோ!, உனை-தேவரீரை, காண்பான்-காண, ஆசை-
அடியேன் ஆசை, கொண்டது - கொண்டது, அத்தனையும் - அவ்வளவும்,
பொய்யோ-பொய்தானோ?, வெளியா-வெளிப்படையாக, புகலாய் - சொல்லி
யருவாயாக, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) ‘ஐயோ’ இது இரக்கக் குறிப்புத்தர வந்து நின்றது. காண்
பான்-என்றது ஆச்சாரிய திருக்கோலமாகக் காண என்பதாம். இனி ஆனந்த

மோனாதீத ஜோதியாய் மெனனநிட்டையி லிருந்து காண என்பாரும் உண்டு.
இதற்குங் குரு கடாட்சம் வேண்டும் என்பதற்கு, அடியேன் கொண்ட
ஆசையும் வீணாகி, பட்டபாடும் வீணாகிவிடுமோ என்பார் ‘ஆசைகொண்ட
தத்தனையும் பொய்யோ’ என்றார். வெளியாப் புகலாய் என்றது - அடியேன்
அறியும்படி வெளிப்படையாகப் புகன்றருள்வாய் என்பதாம். இனி இதற்கு
ஆகாயவாணியாக நின்று புகலாய் எனப் பொருள் கொள்வாரும் உண்டு.
(வெளி-ஆகாயம்) புகலாய் என்றது-சொல்லியருள்வாயாக என்ற பொருளது.
இது முன்னிலையேவல். 38

துன்பக்கண் ணிரிற் துளைந்தேற்குன் னுனந்த
இன்பக்கண் ணிரிவருவ தெந்நாள் பராபரமே.

(ப-ரை) துன்பம் - (உலக சம்பந்தமான) துன்பங்களால், கண் - கண்களி
னின்றும் வழிகின்ற, நீரில் - நீரிலே, துளைந்தேற்கு - படிந்த அடியேனுக்கு,
உன் - தேவரீருடைய, ஆனந்தம் - நிரதிசயானந்தத்தால் விளையும், இன்பம்-
இன்பத்தால் உண்டாகும், கண்-கண்களின், நீர்-ஆனந்தபாஷ்பம், வருவது-
சொரிவது, எ-எந்த, நான்-காலமோ, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) பிரபஞ்சமாயையே துன்பத்திற்குக் காரணமாகவின ‘துன்பக்
கண்ணீர்’ என்பதற்கு உலக சம்பந்தமான துன்பங்களால் உண்டாகும் கண்
ணீர் என்றும். ‘துளைதல்’ ஈண்டு முழுதல், படிதல் என்னும் பொருளது.
உன் ஆனந்தம் என்றது-சிவானந்தத்தை. இன்பக்கண்ணீர் என்றது-துன்பக்
கண்ணீராகிய சோகபாஷ்பத்துக்கு எதிரிடையாகிய ஆனந்த பாஷ்பத்தை.
இக்கண்ணால், அடியேனின் பிரபஞ்ச வாழ்வையற்று சிவாநந்தப் பெருக்
கில் முழுதி ஆனந்திப்பது எந்த நாளோ என இறைவனை வினாவுகின்றார். 39

வஞ்சனையும் பொய்யுமுள்ளே வைத்தழுக்கா ருயுளறும்
நெஞ்சனுக்கு முண்டோ நெறிதான் பராபரமே.

(ப-ரை) வஞ்சனையும் - வஞ்சனையையும், பொய்யும் - பொய்யையும்,
உள்ளே - மனத்துக்குள்ளே, வைத்து - வைத்துக்கொண்டு, அழுக்காறும்-
பொருமையாக, உளறும் - குழறிப் பேசுகின்ற, நெஞ்சனுக்கும் - மனத்தை
உடைய அடியேனுக்கும், நெறிதான் - சன்மார்க்க நெறிதான், உண்டோ-
சித்திக்குமோ?, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) வஞ்சனையும், பொய்யும் மனத்தகத்து உறும் மாசாகும்.
இவ்விரண்டும் இன்மையே தாய மனத்திற்கு அழகாகும். “புறந்தாய்மை
கீரானமையு மகந்தாய்மை வாய்மையாற் காணப்படும்” என்றும், “பொய்
யாமை பொய்யாமை யாற்றினறம்பிற செய்யாமை செய்யாமை நன்று” என்
தும் கூறினர் திருவள்ளுவராயனாரும். பொருளையின் இழிவை “அழுக்கற்
றகன்றருமில்லையெ டில்லாற் பெருக்கத்திற் தீர்ந்தாரு மில்” என்ற தீருத்தற
ளாலும் அறியலாம். வஞ்சனை, பொய், அழுக்காறு ஆகிய இம்மூன்றில் தனித்
தனி ஒன்றொன்றிருப்பினுமே முத்திரெறி கூடல் கூடாதாம். இம்மூன்றும்

ஒருமிக்கக் கூடின் எவ்வாறு முத்தி சித்திக்கும் என்பார் 'வஞ்சனையும் பொய்யும் நெஞ்சனுக்கு முண்டோ நெறிதான்' என்றார். நெறி என்றது - முத்திரெறியை. 'நெஞ்சனுக்கும்' என்றதன் கண்ணுள்ள ஈற்று உம்மை முற்றும்மை.

40

பாசம்போய் நின்றவர்போற் பாராட்டி யானாலும்
மோசம்போ னேனான் முறையோ பராபரமே.

(ப-ரை) பாசம் - பிரபஞ்சப்பற்று; போய்-அகன்று, நின்றவர் - ஞானத் துடன் நின்றவர்கள், போல் - போல், நான் - அடியேன், பாராட்டி-நடித்து, ஆனாலும் - ஆனாலும், மோசம் - மோசம், போனேன் - போய்விட்டேன், முறையோ-இது ஒழுங்கு உடையது ஆகுமோ, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) பாசம் என்றது-மாயாகாரியமாகிய பிரபஞ்சப்பற்றை. பாசம் போய் நின்றவர்-என்றது சிவஞானியரை. பாராட்டி என்றதனால்-உண்மையாய் பாசம் அகன்று கில்லாது அகன்றவன்போல் நின்று மோசம் போனேன் என்பார் 'பாராட்டி யானாலும் மோசம் போனேன்' என்றார். 'முறையோ'—இது ஒழுங்கோ, இது நீதியோ என்னும் பொருளது. இனி இதற்கு முறையிடாகவுக் கூறலும் அமையும்.

41

நன்றறியேன் தீதறியேன் நானென்று நின்றவனான்
என்றறியேன் நானேழை யென்னே பராபரமே.

(ப-ரை) நன்று-நல்லதை, அறியேன் - அறியாதவனாக இருக்கின்றேன், தீது-தீமையை, அறியேன் - அறியாதவனாக இருக்கின்றேன், நான் - நான், என்று-என்று அகங்கரித்துக்கூறி, நின்றவன்-நின்றவன், ஆர்-யாவன், என்று-என்று, அறியேன் - அறியாதவனாக இருக்கின்றேன், (ஆதலால்) நான்-அடியேன், ஏழை - அறிவில்லாதவன், என்னே - இதற்குக் காரணம் என்னே, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) நன்றறியேன் தீதறியேன் என்றது - பகுத்தறிவில்லாமையை உணர்த்திற்று. 'நான் என்று நின்றவன் யார்' நான் நான் என்று அகங்கார சத்தவசத்தோடு கூறிக்கொண்டிருந்தவன் யார் என்பதை அறியாதிருக்கின்றேன். நான் என்று நின்றவன் யார் என்று அறியாதிருக்கின்றேன் என்றதனால் ஆகம்ஞானமில்லாமையும், சிவஞானமில்லாமையும் உணர்த்தப் பெற்றது. பகுத்தறிவும், ஆன்ம அறிவும், ஞானமும் என்னும் இவைகளில் எதுவும் இல்லாமையால் 'ஏழை' என்றார். இவ்வாறு அடியேன் நின்றற்குக் காரணம் யாதோ என்பார், 'என்னே' என்றார். 'ஆர்' இது 'யார்' என்பதன் போலி.

42

இன்று புதிதன்றே எளியேன் படுத்துயரம்
ஒன்றுமறி யாயோ உரையாய் பராபரமே.

(ப-ரை) எளியேன் - எளியேனாகிய அடியேன், படும் - அனுபவிக்கும், துயரம்-தன்பம், இன்று-இந்த ஜன்மத்திலேவந்த, புதிது-புதியது, அன்றே-

அல்லவே, ஒன்றும்-ஒன்றையும், அறியாயோ-தேவரீர் அறிந்திலீரோ?, உரையாய்-சொல்லி அருள்வீராக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) இன்று என்றது - இந்த ஜன்மத்தைக் குறித்தது. 'புதிது அன்றே' என்றவதனால் எளியேன் படுத்த துயரங்கள் பல ஜன்மங்களிற்செய்த கர்மப்பலனால் வந்தது என்பதாம். இதனை இந்த ஜன்மத்தில் மாத்திரமன்று பல ஜன்மங்களிலும் துபத்து வருகின்றேன் என்பார் 'இன்று புதிதன்றே எளியேன் படுத்துயரம்' என்றார்.

43

எத்தனைதான் சன்மமெடுத் தெத்தனைதான் பட்டதுயர்
அத்தனையு நீயறிந்த தன்றோ பராபரமே.

(ப-ரை) நான்-அடியேன், எத்தனைதான்-எத்தனை கோடிதான், சன்மம்-பற்பல உலகிற் பற்பல ஜன்மங்கள், எடுத்து-எடுத்து, பட்டதுயர்-அந்த அந்த ஜன்மங்களில் அடியேன் பட்டவேதனை, எத்தனை - எவ்வளவு, அத்தனையும்-அவைகள் எல்லாவற்றையும், நீ-தேவரீர், அறிந்தது - தெரிந்து கொண்டது, அன்றோ-அல்லவோ, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) ஜன்மம் அநந்தமாதலின் 'எத்தனைதான் ஜன்மமெடுத்து' என்றார். உடலெடுத்த உயிர் துன்பப்பட்டே தீரவேண்டும் ஆதலின் 'எத்தனை நான் பட்டதுயர்' என்றார். இறைவன் முற்றறிவுடையோன் ஆதலின் 'அத்தனையு நீ அறிந்தது அன்றோ' என்றார். ஜன்மம் என்றது-பிறப்பை.

44

இந்தநாட் சற்று மிரங்கிலையேற் காலன்வரும்
அத்தநாட் காக்கவல்லா ரார்கான் பராபரமே.

(ப-ரை) இந்த - இந்த, நான்-நானில், சற்று-கொஞ்சமும், இரங்கிலையேல்-இரக்கம் செய்யவில்லையானால், காலன்-எமன், வரும்-வருகின்ற, அந்த-அந்த, நான்-காலத்தில், காக்க-அடியேனைக் காத்தருள, வல்லார்-வல்லவர்கள், ஆர்-யார், காண்-கண்டருள்வாயாக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) காலகாலாகிய நீ சிறிது இப்பொழுது அருள்செய்யின் பின் யமபயமில்லை. இப்பொழுது நீ சிறிதும் அருள் செய்யாதிருப்பின் காலன் வருவதறி சந்தேகமில்லை. அக்காலத்து உன்னைத் தவிர்த்து உதவுவாரும் இல்லை என்பதாம்.

45

உற்றுற்று நாடி யுளமருண்ட பாலியைநீ
சற்றிரங்கி யாளத் தகாதோ பராபரமே.

(ப-ரை) உற்று உற்று-அடிக்கடி தேவரீரை உற்று உற்று, நாடி-பார்த்து, உளம்-மனம், மருண்ட - மயக்கத்தைக்கொண்ட, பாலியை-பாலியாகிய அடியேனை, நீ - தேவரீர், சற்று - சிறிது, இரங்கி-இரக்கம் செய்து, ஆன்-ஆண்டு கொண்டருள, தகாதோ-தகாதோ?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) உற்று உற்றுநோக்கியும் தேவரீர் காணக் கிடைக்காமையால் உளம் மருண்டேன் என்பார் 'உற்றுற்றுநாடி யுளமருண்ட பாலியை' என்றார்.

இறைவன் தரிசனம் கிடைக்கப் பெறுமையால் 'பாவி' என்றார். 'தகாதோ' இதன் ஈழம் ஓசாரம் வினாப்பொருளில் வந்தது. 46

எள்ளளவு நினைவிட வில்லா வெனையயக்கிற்
றள்ளுதலா வென்னபலன் சாற்றாய் பராபரமே.

(ப-ரை) எள்ளளவும்-எள்ளளவாகிலும்; நினை-தேவரீரை, விட - விட, இல்லா-வேறு துணை இல்லாத, எனை - அடியேனை, மயக்கில் - மீட்டும், பிறவி மயக்கமாகிய பெரும் பன்னத்தில், தன்னுதலால் - தன்னுதலால், என்ன - என்ன, பலன்-பிரயோசனம், சாற்றாய்-சொல்லியருள்வாயாக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) எள்ளளவும் - இது சிற்றளவைக் குறிக்கவந்தது. என் - கிற அளவுகாட்ட வந்தசொல். மயக்கு என்றது பிரபஞ்ச மயக்கத்தை. கருணைக் கட்டாகிய தேவரீர் அடியேனை பிறவிமயக்கமாகிய படுகுழியில் தன்னுதலால் தேவரீருக்கும் அடியேனுக்கும் ஒருபயனும் இல்லை என்பார் 'என்னபலன் சாற்றாய்' என்றார். 47

பாடிப் படித்துலகிற் பாராட்டி நிற்பதற்கோ
தேடி யெனையடிமை சேர்த்தாய் பராபரமே.

(ப-ரை) பாடி - தேவரீரின் திருவருளைத் தேடிக்கொள்ளாது உலகின் கண்ணே தேவரீரைப் பாடியும், படித்து-பலதூல்களைப் படித்தும், பாராட்டி-தேவரீரைப்புகழ்ந்து துதித்து, நிற்பதற்கோ - நிற்பதற்காகவோ, எனை - அடியேனை, அடிமை-அடிமையாக, சேர்த்தாய்-தேடிச் சேர்த்தாய், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) படித்து என்றது-இறைவன் துதியாகவுள்ள தூல்களைப் படித்தலை உணர்த்தி நின்றது. பாராட்டி என்றது-துதிப்பாடல்களைப் பாடுதலை, இறைவன் மெளனனந்த குருவாகவந்து அருள் புரிந்தமையால் 'அடிமை சேர்த்தாய்' என்றார். 48

சொன்னத்தைச் சொல்வதல்லாற் சொல்லறவென் சொல்லிற்றுக்
கென்னத்தைச் சொல்வேன் எளியேன் பராபரமே.

(ப-ரை) சொன்னத்தை - முன்னேயிருந்த பெரியோர்கள் சொல்லிய வற்றை, சொல்வது - சொல்லிக்கொண்டிருப்பது, அல்லால் - அல்லாமல், சொல்லற-சொல்லுதல் அற்றநீங்க, சொல் - அடியேனின் சொல்லின், இய திக்கு-முடிவுக்கு, என்னத்தை - எதை, சொல்வேன் - சொல்லுவேன், எளியேன்-எழையேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) சொல்ல என்றது - மொனமுற்றிருக்க என்ற பொருளுது. சொல்லிற்று என்றது-மொனனந்த கிட்டையை, மொனனகிட்டை தேடிக்கொள்ளும் ஆற்றல் இன்மையால் 'எளியேன்' என்றார். 49

சொல்லும் பொருளுமற்றுச் சும்மா விருப்பதற்கே
அல்லும் பகலுமெனக் காசை பராபரமே.

(ப-ரை) சொல்லும் - சொல்லினாலேயும், பொருளும் - அச்சொல்லின் பொருளினாலேயும், அற்று-விவகரிப்பதைவிட்டு, சும்மா-மெனனமாக, இருப்பதற்கே - வாழ்ந்து இருப்பதற்கே, அல்லும் - இரவும், பகலும் - பகலிலும், எனக்கு-அடியேனுக்கு, காசை-விருப்பம், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) பொருள் என்றது-சொற்குறித்த பொருளை, சும்மா இருப்பது என்றது-மெனனனந்த கிட்டை நிலையை. 'அல்லும் பகலும்' என்றதன்கண் உள்ள உம்மைகள் எண்ணுமமைகள். 50

நேச நிருவிதர்ப் பிட்டையல்லால் உன்னடிமைக்
காசையுண்டோ நீயறியா தன்றே பராபரமே.

(ப-ரை) உன்-தேவரீரின், அடிமைக்கு-அடிமையாகிய எனக்கு, நிருவிதர்ப் பம்-(பிரபஞ்சத்தை மறந்துகிற்கும்) நிருவிதர்ப், பிட்டை-கிட்டைச்சமாதியில், நேசம் விருப்பம், அல்லால்-அல்லாமல், காசை - பிறிதொன்றின்மேல் காசை, உண்டோ-இருக்கின்றதோ?, நீ-தேவரீர், அறியாதது-அறியாதது, அன்றே-அல்லலே, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) நிருவிதர்ப் பிட்டை என்றது - இறைவனை அந்தர்முகத்தே கண்டு சிவாநத்தத்தே முழுதித் தன்னையுமறந்து கிற்குதலை, இறைவன் எப்பொருளிலும் எல்லாவிடத்தும் உன்றும் புறமும் கலந்துக் கலவா துறை கின்றருளுதலினாலும், முற்றன்றவு உடையோன் ஆதலினாலும் 'நீயறியா தன்றே' என்றார். 'நீயறியாதது அன்றே' என்பது நீயறியாததன்றே எனப் புணரல்வேண்டும். 51

துச்சனென வேண்டாம்இத் தொல்லுலகி லல்லல்கண்
அச்ச மிகவுடையேன் ஐயா பராபரமே. [டால்

(ப-ரை) ஐயா - அப்பனே!, துச்சன் - அடியேனை அற்பன், ஏன்-என்று நினைத்தல், வேண்டாம்-வேண்டாம், இ-இந்த, தொல்-பழமையாகிய, உலகில்-உலகத்தில் உள்ள, அல்லல் - துன்பங்களை, கண்டால் - பார்த்தால், அச்சம்-பயம், மிக - அதிகமாக, உடையேன் - உடையவனாக இருக்கின்றேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) மாயாகாரிய உலகம் தொன்றுதொட்டு வருவதாதலின் 'தொல் உலகம்' என்றார். அல்லல் - பிறவித் துன்பங்களை. தந்தை தன் மக்களுள் சிறியன் பெரியன், நல்லவன், கெட்டவன் என்பது நோக்காது எல்லாப் பிள்ளைகளுக்கும் அருள்செய்யக் கடன்மைப்பட்டிருப்பதுபோல தேவரீர் அற்பனாகிய. என்னையும் ஒதுக்கித் தள்ளிவிடாது அருள்செய் என்பார், 'ஐயா' என்றார். 52

கண்ணாவா ரேனுமுனைக் கைகுவி யா ராபினத்
மண்ணாவார் நட்பை மதியேன் பராபரமே.

(ப-ரை) கண்-அடியேனின் கண்ணுக்கு சமானம், ஆவாரேனும் - ஆனவர்களாக இருந்தாலும், உனை-தேவரீரை, கைகளை, குவிப்பார் - குவித்து

வணங்காதவர்கள், ஆயின்-ஆனால், அந்த-அந்த, மண்-மண், ஆவார் - ஆவின்
வர்கள், நட்பை-சிகேகத்தை, மதியேன்-ஒரு பொருளாக மதிக்கமாட்டேன்,
பராபரமே—, ஏ-று.

(வி-ஊ) கண்ணுனது சிறந்த உருப்பு ஆதலினாலும் இன்பம் பயப்ப
தாதலினாலும் அன்பும் அருமையும் உடையவர்களை 'கண் ஆவார்' என்றார்.
இறைவனை வணங்காதவர் உய்தல் இல்லை ஆதலினால் 'மண்ணாவார்'
என்றார். 53

கொல்லா விரதம் குவலயமெல் லாமோங்க
எல்லார்க்குஞ் சொல்லுவதென் னிச்சை பராபரமே.

(ப-ஊ) கொல்லா-எந்த உயிரையும் எந்தக் காரணத்தாலும் கொல்லா
திருப்பதாகிய, விரதம்-விரதம், குவலயம்-இந்த உலகம், எல்லாம் - எல்லாம்,
ஒங்க-பெருகிப்பரவ, எல்லார்க்கும் - எல்லா ஆன்மகோடிகளுக்கும், சொல்லு
வது - எடுத்துச் சொல்லவேண்டும் என்னும் அதுவே, என் - அடியேனின்,
இச்சை-விருப்பம், பராபரமே—, ஏ-று.

(வி-ஊ) கொல்லாதிருப்பதே சிறந்த விரதம். கருணையுடைமைக்கு
அழகாகும் உயிர்களைக்கொண்டு அதன் உணைப் புசிப்பார் அருள் இல்லா
தவரே. இருள் உலகு சேரற்கு உரியவரே. இதனை, 'தன்னுன் பெருக்
கறகுத் தான்பிறி னுண்பார், நெங்கன மாளு மருள்' என்றார். 'எல்லார்க்
கும்' என்றதன் சற்று உம்மை முற்றுமமை. சிறியர், பெரியர், நண்பர், பகை
வர், ஆண் பெண் முதலிய எல்லோர்க்கும் என்பதாம். 54

எத்தாற் பிழைப்பேனோ எந்தையே நின்னருட்கே
பித்தானேன் மெத்தவுதான் பேதை பராபரமே.

(ப-ஊ) எந்தையே - அடியேனின் தந்தையே, எத்தால் - எந்தவகை
யாகிய உபாயத்தால், பிழைப்பேனோ - அடியேன் உய்கேனோ? அறியேன்,
நின்-தேவரீரது, அருட்கே-திருவருட்கேபெற, பித்து-பித்து, ஆனேன் - ஆயி
னேன், மெத்தவும் - மிகவும், நான் - அடியேன், பேதை-அறிவில்லாதவனாக
இருக்கின்றேன், பராபரமே—, ஏ-று.

(வி-ஊ) பிள்ளைக்கு நெறிகாட்டுபவன் தந்தை "தந்தை மகற்காற்று
நன்றி அவையத்து முந்நியிருப்பச் செயல்" என்ற நீருக்குறளால் அறிய
லாம். ஆதலின் 'எந்தையே!' என விளித்தார். 'பிழைப்பேனோ' இதின்
சற்று ஒகாரம் வினாப்பொருளில் வந்தது. நின் அருட்கே என்றது - இறைவ
னின் திருவருளை. 55

வாயினுற் பேசா மெளனத்தை வைத்திருந்துத்
தாயிலார் போனான் றளந்தேன் பராபரமே.

(ப-ஊ) வாயினால் - வாயினாலே, பேசா - பேசக்கூடாததாகிய, மெளன
த்தை-ஒரு மவுனநிலையை, வைத்திருந்து - அடியேன்கொண்டிருந்தும் (தேவ
ரீரின் திருக்கருணை அடியேனிடத்து இல்லாமைதான்), தாய் - தாய், இலார் -

இல்லாத பிள்ளைகள், போல்-போல, நான்-அடியேன், தளந்தேன்-தளர்ச்சி
அடைந்தேன், பராபரமே—, ஏ-று.

(வி-ஊ) நான்-அடக்கவே மனஞ் செயல் அடங்கும் ஆதலின் 'வாயினு
பேசா மெளனத்தை' என்றார். மனமெளனத்தையும் செயல் மவுனத்தை
யும் குறிக்கும் ஆதலின் திரிகாணம் மெளனம் எனக் கொளின் இழுக்காது.
இனி வாயினால் பேசிக் காட்டமுடியாத சிறப்பினையுடைய மெளனத்தை
எனப் பொருள் கூறினாரும் உண்டு. தாய்பிரிந்த பிள்ளைக்குத் தவிப்பு
அதிகம் ஆதலினால் 'தாயிலார் போன் நான் தளந்தேன்' என்றார். 56

அன்னையிலாச் சேய்போ லலக்கணுற்றேன் கண்ணா
என்னாகத்திற ருய்போ லிருக்கும் பராபரமே.

(ப-ஊ) அன்னை - தாய், இலா - இல்லாத, சேய் - பிள்ளையை, போல்-
போல, அலக்கண்-துயரத்தை, உற்றேன் - அடைந்தேன், கண்-கண், ஆர் -
பொருந்த, என்-அடியேன், அகத்தில்-மனத்தில், தாய்-தாயை, போல்-போல,
இருக்கும்-எழுந்தருளி இருக்கின்ற, பராபரமே—, ஏ-று.

(வி-ஊ) தாயில்லாப் பிள்ளைக்கு உணவின்மிக் கஷ்டம் ஏற்படும். உண
வில்லாதகாலத்து உயிர்ப்பலம், உடற்பலம் ஒடுங்கும், பலம் ஒடுங்கத் துன்ப
மும் நோயும் பெருகும், இன்பம் இல்லையாகும். இதன்கொண்டே 'அன்னையி
லாச் சேய்போ லலக்கணுற்றேன்' என்றார். எல்லா உயிர்க்கும் தாயும்
தந்தையுமாகிய நீ என் மனதகத்துத் தாய்போல் இருக்கின்ற இறைவனே
நீ அடியேனின் அலக்கண்களைக் கண்ணுற்ற அவைகளை நீக்கி ஆதரவு
அளித்து அருளாயோ என்பார், 'கண்ணா என் அகத்தில் தாய்போல் இருக்
கும் பராபரமே அன்னையிலாச் சேய்போ லலக்கணுற்றேன்' என்றார். 57

உற்றுநினைக் கிற்றாயர முள்ளுள்ளே செந்தியாய்ப்
பற்றதொந்தேன் என்னைமுகம் பார்தீ பராபரமே.

(ப-ஊ) உற்று-அடியேனின் நிலைமையை ஆராய்ந்து, நினைக்கில்-எண்
ணிப்பார்த்தால், துயரம்-துயரமானது, உன் - மனத்தின், உன்னே - உன்னே,
செம்-செவந்த, தீ-நெருப்பு ஆய் - அக, பற்ற-பற்றி எரிதலால், நெருந்தேன்-
நொந்துபோனேன், நீ - தேவரீர், என்னை - அடியேனை, முகம்-முகம், பார்-
பார்த்து அருள்வீராக, பராபரமே—, ஏ-று.

(வி-ஊ) உன்னுள்ளே என்றதில் முதல் 'உன்' இடவாருபெயராய்
மனத்தையும் இரண்டாவது உன் உள்ளிடத்தையும் குறித்து கின்றது. 'செந்
தீயாய்'-உவமத்தொகை. என்னை முகம்பார்த்தால் என் அகவேதனை தேவரீ
ருக்குப் புலனாகும். புலனாகவே கருணைக்கடலாகிய தேவரீர் பரிந்துவந்து
அருள்புரிவீர் என்பார், 'என்னை முகம்பார் நீ' என்றார். 58

பொய்யறிவ னென்றுமெள்ளப் போதிப்பார் சொற்கேட்
கைவிடவும் வேண்டாம்என் கண்ணே பராபரமே. [நுக்

(ப-ரை) என் - அடியேனின், கண்ணே - கண்போன்மனே!, இன்-
இவன், பொய்யன்-பொய்க்காரன், என்று-என்று (யாராகிலும் தேவரிடம்
வந்தி, மென்ன - மெதுவாக, போதிப்பார் - போதிப்பவர்களுடைய, சொல்-
கோட் சொல்ல, கேட்டு - செவியுற்று, கைவிடவும் - தேவரீர் அடியேனைக்
கைவிட்டுவிடவும், வேண்டாம்-வேண்டாம், பராபரமே! - எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் உயிர்கட்கு அறிவாய் இருந்து அறிவிப்பவனும்,
கண்ணப் இருந்து காட்டுபவனும் ஆதலின், இறைவனைக் 'கண்ணே' என்றார்.
போதிப்பார் என்றது - கோட் சொல்லிகளை, இறைவன்பால் வந்து கோட்
சொல்லுவோர் லிரைந்து கூறினார், காலம் அறிந்து இடன் அறிந்து சொன்-
முறை அறிந்து பையப் பையக் கூறுவர் ஆதலின் 'மென்னப் போதிப்பார்'
என்றார். 59

எண்ண மறிந்தே இளைப்பறிந்தே ஏழையுய்யும்
வண்ணம் திருக்கருணை வையாய் பராபரமே.

(ப-ரை) எண்ணம்-அடியேனின் கருத்தை, அறிந்தே-அறிந்துகொண்டு
பின், இளைப்பு - அடியேன் உளமெலிவையும், அறிந்தே - அறிந்துகொண்டு,
ஏழை - எனியேன், உய்யும் - உஜ்ஜீவிக்கும், வண்ணம்-விதம், திருக்கருணை.
தேவரீரின் திருக்கருணையை, வையாய் - அடியேன்பால் வைத்தருள்வாயாக,
பராபரமே! - எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் திருவருள் பெறவேண்டும் என்னும் எண்ணத்தைத்
தவிர்த்த வேறு எண்ணமில்லை யாதலின் 'எண்ண மறிந்தே' என்றார்.
இறைவன் திருவருள் எய்தப்பெறுமையினால் உளம் வாடியிருக்கின்ற தாத-
லின் 'இளைப்பறிந்தே' என்றார். 60

நாட்டாதே என்னையொன்றி னாட்டி யிதமகிதம்
காட்டாதே எல்லாநீ கண்டாய் பராபரமே.

(ப-ரை) என்னை - அடியேனை, ஒன்றில் - ஒருபொருளில், நாட்டாதே -
நாட்டாதிருத்தருள்வாயாக, நாட்டி - (அடியேனை ஒருபொருளிலே) நாட்டி,
இதம்-அதன்கண் உள்ள நன்மையையாகிலும், அகிதம் - தீமையையாகிலும்,
காட்டாதே - அடியேனுக்குக்காட்டி வைத்திடாதே, எல்லாம் - எல்லாவற்றிற்
குல் காரணப்பொருள், நீயே-தேவரீரே, பராபரமே! - எ-று.

(வி-ரை) நாட்டாதே ஒன்றில் என்றது - மாயாகாரியப்பொருள்களில்
கட்டுப்பட்டிருக்க வைத்தலை. இதமும் அகிதமும் கர்மங்களுக்குத் தக்கபடி.
இறைவன் புசிப்பிப்பன் ஆதலின் கர்மங்கட்குள் ஆக்கிவிடவேண்டாம்
என்பார் 'நாட்டி யிதமகிதம் காட்டாதே' என்றார். 'கண்டாய்' அசைப்
பொருளின்றி நின்றது. 61

உன்னைநீனைந் துன்னிறைவி னுள்ளே யுலாவுமென்னை
அன்னைவாழிந் தின்மைடைக் காதே பராபரமே.

(ப-ரை) உன்னை - தேவரீரையே, நீனைந்து - எண்ணிக்கொண்டு, உன்-
தேவரீரின், நிறைவின் - திருவருள் வியாபகத்தின், உன்னே - உன்னேயே,
உலாவும்-சஞ்சரிக்கின்ற என்னை-அடியேனை, அன்னை-ஒருதாயின், வயிற்றில்-
வயிற்றில், இன்னமும் - இனிமேலும், அடைக்காதே - அடைக்கவேண்டாம்,
பராபரமே! - எ-று.

(வி-ரை) 'உன்னிறைவினார்' என்றது (உன்+நிறைவு+இன்+உன்)
இறைவனின் திருவருள் வியாபகத்தை, "நாகா இருப்பையிலே வாழ்விவனே
யின்னமோரன்னை, கருப்பையிலே வாராமற் கா" என்றதல் காண்க. 62

பரமுனக்கென் றென்னும பழக்கமே மாறு
வரமெனக்குத் தந்தருள் என் வாழ்வே பராபரமே.

(ப-ரை) என்-அடியேனின், வாழ்வே - வாழ்விற்குக் காரணமாக உள்ள
வனே!, பரம் - அடியேனைக்காத்தருளுதல், உனக்கு - தேவரீருக்கே, என்று-
என்று, என்னும்-நீனைக்கும், பழக்கமே - பழக்கத்தையே, மாறு - அழியாத,
வரம் - வரமாக, எனக்கு - அடியேனுக்கு, தந்தருள் - தந்தருள்வாயாக, பரா-
பரமே! - எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் சித்தியானந்த வாழ்வைத்தருபவன் ஆதலின் 'என்
வாழ்வே' என்றார். பரம் என்றது - அடியேனைக் காத்தருளுவது தேவரீர்
பாரம் ஆகும் என்ற பொருளாம். இறைவன் முதல்வன், அவனை அனைத்-
தையுள் காத்தருள்பவன் என்ற ஞானம் மனத்திருக்குமட்டும் இறைவன்
பத்தி பெருகுமாதலின் 'என்னும் பழக்கமே மாறாமல்' எனக்குத் தந்தருள்'
என்றார். 63

வந்தித்து நின்னை மறவாக் கடனாகச்
சிந்திக்க நின்னைதருள் செய்யாய் பராபரமே.

(ப-ரை) நின்னை-தேவரீரை, வந்தித்து-வணங்கி, மறவா-மறவாமையை,
கடனாக - கடன்மையாகக்கொண்டு, சிந்திக்க - தேவரீரையே சிந்தித்திருக்க,
நின்னை-தேவரீரே, அருள்-திருவருளை, செய்யாய்-செய்தருள்வாயாக, பரா-
பரமே! - எ-று.

(வி-ரை) காத்த அருள்புரிசின்ற இறைவனை வணங்கலும், அவன்
செய்யும் நன்றிகளை எண்ணி எண்ணிச் சிந்தித்திருத்தலும் கடன்மையும்
இன்பம் பயக்குந் காரியங்களும் ஆதலினால் 'வந்தித்து நின்னை' எனவும்,
'மறவாக்கடனாகச் சிந்திக்க' எனவும் கூறினார். 64

எவ்வுயிரு மென்னுயிர்போ லெண்ணி யிரங்கவுநின்
றெய்வ வருட்கருணை செய்யாய் பராபரமே.

(ப-ரை) எவ்-எத்தகைய சிறிய, உயிரும்-உயிரும், என்-அடியேனுடைய
அருமையான, உயிர்-உயிரை, போல்-போல, எண்ணி-நீனைத்து, இரங்கவும்-
இரங்கிடுகற்கும், நின்-தேவரீரே, தெய்வ-தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த, அருள்-

திருவருளாகிய, கருணை - கருணையை, செய்யாய் - செய்தருள்வாயாக, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) ஒவ்வொருவருக்கும் அவ்வவர் உயிர் அருமைபுடையது ஆகலின் 'என் உயிர்போல்' என்றார். இரங்கவும் என்றது - அவ்வுயிர்கள் துன்புறுங் கால் இரக்கக்கொண்டு அதற்கு உதவிபுரியவும் என்பது பொருளாம். அருள் கருணை என்றது-அருளாகிய கருணை என விரிதலின் பண்புத்தொகை. 65

வெட்டவெளிப் பேதையன்யான் வேறுகப் டொன்றறி சிட்டருடன்சேர்அனந்தந் தெண்டம்பராபரமே. [யேன்

(ப-ரை) யான்-அடியேன், வெட்டவெளி-வெளிப்படையான (மனத்தை யுடைய), பேதைபன் - அறிவில்லாதவன், வேறு - கபடு-கபடத்தை, அறியேன்-தெரியேன், (ஆகையால் அடியேன் உய்ய) சிட்டருடன் - தேவரீ ரது அடியாருடன், சேர்-சேர்த்து அருள்புரிக, அனந்தம்-(இது செய்தற்காக) தேவரீருக்கு அநேகம், தெண்டம் - தெண்டம் செய்கிறேன், பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) வேறு என்றது-சுட்டியதற்கு இனத்தை உணர்த்திற்று. பேத மைத் தன்மைக்குப் புறம்பாகிய வேறுகபடம் என்பது பொருளாம். 'சிட்டர்' இது 'சிரேஷ்டர்' என்பதன் திரிபு என்பர். இது வடமொழித்திரிபு. 'தெண்டம்' இது திசைச்சொல். 'அனந்தம்' இது ௩+அந்தம் = அனந்தம் என்றாயிற்று. முடிவற்றது, எல்லையற்றது, எண்ணற்றது என்பது பொருளாம்.

இரவுபக லற்றவிடத் தேகாந்த யோகம்
வரவுந் திருக்கருணை வையாய் பராபரமே.

(ப-ரை) இரவு-இரவும், பகல்-பகலும், அற்ற-இல்லாத, இடத்து-தூரியா தீத இடத்திலே, ஏகாந்தம்-ஏகாந்தமாகிய, யோகம்-சிவராஜயோகம், வரவுந்-அடியேனுக்கு உண்டாகவும், திரு-திரு, கருணை - கருணையை, வையாய்-அடி யேனாய் வைத்து அருள்வாயாக, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) இரவு பகல் அற்ற இடம் என்றது-தூரியாதீதத்தை, ஏகாந்தம்-தனி. யோகம்-சுட்டம் தத்துவங்களை எல்லாம் ஒழித்து எழுந்து ஜீவான்மா பரமான்மாவோடு கூடியிருக்கும் நிலை. இந்த ஏகாந்த இராஜயோகத்தில் பர மாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் அபேதமாக நிற்கும் நிலையில் சிவானந்தபோகம் விளையும். அந்தச் சிவானந்தபோகத்தில் ஜீவான்மா அழுத்தி இன்புற்றிருக்கும். சிவானந்த இராஜயோககிட்டே வேண்டுமென்பார் 'இரவுபகலற்ற ...

... வரவுந் திருக்கருணை வையாய்' என்றார். இறைவன் திருக்கருணை இன்றி இது கூடாததலின் 'திருக்கருணை வை' என்றார். 67
மால்காட்டிச் சிந்தை மயங்காம விரிந்துசுகத்
கால்கட்டி வாங்காதே கண்டாய் பராபரமே.

(ப-ரை) மால்-அடியேனுக்கு ஆசையை, காட்டி - காண்பித்து, சிந்தை-அந்த நிலையில் இருந்து அடியேன் சிந்தை, மயங்காமல் - மயங்காத வண்ணம்,

நின்ற-நிலைத்து, சுகம்-சுகத்தின், கால்-ஆரம்பத்தை, காட்டி - செய்து, வாங் காத்தே-பின்வாங்காது இருந்தருளல் வேண்டும், பராபரமே—, எ-று.

(வி - ரை) சிந்தைமயங்காமல் என்றது - அடியேன் மனம் அவ்வாசை நிலையிலிருந்தும் மாறுபடாதபடி என்றதாம். சுகக்கால் என்றது - சுவானந்தப் பேரின்ப ஆரம்பத்தை. வாங்காதே என்றது தேவரீர் அடியேனின் சிவா நந்த யோககிட்டையில் கூடியிருக்கும் கூட்டத்திற் பிரிந்துபோகாதபடி என்பதாம். 'கண்டாய்' அசை பொருளின்றி நின்றது. 68

எப்பொருளு நீயெனவே யெண்ணிநான் ரோன்றாத
வைப்பையறி யாநிலையா வையாய் பராபரமே.

(ப-ரை) நீ-தேவரீர், எ-எந்த, பொருளும்-பொருளும், என்வே-என்றே, எண்ணி - நினைத்து, நான்-நான் என்னும் அகங்காரத்தாலும், தோன்றாத-உதியாத, வைப்பை - இடத்தை, அறியா - அடியேனுக்கு அறியாத, நிலை-நிலையது, ஆ-ஆக, வையாய்-வைத்தருளவாய், பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் எல்லாவற்றும் என்னுக்குள் என்னெய்போற் கலந் திருப்பதனால், அவனலா தொன்றிலீலை ஆதலினாலும் 'எப்பொருளு நீயெனவே' என்றார். 'வைப்பு' சேமநிதி வைப்பை, வையாய் என ஒரு அடியில் வந்தமையின் முரண்டொடை, வைப்பை-வைப்பாய், வையாய் - வைக்க மாட்டாய் என முரண்பொருள் பொருள் விளைந்து நின்றமை காண்க. 69

சும்மா விருப்பதுவே சுட்டற்ற பூரணமென்
றெம்மா லறிதற் கெளிதோ பராபரமே.

(ப-ரை) சும்மா-மெனனமாக, இருப்பதுவே-இருத்தலே, சுட்டு-சுட்டதல், அற்ற-இல்லாத, பூரணம் - பரிபூரணநிலை, என்று-என்று, எம்மால்-எங்களால், அறிதற்கு - அறிந்தகொள்ளற்கு, எளிதோ - இலேசானதாகுமோ?, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) சும்மா இருப்பது என்றது - மனவாக்குக் காயங்களால் செய லொழிந்து நின்றநிலை. அதாவது மெனன கிட்டையை, சுட்டு அற்ற என்றது-சுட்டிக்காட்ட முடியாத என்ற பொருளதாம். எம்மால் என்றது - மாயையிற் சிக்கி உலகில் ஈடுபட்டு நிற்கும் ஜீவான்மாக்களை. 70

முன்னொடுபின் பக்க முடியடிநாப் பண்ணறதின்
றன்னொடுநா னிற்பதென்றோ சாற்றாய் பராபரமே.

(ப-ரை) நின் - தேவரீரின், தன்னொடு - தன்னொடு, முன் - முன், ஒடு-உடனே, பின் - பின்னும், பக்கம் - இருபக்கங்களும், முடி - முடியும், அடி-அடியும், நாப்பண்-மத்தியும், அற-இன்றி ஒழிய, நான் - அடியேன், கிற்பது-கலந்து நின்றிருப்பது, என்றோ-எந்நாளோ, சாற்றாய்-சொல்லியருள்வாயாக, பராபரமே—, எ-று.

(வி-கா) முன்னோடு பின் என்பன ஆதி இடபேதங்கள் இன்றி பரிபூரண மயத்தோடு கலந்து நிற்பான்வேண்டி. 'முன்னோடு' கின்றன் லெனுகா னிற்பதென்றே' என்றார். 71

மைவ்வண்ணந் தீர்ந்த மௌனிசொன்ன தெவ்வண்ண மவ்வண்ண நிட்டை யருளாய் பராபரமே.

(ப-கா) மை - இருள், வண்ணம் - மயமாகிய அஞ்ஞானத்தை, தீர்ந்த - அசுந்திய, மௌனி-மௌனதேசிகன், சொன்னது-அடியேனுக்கு உபதேசித்தருளியது, எ-எந்த, வண்ணம்-விதம், அ-அந்த, வண்ணம் - விதம், நிட்டை - சிவானந்த மௌனநிட்டையை, அருளாய் - அடைய அருள்புரிவாயாக, பராபரமே—, எ-து.

(வி-கா) இருளை அஞ்ஞானமாகக் கூறுவது புலவர் மாபு. இன்னும் அஞ்ஞானம் பொருளை உணராதபடிச் செய்கின்றது ஆதலின் இருள் என்னலும் ஆம். இதுகொண்டே 'மைவண்ணந் தீர்ந்த' என்றார். மௌனி என்றது - ஆசாரிய வடிவமாக வந்தபதேசித்தருளிய மௌனகுருவை. 72

வித்தன்றி யாதும் விளைவதுண்டோ நின்னருளாஞ் சித்தன்றி யாங்களுண்டோ செப்பாய் பராபரமே.

(ப-கா) வித்து-விதையை, அன்றி - ஆதாரமாகக்கொண்டு அல்லாமல், யாதும்-விருட்சமுதலிய எதுவும், விளைவது-விளைவது, உண்டோ-உண்டோ, (இல்லையாகும் அதுபோல) நின் - தேவரீரின், அருளாம் - திருவருளாகிய, சித்து - ஞானம், இன்றி - இல்லாமல், யாங்கன் - ஆன்மகோடிகளாகிய எங்களுக்கு, உண்டோ-செயல் உண்டோ, செப்பாய் - சொல்லியருள்வாய், பராபரமே—, எ-து.

(வி-கா) வித்தின்றி நாளில்லை என்றபடி விதை இன்றி மாஞ் செடி கொடி புல் பூடாதி இல்லை இது உபமானம். நின்னருளாஞ் சித்தன்றி யாங்களுண்டோ என்றது-உபமேயம். 73

ஆங்கார மற்றுன் னறிவான வன்பருக்கே தூங்காத தூக்கமது தூக்கும் பராபரமே.

(ப-கா) ஆங்காரம்-அகங்காரம், அற்று-ஒழிந்து, உன்-தேவரீரின், அறிவான-விஷய ஞானரூபமான, அன்பருக்கே-அடியார்கள்க்கே, தூங்காத-(பிரபஞ்ச வியாபாரத்துடன்) உறங்காத, தூக்கம் - (அருள் வியாபகத்துடன்) அங்கும், அது-அது, தூக்கும்-ஒங்கிவிற்கும், பராபரமே—, எ-து.

(வி-கா) ஆங்காரம் என்றது-நான் என்ற அகங்கார தத்துவத்தை. உன் அறிவான அன்பர் என்றது-தேவரீரது அறிவுமயமாகிய அடியார் என்பதாம். தூங்காத தூக்கம் என்றது-உறங்காத உறக்கத்தை. தூங்கும் என்றது-ஒங்கிவிற்கும் என்பதாம். 'தூங்காத தூக்கம்' என்பதனை 'தூங்காமற் தூங்கி' என்பதனால் அறிவலாம். தூங்காத தூக்கம் என்பது-அறியுயிலாம். 74

சிந்தை யவிழ்ந்தவிழ்ந்து சின்மயமா நின்னடிக்கே வந்தவர்க்கே இன்பநிலை வாய்க்கும் பராபரமே.

(ப-கா) சிந்தை - மனமானது, அவிழ்ந்து - நெகிழ்ந்து, அவிழ்ந்து-நெகிழ்ந்து, சின்மயம் - ஞானமயம், ஆம்-ஆகிய, நின்-தேவரீரின், அடிக்கே-திருவடிகளுக்கே, வந்தவர்க்கே-வந்து அடைந்தவர்களுக்கே, இன்பம் - சிவாநந்தம், நிலைநிலையானது, வாய்க்கும்-எய்தும், பராபரமே—, எ-து.

(வி-கா) அவிழ்ந்து அவிழ்ந்து என்றது - மனம் மிக உருகுதலாக் குறித்தது. 'சின்மயம்' இது சித்+மயம் என்னும் இருசொல் ஒருசங்கி; 'சின்மயம்' என கின்றது. அறிவுமயம், ஞானமயம் என்பது பொருளாம். 75

சொல்லாடா ஐமரைப்போற் சொல்லிற்று நியாதி னல்லா லெனைக்குமுத்தி யாமோ பராபரமே.

(ப-கா) சொல்-வார்த்தை, ஆடா-பேசாத, ஐமரை-ஐசைமையை, போல்-போல், சொல் - பேச்சு, இறந்து - ஒழிந்து, கீ - தேவரீர், ஆகில் - (சொகம் பாவனையால்) ஆனால், அல்லால்-அல்லாமல், எனக்கு-அடியேனுக்கு, முத்தி - சிவாநந்தப் பேரின்பமுத்தி, ஆமோ-உண்டாகுமோ?, பராபரமே—, எ-து.

(வி-கா) சொல்லாடா ஐமர் என்றது - வாய்பேசாத ஐசைமையின் என்பதாம். இது உவமை. சொல் இறந்து என்றது - மௌனம் பெற்று என்பது பொருளாம். முத்தி என்றது - வேதனைக ளற்றுச் சிவாநந்தப் பேரின்பத்து அழுந்தி இருத்தலை. 'ஆமோ' இது விடைதழுவிய வினா. ஆகாத என்பது தழுவிகின்றது காண்க. 76

பேச்சாகா மோனம் பிறவா முனைத்தென்றற் காச்சாச்சு மேற்பயனுண் டாமோ பராபரமே.

(ப-கா) பேச்சு-பேசுதல், ஆகா-அற்ற, மோனம் - மோனநிலையானது, பிறவா பிறந்து, முனைத்து - விளைந்தது, என்றற்கு - என்றுகூறற்கு, ஆச்சு-ஆயிற்று, ஆச்சு - ஆயிற்று, (ஆதலின்) மேல் - இனிமேல், பயன்-அதனாற்பிரயோசனம், உண்டாமோ-உண்டாகுமோ?, பராபரமே—, எ-து.

(வி-கா) மோனம் என்றது - மவுனநிலையை. 'பிறவா' இது 'செய்யா' என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம். பிறந்து என்பது பொருள். பயன் என்றது - சிவாநந்தப்பேரின்ப முத்தியை. 'உண்டாமோ' இதில் ஓகாரம் ஐயவினாப் பொருளில் வந்தது. 77

கெட்டியென்றுன் னன்பர்மலங் கெட்டயர்ந்தோர் பூரண தொட்டிலுக்குட் சேய்போற் துயின்றார் பராபரமே. [மாந்

(ப-கா) கெட்டி - கெட்டிக்காரர்கள், என்று - என்று கூறப்படுகின்ற, உன் - தேவரீரின், அன்பர்-அன்பர்கள், மலம் - ஆணவாதிமலங்கள், கெட்டு-ஒழியப்பெற்று, அயர்ந்து - அசந்து, ஓர் - ஒப்பற்ற, பூரணமாம் - தேவரீரின் பரிபூரண நிலையாகிய, தொட்டிலுக்கு - தொட்டிலுக்கு, உன்-உன்னே, சேய்-

குழந்தை, போல்-போல, துயின்றார்-சிவராஜயோக நித்திரையில் தூங்கினர், பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) கெட்டி என்றது-ஞானதிடத்தைக் குறித்தது. மலம் என்றது-ஆணவாதிமலங்களை. அயர்ந்து என்றது-ஒய்ந்து என்பது பொருளாம். இளைப்பாறி என்பதாம். பூரணம் என்றது - இறைவன் திருவருட் பரிபூரணத்தை ஈண்டு திருவருள் பரிபூரணத்தை தொட்டிலாக உருவகப்படுத்தினார். 'சேய்' இது குழந்தை என்னும் பொருளது. இது இளமைப்பெயர். 'போல்' இது உவமஉருபு. 'துயின்றார்' என்று கூறியது இன்பானுபவ விட்டையில் இருக்கும் நிலையை.

78

காட்ட வருளிருக்கக் காணு திருண்மலத்து
நாட்ட மெனக்குவர னன்றோ பராபரமே.

(ப-ரை) காட்ட-தேவாரீரின் தரிசனத்தைக்காட்ட, அருள் - தேவாரீரின் திருவருள், இருக்க-இருக்க, காணு-முன்னுற்றுக்காணாமல், இருள் - இருள் வண்ணமாகிய, மலத்து - ஆணவாதி மலங்களில், நாட்டம்-அடியேனின் கண்ணின்பார்வை, எனக்கு - அடியேனுக்கு, வரல் - வருதல், நன்றோ - நல்லதாகுமோ?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) காட்ட என்றது-இறைவன் தேஜோமயானந்தத்தைக் காட்ட என்பது பொருளாம். அருள் என்றது-இறைவன் திருவருளே. என்னே? "காட்டிவித்தா வாரொருவர் காணுதாரே" என்றும், "காணாரார் கண்ணுதலே காட்டாக்கால்" என்றும் தேவாராதீகன் முழங்குதல்போல் இறைவன் திருவருளே பக்குவான்மாக்களுக்கு இறைவனைக் காட்டிவிக்கும்.

79

எத்தன்மைக் குற்ற மியற்றிடினுந் தாய்பொறுக்கும்
அத்தன்மை நின்னருளு மன்றோ பராபரமே.

(ப-ரை) எ-எந்த, தன்மை-விதமான, குற்றம் - குற்றத்தை, இயற்றிடினும்-பின்னை செய்தாலும், தாய்-அப்பின்னையின் தாய், பொறுக்கும்-பொறுத்துக்கொள்ளுவான், அ-அந்த, தன்மை-விதமாக, கின்-தேவாரீரின், அருளும்-திருவருளும், அன்றோ-(எம்போலியர் குற்றத்தைப்) பொறுக்கும் அல்லவா?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி - ரை) எத்தன்மைக் குற்றம் இயற்றிடினும் தாய் பொறுக்கும் என்றது-உவமை. அத்தன்மை நினதருளும் அன்றோ என்றது-உபமேயம். 'குற்றம்' இது அறிவு குறைவாற் செய்யும் பழுது ஆண்காரியம் என்னும் காரணம்பற்றி வந்தபெயர்.

80

எத்தனையோ தேர்ந்தாலும் என்னாலே யின்பமுண்டோ
சித்துருவே இன்பச் சிவமே பராபரமே.

(ப-ரை) எத்தனையோ-எத்தனைவிதத்தாலோ, தேர்ந்தாலும்-ஆராய்ந்து தெளிந்தாலும் (தேவாரீரிலுலே அடியேனுக்குச் சுகமுண்டேயன்றி), என்னாலே - அடியேனிலுலே, இன்பம் - அடியேனுக்கு உண்டாவதோர் இன்பம்

உண்டோ-உளதோ? சித்து-ஞான, உருவே-உருவமே, இன்பம்-இன்பத்தைத் தந்தருளும், சிவமே-சிவமே!, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) என்னாலே என்றது - ஜீவான்மாவிலுல் இறைவன் ஞான சொரூப ஆதலின் 'சித்துருவே' என்றார். இன்பம் என்றது - முத்தியின்பத்தை. இன்பச் சிவமே என்றது-முத்தியின்பத்தைத் தருஞ் சிவமே என்பது. இன்பச்சிவமே என்பதற்கு ஆனந்தமயமாகிய மக்களப்பொருளே என்னலும் ஆம். காண்பானும் காட்சியும், காட்சிப்பொருளும் இறைவனேயாம்.

81

மண்ணொடுவிண் காட்டி மறைந்துமறை யாவருளைக்
கண்ணொடுகண் னாகவென்று காண்பேன் பராபரமே.

(ப-ரை) மண் - மண், ஒடு - உடனே, விண் - ஆகாயம் முதலாகவுள்ள பிரபஞ்சத்தை, காட்டி-காண்பித்து, மறைத்து-மறுபடியும் திரோதானத்தால் மறைந்து, மறையா-மறுபடியும் ஒவ்வொருகால் தோன்றும், அருளை - தேவாரீரின் திருவருளை, கண்ணொடு - கண்ணுடன் கலந்த, கண் - கண் ஒளி, ஆக-ஆக, என்று - எக்காலத்திலே, காண்பேன்-நீக்கம் இல்லாமல் கண்டிடுவேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) பிரிதிவி முதலாக ஆகாய ஈராக உள்ளவைகளை சிலகால் காண்பித்து திரோதானத்தினால் மறைந்தும் வறையாதும் இருப்பவன் இறைவன் ஆதலின், 'மண்ணொடு விண்காட்டி மறைந்து மறையா' என்றார். இறைவன் உள்ளே கலந்த கிற்கும் பண்பு ஞானிகளே, குருவருள் பெற்றவர்களே அறிவர் ஆதலின், 'என்று காண்பேன்' என்றார்.

82

பஞ்சரித்து நினைப்ப பலகா விரந்ததெல்லாம்
அஞ்ச லெனும்பொருட்டே யன்றோ பராபரமே.

(ப-ரை) பஞ்சரித்து-அடியேனினுடைய எளிமைத்தன்மையைக்காட்டி, நினை - தேவாரீரை, பலகால் - பலநாளும், இரந்தது - கெஞ்சிக்கேட்டது, எல்லாம்-எல்லாம், அஞ்சல் - அடியேனை அஞ்சாதே, எனும் - என்று கூறும், பொருட்டு-படிக்கு, அன்றோ-அல்லவோ, பராபரமே!—, எ-று.

(வி - ரை) பஞ்சரித்தல் என்பது - தன் எழ்மைத்தன்மைக்கே கூறல். பலகால் என்றது-பலநாளும் என்பது பொருள். பலகால் என்பது - பல ஜென்மாக்களிலும் எனப்பொருள் கூறுவாரும் உண்டு.

83

எங்கெங்கே பார்த்தாலும் எவ்வுயிர்க்கு மவ்வுயிரா
யங்கங் கிருப்பதுநீ யன்றோ பராபரமே.

(ப-ரை) எங்கு - எங்கு, எங்கே - எங்கே, பார்த்தாலும் - கோக்கினும், எ-எத்தனையு, உயிர்க்கும்-உயிர்களுக்கும், அவ்-அவ்வவ், உயிராய் - உயிராக, அங்கு-அங்கு, அங்கே-அங்கே (அவ்வவ் விடங்களில்). இருப்பது-இருந்தருள் வது, நீ-தேவாரீர், அன்றோ-அல்லவோ, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-நா) இறைவன் உயிர்க்கு உயிராய் பரந்தெங்கும் கரந்து உறை
வோன் ஆதலின் 'எவ்வுயிர்க்கு மவ்வுயிரா யங்கங்கிருப்பது கீயன்றோ'
என்றார். 84

அனைத்துமாய் நின்றாயே யான்வெனோ நின்னை
நினைக்குமா நெங்கே நிகழ்த்தாய் பராபரமே.

(ப-நா) அனைத்தும் - (சர்வ வியாபகத்தன்மையால்) எல்லாம், ஆய்-
தேவரீரே ஆதி, நின்றாயே - கின்றீரே, (அவ்வாறாயின்) யான் - அடியேன்,
வேறே-தேவரீரின்னிடம் வேறுபட்டவனோ?, நின்னை-தேவரீரை, நினைக்கும்-
சிந்திக்கும், ஆறு-விதம், எங்கே-எவ்விதம், நிகழ்த்தாய்-சொல்லியருள்வாயாக,
பராபரமே—, எ-து.

(வி-நா) அனைத்தும் என்றது - சராசரங்கள் எல்லாவற்றையும். யான்
வேறே என்றது-யான் வேறு அல்ல என்றபடி. 85

நின்போதத் தாலே நினைப்பு மறப்புமென்றால்
என்போத மெங்கே இயம்பாய் பராபரமே.

(ப-நா) கின்-தேவரீரின்னுடைய, போதத்தாலே-ஞானத்தாலே, நினைப்பு-
நினைப்பும், மறப்பு-மறப்பும், என்றால்-உண்டாகுவன என்றால், என்-அடியே
னுடைய, போதம்-சுதந்தரமான அறிவு, எங்கே - எவ்விதத்தது, இயம்பாய்-
சொல்லி அருள்வாயாக, பராபரமே—, எ-து.

(வி-நா) எல்லாம் அவன்செயல் ஆதலினால் நினைப்பும் மறப்பும் அவன்
செயலே யாமென்பார் 'கின்போதத்தாலே நினைப்பு மறப்பு மென்றால்'
என்றார். அறிவுக்கறிவாய் இறைவன் நின்று உணர்த்துகின்றானாதலினாலும்,
இறைவன் அறிவுக்குமுன் ஆனம் அறிவு ரூபியன்முன் மின்மினிபோல்
ஒன்றுமில்லாததே யாதலினாலும் பேரறிவுப் பிழம்பாகிய இறைவனை 'கின்
போதத்தாலே நினைப்பு மறப்புமென்றால்' என்றும், 'என் போதமெங்கே
சாற்றாய்' என்றும் கூறினார். 86

ஒன்றைநினைத் தொன்றைமறத் தோடுமன மெல்லாதீ
யென்றறிந்தா லெங்கே யியங்கும் பராபரமே.

(ப-நா) ஒன்றை-ஒருபொருளை, நினைத்த - பற்றிக்கொண்டு, ஒன்றை-
அந்தக்கூணமே மற்று ஒன்றை, மறத்து - மறக்குந்தன்மையாய்ந்து, ஒடும்-
பிரபஞ்சத்தில் உழன்று ஒடும், மனம் - மனமானது, எல்லாம்-வியாபகத்தன்
மையால் எல்லாப்பொருள்களும், கீ-தேவரீரே, என்று - என்று, அறிந்தால்-
அறிந்துகொள்ளுமாயின், எங்கே - எவ்விதத்தே, இயங்கும் - சஞ்சரிக்கும்,
பராபரமே—, எ-து.

(வி-நா) சார்ந்ததன் வண்ணமாக இருப்பது ஆன்மாவின் தன்மை
ஆதலின், 'ஒன்றை நினைத் தொன்றை மறத்து' என்றார். மனம் பிரபஞ்ச
மாயையிற் சுழன்றுகொண்டு இருப்பதாதலின் 'ஒடும் மனம்' என்றார்.
மனமானது எல்லாம் கீபே என்றறிந்தால் எல்லாம் சோதிப்பிரகாசமாகிய

கீயே என்றறிந்த தேவரீரின் திருவருளில் ஈடுபட்டு அசைவா கின்றிடம்
என்பார் 'எல்லாம் கீயென்றறிந்தால் எங்கே இயங்கும்' என்றார். 87

கொழுந்தில் வயிரமெனக் கோதறுவுள் என்பி
லமுத்தாமலர்க் கேசுகமுண் டாகும் பராபரமே.

(ப-நா) கொழுந்தில் - மரத்தினுடைய கொழுந்தில், வயிரம் - வயிரம்
அடங்கியிருத்தல், என-போல, கோது-குற்றம், அற-கீங்க, உன்-உன்னத்தின்
கண் உதிக்கும், அன்பில் - அன்பினிடத்தே, அமுந்தும் - அமுந்தியிருக்கும்,
அவர்க்கே - அவர்களுக்கே, சுகம் - சிவானந்தம், உண்டாகும் - உதயமாகும்,
பராபரமே—, எ-து.

(வி-நா) கொழுந்தில் வயிரம் என என்றது - உவமை, உன்னன்பு
என்றது - மனத்தின்கண் இறைவன்மாட்டுக் கொண்ட அன்பு என்பதாம்.
சுகம் என்றது - சிவானந்தப்பேறுகிய முத்திச்சுகத்தை. இறைவன்மாட்டு
வைத்த அன்பில் அமுந்தி இருப்பவர்க்கு வீட்டின்பம் எய்தும் என்பது
இக்கண்ணியாற் போந்த பொருளாம். 88

பற்றும் பயிர்க்குப் படர்கொழுந்து போற்பருவம்
பெற்றவர்க்கே நின்னருடான் பேறும் பராபரமே.

(ப-நா) பற்றும்-கதிர் ஊட்டமாய்ப்பிடிக்கும், பயிர்க்கு-பயிருக்கு, படர்-
பாவிவரும், கொழுந்து-தளிர் நன்றாக விளங்குவது, போல்-போல, பருவம்-
பரிபக்குவகாலம், பெற்றவர்க்கே-அடைந்த அன்புர்களுக்கே, கின்-தேவரீரின்,
அருள்-திருவருள், தான்-தான், பேறும் - பெறும்பேறு, ஆம் - உண்டாகும்,
பராபரமே—, எ-து.

(வி-நா) பருவம் பெற்றவர் என்றது-இருவினை ஒப்பு மலபரிபாகம் உற்
வர்களை, கின் என்றது-இறைவனாகிய சிவபெருமானை, அருள் என்றது-
திருவருளை. 89

யோகியர்க்கே ஞான மொழுங்காம்பே ரன்பான
தாகியரும் யோகமுன்னே சார்ந்தோர் பராபரமே.

(ப-நா) யோகியர்க்கே-சிவராஜயோகத்தில் அமர்ந்திருப்பவர்களுக்கே,
ஞானம்-சிவஞானம், ஒழுங்காம்-(இந்தச் சன்மத்தில்) 'ஒழுங்காகவந்து கூடும்,
பேர்-மிகுந்த, அன்பான - அன்புடையவர்களாகிய, தாகியரும் - மோட்சதாக
முள்ளவர்களும், முன்னே - முற்பிறப்பில், யோகம் - சிவராஜயோகம், சார்ந்
தோர்-செய்து முடித்தவர்களாம், பராபரமே—, எ-து.

(வி-நா) யோகியர் என்றது-சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்னும்
நான்கு பாதங்களில் மூன்றாவதாகிய யோகபாதத்தில் கிற்பவர்கள். யோக
மாவது தத்துவங்களைத் தன்னை அறிந்து தலைவனை ஆங்கேகண்டு தன்னையு
மறந்து தலைவனையே சிந்தித்து ஆநந்தித்து அமுந்தும் நிலை. மூன்றும்பாத
மாகிய யோகம் முற்றியபின் நான்காம்பாதமாகிய ஞானம் வந்த எய்தும்
ஞான பூரணமுற்ற நிலையே முத்தியாம். இதுகொண்டே 'யோகியர்க்கே
ஞானமொழுங்காம்' என்றார். 90

அல்லும் பகலு மறிவாகி நின்றவர்க்கே
சொல்லும் பொருளுந் சுமைகாண் பராபரமே.

(ப-ரை) அல்லும்-இரவும், பகலும்-பகலும், அறிவு-திருவருள்மயம், ஆகி, நின்றவர்க்கே-நின்றவர்களுக்கே, சொல்லும்-சொற்களும், பொருளும்-அச்சொல் குறிக்கும் பொருளும், சுமை-அதிகபாரமாம், பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) அறிவாகி நின்றவர் என்றது - திருவருட்பேற்றால் ஞானமய முற்றிருப்போர் என்பதாம். திருவருளும் ஞானமும் ஒன்றே யாதலின் திருவருள் மயமானவர் என்றும், சிவானந்த அனுபவத்திற்குப் பேசலும், அச்சொல்லின் பொருளைச் சிந்தித்தலும் இடையூறுக நின்றவின் சொல்லும் அதனை குறிக்கப்படும் பொருளும் சிவானந்தநிட்டையில் இருக்கும் ஞானிகளுக்குப் பாரமாம். இதனொண்டே 'அல்லும் பகலும் அறிவாகி நின்றவர்க்கே சொல்லும் பொருளும் சுமை' என்றார். இச் சிவஞானிகள் சொல்வற்றுச் செயலற்று சிந்தனையற்று சிவராஜ்யோக மெனனூனந்தத்தில் இருப்பர் என்றதாம். 'காண்' அசை. 91

எச்சிலென்று பூவை யிகழ்த்தோர்க்கு உனைப்போற்றப்
பச்சிலையுந் கிள்ளப் படுமோ பராபரமே.

(ப-ரை) எச்சில் - வண்டினுடைய எச்சில் ஆகிவிட்டது, என்று-என்று, பூவை-பூவினை, இகழ்த்தோர்க்கு-பழித்தோர்க்கு, உனை-தேவரீரை, போற்ற-அர்ச்சித்த வணக்க, பச்சிலையும்-பசிய இலையையும், கிள்ள-கிள்ள, படுமோ-தகுதியுடையதாகுமோ, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) வண்டு மதுவுண்டுகொண்டதால் மலர்வண்டின் எச்சிலாயிற்று. இதனொண்டே 'எச்சிலென்று பூவை இகழ்த்தோர்க்கு' என்றார். புட்பம் வண்டினுலும் மற்றையவைகளாலும் அச்சிசெய்யப் பெற்றிருக்கும் என்றே புட்பத்தை நறுநீரார் சுத்திசெய்த பின் மந்திராதிகளாற் பரிசுத்தப்படுத்தி இறைவனை அர்ச்சிக்கப் புட்பவிதி கூறிற்று. ஆதலின் மந்திரபூர்வமாய் சுத்திசெய்திடிற் றோடயிலை என்பார் 'உனைப் போற்ற பச்சிலையுந் கிள்ளப் படுமோ' என்றார். பரமன் கூவின் அறுகுமுதலிய பச்சிலையையும் விரும்புகின்றான் ஆதலின் அப்பச்சிலைகளையும் மந்திரபூர்வமாக பரிசுத்தப்படுத்தி அர்ச்சிக்கவேண்டும் என்பதேயாம். பூ எவ்வாறு எச்சிற்படல் முதலிய அபரிசுத்தம் அடைகிறதோ அதுபோலப் பச்சிலையும் அடையும் ஆகையால் பூவை இகழ்த்தால் பச்சிலையையும் இகழ்வேண்டியதே என்பது பொருளாம். 92

அந்தக் கரண மடங்கத் துறப்பதுவே
எந்தத் துறவினுநன்று எந்தாய் பராபரமே.

(ப-ரை) அந்தக்கரணம் - அந்தக்கரணங்கள், அடங்க - அடங்கி கிழ்ச்சி, துறப்பதுவே-உலகப் பற்றைத் துறந்து ஒழிவதே, எந்த-எப்படிப்பட்ட, துறவினும் - துறவிலும், நன்று - நல்லது, எந்தாய் - எமது தந்தையே, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) அந்தக்கரணம் என்றது-மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் என்னும் நான்கினையும். அறப்பது என்பது - பற்றற்ற சிற்கு நிலையை. இறைவன் எல்லா வான்மகோடிகளுக்கும் உத்தமோத்தம பிதாவாதலின் 'எந்தையே' என்றார். 93

தன்னை யறிந்தாற் றலைவன்மேற் பற்றலது
பின்னையொரு பற்றுமுண்டோ பேசாய் பராபரமே.

(ப-ரை) தன்னை-ஆன்மாவாகிய தன்னை, அறிந்தால்-தான் இத்தன்மையன் என்று அறிந்துகொண்டால், தலைவன் - பதியாகிய இறைவன், மேல் - மேலே, பற்று-பற்று, அலது-அல்லாமல், பின்னை-பிரகு, ஒரு-ஒரு, பற்றும். பற்றும், உனதோ - இருக்கின்றதோ, பேசாய் - சொல்லியருள்வாயாக, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) தன்னை என்றது-பசுவாகிய தன்னை என்பதாம். அறிந்தால் என்றது தத்துவங்களைந்து. 'நான்' என்னும் பதத்திக்கு உரியவன் யார் என்று கண்டு கோடிலக் குறித்தது. தலைவன் என்றது-பசுக்களுக்கெல்லாம் பதியாகிய தலைவனை, முழுமுதற் கடவுளை, இறைவன் ஒருவனை நித்தியன், அவனை அடைதலே பேரின்பம் என்றும் பிரபஞ்சம் முதலிய மாறுபாடுடையனவாகி அநித்தியமாக முடியும். இது மாயாசம்பந்தமானது பிறவித் துன்பைத்தருவது என்றும் அறிந்து அன்பத்திற்கே காரணமாகிய பிரபஞ்சப் பற்று ஒழிய இறைவன் பற்றுமிகும். 94

அன்பாற் கரைந்துகண்ணீ ராறுகண்ட புண்ணியருக்
குன்பால் வரவழிதா னுண்டோ பராபரமே.

(ப-ரை) அன்பால் - அன்பினாலே, கரைந்து - மனம் உருகி, கண்-கண் களிலே, நீர்-ஆனந்தநீர், ஆறு-ஆறு ஆக, கண்ட-வழியக்கண்ட, புண்ணியருக்கு-புண்ணியவான்களுக்கு, உன்பால் - தேவரீரிடத்து, வர-வந்துசேரற்கு, வழி தான்-வழிதான், உண்டோ-இருக்கின்றதோ?, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) அன்புடையார்க்கு மனம் இனகல் ஆனந்தக்கண்ணீர் பெருகுதல் முதலியன இயல்பாகலின் 'அன்பாற் கரைந்து கண்ணீராறுகண்ட புண்ணியருக்கு' என்றார். பலபிறப்புகளிற் செய்த புண்ணியங்களின் பல ஞானேதான் இறைவன்மாட்டு முதிர்ந்த அன்பு உண்டாகவேண்டும் ஆதலின் 'புண்ணியருக்கு' என்றார். 95

தன்னை யறிந்து அருளே தாரகமா நிற்பதுவே
யுன்னை யறிதற் குபாயம் பராபரமே.

(ப-ரை) தன்னை-ஆன்மாவாகிய தன்னை, அறிந்து - அறிந்துகொண்டு, (பின்னர்) அருளே - இறைவன் திருவருளையே, தாரகமா - ஆதாரமாகக் கொண்டு, நிற்பதுவே-அத்திருவருள் மயமாக நின்றிருப்பதே, உன்னை-தேவரீரை, அறிதற்கு - தெரிந்து கொள்ளற்கு, உபாயம் - தந்தரமாகும், பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) தன்னை என்றது - ஆன்மாவை. அருள் என்றது - இறைவன் திருவருளை. தாரகமாசிற்பது என்றது - திருவருளையே பற்றுக்கொடாகக் கொண்டு நிற்றலை. உன்னை என்றது - இறைவனை. இறைவனை அறியின் அவனோடு கலந்திருந்து சிவாந்தமுத்திபெற முயன்று முத்திப்பேரின்பு அடையலாமாதலின் 'உன்னை அறிதற்கு உபாயம்' என்றார். 96

கற்றகலை யானிலைதான் காணுமோ காண்பதெல்லா
மற்றவிடத் தேவெளியா மன்றோ பராபரமே.

(ப-ரை) கற்ற - (பிரபஞ்சத்தேயிருந்து) படித்த, கலையால் - கல்வியின் தேர்ச்சியால், நிலைதான்-உண்மை நிலையானது. காணுமோ-காணப்படுமோ?, காண்ப-(முன்னிலைச் சுட்டாகக்) காணப்படுவன எல்லாம், அற்ற-தோன்றாத மறைந்த, இடத்தே - நிலையிலே, வெளியாம்-உண்மை நிலையானது வெளிப்படையாகத் தெரியவரும், அன்றோ-அல்லவோ?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) உலகவித்தையால் திருவருளின் உண்மைநிலை காணமுடியாதென்பார் 'கற்றகலை யானிலைதான் காணுமோ' என்றார். அகங்கார மமகாரங்களைக் காணப்படும் சுட்டறிவு அற்றவிடத்தே திருவருள்கலை காணப்பெறும் என்பார் 'காண்ப அற்ற இடத்தே வெளியாம் அன்றோ' என்றார். 97

கண்மூடிச் கண்விழித்துக் காண்பதுண்டோ நின்னரு
வண்மூடி நெல்லாம் வெளியாம் பராபரமே. [ளாம்

(ப-ரை) கண்-கண்களை, மூடி-மூடிக்கொண்டு தியானிப்பதாலும், கண்-கண்களை, விழித்து-விழித்துக்கொண்டு தியானிப்பதாலும், காண்பது-பொருளின் உண்மைநிலையைக் காண்பது, உண்டோ-முடியுமோ?, நின்-தேவரீரின், அருளாம்-திருவருளாம், வண்-ஆகாயம், மூடி-எங்கும் கவிந்தகொண்டால், எல்லாம்-எல்லாஉண்மைகளும், வெளியாம்-தோன்றும், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) கண்ணைவிழித்துத் தியானித்தால் நாட்டம், பிற இடங்களிற் சென்று கண்டு தியானத்துக்கு இடையூறுக்கும் என்று கண்மூடித் தியானிப்பார். இத்கொண்டே கண்மூடித் தியானித்தாலும் கண்ணை விழித்துக் கொண்டு தியானித்தாலும் உண்மைப் பொருளைக் காணமுடியாதென்பார் 'கண்மூடிச் கண்விழித்துக் காண்பதுண்டோ' என்றார். வண் என்றது-ஆகாயத்தை. அருளாம் வண் என்றது - அருளாகிய வண் என விரிதலின் பண்புத்தொகை. மூடி-என்றது-எங்கும் கவிதலை. 98

நேரே நினதருளென் நெஞ்சைக் கவரின் ஒன்றும்
பாரேன் சுகமும் படைப்பேன் பராபரமே.

(ப-ரை) நினது - தேவரீரது, அருள் - திருவருள், என் - அடியேனின், நெஞ்சை - மனத்தை, நேரே-நேராக, கவரின் - கவர்ந்தால், ஒன்றும்-அந்நியமாகிய பொருள் ஒன்றும், பாரேன் - பார்க்கமாட்டேன், சுகமும் - சிவானந்தப் பேரின்பத்தையும், படைப்பேன்-அடைவேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) நினது அருள் என்றது-இறைவன் திருவருளை. நெஞ்சைக் கவரின் என்றது-நெஞ்சு திருவருளின் வயப்பட்டிருத்தலை. ஒன்றும் பாரேன் என்றது-பிரபஞ்சம் தோன்றாதமறையும் என்பதாம். சுகமும் படைப்பேன் என்றது - சிவானந்தப் பேரின்ப முத்திபெறுவேன் என்பதாம். 'சுகமும்' என்றதன் சுற்று உம்மை என்னும்மை. படைப்பேன் என்றது பெறுவேன் என்னும் பொருளது. 99

வான்காண வேண்டின் மலையேற லொக்குமுன்னை
நான்காணப் பாவனைசெய் நாட்டம் பராபரமே.

(ப-ரை) உன்னை-தேவரீரை, நான் - அடியேன், காண - அடியேனின் சுதந்தரத்தால் தரிசித்தற்கு, பாவனை-பாவனை, செய்-செய்தின்ற, நாட்டம்-பாவனையானது, வான்-ஆகாயத்தை, காண-பார்க்க, வேண்டின் - ஆசைப்பட்ட ஒருவன், மலை-மலையேற, ஏறல்-ஏறுதல், ஒக்கும் - ஒத்திருக்கும், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) 'வான்காண வேண்டின் மலையேறல் ஒக்கும்' இது உவமானம். 'உன்னை நான்காணப் பாவனைசெய் நாட்டம்' இது உபமேயம். வான் என்றது-ஆகாயத்தை. உன்னை என்றது-இறைவனை. இறைவனைக் காண வேண்டின் திருவருளின் சகாயத்தாலேயே காணவேண்டும். இதனால்ன்றோ பெரியாரும், "அவனருளால் அவன்றான் வணங்கி" என்றார். "காண்பாரார் கண்ணுதலே முன்னின்று காட்டாக்காலே" எனத் தேவாரமும் முழங்கிற்று. திருவருட் சகாயமின்றி பாவனை முதலியன பயன்படாதென்பதாம். 100

வாதனைவிட் டுன்னருளின் மன்னினல்லால் வேறுமொ
சாதனைதா னுண்டோநீ சாற்றாய் பராபரமே. [ரு

(ப-ரை) வாதனை - பிரபஞ்சவாதனையை, விட்ட - விட்டுவிட்டு, உன்-தேவரீரின், அருளின் - திருவருளின், மன்னின் - அடியேன் அழுந்தினால், அல்லால் - அல்லாமல், வேறும் - வீடுபெற்றுக்கு வேறு, ஒரு - ஒரு, சாதனை-சாதனமும், உண்டோ - இருக்கின்றதோ, நீ-தேவரீர், சாற்றாய் - சொல்லி அருள்வீராக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) வாதனை என்றது - பிரபஞ்சவாதனையை. பிரபஞ்சவாதனைகளாவது பிறத்தல், இறத்தல், இருத்தல், உழல் முதலியனவாம். உன் அருளை என்றது-இறைவனின் திருஅருளைக் குறித்தது. வேறு ஒரு சாதனமும் உண்டோ என்றதுடன் வீடுபெற்றிற்கு என்னும் ஒரு சொல் அவாய் நிலையில் வருவித்து பொருள்கூறப் பெற்றது. 'சாதனைதான்' இதில் 'தான்' அசைபொருளின்றி நின்றது. மன்னல் - இருத்தல் - அழுத்தல் என்னும் பொருளது. சாற்றாய்-முன்னிலை எவல். 101

பாரகமும் விண்ணகமும் பற்றுக நிற்பதருட்
டாரகத்தைப் பற்றியன்றோ சாற்றாய் பராபரமே.

(ப-ரை) பாரகமும்-மண்முதலாகவும், விண்ணசமும் - ஆகாயம் ஈராகவும் உள்ள யாவும், பற்றாக - காரியப்படுவதற்கு ஆதாரமாயிருப்பது, அருள்-தேவரின் திருவருள் ஆகிய, தாரகத்தை - ஆதாரத்தை, பற்றிப்பற்றி, அன்றோ. அல்லவோ, சாற்றாய்-சொல்லாய், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) 'பாரகம்' இது பூமியாகிய இடம் என விரிதலின் இருபெயரோட்டுப் பண்புத்தொகை. 'விண்ணகம்' இடம் விண்ணுதிப இடம் என விரிதலின் இருபெயரோட்டுப் பண்புத்தொகை. பற்று, ஆதாரம், தாரகம் என்பன ஒருபொருட் கிளவி. பாரகமும் விண்ணகமும் என்றவின் ஈற்று உம்மைகள் எண்ணும்மைகள், அருள் என்றது-இறைவன் திருஅருளே. 102

விளக்குந் தகளியையும் வேறென்னார் தின்னைத் துளக்கமறச் சீவனென்று சொல்வார் பராபரமே.

(ப-ரை) விளக்கும்-தீபத்தையும், தகளியையும்-அந்தத் தீபம் எரிதற்குக் காரணமாயுள்ள தகளியையும், வேறென்னார் - (ஆகுபெயர் என்னும் இலக்கணத்தால் ஒன்றாகக் கூறிலும் உண்மையில்) வெவ்வேறென்றது ஒன்றாகக் கூறுபவர்களே, தின்னை - தேவீரே, சீவன் - (ஜீவனிலும் வேறுகிய சிவன் என்று கூறுது) சீவன், என்று - என்று, சொல்வார் - சொல்வார்கள், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) தீபத்தையும் தகளியையும் சேர்த்து விளக்கு என்பர். தகளியையும் இடஆகு பெயராக விளக்கெனல் இலக்கணவழக்கு. விளக்கும் என்றது-வேற்றுமை மயக்கம். தின்னை என்றது-பரமான்மாவை. சீவன் என்று சொல்லுவார் என்பது-சிவன் என்றது சீவன் என்று கூறுவர் என்பதாம். 103

பாராதி நீயாப் பகர்ந்தால் அகமெனவு மாராயுஞ் சீவனுநீ யாங்காண் பராபரமே.

(ப-ரை) பாராத-பூமி முதலியவைகளை, நீயாய்-தேவீராக, பகர்ந்தால்-சொன்னால், அகம்-நான், எனவும்-என்றும், ஆராயும்-அகங்கரித்து ஆராயும், சீவனுன்-சீவனும், நீ-தேவரீர், ஆம்-ஆகும், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) பார்க்கப்படுவது என்னும் பொருளில் பூமிக்குப் 'பார்' என்னும்பெயர் ஏற்பட்டது. நீ என்றது-இறைவனை. இறைவன் மண், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் என்னும் பஞ்சபூதங்களாகவும், திக்காகவும், சந்திர ரூபியாகவும், ஆன்மாவாகவும் விளங்கலின் அட்டமா வருவினன் எனப்படுவன். இறைவன் சர்வத்திரியாமியாதலின் இறைவன் எல்லாமாக ஆகின்றான். சீவனைச் சிவன் என்பது உபசாரவழக்கு. 'காண்' அசைநிலை. 104

பொய்யைப்பொய் யென்றறியும் போதத்துக் காதரவுன் மெய்யருளே யன்றோ விளம்பாய் பராபரமே.

(ப-ரை) பொய்யை - பொய்ப் பொருள்களை, பொய் - உள்ளபடி இது பொய்ப்பொருள்கள், என்று - என்று, அறியும் - அறிகின்ற, போதத்திற்கு- அறிவினுக்கு, ஆதரவு-ஆதாரமாக இருப்பது, உன்-தேவரீரின், மெய்-சத்தியமாகிய, அருளே-திரு அருளே, அன்றோ-அல்லவோ?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) பொய்யைப் பொய்யென் றறியும் போதம் என்றது-காரியரூபமான பதார்த்தக்களை காரியரூபமான பதார்த்தக்களை காரணம் அன்று என்று அறியும்-அறிவு என்பதாம். போதம் என்றது - அறிவை. மெய் அருளே என்றது - சித்திரமும் சத்திய நித்தியமான திருவருளே, 'அன்றோ' என்றதின் ஈற்று ஒகாரம் வினாப்பொருளது. 105

வருவான்வந் தேனெனல்போன் மன்னியழி யுஞ்சகத் தெரிவாக வில்லையென்ற தீரம் பராபரமே. [தைத்

(ப-ரை) மன்னி - நிலையுடையதாகக் காணப்பெற்று, அழியும் - காரிய ரூபமாக மாறுபடும், சகத்தை-பிரபஞ்சத்தை, தெரிவாக-தெளிவாக, இல்லை-இல்லை, என்ற-என்று கூறிய, தீரம்-தீரம், வருவான் - இனிவரப்போகின்ற ஒருவன், வந்தேன்-துணிவுபற்றி வந்தேன், எனல் - என்று கூறுதல், போன் போல இருக்கும், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) காரியரூபமாக மாறுபடும் பிரபஞ்சத்தை காரியரூபமாக இல்லை என்று சொல்லும் உறுதியை வரப்போகின்றோன் துணிவுபற்றி வந்தேன் என்று கூறுதலை ஒக்கும் என்கின்றார். ஆதலின் "மன்னி வில்லை யென்ற தீரம்" உபமேயம். 'வருவான் வந்தே' எனெனல் போல்' உபமானம். வரகிற்பவன் வந்தேன் என இறந்தகாலத்தார் கூறுவது காலவழு அமைதி என்பர் இலக்கணிகள். ஈண்டு துணிவுபற்றி எதிர்காலம் இறந்தகாலமாக வந்தது. 106

மாயா சகமில்லையென் மற்றெனக்கோர் பற்றுமிலை நீயேநா நென்றுவந்து நிற்பேன் பராபரமே.

(ப-ரை) மாயா-மாயாகாரியமாகிய, சகம்-இறந்தப்பிரபஞ்சம், இல்லையல்-அடியேனுக்குத் தோன்றாதொழிந்தால், மற்ற - மற்ற, எனக்கு - அடியேனுக்கு, ஓர்-ஒரு, பற்று-பற்றும், இலை-இல்லாதேபோம், நீயே - தேவரீரே, நானென்று-நானென்று, வந்து-வந்து, நிற்பேன்-நிற்பேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) மாயாசகம் இல்லையென் என்றது-முன்னிலைச்சுட்டில் இவ்வுலகம் இல்லாத ஒழிந்தால் என்பது பொருளாம். இறைவனுடன் கலந்தவழியே அந்நிலையில் சோகம்பாவனையாக தன்னை இறைவனுக்க காண்டலின் 'நீயே நானென்று வந்து நிற்பேன்' என்றார். பிரபஞ்சம் தோன்றாவிடின் யாதொரு பற்றுந் தோன்றாது. பற்றுல்லாம் ஒழியவே முத்திவந்து சித்திக்கும் என்பதாம். 107

வானுதிநீ யெனவே வைத்தமறை என்னையுநீ தானாகச் சொல்லாதோ சாற்றாய் பராபரமே.

(ப-ரை) வான் - தேவரீரின் வியாபகத்தாலே ஆகாயம், ஆதி - முதலிய வற்றை, நீ - தேவரீர், எனவே - என்றே, வைத்த - சொல்லிவைத்த, மறை-வேதம், என்னையும் - அடியேனையும், நீ-தேவரீர், தானாக-தானாகவே, சொல்லாதோ-கூறுதோ, சாற்றாய்-சொல்லியருள்வாயாக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) இறைவன் அட்டமாவுருவில் வான் முதலியவும் அடங்கும் ஆன்மாவும் ஒன்றும் இவ்வாறு ஏன் கூறினர் எனின்? இறைவன் எல்லாவற்றிலும் வியாபித்திருத்தலின் என்க. இறைவன் இல்லாத இடமும், இறைவன் இல்லாத பொருளும் இல்லை ஆதலின் இறைவன் எல்லாமாய் கிழங்கின்றான். அவை அல்லவாமாய் இருக்கின்றான். இதனானன்றோ “அல்லாமாய் அல்லவாமாய் இருந்ததனை இருந்தபடி” என்றார்.

108

வெள்ளக் கருணைமத வேழமா தின்னருட்கெண்
களளக் கருத்தே கவளம் பராபரமே.

(ப-கா) வெள்ளம் - வெள்ளம்போன்ற, கருணை - கருணையாகிய, மதம் - மதத்தைப் பொழிகின்ற, வேழம் - யானை, ஆம் - ஆகிய, நின் - தேவரீரின், அருட்கு - திருவருளுக்கு, என்-அடியேனின், கள்ளம் - வஞ்சகத்தையுடைய, கருத்தே-மனமே, கவளம்-கவளமாகும், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) ‘வெள்ளக்கருணை’ இதில் வெள்ளம் நீர்ப்பெருக்கை உணர்த்திற்று. வேழம் என்றது-ஆன் யானையை. நின்னருள் என்றது-திருவருளை, ‘கவளம்’ இது யானைதின்னும் அரிசிக்கவளத்தை உணர்த்திற்று. ‘கவளம்’ பொதுவாக ஒரு வாயளவு உணவைக்குறிக்கும். வெள்ளக்கருணை இது உவமைத்தொகை.

109

வண்டாய்த் துவண்டு மௌன மலரணைமேற்
கொண்டார்க்கோ விற்பப் கொடுப்பாய் பராபரமே.

(ப-கா) வண்டாய்-வண்டினைப்போலாகி, துவண்டு-துவண்டு, மௌனம்-மவுனமாகிய, மலர் - புஷ்பம், அணை - ஈஞ்சத்தின், மேல் - மேல், கொண்டார்க்கோ - உற்றவர்களுக்கோ, இன்பம் - தேவரீர் சிவானந்தபோக சுகத்தை, கொடுப்பாய்-கொடுத்தருவாய், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) வண்டாய் என்றது-தேன் வண்டைப்போலாகி என்பது பொருளாம். ஆம் இது ‘ஆகி’ என்பதன் விகாரம். ‘மௌனமலரணை’ இது பண்புத் தொகை. மௌனமாகிய மலரணை என விரியும்.

110

மாயைமுத லாம்வினைநீ மன்னுயிர்த்
தாயுமறி வானதுநீ யன்றோ பராபரமே.

(ப-கா) மாயை - மாயை, முதலாம் - முதலாகிய, வினை - வினைக்கருவிகளும், நீ-தேவரீரே, மன் - அவைகளால் தொழிப்பட்டு நிலபெற்றிருக்கும், உயிர்-உயிர்களும், நீ-தேவரீரே, மன்-கிலபெற்ற, உயிர்-உயிர்கள், தேர்ந்து-மாயைக்கடந்து தெளிந்து, ஆயும் - ஆராயும், அறிவு - அறிவு, ஆனதும்-ஆகியிருப்பதும், நீ-தேவரீரே, அன்றோ-அல்லவோ, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) சடமாகிய மாயையைக் காரியப்படுத்தலினால் ‘மாயைமுதலாம் வினைநீ’ என்றார். இறைவன் உயிர்க்கு உயிராய் கின்று அறிவிக்கின்றவன் ஆதலினால் அம்மாயைகளால் தொழிப்பட்டு கிலபெற்றிருக்கும் உயிர்களும் இறைவனே என்பார் ‘மன்னுயிர்த்’ என்றார்.

111

என்னறியும் யானுமென தென்பதுவு மாமிவைகள்
தின்னவையே யன்றோ திகழ்த்தாய் பராபரமே.

(ப-கா) என்-அடியேனின், அறிவும்-அறிவும், யானும்-நானும், எனது-என்னுடையது, என்பதவும் - என்பதும், ஆம் - ஆகிய, இவைகள்-இவைகள் எல்லாம், தின்னவை-தேவரீரினுடையவை, அன்றோ-அல்லவோ, திகழ்த்தாய்-கூறியருள்வாயாக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) ஆன்மாவிற்குத் தனக்கென ஒரு சுதந்தரம் இல்லை ஆதலின் ‘என்னறியும்’ என்றார். ‘யானும்’ இது ‘நான்’ என்னும் அகங்காரத்துவத்தை. ‘எனது’ என்றது மமகாரத்தை. இவையனைத்தும் இறைவன் பிரேரேபினை ஆதலின் ‘தின்னவையே யன்றோ’ என்றார்.

112

பாரதியா தண்டப் பரப்பறியாது உன்பெருமை
யாரறிவார் நானே அறிவேன் பராபரமே.

(ப-கா) உன்-தேவரீரின், பெருமை-பெருமையை, பார்-மண்ணுலகம், அறியாது-அறிந்துகொள்ள முடியாது, அண்டம்-வின் உலகத்தின், பாப்பு-பாப்பு, அறியாது-அறிந்துகொள்ளமுடியாது, (அவ்வாறாயின்) யார் - (உன்பெருமையை) எவர்கள், அறிவார்-அறியக்கூடும், (ஆதலினால்) நானே-அடியேனாகிய நானே, அறிவேன்-அறியக்கூடியபவன் ஆவேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) இறைவன் மண்-ஆதி விண்பரியந்தம் எங்கும் வியாபித்து கின்றனானாலும் மண்ணுலகத்தவரும் விண்ணுலகத்தவரும் அறிந்துகொள்ள முடியாது. இதனொண்டே ‘பாரதியா தண்டப்பாப்பறியாது உன்பெருமை’ என்றார். பார் என்றதும் அண்டப்பாப்பு என்றதும் இடவாருபெயர்களாய் மண்ணுலகத்தவரையும் விண்ணுலகத்தவரையும் குறித்து கின்றது.

113

அண்ட மனைத்திலுமாய் அப்பாலுக் கப்பாலுங்
கொண்டநின்னை யாரறிந்து கொள்வார் பராபரமே.

(ப-கா) அண்டம்-அண்டங்கள், அனைத்திலும் - எல்லாவற்றிற்குள்ளும், ஆம் - ஆகி, அப்பாலுக்கு - அவ் அண்டங்கள் எல்லாவற்றினுக்கும் அப்புறத்துக்கு, அப்பாலும்-அப்புறமாகிய வெளியிலும், கொண்ட-வியாபித்துக்கொண்டிருக்கிற, நின்னை-தேவரீரை, யார்-தேவரீரின் திருஅருள் துணையைப்பெறுத யார்தான், அறிந்து-தெரிந்து, கொள்வார்-கொள்ளுபவர்? (யாராலும் அறிந்து கொள்ள முடியாது), பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) அண்டம் என்றது-உலகங்களின் கோளங்களை. இது அண்டி இருப்பதற்கு ஆதாரமாக இருப்பது என்னும் காரணம்பற்றி வந்தபெயர். இறைவன் சர்வபரிபூரண வியாபகனும் எல்லா அண்டங்களுக்கும், பொருள்களுக்கும் புறம்புமாக நிறைந்திருந்தாலும் இறைவன் திருவருள் பெற்றவர்க்கே தெரியக்கூடியவனாகவும் எனையர்க்குத் தெரிய முடியாதவனாகவும் இருத்தலினால், ‘அண்ட மனைத்திலுமாய் அப்பாலுக் கப்பாலுங், கொண்ட நின்னை யாரறிந்து கொள்வார்’ என்றார்.

114

ஒப்புயர்வொன் நின்றி யொலிபுகா மோனவட்டக்
கப்பலுக்காம் வான் பொருணீ கண்டாய் பராபரமே.

(ப-ண) ஒப்பு-சமத்துவமும், உயர்வு-உயர்வும் (சொல்லுவதற்கு), ஒன்று. ஒருபொருளும், இன்றி-இல்லாமல், ஒலி-சத்தம், புகா - இல்லாத, மோனம்-மவுனமாகிய, வட்டம் - வட்டவடிவமாகிய, கப்பலுக்கு - கப்பலுக்கு, ஆம்-பொருத்தமாகியுள்ள, சாக்கு - மேலான சாக்கு, நீ - தேவாரே, பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ண) இறைவன் ஒப்பும் உயர்வும் அற்றவன் எனவே எல்லாம் இறைவனுக்குத் தாழ்ந்தனவே என்பது தோன்ற நின்றது. 'ஒன்றின்றி' இதில் உம்மை விகாரத்தாற் றொக்கது. ஒலி புகா மோனம் என்றது - பேச்சற்ற தாதியமொனநிலை என்பதாம். மோனவட்டக் கப்பல் என மவுனநிலையைக் கூறியது உருவகம். மோனத்தை வட்டக்கப்பல் என்றதன் இராகசியத்தை இறைவன் கைகாட்டிய சின்முத்திரா விளக்கத்தா லறியலாம். இதன் இராகசியத்தை குருவிடம் முறையே கேட்டறியத்தக்கது. கண்டாய்-அசை. 115

என்போ லெளரியவரும் எங்கெங்கும் பார்த்தாலும்
உன்போல் வலியவரு முண்டோ பராபரமே.

(ப-ண) என்-அடியேனே, போல்-போல, எளியவரும் - எளியவர்களும், உன்-தேவாரே, போல்-போல, வலியவரும் - வலியவர்களும், எங்கு எங்கும், எங்கும்-எங்கும் (எல்லெல்லிடங்களிலும்), பார்த்தாலும்-தேடிப்பார்த்தாலும், உண்டோ-காணற்கு உண்டோ? (இல்லை), பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ண) 'என்போ லெளரியார்' இல்லை என்றதினால் அடியேனே எளியார்க்கெல்லாம் எளியன் என்னிலும் எளியவர் இல்லை என்பதாம். 'உன்போல் வலியார்' இல்லை என்றதனால் தேவாரே வலியரிலும் வலியார் தேவாருக்குச் சமத்துவமான வலியரும் உயர்ந்த வலிமையும் உடையவர் இல்லை. தேவாரே பெரு வல்லவர் தேவாரே சர்வசக்தன் என்பதாம். ஒப்புயர்வற்ற சர்வசக்தனும் பேராற்றலும் பேரறிவுமுடைய தேவாரே மிகவும் எளிய அடியேனுக்கு அருள்புரியவேண்டும் என்பது குறிப்பு. 116

பார்க்கினுண்ட பிண்டப் பரப்பினைத்து நின்செயலே
யார்க்குஞ் செயலிலையே ஐயா பராபரமே.

(ப-ண) ஐயா-அப்பனே, பார்க்கின் - ஆராய்ந்த பார்த்தால், அண்டம்-அண்டத்தினுடையவும், பிண்டம் - பிண்டத்தினுடையவும், பரப்பு - விரிவு, அனைத்தும்-எல்லாம், நின்-தேவாரின், செயலே-செய்கையின் சாரியமாகவே இருக்கின்றன, யார்க்கும்-வேறு யார்க்கும், செயல்-ஒருசெயலும், இல்லையே-இல்லையாகும், பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ண) அண்டம் என்றது-உலகங்களை. பிண்டம் என்றது-உயிர்களை. பரப்பு என்றது - சராசரங்களின் விரிவுகளை. நின் என்றது - இறைவனை. யார்க்கும் என்றது-சீவர்களை.

ஒன்றே பலவே உருவே அருவேயோ
என்றே யழைப்பதுநனை யென்றே பராபரமே.

(ப-ண) ஒன்றே - எகமே, பலவே - அநேகமே, உருவே - சகனமே, அருவே-நித்கனமே, ஒ-ஒ, என்று-என்று முறையிட்டு, உன்னை - தேவாரே, அழைப்பது-கூப்பிடுவது, என்றே-எங்காளோ, பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ண) இறைவன் எழுத்தகரம்போலத் தனியாகவும், எல்லாவற்றின் றும் கலந்தும் இருக்கின்றான் ஆதலினாலும், வேதங்களைஎல்லாம் இறைவனை எக நனைகன் என்று கோஷிக்கின்றமையாலும் 'ஒன்றே பலவே' என்றார். 'ஒ என்று உன்னை அழைப்பது' என்றது ஒலமிட்டழைத்தலை. 118

செப்புவதெல் லாஞ்செபுதான் சிந்திப்ப தெல்லாநின்
ஒப்பி நியானமென வோர்ந்தேன் பராபரமே.

(ப-ண) நான் - அடியேன், செப்புவது - தேவாரைப்பற்றிப் பேசுவது, எல்லாம் - எல்லாம், செபம் - தேவாரைப்பற்றிச் செய்குஞ் செய்மென்றும், சிந்திப்பது-தேவாரைப்பற்றி அடியேன் நினைப்பது, எல்லாம் - எல்லாமும், நின் - தேவரின், ஒப்பு - உவமை, இல் - இல்லாத, நியானம்-நியானம், என-என்றும், ஒர்ந்தேன்-ஆராய்ந்து அறிந்தகொண்டேன், பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ண) 'செப்புவது' இது சொல்வது என்னும் பொருளது. இது திசைச்சொல். இறைவனையன்றி ஒன்றில்லை யாதலின் 'செப்புவ தெல்லாம் செபம்' என்றார். நினைப்பும் நினைக்கப்படுபொருளும் இறைவன் ஆதலின் 'நான் சிந்திப்ப தெல்லா நின்னொப்பி நியானம்' என்றார். 'ஒர்ந்தேன்' இது தெளிந்தேன் என்னும் பொருளது. 119

ஆரிருந்தென் ஆர்போயென் ஆரமுதா நின்னருளின்
சீரிருந்தா லுய்வோன் சிவமே பராபரமே.

(ப-ண) சிவமே - மங்களகாரனே!, ஆர் - யார், இருந்த-இருந்து, என். என்னலாபம், ஆர் - யார், போய் - போய், என்-என்ன நஷ்டம், ஆர்-அரிய, அமுதாம் - அமிர்தமாகிய, உன் - தேவாரின், அருளின்-திருவருளின், சிர்-பலம், இருந்தால்-இருக்குமேயானால், உய்வேன்-பிழைப்பேன், பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ண) 'ஆர்' என்பன இரண்டும் 'யார்' என்பதன்போலி. இறைவனைத் தவிர்த்து மற்றையவர்கள் மாணவேதனையை, பிறவித் துன்பை அகற்ற முடியாத ஆதலின், 'ஆர் இருந்தென் யார் போய் என்' என்றார். இறைவன் அழிவில்லா நித்தியன் ஆதலின் 'ஆர் அமுதாம் நின் அருளின் சிர் இருந்தால்' என்றார். இறைவன் நித்தியன் தன் அடியானாகிய மார்த் கண்டந்தாகமெனை உதைத்துக் கொன்ற காலகாலன் ஆதலின் 'நின்னரு ளின் சீரிருந்தால் உய்வேன்' என்றார். 120

வஞ்சநமன் வாதனைக்கும் வன்பிறவி வேதனைக்கும்
அஞ்சியுனையடைந்தேன் ஐயா பராபரமே.

(ப-ரை) வஞ்ச-கபடமுடைய, நமன்-எமனினது, வாதனைக்கும்-கொந்தாலிற்கும், வன்-வலிய, பிறவி-பிறத்தலின், வேதனைக்கும்-கூட்டத்திற்கும், அஞ்சி-பயந்து, உணை-தேவாரை, அடைந்தேன்-தஞ்சமாகவந்து சென்றதென், ஐயா-ஐயா!, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) மரணத்தை உண்டாக்கற்கு உரிய கபடங்களை எல்லாம் செய் தலின் 'வஞ்ச நமன்' என்றார். மாறாது தொடர்ந்துபற்றித் துன்பைச் செய் தலின் 'வன்பிறவி' என்றார். இறத்தற் றுன்பமும், பிறத்தற் றுன்பமும் சகித்தற்கு அரியதாக இருத்தலின் அஞ்சினென் என்பார் 'அஞ்சி' என உரைத்தார். மரண பயத்தையும் பிறவித் துன்பத்தையும் போக்கி அருள் புரியத் தஞ்சமாக கினைச்சரண் அடைந்தேன் காத்தருள் என்பார் 'அஞ்சி யுணையடைந்தேன் ஐயா' என்றார்.

121

எந்தப் படியுன் னிரதய மிருந்ததெமக்
கந்தப் படிவருவ தன்றே பராபரமே.

(ப-ரை) உன்-தேவாரின், இதயம் - திருவுள்ளம், எந்த-எந்த, படி-வித மாக, இருந்தது - இருந்தது, அந்த - அந்த, படி-விதமாகவே, எமக்கு - அடி யோங்களுக்கு, வருவது-இன்பதுன்பங்கள் வருவது, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) உயிர்களின் வினைகளுக்குத் தக்கபடி விருப்புண வெறுப் புணக்களை ஊட்டுகின்றவன் இறைவன் ஆதலின் அடியேனின் கண்மத்திற் குத் தக்கபடி தேவாரின் திருவுள்ளம் இருந்தது. அந்த விதமாகவே அடியே னுக்கு இன்பதுன்பங்களைத் தந்தருள்கின்றாய் என்பார் "எந்தப் படியுன் இதயம் இருந்தது" எனவும், அந்தப்படி வருவதன்றே எனவும் கூறினார். அன்று ஒ-அசைகள், பொருளின்றி கின்றன.

122

எந்தெந்த நாளு மெனைப்பிரியா தென்னுயிராய்ச்
சிற்தைகுடி கொண்டவருட் டேவே பராபரமே.

(ப-ரை) எந்தெந்த - எந்த எந்த, நாளும்-காலத்தும், எனை-அடியேனை, பிரியாது-விட்டு நீங்காமல், என்-அடியேனின், உயிராய் - உயிர்க்கு உயிராய், சிற்தை - அடியேன் மனத்தில், குடி - குடியாக, கொண்ட - கொண்டிருந்த, அருள்-அருண்மயமாகிய, தேவே-தெய்வமே!, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் அநாதியே ஆன்மாக்களை அருளால் காத்தருள் அவ் ஆன்மாக்களுள்ளே புக்கிருக்கின்றதுதலின் 'எந்தெந்த நாளும் எனைப் பிரியாது' என்றார். அடியேன் சிற்தையே கோயிலாகக் கொண்டொளிர்ப்பது அடியேன்மாட்டுவைத்த கருணையே என்பார் 'சிற்தைகுடி கொண்ட வருட் டேவே' என்றார்.

123

அஞ்சலஞ்ச லென்றடிமைக் கப்போதைக் கப்போதே
நெஞ்சி லுணர்ந்து நிறைவே பராபரமே.

(ப-ரை) அடிமைக்கு - தேவாரின் அடிமையாகிய எனக்கு, அப்போ தைக்கு - அப்பொழுதைக்கு, அப்போதே - அப்பொழுதே, அஞ்சல் - பயம்

படாதே, அஞ்சல்-பயப்படாதே, என்று-என்று, நெஞ்சில்-மனத்தினிடத்தே இருந்த, உணர்-தும்-அறிவித்துக்கொண்டிருக்கும், கிறைவே-பரிபூரணமே!, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) அப்போதைக் கப்போதே என்றது - கர்மத்தால் துன்பம் அடையும், அக்காலங்களில் எல்லாம் அக்காலங்களில் எல்லாம் என்பதாம். 'அஞ்சல் அஞ்சல்' இது பொருணிலையால் அடுக்கிற்று. இறைவன் சர்வத்தரி யாமியாய் சர்வவியாபகனாய் இருப்பவன் ஆதலின் 'கிறைவே' என்றார். 124

என்னையுன் னன் கைக்களித்தார் யாவர்என்னையான்கொடு
பின்னையுன்றாப் பெற்றநலம் பேசேன் பராபரமே.[த்துப்

(ப-ரை) என்னை - அடியேனை, உன்-நன் - தேவாரினுடைய, கைக்கு - கைக்கு, அளித்தார்-பிடித்துத் தந்தவர், யாவர்-யாவர்?, என்னை-அடியேனை, யான் - அடியேன், கொடுத்து-வலியக்கொடுத்து, பின்னை-பிறகு, உன்னால்-தேவாரினால், பெற்ற-அடியேன் அடைந்த, நலம்-நன்மையை, பேசேன்-எழுத் துரைக்கும் ஆற்றல் இல்லாதவனாக இருக்கின்றேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) அடியேனை அநாதியே ஆட்கொண்டவன் தேவாரே. தேவாரீர் சர்வசக்தன். எல்லாம் தேவாரீர் உடைமையே. அடியேனை தேவாரீர் கைக்கு ஒருவர் தரவேண்டுமோ. தேவாரீர் கொண்டதன்றே என்பார் 'என்னை யுன்-நன் கைக்களித்தார் யாவர்?' என்றார். 'என்னையான் கொடுத்துப் பின்னை' என்றது இறைவன் குருமூர்த்தமாக வந்தருளிய ரூப உடல், பொருள், ஆவி மூன்றையும் தந்தரு செய்தமையைக் குறிக்கின்றார். 125

வாய்பேசா லுமையென வைக்கவென்றே நீமெளனத்
தாயாக வந்தருளைத் தந்தாய் பராபரமே.

(ப-ரை) வாய்-வாயினால், பேசா-பேசமுடியாத, ஊமை - ஊமை, என- என்று சொல்லும்படி, வைக்க-அடியேனை மெனனநிலையில் வைக்க, என்றே- என்றே, நீ-தேவாரீர், மெளனம்-மெனனத்து, தாயாக-தாயாகி, வந்து-வந்து, அருளை-திருவருளை, தந்தாய்-அடியேனுக்குத் தந்தருளினாய், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) வாய்பேசா ஊமை என்றது-உவமை. வாயினாற் பேசாமையால் ஊமையை ஒப்புக் கூறினார். ஊமையும் கையினாற் சாடைகாட்டுவன், ஆகை யால் வாயாற் பேசாமையுட்கு சங்கு உவமை இது எகதேசஉவமை. ஈண்டு மனம், வாக்கு, காயம் மூன்றும் தனக்கு செயலற்றிருக்கும் மெனனநிலையை குருமூர்த்தமாகவந்து அருள்செய்த மெளனமூர்த்தியைக் குறித்துச் சொல் லியது. பக்குவம் அறிந்து இறைவனை ஆசாரியத் திருக்கோலத்துடன் வந்து அருள் செய்தமையின், வைக்க என்றது-மெனனநிலையில் வைக்க என்றதாம். தாயாக என்றது-தாய்போல என்னும் பொருது. ஈண்டு அன்பு பற்றி 'தாய்' என்றார். என்னை? தாயினும் அன்புடைபார் இன்மையின் என்க.

126

தன்னைத்தந் தென்னைத் தடுத்தாண்ட தின்கருணைக்
கென்னைக்கொண் டென்னபலன் எந்தாய் பராபரமே.

(ப-ரை) எந்தாய்-எனது தந்தையே, தன்னை - தேவரீர் தன்னை, தந்த-
அடியேனுக்கு ஆசாரியராகத்தந்து, என்னை-அடியேனை, தடுத்தாண்ட-தடுத்த,
ஆண்ட-ஆண்டுகொண்டருளிய, நின்-தேவரீரின், கருணைக்கு-திருஅருளுக்கு,
என்னை-அடியேனை, கொண்டு-கொண்டு, என்ன - என்ன, பலன்-பிரயோச-
னம், பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) தன்னைத்தந்து என்றது-தனக்கு ஆசாரியராகவந்து தன்னைக்
கொடுத்தமையை. தன்னைத் தருதலாவது தன்மயமாக்குதல். சோகம்பா
வனையால் இறைவனுர் தானும் ஒன்றாகி இறைவனாகி நின்றல். இதுவே
அத்துவிதநிலை. தடுத்தாட் கொள்ளலாவது என்றது - பிரபஞ்சமாயையிற்
புகுந்துமூலது தடுத்து ஞானந்தந்து சிவானந்தப்பேறு தந்தருளியதைக்
குறித்தது. 127

மார்க்கண்டரீர்க் காக மறலிபட்ட பாட்டையுன்னிப்
பார்க்கினன்பர்க் கென்ன பயங்காண் பராபரமே.

(ப-ரை) மார்க்கண்டரீர்க்கு - மார்க்கண்டேயரின் உயிர் கவருதல், ஆக-
பொருட்டாகவந்த, மறலி-யமன், பட்ட-தேவரீரின் திருவடியால் உதைபட்ட,
பாட்டை-துன்பத்தை, உன்னி-யோசித்து, பார்க்கின்-பார்த்தால், அன்பர்க்கு-
தேவரீரின் அடியார்க்கு, என்ன - என்ன, பயம் - பயம் இருக்கிறது, பரா-
பரமே—, எ-து.

(வி-ரை) இறைவனே! மார்க்கண்டேயரின் உயிரைக் கவரவந்த யமன்
பட்டபாட்டை ஆலோசித்துப் பார்த்தால் தேவரீரின் அடியார்களுக்கு என்ன
பயம் இருக்கிறது என்கின்றார். 'கான்' அசைப்பொருளின்றி நின்றது. 128

சுட்டியுண ராமற் றுரியநிலை யாய்வெளியில்
விட்டதினை யானோ வியப்பேன் பராபரமே.

(ப-ரை) சுட்டி-முன்னிலைச் சுட்டால், உணராமல்-அறியாதபடி, துரிய-
நிலை-துரியநிலையாகிப், அ - அந்த, வெளியில் - சிதாகாசத்தில், விட்ட-அடி-
யேனைக் கொண்டுபோய் வைத்த, நின்னை-தேவரீரை, யானோ-அடியேனே?,
வியப்பேன்-புகழவல்லேன், பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) சுட்டி உணராமல் என்றது - பிரபஞ்சத்தைச் சுட்டியறிபும்
அறிவு. துரியநிலை என்றது - இரவு பகல்நற் சுத்த இடத்தை. இது நாலா
வதுநிலை. வெளி என்றது - சிதாகாசத்தை. 'யானோ' என்றதன் சுற்று
ஒகாரம் எதிர்மறை ஒகாரம். அடியேன் புகழந்தரமன்று பெருஞானிகளே
புகழ்த்தக்கவர் என்பதாம். 129

சூதொன்று மின்றியென்னைச் சும்மா விருக்கவைத்தாய்
நதொன்றும் போதாதோ இன்பர் பராபரமே.

(ப-ரை) சூது - (பிரபஞ்சமுகமாக) வஞ்சகம், ஒன்றும் - ஒருசிறிதும்,
இன்றி-இல்லாமல், என்னை-அடியேனை, சும்மா-மவுனநிலையில், இருக்க-இருக்-
கும்படி, வைத்தாய் - வைத்தருளினை, இன்பம் - இன்பம் அடைதற்கு, ஈது-
இது, ஒன்றும்-ஒன்றமே, போதாதோ-போதாதோ?, பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) சூது என்றது - பிரபஞ்சது மாயாசம்பந்தமாகவரும் சுபட்-
தனை. சும்மா இருக்கவைத்தாய் என்றது - மெனனதேசிகராகவந்து சும்மா
இருக்க உபதேசித்ததைக் கூறியருள்கின்றார். சும்மா இருக்க என்றது-
திரிகாணங்களும் மெனனமுற்றிருக்கும்நிலையை. 'ஈது' இது 'இது' என்னும்
சுட்டு ஆதி நீண்டுநின்றது. இன்பம் என்றது-சிவாகந்தப் பேரின்பத்தை. 130
வாயொன்றும் பேசா மெளனியாய் வந்தாண்ட
தேயொன்றும் போதாதோ விற்பம் பராபரமே.

(ப-ரை) வாய்வாய், ஒன்றும் - கொஞ்சமும், பேசா-பேசாத, மெனனி-
யாய்-மவுனமுற்றதியாக, வந்து - எழுந்தருளியவந்து, ஆண்டதே - ஆட்கொண்-
டதே, ஒன்றும் - அது ஒன்றும், இன்பம் - இன்பத்தருதற்கு, போதாதோ-
பற்றாதோ, பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) 'வாயொன்றும் பேசாத' இது சிறிதும் வாய்பேசாத என்ற
பொருளுது. ஈண்டு ஒன்றும் என்பது ஒருசிறிதும் என்னும் பொருள்
தந்தமை காண்க. மெனனியாய் வந்தாண்ட என்றது குருவாக வந்தாண்ட
தைக் குறித்தின்றது. 'இது ஒன்றும் போதாதோ' என்றது விடைதழுவி
வினா. இது ஒன்றே அமையும் என்னும் பொருளுது. 131

என்று மிருந்தபடிக்கென்னை யெனக்களித்த
தொன்றும்போ தாதோ உரையாய் பராபரமே.

(ப-ரை) என்றும் - எக்காலத்தும், இருந்தபடி - அடியேன் இருந்தவித
மாகவே, என்னை-அடியேனை, எனக்கு-அடியேனுக்கு, அளித்த-ஆனந்தாறு
பவத்தை அனுபவிக்க தந்தருளியது, ஒன்றும்-ஒருசெயலுமே, போதாதோ-
அமைபாதோ, உரையாய்-சொல்லியருள்வாயாக, பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) என்றும் என்றது - சித்தியமாக என்றதாம்; என்னை? முத்தி
சித்தியமாதலில் என்க. இருந்தபடி என்றது - விடயங்களுக்கு ஆளாகாமல்
என்பதாம். அளித்த ஒன்றும் என்றது - மெனனானந்த உபதேசத்தை.
'போதாதோ' இது விடைதழுவி வினா; போதியது ஆகும் என்பது பொரு-
ளாம். உரையாய் - இது முன்னிலை ஒருமை எவல் வினைமுற்று. 132

எண்டிசைக்கீழ் மேலான வெல்லாம் பெருவெளியாக்
கண்டவிடத் தென்னையுதான் கண்டேன் பராபரமே.

(ப-ரை) எண்-எட்டு, திசை-திக்குகளும், கீழ்-கீழேயுள்ளதாகிய பூமியும்,
மேல் - மேலேயுள்ளதாகிய ஆகாயமும், எல்லாம் - எல்லாம், பெரு - பெரிய,
வெளியா-சிதாகாயமாக, கண்ட - பார்த்த, இடத்து - இடத்தே, என்னையும்-
தேவரீருடன் அடியேனையும் உகத்துவிதமாகக் கலந்திருக்க, கண்டேன்-அடி-
யேன் பார்த்தேன், பராபரமே—, எ-து.

(வி-நா) முன்னிலைச்சட்டு ஒழிந்து எல்லாம் பெருவெளியாகத் தோன்றிய இடத்தே இறைவனையன்றி ஒன்றையுங் காணாமையாலும், அவ் இறைவனுடனே தான் அபேதமாகக் கலந்திருந்தமையால் 'எல்லாம் பெருவெளியாக் கண்டவிடத்தே என்னையும் கண்டேன்' என்றார். தேவாரீருடன் அபேதமாக என்னையும் கண்டேன் என 'தேவாரீருடன் அபேதமாக' என்னுஞ் சொற்கள் அவாய்நிலையால் வருவித்து உரைக்கப்பட்டது.

133

பித்தனையே தும்மறியாப் பேதையனை யாண்டவுனக்
கெத்தனைதான் றெண்ட மிடுவேன் பராபரமே.

(ப-நா) பித்தனை-பித்துக்கொண்டவனாகிய அடியேனை, ஏதும் - உலக சம்பந்தமாகிய எதுவும், அறியா - அறியாத, பேதையனை - அறிவிலியாகிய அடியேனையும், ஆண்ட - ஆட்கொண்ட, உனக்கு - தேவாரீருக்கு, எத்தனை தான்-எத்தனைதான், தெண்டம் - நமஸ்காரம், இடுவேன் - செய்வேன், பராபரமே!—, எ-து.

(வி-நா) பிரபஞ்சமாயயிற் சிக்குண்டு பித்துப் பிடித்திருப்பவன் என்பார் 'பித்தனை' என்றார். இனி, தேவாரீரிடத்துப் பித்துக்கொண்டிருக்கும் அடியேனை என்பாரும் உண்டு. ஏதும் அறியா என்றது-உலக சம்பந்தமாகிய எதுவும் என்பது பொருளாம். இனி, விவேகம் என்பது எதுவும் அறியாத என்பாரும் உள்.

134

தாயர்க்ப்பத் தூடனமுந் தண்ணீருந் தந்தருளும்
நேயஉனை யாரே நினையார் பராபரமே.

(ப-நா) தாயர் - தாய்மார்களின், கர்ப்பத்து - கர்ப்பப்ப்பையின், ஊடே - உள்சே (வாழ்க்காலத்தும்), அனமும்-அன்னமும் (உணவும்), தண்-குளிர்த்த, நீரும்-நீரும், தந்து-கொடுத்து, அருளும்-அருள்செய்தின்ற, நேய-அன்புடைய தேவாரீரே, உனை - தேவாரீரை, யாரே - எவர்தான், நினையார் - நினையாதவர், பராபரமே!—, எ-து.

(வி-நா) இறைவன் கருவில் இருக்கும் உயிர்க்கும் உணவு தருபவன் ஆதலின், 'தாயர் கர்ப்பத் தூடனமுந் தண்ணீருந் தந்தருளும் நேய' என்றார். 'அனமும்' இது அன்னமும் என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 'யாரே நினையார்' என்ற வினாவால் எல்லோரும் நினைவர் என்பது பொருளாம். தேவாரீரை நினையாதவர் ஒருவரு மில்லா என்றதாயிற்று.

135

விரிந்த மனமொடுங்கும் வேளையினு னாகப்
பார்த்த வருள்வாழி பதியே பராபரமே.

(ப-நா) பதியே-கடவுளே!, விரிந்த-பிரபஞ்சவழியில் பரவிக்கிடக்கின்ற, மனம்-அடியேனின் மனம், ஒடுங்கும்-குவிவும், வேளையில்-சமயத்தில், நான்-நான், ஆக-என்று முந்திவந்தருளிய, பார்த்த-விரிந்த, அருள்-தேவாரீரின் திருவருள், வாழி-வாழ்ந்திருப்பதாக, பராபரமே!—, எ-து.

(வி-நா) விரிந்த மனம் என்றது - பிரபஞ்சத்தின் முகமாகப் பரவியிருக்கும் மனம் என்பது பொருளாம். ஒடுங்கும் வேளை என்றது - பகிர்முகத்தினின்றும் நீங்கி அதோமுகப்பட்டு குவிந்து ஒடுங்குங்காலத்து என்பது பொருளாம். நானாகப் பார்த்த வருள் என்றது - நானென்று முந்திவந்த தேவாரீரின் பார்த்த அருள் என்பதாம். இனி, அத்துவித நிலையில் நானே நியாக, நீயே நானாகப் பார்த்த தேவாரீரின் திருவருள் எனக் கூறுவதுமாம். ()

சிந்தனைபோய் நானெனல்போய்த் தேக்கவின்ப மாம
வந்து பொழிந்தனை நீ வாழி பராபரமே. [முழைய

(ப-நா) சிந்தனை - பகிர்முகவிலையங்களை நினைத்தல், போய் - ஒழிந்து, நான்-நான், எனல் - என்னும் அகங்காரத்தடிப்பு, போய் - ஒழிந்து, தேக்க-ததுப்ப, இன்ப-சிவநந்தமாகிய, மா-பெரிய, மழை-மழையை, வந்து-வந்து, பொழிந்தனை - சொரிந்தருளினே, நீ - அப்படிப்பட்டதேவாரீர், வாழி-வாழி, பராபரமே!—, எ-து.

(வி-நா) பகிர்முகப்பட்டு பிரபஞ்சமுகமாகத் திரும்பி பிரபஞ்சவிலையமாகிய எண்ணங்கள் நீங்க என்பார் 'சிந்தனைபோய்' என்றார். 'நான்' என்கின்ற அகங்காரத்தடிப்பு அகன்றோடியவர்களுக்கே சிவநந்தம் பெருகுமாதலின் 'நான் எனல் போய்' என்றார். குறைவிலாத பரிபூரண சிவநந்த இன்பம் வழிந்தோமுக என்பார் 'தேக்க இன்பம்' என்றார்.

137

தந்தேனே ஓர்வசனத் தந்தபடிக்கின்பமுமாய்
வந்தேனே என்றனை நீ வாழி பராபரமே.

(ப-நா) ஓர்-ஒப்பற்ற, வசனம்-சித்தாந்த மகாவாக்கியத்தை, தந்தேனே-உபதேசித்தருளினேனே, தந்தபடி-அவ்வாறு உபதேசித்தருளியபடி, இன்பமும்-இன்பவடிவோடும், வந்தேனே - வந்தருளினேனே, என்றனை - என்று திருவாய்மலர்ந்தருளினே, நீ-அவ்வாறு கூறியருளிய தேவாரீர், வாழி-வாழி, பராபரமே!—, எ-து.

(வி-நா) 'ஓர்' ஈண்டு ஒப்பு உயர்வு அற்ற என்ற பொருளதாம். வசனம் என்றது - ஞானோபதேசத்தை. அது "சும்மா இருக்கச் சுகம்" என்னும் சித்தாந்த மகர்வாக்கியம். தந்தபடிக்கின்பமுமாய் வந்தது என்றது - சிவநந்தப் பெருஞ்சோதியாகக் காட்சிதந்தருளியதைக் குறிக்கின்றது. தந்தேனே, வந்தேனே என்றதன்கண் உன் ஈற்று ஏகாரங்கள் தேற்றப் பொருளில் வந்தன.

138

மண்ணுமீவின் னுமும் வந்து வணங்காவோ நின்னருளை
கண்ணுறவுட் கண்டவரைக் கண்டாற் பராபரமே. [க

(ப-நா) கின்-தேவாரீரின், அருளை-திருவருளை, கண்ணுற-பிரத்தியட்சமாக, உன்-உள்ளத்துள்ளே, கண்டவரை - கண்டவர்களை, கண்டால்-தரிசித்தால், மண்ணும் - மண்ணுலகத்தவரும், விண்ணும் - விண்ணுலகத்தவரும், வந்து-வந்து, வணங்காவோ-வணங்கமாட்டாரோ?, பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ரை) நின் என்றது - இறைவனை. அருளை என்றது-திருஅருளை. இறைவனைக் கண்ணுற் கண்டவர் கடவுள் மயமானவர் ஆதலின் மண்ணிலகத் தவரும் விண்ணிலகத்தவரும் வணங்குவர் என்பதாம். 'மண்ணிலகத் தவரும்' இடஆகுபெயர்களாகி மண்ணிலகத்தவரையும் விண்ணிலகத்தவரையும் குறித்து நின்றது. இதன்கண் உள்ள உம்மைகள் இரண்டும் எண்ணும்மைகள். உன் கண்டவர் என்றது-அந்தர்முகத்தே இறைவனைக் கண்டவர்களை. 0

என்றுங் கருணைபெற்ற விற்பத் தபோதனர்சொல்
சென்றசென்ற திக்களைத்துஞ் செல்லும் பராபரமே.

(ப-ரை) என்றும் - எந்தக்காலத்தும், கருணை - தேவரீரின் கருணையை, பெற்ற-அடைந்து விளங்கிய, இன்பம்-சிவாநந்தத்தோடு கூடிய, தபோதனர்- தவமுடையோர்களின், சொல்-திருவாக்கானது, சென்ற - போன, சென்ற-போன, திக்கு-திசைகள், அனைத்தும் - எல்லாம், செல்லும் - செல்வாக்கடையும், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) என்றும் என்றது-இரப்பு, எதிர்வு, நிகழ்வு, எனும் முக்காலக் களைத்துக் குறித்தது. கருணை என்றது - இறைவன் திருஅருளை. இன்பத் தபோதனர் என்றது-சிவானந்தச் சொரூபமாக விளங்கும் தவத்தை உடையோர்களை. 'சென்ற சென்ற' இது மிகுதிக்கண் அடுக்கிவந்தது. திசையனைத்தும் என்றது-எல்லாத் திக்குகளிலும் என்னும் பொருளது. செல்லும் என்றது-செல்வாக்குறுதலை. 140

ஆடுவதும் பாடுவதும் ஆனந்த மாகநின்னைத்
தேடுவது நின்னடியார் செய்கை பராபரமே.

(ப-ரை) ஆடுவதும் - ஆனந்தத்தாலே தன்னையுறந்து ஆடுவதும், பாடுவதும் - அன்புமயமாக இருந்து தேவரீரைப் பாடுவதும், ஆனந்தம் - (தலங்க எல்லாஞ்சென்று) ஆனந்தத்தடனே, ஆக-ஆக, தேடுவதும் - தேவரீரைத் தேடுவதும், நின்-தேவரீரின், அடியார்-அடியார்களின், செய்கை-செய்கைகளாகும், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) ஆடுவதும், பாடுவதும், தேடுவதும் என்றதன்கண் நின்ற சுற்ற உம்மைகள் எண் உம்மைகள். ஆடுவது என்றது - ஆனந்தத்தாலே தன்னையுறந்து கூத்தாடுவதைக் குறித்தது. பாடுவது என்றது - அன்பால் மனம் உருகிப் பண் பாடுவதைக் குறித்தது. தேடுவது என்றது - தலங்கடோறும் தலங்கடோறும் சென்று இறைவன் தரிசனத்திற்காகத் தேடுதலைக் குறித்தது. நின் என்றது-இறைவனை. அடியார் என்றது-உள்ளன்புடைய தொண்டர்களை. 141

பொங்கியநின் றண்ணருளைப் புட்கலமாப் பெற்றவர்கட்
கெங்கெழுந்தென் ஞாயி நியம்பாய் பராபரமே.

(ப-ரை) பொங்கிய - சுதம்பி வழியப்பெற்ற, நின் - தேவரீரின், தண்-குளிர்ந்த, அருளை - திருவருளை, புட்கலமா - பூரணமாக, பெற்றவர்கட்கு-

அடைந்தவர்களுக்கு, ஞாயிறு - சூரியன், எஞ்ஞ - கிழக்குத்திசையவிட்டு எந்தத் திசையிலாயினும், எழுந்து-உதித்ததனால், என்-என்ன ஆகும், இயம் பாய்-சொல்லி அருள்வாயாக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) சூரியன் முதலிய கோள்கள் தமக்கு உரிய திசையை மாறி வேறு திசையிலுதித்தாலும் அடங்கினாலும் உலகுக்கு உற்பாதம் என்பர். உற்பாதங்கள் இறைவன் திருவருளைப் பெற்றோரை எதுஞ்செய வல்லது அல்லவாதலின் 'நின்னண்ணருளைப் புட்கலமாப் பெற்றவர்கட்கு எஞ்செழுந் தென்னாயிற்று' என்றார். 142

பாலரொடு பேயர்பித்தர் பான்மையென நிற்பதுவே
சீலமிகு ஞானியர்தஞ் செய்கை பராபரமே.

(ப-ரை) பாலரொடு - பாலகர்களுடன், பேயர் - பேய்பிடித்தவர்களும், பித்தர் - பித்துப்பிடித்தவர்களும் ஆகிய இவர்களின், பான்மை - குணத்தை, எனநிற்பது-என்று ஒத்திருத்தல், சீலம்-ஒழுக்கம், மிகு-மிகுந்த, ஞானியர்தம்- ஞானியர்களுடைய, செய்கை-செயலாகும், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) சிவஞானிகள் எதனையும் விகற்பமாகக் காணாது நிர்விகற்பமாகக் காணலால் 'பாலர்' எனவும், சிவஞானிகள் ஆகாரம், கித்திரை, பயம், மைதுனம் என்பனவாதி அற்று இருந்தலின் 'பேயர்' எனவும், சிவஞானிகள் வைதாரையும் வாழ்த்தினாரையும் சுட்டியறியாமையால் 'பித்தர்' எனவும், ஞானியர்க்கு உவமை கூறினர். சீலம் என்றது-தூய்மை நல்லொழுக்கத்தை.

உண்டுடுத்துப் பூண்டிற் குலகத்தார் போற்றியிருந்
தொண்டர் விளையாட்டே சுகங்காண் பராபரமே.

(ப-ரை) உண்டு-அன்னபாடுகளை உண்டும், உடுத்து-ஆடை முதலியவைகளை உடுத்தும், பூண்டு - ஆபரணங்களைப் பூண்டும், இங்கு - இப் பிரபஞ்சத்தினிடத்தே, உலகத்தார் - உலகத்தவர்கள், போல் - போல, திரியும்-திரிகின்ற, தொண்டர் விளையாட்டே - தேவரீரின் திருத்தொண்டர்களின் திருவிளையாட்டே, சுகம்-அடியேனுக்கு இன்பத்தருவதாக இருக்கின்றது, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) 'சிவஞானியர் புளியம்பழமும் ஒடும்போல உலகத்தவரோடு உண்டு, உடுத்துத்திரிவர், அவர் மனம் பற்றற்றுகிற்கும். இறைவனையே பற்றி நிற்கும் ஆதலின் 'உண்டுடுத்துப் திரியுந்தொண்டர்' என்றார். 'நல்லாரைக் காண்பதவும் நன்றே' என்றதிருவாக்கின்படி இஞ்ஞானியர்களையும் திருவிளையாட்டைக் காண்பதவும் இன்பத்தருவதாக இருக்கின்ற தென்பார் 'தொண்டர்விளையாட்டே சுகங்காண்' என்றார். 'காண்' அசை; பொருளின்றி நின்றது. 144

கங்குல்பக லற்றதிருக் காட்சியர்கள் கண்டவழி
யெங்கு மொருவழியே ஏந்தாய் பராபரமே.

(ப-ரை) கங்குல் - இரவும், பகல் - பகலும், அற்ற - கீங்கிய, திரு-திரு, காட்சியர்கள் - சுகோதய தரிசனமுடையார்கள், கண்டவழி - கண்டறையி,

எங்கும்-எந்த இடத்தும், ஒரு-ஒரு, வழியே-கெறியேயாகும், எந்தாய்-எமது தந்தையே, பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) கங்குல் பகல் அற்ற திருக்காட்சி என்றது-கினைப்பும், மறப்பும் இல்லாத காட்சியை, இதுவே ஈசோதயப் காட்சியாம், திருக்காட்சியர் என்றது-சிவஞானியர்களை. கண்டவழி என்றது-சித்தாந்த வழியை, எங்கும் ஒருவழியே என்றது - எல்லா மார்க்கத்துக்கும் மேலானதாகிய ராஜபாட்டையாக கிப்பது; இவ் ஒருவழியே என்பதாம்.

145

காயநிலை யல்லவென்று காண்பா நுறங்குவரோ
தூயவருட் பற்றுத் தொடர்வார் பராபரமே.

(ப-ரை) காயம் - இந்தச் சரீரம், நிலை - நிலையுடையது, அல்ல - அல்ல, என்று - என்று, காண்பார் - விசாரித்து அறிபவர், உறங்குவரோ - நித்திரை செய்வாரோ? (யின் என் செய்வார் எனின்), தூய - பரிசுத்தம் பொருந்திய, அருள் - திருவனை, பற்று - பற்றுக்கோடாக, தொடர்வார் - தொடர்வார்கள், பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) காயம் அற்றதாகிய இவ்வுடலைக் 'காயம்' என்றது மங்கல வழக்கு; (காயம்-நிலை) இந்தச் சரீரம் காயசிக்கிகளால் எச்சுனைகளால் இருக்கின்ற ஒருகாலத்து அழியும் ஆதலால் 'காயம் நிலையல்ல வென்று காண்பார்' என்றார். காண்பார் என்றது-ஆனுபவரூபமாக விசாரித்துப் பார்த்தவர்கள் என்பதாம். உறங்குவரோ என்றது விடைதழுவி விலை; உறங்கார் என்பது பொருளாம். தூய அருள் - இறைவன் திருஅருள்.

146

அப்புமுப்பும் போன்ற வயிக்கப்பரா னந்தர்தமக்
கொப்புவமை சொல்லவும்வா யுண்டோ பராபரமே.

(ப-ரை) அப்பும்-நீரும், உப்பும் - அத்துடன் கலந்த உப்பும், போன்ற-ஒத்த, அயிக்யம் - சாயுச்சியபதவிவாகிய, பரம் - மேலான, ஆனந்தர் - ஆனந்தத்தை உடையவர்கள், தமக்கு-தமக்கு, ஒப்பு - சமமாகவும், உவமை - உவமித்தும், சொல்லவும்-கூறுவதற்கும், வாய்-வாய், உண்டோ - இருக்கிறதோ, பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) நீரில் உப்பு கலக்கப்பெற்றால் உப்பின் குணம் முற்றும் நீர்க்காகும்; அபேதமாக நீரும் உப்பும் கலக்கும், அது முன்னிருந்த அளவே நீர் இருக்கும். அதுபோல ஜீவான்மாவும் பரமான்மாவும் கலந்தபொழுது இறைவன் குணம் முழுதும் ஆன்மாவுக்கு ஆகி ஜீவான்மா பரமான்மா இரண்டும் அபேதமாய் கிற்கும். இதுகொண்டே சாயுச்சியத்தை அடைந்தார் என்பார் 'அப்புமுப்பும் போன்ற வயிக்கப்பரா னந்தர்' என்றார்.

147

சித்தந் தெளிந்து சிவமானே ரெல்லோர்க்குந்
கொத்தடிமை யான குடிநான் பராபரமே.

(ப-ரை) சித்தம்-மனம், தெளிந்து-தெளிவடைந்து, சிவம் - (சிவோகம் பாவனையால்) சிவமாந்தன்மை, ஆனே - அடைந்தோர், எல்லோர்க்கும்-எல்

லோருக்கும், நான்-அடியேன், கொத்து - கூட்டத்தோடு, அடிமை-அடிமை, ஆன்-ஆகிய, குடி-குடி, பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) சித்தந்தெளிந்து என்றது - பிரபஞ்ச சம்பந்தமான மாயா பாசங்கள் நீங்கி மெய்ஞ்ஞானம் பெற்றுத் தெளிவடைந்து கிற்கு நிலையை, சிவம்-ஆனே என்றது-அந்தர்முகத்தே இறைவனைத் தரிசித்துச் சிவானந்த போகத்தில் முழுகி சிவோகம்பாவனையால் சிவமாகி நின்ற நிலையினரை. அத்துவிதக் கலப்பற்று கிற்பவரை எனினும் ஆம். கொத்தடிமை என்றது-வழிவழி குலத்தோடடிமை என்பதாம்.

148

தம்முயிர்போ லெவ்வுயிருந் தானென்று தண்ணருள்குந்
செம்மையருக் கேவலென்று செய்வேன் பராபரமே.

(ப-ரை) தம் - தம்முடைய, உயிர் - உயிரை, போல்-போலவே, எ-எந்த, உயிரும் - உயிர்களும், தான் - தான், என்று-என்று எண்ணி, தன்-தன்னிய, அருள்-அருள் (திருபு), கூர்-மிருகி, செம்மையருக்கு-செம்மை உடையவர்களுக்கு, எவல் - எவற்றொழிலை, என்று - எக்காலத்தே, செய்வேன்-செய்பவனாவேன், பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) 'தண்ணருள் கூர்தலாவது' அம்வயிர்கள் துன்புறக்கண்டால் பரிந்து சென்று அவ்வுயிர்களின் துன்பங்களைத் துடைத்தல், பிறவுயிர்களிடம் இரக்கங்காட்டும் கருணையாளர் செவ்வியராதலின் 'செம்மையர்' என்றார்.

149

விண்ணுக்கும் விண்ணாகி மேவுமுனக் கியான் பூசை
பண்ணி திற்கு மாறு பகராய் பராபரமே.

(ப-ரை) விண்ணுக்கும்-ஆகாசத்திற்கும், விண்ணாகி-ஆகாசமாகி, மேவும்-பொருத்தாகின்று, உணக்கு - தேவரீருக்கு, யான் - அடியேன், பூசை - பூசை, பண்ணி - செய்து, திற்கும் - கிற்கும், ஆறு-வழியை, பகராய்-அடியேனுக்குச் சொல்லியருள்வாயாக, பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) விண்ணுக்கும் விண்ணாகி என்றது-பூதசம்பந்தமாகிய ஆகாயத்திற்கும்-காரணமாகிய 'சிதாகர்சமாகி' என்றதாம். பூசை என்றது - ஈண்டு அந்தர்யாமி பூசையை, அவனருளாலே அவனருள் வணக்கவேண்டியிருந்தலின் 'பூசைபண்ணி கிற்குமாறு பகராய்' என்றார்.

150

நெஞ்சகமே கோயில் நினைவே சுகத்தம் அன்பே
மஞ்சநதீர் பூசைகொள்ள வாராய் பராபரமே.

(ப-ரை) நெஞ்சு - அடியேனுடைய மனமாகிய, அகமே - உள்ளிடமே, கோயில்-கோயிலாகவும், நினைவே - அடியேனினுடைய எண்ணமே, சுநல்ல, சுந்தம்-வாசனைத்திரவியமாகவும், அன்பே-அடியேனின் அன்பே, மஞ்சனம்-திருமஞ்சனம், நீர் - நீராகவும், பூசை - அடியேன், செய்தின்ற பூசையை, கொள்ள-ஏற்றுக்கொள்ள, வாராய்-வந்தருள்வாயாக, பராபரமே—, எ-து.

(வி-கா) இறைவன் அடியார் நெஞ்சிடமே கோயிலாக வாழ்பவன் ஆதலின் 'நெஞ்சகமே கோயில்' என்றார். இறைவனைப்பற்றிச் சிந்தித்தல் மஞ்சனத் திரவியமாகக் குறிப்பார் 'நினைவே சுகந்தம்' என்றார். அன்பை திருமஞ்சன நீராகக் குறிப்பிப்பார் 'அன்பே மஞ்சனநீர்' என்றார். 'அன்பே' என்றதில் ஈற்று வகாரம் தேற்றம்.

151

கெட்டவழி யாணவப்பேய் கீழாக மேலான
சிட்டுருளைப் பூசை செய்வார் பராபரமே.

(ப-கா) கெட்ட - தீயதாகிய, வழி - நெறியிற் செலுத்தும், ஆணவம் - ஆணவமலமாகிய, பேய் - பேய், கீழாக - கெடுமாறு, மேல் - மேன்மை, ஆன - ஆகிய, சிட்டர் - பெரியோர்கள், உனை - தேவாரை, பூசை - பூஜை, செய்வார் - செய்வார்கள், பராபரமே! - எ-து.

(வி-கா) ஆணவமலம் பேய்போற் பற்றித் தான் பற்றியவர்களை வருத்த தலினாலும், பிரபஞ்சப்பற்றைப்பண்ணிப் பிறப்பிறப்பை உண்டாக்குதலினாலும் 'கெட்டவழி யாணவப்பேய்' என்றார். மேலான சிட்டர் என்றது-ஞானத்தால் சிறந்த பெரியோர்களை. ஞானிகள் ஆணவமலத்தை வென்று அதனை அடக்கி உயர்தலின் 'ஆணவப்பேய் கீழாக மேலான சிட்டர்' என்றார். ஞானிகளை அந்தர்யாயி பூசைசெய்வார் ஆதலினாலும், அந்தர்யாயி பூசை புரியப்புகிய ஆணவமலம் அறம் ஆதலினாலும் 'சிட்டுருளைப் பூசைசெய்வார்' என்றார். 152

கால்பிடித்து மூலக் கலைமதி மண்டலத்தின்
மேமழுப்பில் தேகம் விழுமோ பராபரமே.

(ப-கா) கால் - பிராணவாயுவை, பிடித்து - உள்ளடக்கு, மூலம் - மூலாதாரத்துள்ள, கலை - நெருப்பை, மதி-சந்திரனின், மண்டலத்தின்-சந்திரமண்டலத்தின், மேல் - மேலே, எழுப்பில்-தாக்கும்படி எழுப்பினால், தேகம் - இச்சரீரம், விழுமோ-நழுவுமோ, பராபரமே! - எ-து.

(வி-கா) கால் என்றது - மூக்கின் வழியாக வரும் பிராணக்காற்றை, மூலக்கனல் என்றது-மூலாதாரத்துள்ள ஜீவாக்களினியை, மதிமண்டலத்தில் மேல் எழுப்பில் என்றது - ஆஞ்ஞாயின்மே லுள்ளதாகிய சந்திரமண்டலத்தில். மேல் எழுப்பில் என்றது - சந்திரமண்டலத்தின் மேல்தாக்கும்படிக்கின்புதலை. மூலாதாரத்து அக்கினியை ஆஞ்ஞாயின்மே லுள்ளதாகிய சந்திரமண்டலத்தில் தாக்கும்படி எழுப்பினால் அங்கு அமுததாரை கொப்பளித்தெழும்; அதனை உண்டு யோகியர் நெடுங்காலம்தேகம் விழாது கரப்பாற்றிக்கொள்வர் என்னும் யோகசாதனத்தை ஈண்டு கூறினர். 153

பஞ்சசுத்தி செய்துநினைப் பாவித்துப் பூசைசெய்தால்
விஞ்சிய ஞானம் விளங்கும் பராபரமே.

(ப-கா) பஞ்ச - ஐந்துவிதமாகிய, சுத்தி - சுத்திகளை, செய்து-பண்ணி, நின்னை-தேவாரை, பாவித்து-பாவனைபண்ணி, பூசை-பூஜையை, செய்தால்-செய்யின், விஞ்சிய - மேலாகிய, ஞானம் - ஞானம், விளங்கும்-பிரகாசிக்கும், பராபரமே! - எ-து.

(வி-கா) பஞ்சசுத்திகளாவன:-1-புதசுத்தி, 2-காயசுத்தி, 3-திரவியசுத்தி, 4-ஆன்மசுத்தி, 5-மந்திரசுத்தி என்பனவாம். பாவித்து என்றது-சுகனரூபமாகக் கொண்டு என்பதாம். பூசை செய்தால் என்றது - சிவாகம விதிப்படி சிவபூசை செய்தால் என்பதாம். விஞ்சிய ஞானம் என்றது-சிவஞானத்தை. 'விளங்குதலாவது' உதித்துப் பிரகாசித்தல், நின்னை என்றது - சிவபெருமானே.

154

அன்பர்பணி செய்யவெனை யாளாக்கி விட்டுவிட்டால்
இன்பநிலை தானேவந் தெய்தும் பராபரமே.

(ப-கா) அன்பர் - சிவனடியார்களுக்கு, பணி - தொண்டு, செய்ய-செய்யும்படி, எனை-அடியெனை, ஆன்-அடிமை, ஆக்கி-ஆக்கி, விட்டால்-விட்டுவிட்டால், இன்பம்-சிவநரத்ததின், நிலைநிலையானது, தானே-தனக்குத்தானே, வந்து-வந்து, எய்தும்-சேரும், பராபரமே! - எ-து.

(வி-கா) அன்பர் என்றது சிவபெருமானிடத்து அன்பு உடைய அடியார்களை. பணி என்றது-அவ் அடியார்களுக்குச் செய்யும் திருத்தொண்டை. ஆன் ஆக்கல் என்றது-அடிமைபாக்குதல். இன்பம் என்றது-சிவநரத்தத்தை. தானே வந்தெய்தும் என்றது-வேறு முயற்சி எதுவும் இன்றி சிரமமின்றி அது தனக்குத்தானே வந்துசேரும் என்பதாம். 155

மூர்த்திதலந் தீர்த்த முறையாற் றொடங்கினர்க்கோர்
வார்த்தைசொலச் சற்குருவும் வாய்க்கும் பராபரமே.

(ப-கா) மூர்த்தி - சிவபெருமான் மூர்த்தங்களையும், தலம் - புண்ணியத்தலங்களையும், தீர்த்தம் - புண்ணிய தீர்த்தங்களையும், முறையால்-ஒழுங்காக, தொடங்கினர்க்கு-தரிசிக்கத் தொடங்கினவர்களுக்கு, ஓர்-ஒப்புயர்வு இல்லாத, வார்த்தை - ஞானோபதேச வார்த்தையை, சொல - உபதேசிக்க, சற்குருவும்-மேலான குருமூர்த்தியும், வாய்க்கும்-வந்து வாய்ப்பார், பராபரமே! - எ-து.

(வி-கா) மூர்த்தி என்றது - சிவபெருமான் ஆன்மாக்களுக்கு அருள் செய்தற்பொருட்டு கொண்ட திருக்கோலங்கள். தலம் என்றது-அம்மூர்த்தங்கள் எழந்தருளி இருக்கும் தலங்களை. தீர்த்தம் என்றது-திருத்தலங்களில் உள்ள தெய்வீக வாவி முதலியவைகளை. முறையால் தொடங்கினர்க்கு என்றது-தலங்களைச்சென்று ஆங்கு வசித்தலும், மூர்த்திகளைத் தரிசித்தலும், தீர்த்தங்களிற் படிதலுமாம். ஓர் வார்த்தை என்றது - ஒப்பற்ற சித்தார்த்தமாகாவாக்கியத்தை. 156

விரும்புஞ் சரியைமுதன் மெய்ஞ்ஞான நான்கும்
அரும்புமலர் காய்கனிபோ லன்றோ பராபரமே.

(ப-கா) விரும்பும் - விரும்பப்படுவதாகிய, சரியை-சரியை, முதல்-முதலாக, மெய்-உண்மையாகிய, ஞானம்-ஞானம் ஈறாக உள்ள, நான்கும்-நான்கும், அரும்பு - அரும்பு, மலர் - மலரும், காய்-காயும், கனி-களியையும், போல்-போல, அன்றோ-அல்லவோ, பராபரமே! - எ-து.

(வி-கா) விரும்பும் என்றது - முத்தியையடையவிரும்பிய நல்லோர்கள் அம்முத்தியைப் பெற்றது விரும்பிச்செய்யும் என்னும் பொருளுதாம். சரியை - கோயிற்குச் செல்லல் அலகிடல் முதலியன. கிரியை - அனுட்டான விதிப்படி ஆகம்படி மூர்த்தியை மந்திரபூர்வமாகப் 'பூசித்தல்'. யோகம் - திட்டைகூடி இருத்தல். மெய்ஞ்ஞானம் என்றது - தத்துவாதீத ஞானத்தை உணர்ந்தல். இவை நான்கும் முறையே சோபானக்கிரமம் என்பார் 'அரும்பு மலர் காய் கனிபோல் அன்றோ' என்றார்.

157

தானந் தவந்தருமஞ் சந்ததமுஞ் செய்வர்சிவ
ஞானந் தனையனைய நல்லோர் பராபரமே.

(ப-கா) நல்லோர்-நல்லவர்கள், தானம் - தானத்தையும், தவம் - தவத் தையும், தருமம் - தருமத்தையும், சந்ததமும் - எப்போதும், சிவஞானம் - சிவஞானத்தை, அனைய - அடைய, செய்வர் - (முயற்சி) செய்வார்கள், பராபரமே!—, ஏ-து.

(வி-கா) தானம் என்றது - சற்பாத்திரம் அறிந்து பொன், பசு, பூமி முதலிபவற்றைத் தருதல். 'தவம்' - இது கருவி கரணங்களை அடக்கி இறை வனையே சிந்தித்து நிடைகூடி கிறிதல். தருமம் என்றது - இல்லார்க்கும், திரப்பவர்க்கும் பொருள் முதலியவற்றைத் தருதல் முதலிய முப்பத் திரண்டு அறங்களைச் செய்தல். சிவஞானம் என்றது-சிவானந்தம் பெற்றது தற்காக அடையவேண்டிய சிவஞானம். நல்லோர் என்றது-சிவனடியார்களே. சொன்னத்தைச் சொல்லித் துடிக்கின்ற ஆணவப்பேய்க் கின்னல் வருவதெந்நாள் எந்தாய் பராபரமே.

(ப-கா) எந்தாய்-எமது தந்தையே!, சொன்னத்தை - ஒருமுறை சொல் லின சொல்லையே, சொல்லி - பலமுறை சொல்லி, துடிக்கின்ற - துடி. துடிக்கின்ற, ஆணவம்-ஆணவமாகிய, பேய்-பேய்க்கு, கின்னல்-தூன்பம், வருவது- வருவது, எ-எந்த, நான்-நானோ!, பராபரமே!—, ஏ-து.

(வி-கா) நான் என்னும் அகங்காரத்தினும் கொண்டவற்றைக் கோபம் பிறக்கும். அகங்காரம் எனினும் ஆணவம் எனினும் ஒன்றே. இந்த ஆண வப்பேயாற் பீடிக்கப்பெற்றவர் தான் சொல்லியதையே கோபாசெய்ததால் பன்முறையுஞ் சொல்லிச் சாதிப்பர். 'மூர்க்கரும் முதலையுங் கொண்டது விடா அன்றோ?' எனக் கூறியுள்ளார். அடித்தல் என்றது-மனமும் உடலும் அடித்தலை. இது கோபத்தின் சேட்டை மெய்ப்பாடுகள்.

158

இன்றோ விருவினைவந் தேறியது நானென்றோ
அன்றே வினைந்ததன்றோ ஆற்றேன் பராபரமே.

(ப-கா) இரு - இரண்டாகிய, வினை - நல்வினையுந் தீவினையும், வந்த- வந்து, ஏறியது-அடியேனிடங்கூடியது, இன்றோ-இன்றுதானோ, (அவ்வித்) மன்று) நான்-அடியேன், என்றோ - எப்பொழுது உண்டோ, அன்றே - அப் பொழுதே, அன்றோ - அல்லவோ, வினைந்தது - உண்டாயது, அன்றோ-

அல்லவோ, அற்றேன் - அடியேன் இவ்வினைகளைத் தாங்கமுடியாதவனாக இருக்கின்றேன், பராபரமே!—, ஏ-து.

(வி - கா) 'இருவினை' என்றது - நல்வினை தீவினைகளை. 'இன்றோ' 'என்றோ' 'அன்றோ' 'அன்றோ' இவைகளின் ஈற்று ஓகாரங்கள் வினாப்பொரு ளில் வந்த இடைச்சொல். 'அன்றே' என்றதன் ஈற்று ஏகாரம் தேற்றப் பொருளில் வந்தது. 'ஆற்றேன்' என்றது என்னால் சிக்கமுடியாது நீ அடியேனை வினைகளினின்றாக் காத்தருள் என்றது பொருளாம்.

160

எண்ணமுந்தா வின்னைவிட வில்லையென்றால் யான்முன
பண்ணவினை யேது பகராய் பராபரமே.

[மே

(ப-கா) எண்ணமுந்தான் - எண்ணக்கருந்தான், நின்னை - தேவரீரை, விட-விட, இல்லை-இல்லையாகும், என்றால்-என்று கூறினால், யான்-அடியேன், முனமே-முற்பிறப்புகளிலே, பண்ண-செய்ய, வினை-கருமம், ஏது-எங்கிருந்து வந்தது, பகராய்-சொல்லி அருள்வாயாக, பராபரமே!—, ஏ-து.

(வி - கா) எண்ணமுந்தான் என்றது - செயலன்றி எண்ணம்கூட என்ற பொருள்தாலின் இதன்கண் உள்ள உம்மை எதிராகுதழீஇய எச்ச உம்மை. அவனன்றி அனையும் அகரயது என்பது ஆப்தர்மொழி ஆதலின் என்க. "காட்டுவித்தா வாரொருவர் காணுகாரே" எனவும், "அறிவித்தா லன்றி அறிபாவுளம்" என்பதுஉப் கொண்டுதெனிக. முனமே - இது முன் னமே என்றதன் தொகுத்தல் விகாரம். பகராய் - இது முன்னிலை எவல் வினைமுற்ற. முனமே என்றது-முற்பிறப்புகளை உணர்த்தி கின்றது.

161

என்னையின்ன தென்றறியா வேழைக்கு மாடுகடுவென்
முன்னையினை கூடன் முறையோ பராபரமே.

(ப-கா) என்னை-ஆன்மாவாகிய என்னை, இன்னது-இன்னதன்மையது, என்று-என்று, அறியா-அறிந்துகொள்ளாத, வேழக்கும் - எளியனாகிய அடியேனுக்கும், ஆ-ஆ, கெடுவேன் - கெடுவேன், முன்னை - பூர்வஜன்மத்து, வினை-கர்மங்கள், கூடல் - வந்தடைதல், முறையோ - நியாயந்தானோ?, பராபரமே!—, ஏ-து.

(வி-கா) என்னை என்றது-ஆன்மாவை. 'ஆ கெடுவேன்'-இது இரக்கப் பொருளில் வந்தது. முன்னையினை என்றது - பூர்வஜன்ம வினைகளை. 'முறையோ'-இது நீதிதானோ என்றதாம். ஏழை என்றது-தன்னையறியும் அறிவின்மைகுறித்து வந்தது.

162

அறியாதான் செய்வினையை யையாநீ கூட்டுங்
குறியே தெனக்குளவு கூறாய் பராபரமே.

(ப-கா) ஐயா-ஐயனே!, அறியா-அறியாமல், நான் - அடியேன், செய்-செய்த, வினையை - கருமங்களை, நீ-தேவரீர், கூட்டும்-அடியேனிடம் சேர்ப் பிக்கும், குறி-குறிப்பு, ஏது-எதற்காக, எனக்கு-அடியேனுக்கு, உளவு - உள் மர்மத்தை, கூறாய்-சொல்லியருள்வாயாக, பராபரமே!—, ஏ-து.

(வி-கா) அறியா நான் என்றது - நன்மை தீமைகளை அறிந்துகொள்ள முடியாத நான் என்பது பொருளாம். உளவு என்றது - இரகசியம் என்பது பொருளாம். அறியா நான் என்பதற்கு - என்னையே அறிந்துகொள்ளச் சக்தியற்ற நான் செய்த வினைக்கு எனப் பொருள் கூறலுமாம். வினை என்றது - நல்வினை தீவினைகள் இரண்டையுங் குறிக்கும். நல்வினை பொன் விலங்குபோலவும் தீவினை இரும்பு விலங்குபோலவதும் ஆதலின் என்க. குறிப்பு - உன்னக்கிடக்கை. 163

என்னைக் கெடுக்க விசைந்த விருவினைநோய்
தன்னைக் கெடுக்கத் தகாதோ பராபரமே.

(ப-கா) என்னை-அடியேனே, கெடுக்க-கெடுத்தற்கு, இசைந்த-பொருந்திய, இரு-இரண்டாகிய, வினை-வினையாம், நோய்-நோய், தன்னை-தன்னை, கெடுக்க-கெடுத்தற்கு, தகாதோ - தேவரீருக்குத் தகாதோ? பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) என்னைக் கெடுக்க என்றது-என்னை முத்திபுகாதபடி கெடுக்க என்பதாம். இருவினை என்றது - நல்வினை தீவினைகளை. வினை இறத்தல் பிறத்தலாகிய துன்பத்தருதலின் 'நோய்' என்றார். கெடுக்க என்றது - இரு வினை நோயை இல்லாது அகற்றுதலை. 'தகாதோ'-இது கூடதோ என்பது பொருளாகி வின்றது; ஈற்று ஒகாரம் வினாப்பொருளில் வின்றது. 164

வல்லமையே காட்டுகின்ற மாமாயை நானொருவன்
இல்லையெனினென்கே யிருக்கும் பராபரமே.

(ப-கா) வல்லமையே - சாமர்த்தியத்தினையே, காட்டுகின்ற - காண்பித்தல், மா - பெரிய, மாயை - மாயையானது, நான் - அடியேன், ஒருவன் - ஒருவன், இல்லை-இல்லை, எனின்-என்றால், எங்கே-எந்த இடத்தே, இருக்கும்-இருக்கும்?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) மாமாயையின் வல்லமையாவது:—பிரபஞ்சத்தைக் காரியப் படுத்துதலாம். நான் ஒருவன் இல்லை எனின் என்றது - அடியேன் தேவரீருடன் இரண்டறக் கலந்துவிட்ட காலத்து என்பதாம். எங்கே இருக்கும் என்றது-பின் யாருக்காகத் தனுகரண புவன போகக்களாக விரிந்து தோன்றம் என்பது பொருளாம். 165

முக்குணத்தா லெல்லா முனைக்கப் பிரகிருதிக்க
சுக்குணத்தை நல்கியதார் எந்தாய் பராபரமே.

(ப-கா) எந்தாய்-எனது தந்தையே!, முக்குணத்தால் - மூன்று குணங்களைக்கொண்டு, எல்லாம் - யாவும், முனைக்க - உண்டாகும்படிச் செய்தின்று, பிரகிருதிக்கு - பிரகிருதிக்கு, இ-இந்த, குணத்தை - குணத்தை, நல்கியது - கொடுத்தது, ஆர் - யார்?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) முக்குணம் என்றது-ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணங்களை. எல்லாம் என்றது - பிரபஞ்சாதிகள் எல்லாவற்றையும். பிரகிருதி என்றது-மூலப்பிரகிருதியை. குணம் என்றது-உண்டாக்கும் குணத்தை. 166

ஆற்றப் படாதுதுன்பம் ஐயஎன்னு லென்மனது
தேற்றப் படாதுஇனியென் செய்வென் பராபரமே.

(ப-கா) ஐய - ஐயா!, துன்பம்-(இந்த உலக) துன்பம், என்னால்-அடியேனால், ஆற்ற-தாங்க, படாது-முடியாது இருக்கிறது, என்-அடியேனது, மனது. மனம், தேற்ற - எவராலுந் தெளிவிக்க, படாது-முடியாததாக இருக்கிறது, இனி - இனிமேல், என் - என்ன, செய்வென் - செய்யக் கடவேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) துன்பம் என்றது - பிரபஞ்சத் துன்பங்களை; வினையால் வரும் துன்பங்களை; பிறப் பிறப்பாகிய துன்பங்களை. பிரபஞ்சத்துன்பங்களை மாற்ற இறைவன் ஒருவனே வல்லவன். அவனையன்றி எவரும் வல்லர் அல்லர். இரனை "பிறவிப் பெருக்கடல் நீர்துவர் நீர்தார் இறைவனடி சேராதுவர்" என்ற நீருத்தறவானும் அறியலாம். 167

பூராய மால்மனதைப் போக்கவறி யாமலேயோ
ஆராய லைந்தேன் அரசே பராபரமே.

(ப-கா) அரசே-அரசே!, பூராயம்-வரலாற்றுமுறை, ஆய்-ஆக, மனதை-மனத்தை, போக்க - நசிப்பிக்க, அறியாமல் - அறியாதபடி, ஐயோ - ஐயோ, ஆராய் - அடியேன் யாராக எண்ணியோ, அலைந்தேன் - திரிந்தேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) பூராயம் என்றது - வரலாற்றுமுறை, சிறிது சிறிது என்னும் பொருளது. இனி முற்றம் எனப் பொருளுரைத்தாரும் உண்டு. 'மனதைப் போக்கலாவது-மனதை இறக்கச்செய்தல்; மடிவித்தல் என்பதாம். ஆராய் என்பது-யாராக என்னும் பொருளது. இனி, இதற்கு என்ன என வினைந்து எனப் பொருளுரைத்தாரும் உண்டு; இது பொருந்தமா என்பதுதான் யோசிக்கற்பாலது. அலைந்தேன் என்றது - வெம்மையைக் காட்டில் உழலுதலைக் குறித்தது. ஆராய்-இது யாராய் என்பதன் போலி. 168

சினமிறக்கக் கற்றாலுஞ் சித்தியெல்லாம் பெற்றாலும்
மனமிறக்கக் கல்லார்க்கு வாயென் பராபரமே.

(ப-கா) சினம்-கோபம், இறக்க-சாகும்படி, கற்றாலும்-அப்பியாசித்துக் கொண்டாலும், சித்தி-அட்டமாசித்திகள், எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், பெற்றாலும் - அடைந்தாலும், மனம் - மனமானது, இறக்க - ஒடுங்க, கல்லார்க்கு - அப்பியாசியாதவர்களுக்கு, வாய் - வீணாகப்பேசி இருக்கும் வாய், என் - ஏதற்காக?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) "சினமென்னுஞ் சேர்த்தாரைக் கொல்லி கணமேயும் காத்தல் அரிது" ஆதலின் 'சினம் இறக்கக் கற்றாலும்' என்றார். சித்தி என்றது. அணிமா முதலாய அட்டமாசித்திகளை. மனம் இறக்க என்றது - மனம் அடங்கி நிற்க என்பதாம். வாய் என் என்றது - வீணாகப் பேசும் வீராப்புப் பேச்சிற்கு வாய் ஏதற்காக என்பதாம். 169

(ப-ரை) பாசம் - பாசத்தினுடைய, சாலங்கன் - கூட்டங்கள், எல்லாம். எல்லாம், பற்று-பற்றை, விட-விட்டு நீங்க, ஞானம்-ஞானமாகிய, ஸ்வ-கூர்மை பொருந்திய, வான் - வானைக்கொண்டு, வீசும் - வீசுகின்றி, நான்-நான், எந்த, நான்-நானோ, இயம்பாய்-சொல்லியருள்வாயாக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) சூரியனைக்கண்ட இருன்போல ஞானம் உதயமானதும் பாசங்கள் எல்லாம் கழன்றோடும் ஆதலின், 'பாச சாலங்க னெல்லாம் பற்றுவிட ஞானவைவான் வீசுநான் எந்தநான்' என்றார். ஞானத்தை வானாக உருவகப்படுத்தி 'ஞானவான்' என்றார்; இது பண்புத்தொகை, பாசங்களாகிய தனைகள் அற ஞானமாகிய வான் வீசும்நான் எந்தநான் என்கின்றார். 176

எந்தவுட லேனு மெடுத்தவுட னல்லதென்று
சிந்தைசெய வந்ததிறஞ் செப்பாய் பராபரமே.

(ப-ரை) எடுத்த - உலகுதனில் எடுத்த, எந்த - எந்த, உடல் - உடம்பு, எனினும்-எதனிலும், நல்லது - (இந்த மனித உடல்) நல்லது, என்று-என்று, சிந்தைசெய - எண்ண, வந்த-வந்த, திறம் - அடியேனினுடைய திறத்திற்கு, செப்பாய்-காரணம் சொல்லியருள்வாயாக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) 'எடுத்த எந்த உடல்' என்பதற்கு உலகில் எடுத்த எந்த உடலினும் என்பது பொருளாம். எனினும் என்பது-எதனிலும் என்பதன் கிதைவு. திறம் என்றது-அறிவின் திறத்தை. 177

பொய்யெல்லா மொன்றாய் பொருத்திவைத்த பொய்யுட
மெய்யென்றான் மெய்யாய் விடுமோ பராபரமே. [லை

(ப-ரை) பொய்-நிலையற்றனவாகிய, எல்லாம் - எல்லா தத்துவங்களையும், ஒன்று-ஒன்றாக, பொருத்தி - கூட்டி, வைத்த - வைக்கப்பெற்ற, பொய்-நிலையற்றதாகிய, உடலை - இந்தத் தேகத்தை, மெய்-மெய்ப்பொருள், என்றால் - என்று கூறினால், மெய்-மெய்ப்பொருள், ஆய்-ஆகி, விடுமோ-விடுமோ?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) பொய் என்றது-நிலையற்றதாகிய பிரகிவி முதலிய தத்துவங்களை. பொய் உடல் என்றது-மாறுபடுத்தன்மை யுடையதாகிய உடம்பை. மெய் என்றது-மங்கலவழக்கால் 'மெய்' என்று கூறினால் என்பது பொருளாம். விடுமோ - இது விடைதழுவின வினா; விடாது என்னும் விடைதழுவி நின்றது. மின்னையை பொய்யுடலை மெய்பென்று நம்பியையோ நின்னை மறக்கை நெறியோ பராபரமே.

(ப-ரை) மின்-மின்னலை, அணை - ஒத்த, பொய்-பொய்யாகிய, உடலை-உடம்பை, மெய் - மெய்யானது, என்று-என்று, நம்பி - உறுதியாக எண்ணி, ஐயோ-ஐயோ!, கின்னை-தேவரீரை, மறக்கை-மறந்துவிடுதல், நெறியோ-அடியேனுக்கு நல்ல மார்க்கமாகுமோ?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) மின்னல்-தோன்றி மறைபும் தேகத்திற்கு உவமை ஆய்ந்து. பொய்யாகிய உடலை மெய் என்றும், மெய்யாகிய தேவரீரை மறந்து கிற்கை

யும் நல்ல நெறியோ நெறியே என்பதாம். 'மறக்கை' இது மறத்தவிரிதன்மை என்பதும் பொருளது. இது தொழிற்பெயர். 179

நித்தியமொன் றில்லாத நீர்க்குமிழி போன்றவுடற்
கித்தனைதான் அன்பமுண்டோ-என்னே பராபரமே.

(ப-ரை) நித்தியம்-என்றும் நிலைபெற்றிருக்கை என்பது, ஒன்று-ஒன்று, இல்லாத-இல்லாத, நீர் - நீரினுடைய, குமிழி - குமிழியை, போன்ற-ஒத்த, உடற்கு - உடம்பிற்கு, கித்தனைதான் - இவ்வளவுதான், தன்பம் - தன்பம், உண்டோ-உளதோ, என்னே-இது என்ன தருதியோ, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) நித்தியம் என்றது-என்றும் ஒரே படித்தாய் இருக்குந் தன்மை. அதாவது நிலவேறுடைமை; அழியில்லாமை என்பது பொருளாம். இத்தனை என்பது - இவ்வளவு, இத்தகைய என்னும் பொருள்களில் கின்றது. தன்பம் என்றது பிறவித் தன்பங்களையும் பிரபஞ்சமாயையாவ்வுருத் தன்பங்களையும், வினையாவ்வுருத் தன்பங்களையும் குறித்து கின்றது. 'என்னே' இது வியப்புப்பொருளில் வந்தது. 180

தேகமிறும் என்றுசுடர் தேம்புவதென் நித்திரைய
னாகமறிந் தாற்பயந்தா னுண்டோ பராபரமே.

(ப-ரை) தேகம்-இந்த உடம்பு, இறும்-அழியும், என்று-என்று எண்ணி, சுடர்-உடலையே நம்பியிருக்கும் சாமான்ய மனிதர்கள், தேம்புவது - தன்பப்படுவது, என்-எதற்காக, கித்திரையின்-(கித்தியத்துக்கும் சுழுத்தியில் உடலை ஆன்மா நீக்கியிருத்த) கித்திரையில் நடக்குஞ் செயலின், ஊகம் - அறிவை, அறிந்தால் - உய்த்து உணர்ந்தால், பயந்தான் - பயந்தான், உண்டோ-உண்டாகுமோ?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) தேகம் என்றது-மனித தேகத்தை. இறும் என்றது-அழியும் என்னும் பொருளது. சுடர் என்றது-தேகத்தையே நம்பியிருக்கும், ஞானமில்லாதவர்களாகிய சாமான்ய மனிதரைக் குறித்தது. தேம்பல் என்றது-மனம் வருந்தலை. கித்திரையின் ஊகம்! என்றது - கித்திரையின் சுழுத்தி நிலையில் ஆன்மா உடலைவிட்டு நீங்கித் தனித்துநிற்கும் நிலையின் தன்மையை.

ஏதைச் சுமையா வெடுப்பா ரெடுத்தவுடற்
சேதமுறின் யாதுபின்னே செல்லும் பராபரமே.

(ப-ரை) எடுத்த - எடுத்த, உடல் - சரீரம், சேதம் - அழிவை, உறின் - அடைந்தால், ஏதை-எந்த உடம்பை, சுமையா - சுமையாக, 'எடுப்பார் - எடுப்பார்கள், பின்னே-அதன்பின்னே, யாது-என்னகாரியம், செல்லும்-நடக்கும்?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) எடுத்த உடல் என்றது-எடுத்த மனித தேகத்தை. சேதம் உறின் என்றது-அழிந்துவிட்டால் என்னும் பொருளது. ஏதை என்றது-எந்த தேகத்தை என்பதாம். 'மானிடராக வாலரிது' என்று திருவாய் மலர்ந்தருளினர், மனிததேகம் வீழின் முத்திப்பெற்றிற்கு ஏதும் செய்யு

கொள்ள முடியாது. மனிததேகம் உள்னபொழுதே முத்திக்கான வழியைத் தேடுதல் வேண்டும்.

182

தோற்பாவை நாலாட் சுமையாகுஞ் சீவனென்றின் கார்ப்பா லெடுத்ததெவ ராலே பராபரமே.

(ப-ரை) தோல் - தோலாற்செய்த, பாவை-பதுமையாகிய இவ்வுடம்பு, நாலாட்-(உன்னையிருக்கும் உயிர் கீங்கினால்) நாலு ஆள், சுமை-பாரம், ஆகும். சீவன் - சீவனாகிய, ஒன்று - ஒன்று, இங்கு - இவ்வுலகில், ஆர்ப்பாட்-ஆரவாரத்துடனே, எடுத்தது - இத்தகைய இரத்தத் தேகத்தை எடுத்தது, எவராலே-யாவரால்?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) தோற்பாவை என்றது - தேகத்தை. இறந்தபின் சுவத்தை நாலாள் சுமக்கமுடியாமல் சுமக்கவேண்டி இருத்தலின் 'நாலாள் சுமை' என்றார். ஆர்ப்பு என்றது-ஆரவாரத்தை.

183

ஞாலத்தை மெய்யெனவே தம்பிதம்பி தானுமென்றன் காலத்தைப் போக்கியென்ன கண்டேன் பராபரமே.

(ப-ரை) ஞாலத்தை - பிரபஞ்சத்தை, மெய்-சத்தியம், எனவே-என்றே, நம்பி - நம்பி, நம்பி - நம்பி, நானும் - எந்தநாளும், என் தன்-அடியேனின், காலத்தை - காலத்தை, போக்கி-கழித்து, என்ன-என்னபயனை, கண்டேன்-அடைந்தேன்?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) இக்கண்ணி அகித்தியமாகிய உலகத்தையும் உலகவாழ்வையும் நித்தியம் என்று நம்பி நம்பி என்காலத்தை வினே கழித்தேன் ஒருபயனையும் அடைந்தேன் இல்லை; இறைவனே தேவரீரின் திருவருளால் பற்றியிருந்தால் மூத்தியடைந்திருப்பேனே என இரங்கிக் கூறியதாகும். 'நம்பி நம்பி' - இது மிகுதிப்பொருளில் அடுக்கியது. நானும் என்றது-ஒவ்வொரு நாளையும் என்னும் பொருளது.

184

பொய்யுலக வாழ்க்கைப் புலைச்சேரி வாநனைநின் மெய்யருளின் மூழ்கின் விடுங்காண் பராபரமே.

(ப-ரை) பொய் - பொய்யாகிய, உலகம்-உலகத்தின், வாழ்க்கை - வாழ் வாகிய, புலை-புலையர்கள் வசிக்கும், சேரி-சேரியின், வாநனை-வாசனே, கின்-தேவரீரின், மெய் - மெய்யாகிய, அருளின் - திருவருட்கடலில், மூழ்கின்-மூழ்கினால், விடும்-விட்டுகீழ்கும், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) உலக வாழ்வு காரியரூபமாய் உள்ளது ஆதலின் 'பொய்யுலக வாழ்க்கை' என்றார். உலகவாழ்க்கை துன்பமும், துர்க்கந்தமும் உடையது என்பார் சிவையாக 'வாநனை' என்றார். இது கொண்டே உலகவாழ்க்கையை 'புலைச்சேரி' என்றார். 'காண்'-இது அசை.

185

நாலேணி விண்ணோற நூற்குப் பருத்திவைப்பார் போலே கருவிதன் னூற் போதம் பராபரமே.

(ப-ரை) விண் - ஆகாயத்தில், நூ - நூறுதற்கு, தால் - தாலாற் செய்த, எணி-எணியை வைப்பதற்கு, நூற்கு-(எணிசெய்ய) தூவின்பொருட்டு, பருத்தி-பருத்திச்செடியை, வைப்பார்-வைப்பவர்கள், போலே-போலே, கருவி-கருவி தூல்களாகிய இலக்கணமும், நன்னூல் - நல்ல சாஸ்திர தூல்களையும் கற்ற அறிந்த, போதம்-அறிவு ஆகும், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) விண் என்றது விசும்பைக் குறித்தது. இலக்கணம் கற்ற சாஸ்திரங்கற்ற அறிவுபெற்று அதனுடைய முத்தியடைதல் என்னும் முயற்சி உபமேயம். விண் ஏற தூல் எணி செய்தற்குப் பருத்திச்செடி வைப்பது உபமேயம். திருவருளின் துணையின்றிக் கற்ற தூலறிவினால் முத்திபெற முடியாது என்பது இக்கண்ணியின் கருத்தாம்.

186

சின்னஞ் சிறியார்கள் செய்தமணற் சோற்றையொக்கும் மன்னுங் கலைஞான மார்க்கம் பராபரமே.

(ப-ரை) மன்னும் - உலகவாழ்க்கை குறித்து நிலைபெற்றுள்ள, கலை-சாஸ்திரங்களின், ஞானமார்க்கம் - ஞானநெறிகள், சின்னஞ் சிறியார்க்கம்-மிகவுஞ் சிறிய பிள்ளைகள், செய்த-வினையாட்டிற்காகச் செய்த, மணல்-மணல், சோற்றை-சோற்றை, ஒக்கும்-ஒத்திருக்கும், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) மன்னுங்கலை என்பது-உலக துற்களை. ஈண்டு, "அலகுசால் கற்பின் அறிவுதூல் கல்லா, தலகது லோதவ தெல்லாம்—கல்கல், கூஉர் .தூணையல்லாற் கொண்டு தடுமாற்றம், போதல் துணையறிவா ரில்". என்ற நாலடி செய்யுளால் இக்கண்ணியின் உண்மைதோலாம். சிவஞான தூல்கள் கற்றலே இம்மை, மறுமை, முத்தி என்னும் மூன்றையுந்தர வல்லதாகும். எனையதால் எதுவும் சிறிதும் பயன் இல்லாதனவே என்கின்றார். இது குறித்தே 'மணற்சோற்றை ஒக்கும்' என உவமை முகத்தால் விளக்கினார்.

வாசகஞா னத்தால் வருமோ சுகம்பாழ்த்த பூசலென்று போமோ புகலாய் பராபரமே.

(ப-ரை) வாசகம் - வாசித்தல் சாமர்த்தியமாகப் பேசும், ஞானத்தாலு-ஞானத்தினாலே, சுகம் - போரனந்தம், வருமோ - வந்தவிடுமோ?, பாழ்த்த-பாழாகிய, பூசல் - தர்க்கவாதச்சண்டை, என்று - எந்தக்காலத்து, போமோ-போய் ஒழியுமோ, புகலாய்-சொல்லி அருள்வாயாக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) வாசகஞானம் என்றது - பேச்சுச் சமர்த்தை. சுகம் என்றது-முத்திச் சுகத்தை. வருமோ என்றது-விடை தருவிய வினா. இதற்கு வராது என்பது பொருள். பாழ்த்த என்றது - பயன் அற்ற என்னும் பொருளது. பூசல் என்றது-சொற்போரை.

188

கேட்டதையே சொல்லுங் கிளிபோல நின்னருளி னுட்டமின்றி வாய்பேசு னன்றோ பராபரமே.

(ப-ரை) கேட்டதையே - தான் செவியாய்த் துக் கேட்ட சொற்களையே, சொல்லும்-கற்றுக்கொண்டு திருப்பிச்சொல்லும், கிளி-கிளிப்பிள்ளை, போல-

போல, சின்-தேவரீரின், அருளில்-திருஅருளில், நாட்டம்-விருப்பம், இன்றி. இல்லாமல், வாய் - பிறர் சொன்னதைக்கேட்டு வாயால், பேசல் - பேசுதல், நன்றோ-நன்மை தருவதாமோ?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ணா) கிளிப்பிள்ளை கற்றுக்கொடுத்ததையன்றி அதற்குமேல் வேறு ஒன்றும் பேச அறியாததனை ஈண்டு உவமையாகக் கூறினார். 'கேட்டதையே' என்றதன் கண் உள்ள ஈன்று ஏகாரம் தேற்றுகாரம், 'வாய்பேசல்' என்று கூறியது அனுபவஞானமின்றிப் பிறர் சொல்வதைக்கேட்டுக் கூறுதலையாம். நன்றோ என்றது-பயன் தருவது ஆகுமோ என்ற பொருளதாம். 189

வெளியா யருளில் விரவுமன்பர் தேகம்

ஒளியாய்ப் பிறங்கியது முண்டோ பராபரமே.

(ப-ணா) வெளி - சிதாகாயருபம், ஆய்-ஆகி, அருளில் - தேவரீரின் திரு அருளில், விரவும்-கலங்கின்று, அன்பர் - தேவரீரின் அன்பர்களின், தேகம்-சரீரம், ஒளி-பிரகாசம், ஆய்-ஆகி, பிறங்கியதும் - விளங்கினதும், உண்டோ-உனதோ?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ணா) வெளி என்றது-சிதாகாயத்தை. அருள் என்றது-இறைவன் திருவருளை. விரவல் - கூடல், கலச்சல் என்னும் பொருளது. அன்பர் என்றது-சிவஞானியர்களாகிய அன்பர்களை. ஒளி என்றது-பூத ஒளியை, பிறங்கியதும் உண்டோ என்பது-விடைதழுவி விலகு; பிறங்கிய தில்லை என்பதாம். என்னையெனின்? குக்கும் ஷட்வம்பெற்ற அவ்வன்பர்கள் துவத் தன்மைபெற்று விளங்கார் என்பது உணரற்பாலதாம். 190

காலமொரு மூன்றுங் கருத்திலுணர்ந் தாலுமதை
ஞாலத் தனக்குரையார் நல்லோர் பராபரமே.

(ப-ணா) நல்லோர் - ஞானிகள், காலம் - காலங்கள், ஒரு - ஒன்றுபட, மூன்றும் - முக்காலங்களையும், கருத்தில் - மனத்தில், உணர்ந்தாலும்-அறிந்திருந்தாலும், அதை-அதனை, ஞாலம்-உலகம், தனக்கு-தனக்கு, உரையார்-சொல்லார், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ணா) நல்லோர் என்றது - ஜீவகாருண்ய முடையவர்களாகிய ஞானிகள். காலம் ஒருமூன்று என்றது - இறப்பு, எதிர்வு, கிகழ்வு என்னும் முக்காலங்களை. ஞானிகள் முக்காலத்தையும் உணர்ந்திருக்கும் உலகத்தார்க்கு எடுத்து உரையாமலுக்குக் காரணம் கருணையேயாம். ஞாலம் என்றது இடவாகுபெயராய் ஞாலத்து உள்ள மனிதர்களைக் குறித்தது. 191

கொல்லா விரதமொன்று கொண்டவரே நல்லோர்மற்
நல்லாதார் யாரோ அறியேன் பராபரமே.

(ப-ணா) கொல்லா - கொல்லாமையாகிய, விரதம் - விரதம், ஒன்று-ஒன்றை, கொண்டவரே-மேற்கொண்டவர்களே, நல்லவர்-நல்ல மனிதர்கள், மற்று-மற்று, அல்லாதார்-கொல்லா விரதத்தைக் கொள்ளாதவர்கள், யாரோ-அவர்கள் யாரோ, அறியேன் - அவர் இன்னொருவரென்று சொல்ல அறியேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ணா) கொல்லா விரதம் என்றது - எவ்வுயிரையும் கொல்லா திருத்தலாக் கடன்மையாகக் கொண்டொழுகும் உறுதியுடைமையை. நல்லவர் என்றது - ஜீவகாருண்யமுடையவரை. இ-து, ஞானம் முதலியனவற்றைக் கொண்ட நல்ல மனிதர்கள் என்பதாம். அல்லாதார்-கொல்லா விரதத்தைக் கொள்ளாது கொன்று திரிபவர்கள். 192

இல்லாத காரியத்தை யிச்சித்துச் சிந்தைவழிச்
செல்லாமை நல்லோர் திறங்காண் பராபரமே.

(ப-ணா) இல்லாத-பொய்யாகிய, காரியத்தை-காரியங்களை, இச்சித்து-விரும்பி, சிந்தை-மனம்போன, வழி-வழிகளில், செல்லாமை-செல்லாதிருத்தல், நல்லோர்-நல்லவர்களின், திறம்-தன்மை, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ணா) உலகம் அழிதன் யில்லையென ஆதலின் 'இல்லாத காரியத்தை' என்றார். மனம்போன வழியெல்லாம் செல்லின் இருமைத் தன்மையும் எற்பட்டுப் பிறப்பிற்கே ஆனவர் ஆதலின் சிந்தைவழி நல்லவர்களாகிய ஞானிகள் செல்லார் என்பார் 'சிந்தைவழிச் செல்லாமை நல்லோர் திறம்' என்றார். இதனாலும் முன்னாக் கண்ணியானும் நல்லோர் யார் என்று விளக்கினார். தூற்றுத் தொண்ணூற் றென்றும் கண்ணியில் நல்லோர் என்றதை விளக்கவே அடுத்த இருக்கண்களிலும் இவ்வாறு கூறினர் போலும், காண்-அகை. 193

ஏதுவந்தும் ஏதொழிந்தும் என்னதியா நென்னார்கள்
போதநிலை கண்ட புலத்தோர் பராபரமே.

(ப-ணா) போதம்-ஞானத்தின், நிலை-நிலையை, கண்ட-கண்டறிந்த, புலத்தோர்-அறிவையுடையோர்கள், ஏது எத்தகையசெய்வும், வந்தும்-வந்தாலும், ஏது - எத்தகைய பொருள், ஒழிந்தும் - நீங்கினாலும் (அவைகளைக் குறித்து), என்னது - என்னுடையது, யான் - நான், என்னார்கள் - என்று அகங்கார மமகாரங்களோடு கூறுங்கள், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ணா) போதநிலைகண்ட புலத்தோர் - ஞானியர், என்னது என்றது மமகாரம்; புறப்பற்று. நான் என்றது - அகங்காரம்; அகப்பற்று. ஞானிகள் பால் அகங்கார மமகாரங்கள் இராம என்பது கருத்தாம். "மெய்த்திருவந் துற்றலும் வெந்துயர்வந் துற்றலும், ஒத்திருக்கும் உள்ளத்தறவோனே" என்ற புகழேந்தி வேண்பா இந்நிலை வலியுறுத்தும். 194

ஆயிரஞ்சொன் னாலும் அறியாத வஞ்சநெஞ்சப்
பேயரொடு கூடிற் பிழைகாண் பராபரமே.

(ப-ணா) ஆயிரம் - ஆயிரம் விதமாக, சொன்னாலும் - எடுத்து உரைத்தாலும், அறியாத - அறிந்து கொள்ளும் விவேகமில்லாத, வஞ்சம் - கபடத்தை யுடைய, நெஞ்சம்-மனத்தைக்கொண்ட, பேயரொடு-பேயர்களுடன், கூடின-கூடினால், பிழை-அச்சேர்க்கை குற்றமே செய்யும், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) ஆயிரம் சொன்னாலும் என்பதற்கு - எவ்வளவுதான் ஆயிர விதமாகப் பலர் எடுத்துப் புகழ்ந்தாலும் எனவும், ஆயிரம் விதமாகச் சாமர்த்தியத்துடன் எடுத்துப்பேசும் திறமை இருந்தாலும், எனவும் பொருள் கொள்வாரு முண்டு. ஞானத்தை உணரும் தன்மை இல்லாதவருடன் கூடின் குற்றமாகும் என்பது கருத்து. காண் - அசை.

195

மாயா மயக்கொழிந்தார் மற்றொன்றை நாடுவரோ
நேய வருணிலையி னிற்பார் பராபரமே.

(ப-கா) மாயா-மாயாகாரியங்களாலாகிய, மயக்கு - பிரபஞ்ச மயக்கத்தினின்றும், ஒழிந்தார் - நீங்கியவர்கள், மற்ற-மற்று, ஒன்றை - ஒருபொருளை, நாடுவரோ - விரும்புவார்களோ?, (விரும்பார், பின் என் செய்வார் எனின்) நேய-அன்புமயமாகிய, அருள் - திருஅருளின், நிலையில்-நிலையிலே, நிற்பார் - சிந்நிரிப்பார், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) மாயா மயக்கு - மாயையின் காரியமாகிய பிரபஞ்ச மயக்கம், ஒழிந்தார் என்றது - மாயையினின்றும் அகன்ற ஞானியரை. மற்று என்றது - சுட்டியதற்கு இனத்தை. இறைவன் திருவருள் ஆன்மாக்களின் மேல் வைத்த கருணையினால் உண்டாவது ஆதலின் 'நேயஅருள் நிலை' என்றார்.

196

நித்திரையிற் செத்தபிண நேருமுடற் கிச்சைவையாச்
சுத்தர்களே நல்ல துறவோர் பராபரமே.

(ப-கா) நித்திரையில்-தினேதினே உறங்குங்காலத்து, செத்த-இறந்த, பிணம்-பிணத்தை, நேரும்-ஒத்த, உடற்கு - உடலின்மேல், இச்சை - விரும்பத்தை, வையா-வைக்காத, சுத்தர்களே - சுத்த மனத்தை உடையவர்களே!, நல்ல-நல்ல, துறவோர்-துறவினர் ஆவர், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) செத்த பிணம் - உயிர் நீங்கி கின்ற உடம்பாகிய பிணம், உடல் என்பது - துன்பப்படுவது என்னும் பொருள் குறித்து வந்த காரணப்பெயர். சுத்தர் என்றது - மனத்தாய்மை உடையவர்களை. நல்ல துறவோர் என்றது - உண்மைத்துறவு உடையவர்கள் என்பது பொருளாம். துறவோர் என்றது-எல்லாப் பற்றையும்விட்டு அகன்றவர் என்பது பொருளாம்.

197

எந்நெஞ்ச மேனு மிரங்குமே நின்னருட்குக்
கன்னெஞ் சருமுளரோ காட்டாய் பராபரமே.

(ப-கா) நின் - தேவரீரின், அருட்கு - திருஅருளுக்கு, எ - எத்தகைய, நெஞ்சமேனும்-மனமாக இருந்தாலும், இரங்குமே-உருகுமே, கல் - உருகாத கல், நெஞ்சரும் - நெஞ்சையுடையவர்களும், உளரோ - இருக்கின்றனரோ?, காட்டாய்-அவ்வாறு இருப்பின் காட்டுவாயாக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) இறைவன் திருவருளால் உருகாத மனம் இல்லை என்பார் 'எந் நெஞ்சமேனு மிரங்குமே நின்னருட்கு' என்றார். 'இதனானன்றோ மணி

வாக்கரும், "இரும்புதரு மனத்தேனை யிர்த்திர்ததெனென்பருக்கி" என்றார். "கரையாக் கன்மனமூக் கரைத்தருளார் திருவருளே" எனப் பிறர் கூறியதுங்காண்க. 'உளரோ'-இது விடைதழுவிப் வினா; இல்லை என்பது பொருளாம்.

மந்தவறி வாகிஇன்பம் வாயா திருந்நிலைந்தார்
சிந்தைமயங் காதோ என் செய்வேன் பராபரமே.

(ப-கா) மந்தம்-மந்தமாகிய, அறிவு-ஞானம், ஆகி-ஆகி, இன்பம்-சுகம், வாயா-து-நிலையாது, இருந்து-இருந்து, அலைந்தால்-அலைவெனாயின், சிந்தை-அடியேன் மனம், மயங்காதோ-நிலைக்காதோ, (இத்திகைப்பை மாற்றத்தற்கு) என் - என்ன உபாயத்தை, செய்வேன் - அடியேன் செய்வேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) மந்த அறிவு என்றது-மூடமதியை; புத்திட்சென்யமின்மையை. இன்பம் என்றது - சிவநரந்த இன்பத்தை. அலைந்தால் என்பது - பிரபஞ்ச ஆசையில் அலைந்தால் என்றதாம். 'சிந்தை மயங்காதோ'-இது விடைதழுவிப் வினா; மயங்கும் என்பது பொருளாம். 'என்' இது 'என்ன' என்பதன் கடைக்குறை விகாரம்.

199

தேடினேன் திக்கனைத்துத் தெண்டமிட்டேன் சிந்தை
வாடினேன் என்மயக்க மாற்றாய் பராபரமே. [ததந்தது]

(ப-கா) திக்கு - திக்குகள், அனைத்தும் - எல்லாம், தேடினேன் - தேடினேன், தெண்டம்-(திக்குகள் எல்லாம் நோக்கி) நமஸ்காரம், இட்டேன்-செய்தேன், (காணப் பெறுமையால்) சிந்தை-மனம், நைந்து-வருந்தி, வாடினேன். வாடினேன், என்-அடியேனுடைய, மயக்கம்-வாட்டத்தை, மாற்றாய்-மாற்றி அருள்வாயாக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) திக்கனைத்தும் என்றது - எல்லா திக்குகளும் என்னும் பொருளது. இறைவன் குருவடிவாக எழுந்தருள்வன் ஆதலின் ஆசாரியன் தரிசனனோக்கித் தேடினான் எனப் பொருளுரைத்தலுமாம். இறைவன் சர்வவியாபகன் ஆதலின் 'திக்கனைத்தும் தெண்ட மிட்டேன்' என்றார். குரு தரிசனம் பெறுமையால் வாடினேன் கருணை கூர்ந்து காட்சி தந்தருள வேண்டுமென்பார் 'என்மயக்கம் மாற்றாய்' என்றார்.

200

மடிமையெனு மொன்றை மறுத்தன்றோ என்னை
யடிமைகொளல் வேண்டும் அரசே பராபரமே.

(ப-கா) அரசே-அரசே!, மடிமை-சோம்பல், எனும்-என்று சொல்லும் படியாகிய, ஒன்றை-ஒருபொருளை, மறுத்து-தடுத்தது, அன்றோ-அல்லவோ, என்னை-அடியேனே, அடிமை-அடிமையாக, கொளல்-கொள்ளல், வேண்டும்-வேண்டும், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) சோம்பலே ஒருவனை இம்மை மறுமைப்பயன் எய்தாவாறு அழிக்கின்றதாதலின் 'மடிமை எனும் ஒன்றை மறுத்தன்றோ' என்றார். மடிமை என்பது - மக்கட்குத் தீங்கு இழைத்தலில் ஒப்பற்றது ஆதலின்

'ஒன்றை' என்றார். கொளல் - இது கொள்ளல் என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். அரசன் குடிகளின் குற்றங் கடிந்து குணஞ்செய்தல் கூடலாவின் 'அரசே' என்றார்.

201

காலர்பயத் தீரஇன்பக் காற்கபய மென்றெழுந்த
மாலை வளர்த்தனையே வாழி பராபரமே.

(ப-ரை) காலர்-எமதுதர்களின், பயம்-பயமானது, தீர-நீங்க, இன்பம்-சிவானந்த இன்பத்தைத் தருவதாகிய, காற்கு - தேவரீரின் திருஅடிகளுக்கு, அபயம்-அபயம், என்று-என்று வாயாற் கூறி, எழுந்த-எழுந்த, மாலை-அடியேனின் விருப்பத்தை, வளர்த்தனையே - விருத்தி அடையுமாறு செய்தனையே, வாழி-வாழ்வீராக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) காலர் என்றது - ஜீவப்பிரானிகளின் வாழ்நாட் காலத்தைக் கொள்ளை கொள்ளுதலால் 'காலர்' எனப் பெற்றனர். இது காணப்பெயர். இன்பம் என்றது - சிவானந்த இன்பத்தை. கால் என்றது - இறைவன் திருவடிகைய. என்னை? காலனை யுதைத்தருளிய காலாதலின் என்க. அபயம் என்றது-பயம் இன்மை தந்தருள் என்பதாம். மால் என்றது - ஈண்டு பெரு விருப்பத்தை உணர்த்தி கின்றது.

202

நீர்ப்புற புதமாய் நினைவருட்கே நின்றழியப்
பார்ப்பதல்லால் வேறுமொன்றைப் பாரேன் பராபரமே.

(ப-ரை) நீர்-நீரில் எழுகின்ற, புற்புதம்-குமிழ், ஆய்-ஆகி, நினைவு - அடியேன் மனத்தில் எண்ணம், அருட்கே - தேவரீரின் திருஅருளுக்கே, நின்றது-தோன்றிநின்றது, அழிய-மறைய, பார்ப்பது-காண்பது, அல்லால்-அல்லாமல், வேறு-வேறுகிய, ஒன்றை - தேவரீரின் திருஅருளை அடைதலாகிய ஒன்றை பாரேன்-கண்டேன் இல்லை, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) நீர்ப்புற்புதம் என்றது - நீரில் எழுகின்ற குமிழி என்பது பொருள்; இது ஏழாம்வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்கதொகை. இது தோன்றி ஈனே மறைதற்கு உபமானமாக வந்தது. வேறு ஒன்றை என்றது-இறைவன் திருவருளை அடைதலாகிய ஒன்றை என்பது பொருளாம். திருவருள்பெறத் திருவருட்சகாயம் வேண்டும் ஆதலின் அது பெற்றிலேன் என்பதும் ஆம்.

203

நீர்க்குமிழி போலென் னினைவுவெளி யாய்க்கரையப்
பார்க்குமிட மெல்லாமென் பார்வை பராபரமே.

(ப-ரை) நீர்-நீரில் எழுகின்ற, குமிழி-குமிழியை, போல் - போல, என்-அடியேனின், நினைவு-எண்ணம், வெளியாய்-வெளிப்பட்டுத்தோன்றி, கரைய-உடனே தேவரீரின் திருஅருள் வெள்ளத்தில் கரைந்து கலக்கும்படி, பார்க்கும்-பார்க்கின்ற, இடம்-இடங்கள், எல்லாம் - எல்லாம், என் - அடியேனின், பார்வை-நோக்கம், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) 'நீர்க்குமிழி'-இது மனத்தெழும்பு நினைவுக்கு உவமை ஆயிற்று. 'வெளியாய்' என்பதற்கு மனத்தெழும்பு எண்ணம் ததாகாயமாய்க் கரைய எனப்பொருள் கூறினரும் உண்டு. என் நினைவு தோன்றாது தேவரீரின் திருஅருளையே எங்கெங்கும் காண்கின்றேன் என்பார் 'பார்க்குமிட மெல்லாமென்பார்வை' என்றார்.

204

ஆடியோய் பப்பரம்போ லாசையுட னெங்குமுனைத்
தேடியோய் கின்றேன்என் செய்வேன் பராபரமே.

(ப-ரை) ஆடி - சுழன்று ஆடி, ஓய் - ஓய்ந்து விழுவின்றி, பப்பரம்-பம்பரத்தை, போல்-போல, ஆசையுடன்-ஆசையோடு, உனை-தேவரீரை, எங்கும்-எல்லா இடங்களிலும், தேடி - தேடி (காணப்பெருமையால்), ஓய்கின்றேன்-ஓய்ந்துபோகின்றேன், என் - அடியேன் இதற்கு வேறு என்ன, செய்வேன்-செய்யக்கடவேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) ஆடி ஓய்ந்து விழும் பம்பரம் உபமானம். ஆசையுடன் இறைவனைத் தேடி ஓய்ந்து விழுதல் உபமேயம். அடியேன் ஜீவசக்தியால் ஒன்றும் வழிதெரியேன் தேவரீரின் திருவருட் சகாயத்தால்தான் தேவரீரைக் காண வேண்டியவனாக இருக்கின்றேன் என்பார் 'என்செய்வேன்' என்கின்றார். என்னசெய்வேன் என்பது என்செய்வேன் என கின்றது.

205

வேதாந்தஞ் சித்தாந்தம் வேறென்றார் கண்களிக்கு
நாதாந்த மோன நலமே பராபரமே.

(ப-ரை) வேதாந்தம்-வேதாந்தமும், சித்தாந்தம் - சித்தாந்தமும், வேறு-வேறுபட்டது, என்றார்-என்று கூறுதலாக, கண் - கண்கள் கண்டு, களிக்கும்-களித்தற்கு உரிய, நாதம்-நாதத்தத்துவத்தின், அந்தம்-முடிவில் விளங்கும், மோன-மவுன, நலமே-சுகப்பொருளே! பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) வேதாந்தம் பொது ஆதலினாலும், சித்தாந்தம் சிறப்பு ஆதலினாலும், வேதாந்தம் சித்தாந்தத்திற்குச் சோபான முறையாக அமைந்திருத்தலினாலும் 'வேதாந்தம் சித்தாந்தம் வேறு என்றார்' என்றார். இறைவன் நாதத்தத்துவத்தின் முடிவில் மெனனானந்த ஜோதியாய் விளங்கியிருப்பவன் ஆதலின் 'நாதாந்த மோன நலமே' என்றார். இக்கண்ணி இறைவனை முன்னிலையாக்கி அழைத்தலாகும்.

206

ஆனந்த மானநின்னை யன்றியொன்றை யுன்து
மோனந் தமியேற்கு முத்தி பராபரமே.

(ப-ரை) ஆனந்தம்-சிவானந்த சொரூபம், ஆன-ஆன, நின்னை-தேவரீரை, அன்றி-அல்லாமல், ஒன்றை-வேறுகிய ஒருபொருளை, உன்து - நினையாத, மோனம்-மவுனநிலையே, தமியேற்கு-அடியேனுக்கு, முத்தி - மோட்சம், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) ஆனந்தம் என்றது-சிவானந்த மயத்தை. நின்னை என்றது-இறைவனை, உன்னுதல் - என்னுதல், நனைத்தல். மெனனம்-திரிகரண ஒடுக்கம், முத்தி-வேதனைகள் விடுபட்ட நிலை.

207

எதுக்கு முன்னேவிட வில்லையென்றால் என்கருத்தைச் சோதிக்க வேண்டாம்நான் சொன்னேன் பராபரமே.

(ப-ரை) எதுக்கும்-காரியங்கள் எல்லாவற்றிற்கும், உன்னை - தேவரீரை, விட-அன்றி (தவிர்த்து), இல்லை - துணையில்லை, என்றால் - என்று கூறினால், என்-அடியேனின், கருத்தை-மனத்தை, சோதிக்க-சோதினைசெய்ய, வேண்டாம்-வேண்டாம், நான்-அடியேன், சொன்னேன்-சொல்லிவிட்டேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) எதுக்கும் என்றது - அடியேனால் நிகழுங்காரியங்கள் எதற்கும் என்பது பொருளாம். உன்னை-இறைவனை, உன்னைவிட இல்லை என்றது-உன்னைவிடத் துணை வேறு இல்லை என்பதாம். அடியேன் சொல்லுவது சத்தியம் சந்தேகமுற வேண்டாம் என்பார் 'என் கருத்தைச் சோதிக்க வேண்டாம் நான் சொன்னேன்' என்றார்.

208

முத்தியிலுந் தேகமிசை மூலிதமாஞ் சித்திபெற்றோ
ரெத்தினைபே ரென்றுரைப்பது எந்தாய் பராபரமே.

(ப-ரை) எந்தாய்-எமது தந்தையே!, முத்தியிலும்-முத்திக் காலத்திலும், தேகம்-தேகத்தின், யிசை - இடத்தே, மூ-மூன்று, விதம்-வகை, ஆம்-ஆகிய, சித்தி - சித்திகளை, பெற்றோர் - அடைந்தவர்கள், எத்தனை-எத்தனை, பேர்-பேர்கள், என்று-என்று, உரைப்பது-அளவிட்டுக்கூறுவது, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) 'முத்தியிலும்' என்பதன் கண் உள்ள உம்மை முத்திக்கு முன்னறி முத்திக்காலத்திலும் என்ற பொருள் தருதலின் இறந்தது தழுவிய எச்சுலம்மை. தேகமிசை மூலிதமாஞ்சித்தி என்றது - அருவசித்தி, உருவ சித்தி, அருவருவசித்தி என்பனவற்றை. 'எத்தனைபேர்' என்றுரைப்பது என்றதனால் அளவிடற்கு அரியர் என்பது பெறப்படும்.

209

நீயன்றி நானுந் தினைவாரென் னெஞ்சகமார்
தாயன்றிச் சூலமுண்டோ சாற்றாய் பராபரமே.

(ப-ரை) நீ-தேவரீரை, அன்றி-அல்லாமல், நான்-அடியேன், ஆர்-யார்?, நீனைவு-எண்ணம், ஆர்-யார்?, என் - அடியேனின், நெஞ்சகம் - மனது, ஆர்-யார்?, தாய் - தாயை, அன்றி - அல்லாமல், சூலம்-கர்ப்பமும், உண்டோ - உளதோ, சாற்றாய்-சொல்லியருள்வாயாக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) நீ என்றது-இறைவனை; சர்வந்தரியாயியாய் சர்வவியாபகமாய் கின்று ஆட்டும் இறைவனை. நான் என்றது - ஜீவான்மாவை; இறைவனால் ஆட்டுவிக்க ஆடும் ஆன்மாவை. தாயன்றிச் சூலமுண்டோ என்றது-வேற்றுப் பொருள் வைப்பணி. தாயில்லாமற் குவில்கை; அதுபோல நீ இல்லாமல் நான் களுக்குத் தக்கபடி இறைவன் திருவருளால் எழுமாதலின் 'நினைவார்' என்றார். மனம் சென்மந்தர வினைகளுக்குத் தக்கபடி சங்கற்பிக்கும் ஆதலின் 'நெஞ்சகமார்' என்றார்.

210

அங்கமே நின்வடிவ மானசுகர் கூப்பிட-நீ
யெங்குமே நேனென்ற தென்னே பராபரமே.

(ப-ரை) அங்கமே-தேகமே, நின் - தேவரீரின், வடிவம் - வடிவம், ஆன-ஆகிய, சுகர்-சுகமுனிவர், கூப்பிட-அழைக்க, நீ-தேவரீர், எங்கும்-எவ்விடத்தும், ஏன்-ஏன், என்-என், என்றது - என்று பதில் உத்தரவு கொடுத்தது, என்னே-என்ன ஆச்சரியம்!, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) அங்கமே நின்வடிவம் ஆன என்றது-மேனிமுழுதும் இறைவன் வடிவாதல். என்னை? தூய்மையும் நிருவிதபுழம் பெற்றிருத்தல், சுகர் என்றது - சுகவடிவக்கொண்ட சுகப்பிரம்ம ரிஷியை. இவர் ஒருவரே பெண்ணின்பத்தை முற்றும் துறந்துவிட்ட முனிவர். இவர் சிவசொருபத்தை எங்குங் கண்டார். காண்பன எல்லாரு் சிவசொருபமாகக் கண்டாராதலின் இவர் அழைத்தபோது எங்கும் எல்லாம் ஏன் ஏன் என்றது சிவம். என்னே-இது வியப்பிடைச் சொல்.

211

கொள்ளெவென்னத் தண்ணருண்மேற் கொண்டுழித் தார்த்
திழுத்தால் கன்னமனக் கப்பலெங்கே காணும் பராபரமே.

(ப-ரை) தண்-குளிர்ச்சிபொருந்திய, அருள்-தேவரீரது திருவருளாகிய, கொள்ளை-பெரிய, வென்னம் - வெள்ளமானது, மேற்கொண்டு - அதிகரித்து, சுழித்து-சுழித்து, ஆர்த்து-சுபித்தித்து, இழுத்தால் - இழுக்குமானால், கன்னம்-கபடம்பொருந்திய, மனம்-மனமாகிய, கப்பல்-மார்க்கலம் (அருள்பெரு வெள்ளத்தில் முழுகி அழுந்துவது அல்லாது), எக்கே - எவ்விடத்தே, காணும்-தோன்றும், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) 'கொள்ளை' இது மிகுதிப்பொருள் காட்ட வந்தது. வென்னம் என்றது-பிரவாகத்தை. மாயையிற் சிக்கி மருண்டு தானல்லாததைத் தானாகவும், தன்னதல்லாதவற்றைத் தன்னதாகவும் கொள்ளலின் 'கன்னமனம்' என்றார். எக்கே காணும் என்றது - காணாது என்னும் பொருளது. திருஅருளைப் பெருவெள்ளமாகவும் தன்னை மார்க்கலமாகவும் கூறியது உருவகம்.

212

எக்கலையுந் கற்றுணர்ந்தோ மென்றவர்க்குஞ் சம்மதஞ்
வக்கணையா லின்பம் வருமோ பராபரமே. [சொல்

(ப-ரை) எ-எத்தகைய, கலையும்-தூல்களையும், கற்று - (ஐயந்திரிபு விபரீதம் என்னும் முக்குற்றங்களும் அறிக்) கற்று, உணர்ந்தோம் - அவற்றின் பொருள்கள் எல்லாம் நன்றாய் அறிந்தோம், என்றவர்க்கும் - என்ற (அகநகரித்துக்) கேட்டவர்கள் எல்லோர்க்கும், சம்மதம் - தகுந்த சமாதானத்தை, சொல் - சொல்லும்படியான, வக்கணையால் - கல்விச் சாமார்த்தியத்தால், இன்பம்-சிவாநந்தபோகசுகம், வருமோ-வந்துவிடுமோ?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) எக்கலையும் என்றது - எந்த இலக்கண இலக்கிய சம்பந்தமான தூல்களையும் என்பது பொருளாம், வக்கணை என்றது - கல்விச் சமர்த்தை. இன்பம் என்றது - சிவாநந்தப்பெருக்கை, 'வருமோ' என்ற வினா, விடை தழுவிய வினா; வராதது என்பது பொருளாம்.

213

கல்லெறியப் பாசி கலைந்து நன்னீர் காணும் தல்லோர்
சொல்லுணரின் ஞானம் வந்து தோன்றும் பராபரமே.

(ப-ரை) கல் - கல்லை, எறிய-எறிந்தால், பாசி - ஜலத்தை மூடிக்கொண்டிருக்கும் பாசி, கலைந்து - விலகி, நல் - பாசியால் மூடப்பெற்ற நல்ல, நீர்-ஜலமானது, காணும் - தோன்றும் (அதுபோல), நல்லோர் - ஞானவான்களுடைய, சொல் - சொற்களை, உணரின்-அச்சொற்களின் பொருளை அறிந்தால், ஞானம் - ஞானம், வந்து - வந்து, தோன்றும் - வாய்க்கும், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) 'கல்லெறியப் பாசி கலைந்து நன்னீர் காணும்' என்பது உபமானம். நல்லோர் சொல்லுணரின் ஞானம் வந்து தோன்றும் என்பது உபமேயம். பாசி - இது பசுமைநிறம் உடையது என்னும் காரணம் புறநிலை பெயர். நல்லோர் என்றது - ஞானவான்களை. சொல் என்றது தத்துவத்தைக் குறித்ததைய சொற்கள் சித்தாந்த சாஸ்திரச் சொற்கள் என்பது பொருளாம். ஞானம் என்றது தத்துவஞானத்தை, சிவஞானத்தைக் குறித்தது.

நின்னையுணர்ந் தோர்கடமை நிந்தித்த பேயறிஞ
ரென்னகதி பெறுவார் எந்தாய் பராபரமே.

(ப-ரை) எந்தாய்-எமது தந்தையே, நின்னை-தேவரீரை, உணர்ந்தோர் கள்-உள்ளபடி அறிந்தவர்கள் ஆகிய சிவனுடையார்களை, நிந்தித்த - துயிர்சித்த, மேய்-மேய்த்தன்மையுடைய, அறிஞர்-அறிவை உடையவர்கள், என்ன - எத்தகைய, கதி-நாககதியை, பெறுவார்-அடைவார்கள், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) நின்னை என்றது-இறைவனை. உணர்ந்தோர் என்றது - சிவனுடையார்களை. நிந்தித்தோர் அழிவது தின்னம் கொடுநகிற்காளாவது தின்னம் ஆதலின் 'என்னகதி பெறுவார்' என்றார்.

என்னதியா நென்னலற்றோர் எங்கிருந்து பார்க்கினுதி
சன்னிதியாம் நீபெரிய சாமி பராபரமே.

(ப-ரை) என்னது-என்னுடையது, யான்-நான், என்னல்-என்றது-கூறல், அற்றவர்-ஒழித்த பெரியவர்கள், எங்கு-எவ்விடத்து, இருந்த-இருந்து, பார்க்கினும்-பார்க்காலும் அவ்விடங்களில் எல்லாம், நின் - தேவரீரின், சன்னிதியாம்-சன்னிதியாகவே தோன்றும், நீ-தேவரீர், பெரிய - மகா, சாமி - தேவனாகக் காண்கின்றாய், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) என்னது என்பது-மமகாரச்சேட்டை. யான் என்பது-அகங்கார தத்துவச்சேட்டை. அற்றவர் என்றது-சிவஞானிகளை. இறைவன் சர்வவியாபதி ஆதலின் எல்லா இடங்களும் இறைவன் சன்னிதியாகக் காண்கின்ற தென்பார் 'எங்கிருந்து பார்க்கினும் நின் சன்னிதியாம்' என்றார். சிவபெருமானினும் பெரியதெய்வம் இல்லையாதலின் நீ பெரியசாமி' என்றார். மேற் 'தெய்வமில்லை' என்னும் சைவ எல்லப்பநாவலர் திருவாக்காலும் அறியலாம்.

சோற்றுத் துருத்திச் சுவைசுடப்பக் கண்டிதுங்கக்
காற்றைப் பிடித்தலைந்தேன் கண்டாய் பராபரமே.

(ப-ரை) சோற்று - சோற்றை அடைத்துவைக்கும், துருத்தி - தோற்றையாகிய இவ்வுடம்பு, சுமை-சுமையை, சுமப்ப-நெடுநாள் சுமந்திருக்க, கண்டன்கள், பிடிக்க-பிடிக்க, காற்றை-ஐயக்காற்றை, பிடித்து-வெளியே விட்டு விடாது உள்ளடக்கி, அலைந்தேன்-திரிந்தேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) தினந்தினம் சோற்றைத்தினித்து உடலைப்பேணுதலால் 'சோற்றுத்துருத்தியை' என்றார். உடல் ஒரு சுமையாதலின் 'சுமைசுமப்ப' என்றார். "சுவியார் சுமைபோடுதற்கு" என்னும் சங்கவாக்காளும் அறியலாம். கண்டிதுங்க என்றது - கண் வெறித்ததற்கு அடையோகஞ் செய்தலைக் குறித்தது. காற்றைப்பிடித்து - பிரானவாயுவைப் பந்தித்து வைத்தலை, இதனால் ஒருபயனும் பெற்றேன் இல்லை என்பார் 'அலைந்தேன்' என்றார். கண்டாய் - அகை.

உள்ளபடி யொன்றை யுரைக்கின் அவர்க் குள்ளறவாய்க்
கள்ளமினி அன்பாய்க் களிப்பேன் பராபரமே.

(ப-ரை) உள்ளபடி - உண்மையாக, ஒன்றை - ஒப்பற்ற பொருளாகிய இறைவனை, உரைக்கின்-பொருத்த ஒருவர் கூறிலால், அவர்க்கு-அவர்களுக்கு, உள்ளுற-மனதுபொருத்த, ஆய் - நெருக்கியவனாகி, கள்ளம்-கபடம், இனி-இல்லாமல், அன்பு-அன்பு, ஆய்-கொண்டு, களிப்பேன்-அவர்களுடன் ஆனந்திப்பேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) உள்ளபடி என்றது - சாஸ்திரோத்தமமாக என்பதாம். ஒன்றை என்றது - ஒப்பற்ற பொருளாகிய இறைவனை. அவர்க்கு என்றது - அவ்வாறு உரைக்கும் அவர்க்கு என்பது பொருளாம். உள்ளுறவாய் என்றது - அவர்களிடம் உள்ளத்திலே உறவு வைத்து என்பதாம். கள்ளமினி அன்பாய் என்றது-மெய்யன்புகொண்டு என்பதாம். களிப்பேன் என்பது-அவர்களுடன் கலந்து சிவாகந்தத்தில் மூழ்கி இருப்பேன் என்பதாம்.

அடுத்தவியல் பாகவொன்றை யான்பகர்வ தல்லாந்[மே.
ரெடுத்ததொன்றை யான்வேண்டிச் சொல்லேன் பராபர

(ப-ரை) அடுத்த-பொருத்திய, இயல்பாக-இயற்கையாக, ஒன்றை - ஒப்பற்ற பொருளாகிய இறைவனை, யான்-அடியேன், பகர்வது - பிறர்க்கு எடுத்துச் சொல்வது, அல்லால் - அல்லாமல், தொடுத்தது - கற்பித்தது, ஒன்றை - ஒன்றை, யான்-அடியேன், வேண்டி - விரும்பி, சொல்லேன் - சொல்லமாட்டேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) அடுத்த இயல்பாக என்றது-கற்பனை கலவாமல் உள்ளதை உள்ளபடி என்பதாம். ஒன்றை - ஒப்பற்ற பொருளாகிய இறைவனை. பகர்வது என்றது-பிறர் உய்ய அவர்களுக்கு எடுத்து உரைப்பது என்பதாம். தொடுத்து என்றது-கற்பனைகளைக் கலந்து என்பது பொருளாம். சொல்லேன்-இது எதிர்ப்பறை விரைமுற்று.

உள்ளமறியாது ஒருவ ரொன்றையுந் விப் பேசில்லையோ
துள்ளியிளங் கன்றாய்த் துடிப்பேன் பராபரமே.

(ப-ரை) உள்ளம்-அடியேனுடைய மனத்தை, அறியாது - தெரியாமல், ஒருவர்-எவரேனும் ஒருவர், ஒன்றை - இறைவனைப்பற்றிய விஷயம் ஒன்றை, உன்னி-மனத்தில் ஏதோ ஒன்றைச் சங்கற்பித்துக்கொண்டு, பேசில்-சொன்னால், ஐயோ-ஐயோ!, துள்ளி-துடித்து, இளம்-இளமையாகிய, கன்று-கன்று, ஆம்-ஆகி (போலஆகி), துடிப்பேன்-துடித்திடுவேன், பராபரமே!—, ஏ-று.

(வி-ரை) உள்ளம் அறியாது என்றது-உண்மை ஞான தூல்களை ஆராய்ந்து கண்ணெய்திருக்கிற அடியேனின் மனக்கருத்தை அறியாமல் என்பது பொருளாம். ஒருவர் என்றது - உண்மைகண்டு அறியா ஒருவர் என்பதாம். ஒன்றை உன்னி என்பது-சுருதி, உத்தி, அனுபவங்களுக்குப் பொருந்தாத ஒரு விஷயத்தை மனத்திற் சங்கற்பித்துக்கொண்டு என்பது பொருளாம். 'துள்ளி இளங் கன்றாய்' என்பது உவமை.

220

எல்லாரு மின்புற் றிருக்க நினைப்பதுவே
யல்லாமல் வேறென் றறியேன் பராபரமே.

(ப-ரை) எல்லாரும் - உலகத்திலுள்ள யாவர்களும், இன்பு - சிவநந்த இன்பம், உற்று-அடைந்து, இருக்க-இருக்கும்படி, நினைப்பதுவே-நினைக்கும் அத்தன்மையே, அல்லாமல் - அல்லாதபடி, வேறு - அசுத்தி வேறு அகிப, ஒன்றை - ஒரு விஷயத்தை, அறியேன்-என்ன அறியேன், பராபரமே!—, ஏ-று.

(வி-ரை) எல்லாரும் என்பது - உலகத்துள்ள மக்கள் எல்லாரும் என்பதாம். இனி, உலகத்துள் மக்கள் முதலிய எல்லா உயிர்களும் எனப் பொருள் கொள்ளினும் இழுக்காது. இதன்கண் உள்ள சூற்று உண்மை முற்றம்மையே, இன்பு என்றது - சிவநந்தசுகத்தை என்க. வேறு ஒன்றை அறியேன் என்றது - எல்லா உயிரும் சிவநந்தம் உறவேண்டும் என்பதைத் தவிர்த்த வேறு விருப்பங்கொண்டறியேன் என்பதாம்.

221

முன்னுண்மெய்ஞ் ஞான முனிவர்தவ மீட்டுதல்போ
லிந்தாளிற் காணவெனக் கிச்சை பராபரமே.

(ப-ரை) முன் - முந்திய, நான் - நாட்களில், மெய் - உண்மை, ஞானம் - ஞானத்தை அடைந்த, முனிவர் - முனிவர்கள், தவம் - தவத்தை, மீட்டுதல் - சேர்த்தது, போல்-போல; இ-இந்த, நாளில் - நாட்களில், காண - யாவரும் தவத்தைச் சேகரித்துக் காண, எனக்கு-அடியேனுக்கு, இச்சை - விரும்பும், பராபரமே!—, ஏ-று.

(வி-ரை) முந்தான் என்றது - பண்டைக் காலத்தை. மெய்ஞ்ஞான முனிவர் என்றது - சிவஞானம் பெற்ற முனிவர்களை. முனிவர் என்றது - உலகப்பற்றை வெறுத்துவிட்டவர் என்பது பொருள்.

222

கன்மமென்ப தெல்லாங் கரிசறவே மெய்ஞ்ஞான
தன்மநிலை சார்ந்ததன்பர் தன்மை பராபரமே.

(ப-ரை) கன்மம்-கர்மம், என்பது - என்று சொல்லப்படுவது, எல்லாம்- எல்லாம், கரிசு-பற்று, அறவே-நீங்கவே, மெய்-உண்மை, ஞானம்-ஞானமாகிய, தன்மம்-தர்மம், நிலை-நிலையை, சார்ந்தது-அடைந்தது, அன்பர்-சிவனுடையார் களின், தன்மை-குணம், பராபரமே!—, ஏ-று.

(வி-ரை) கர்மம் என்றது - வினையை, கல்வினை தீவினை இரண்டும் உடன்படவேயாம். கரிசு என்பது - பற்றை, இதனை "கரிசுதா னேகழறின் பற்றுங் குற்றமும் ஆகும்" என்பதனால்க. மெய்ஞ்ஞானம் என்றது சிவ ஞானத்தினை. 'ஞான தன்மம்-இது பண்புத்தொகை; ஞானமாகிய தர்மம் எனவிரிதலின் இனி உண்மைத்தொகையாகக் கொண்டு ஞானமும் தன்மமும் என்று பிரிப்பாரும் உளர்.

223

கண்ணிலா தென்னறிவின் கண்ணாடே காட்சிபெற
மண்டிய பேரொளிநீ வாழி பராபரமே.

(ப-ரை) கண்-கண், துயிலாது-தூங்காது கிழிந்த, என்-அடியேனின், அறிவின்-கண் - அறிவின்மீடத்தே, ஊடே-உள்ளே, காட்சி-பிரத்தியட்சமாக, பெற-காணும்படி, மண்டிய-அமைந்து விளங்கிய, பேர்-பெரிய, ஒளி-சோதி, நீ - தேவரீரே, (ஆகையால்) வாழி - தேவரீர் வாழ்த்திருப்பீராக, பராபரமே!—, ஏ-று.

(வி-ரை) கண்ணிலா தென்னறிவு என்றது-தெளிந்த அறிவை. காட்சி பெற என்றது - பிரத்தியட்சமாக என்பதாம். மண்டிய பேரொளி என்றது - மிகுந்ததோன்றி விளங்கிய திருஅருட் பெருஞ்சோதி என்பதாம். நீ என் றது-இறைவனை. வாழி - இது முன்னிலை வியக்கோள்.

224

நானு தன்மையென்று நாடாமல் நாடலின்ப
வானுதி நின்றனைநீ வாழி பராபரமே.

(ப-ரை) நான்-நான் என்னும் சுதந்தரத்தன்மை, ஆன்-ஆகிய, தன்மை- தன்மையை, என்றும்-எக்காலத்தும், நாடாமல் - விரும்பாதபடி, நாட-தேவரீ ரையே சரண் என்று விரும்ப, இன்பம்-ஆனந்தமயமாகிய, வான்-இதாகாயம், ஆகி-ஆகி, நின்றனை - நின்றனை, நீ-ஆதலின் தேவரீர், வாழி-வாழ்த்திருக்கக் கடவீர், பராபரமே!—, ஏ-று.

(வி-ரை) நானுதன்மை என்றது-நான் என்னும் அகக்கார தத்துவம் கொண்டு எழும் தற்சுதந்தரத் தன்மையை. நாட என்றது - இறைவனுடைய தேவரீரை விரும்ப என்பது பொருளாம். இன்பவான் என்றது-ஆனந்தமய மாகிய சிதாகாயத்தை.

225

அகத்து டனுவனுவாய் அண்டமெல்லாந் தானாய்
மகத்தாகி நின்றனைநீ வாழி பராபரமே.

(ப-ரை) அணு-அணுவின், அகத்து - உள்ளே, ஊடு - உள்ளாக, அணு-அணுத்தன்மை, ஆய் - ஆகி, அண்டம் - அண்டங்கள், எல்லாம்-எல்லாமும், தான் - தானே, ஆய் - ஆகி, மகத் - மகத் (பெரிய பொருளாய்), ஆகி - ஆகி, கின்றன-தேவரீர் கின்றருளியிருந்தீர், (ஆதலினால்) நீ-தேவரீர், வாழி-வாழ்ந்திருப்பீராக, பரபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) அகத்து டணுவணுவாய் என்றது - அணுவுக்கு அணுவாய் இருத்தலை. இறைவன் சம்காரகலந்தே அணுவுக்கு அணுவாகி நிற்பன். அண்டமெல்லாம் தானாய் என்றது-சர்வாண்டங்களாகி நின்றலை. இறைவன் திரிகாலத்தில் அண்டங்களெல்லாம் தானாகி நிற்பன், மகத்தாகி என்றது. பெரிதாய் இருத்தலை. இறைவன் சிருஷ்டிகாலத்தில் எல்லாவற்றையும் கடந்த பெரிய பொருளாகி இருப்பன்.

226

காரகமாய் கர்ப்பவறைக் கண்ணாடு மென்கண்ணை வாரம்வைத்துக் காத்தனை நீ வாழி பரபரமே.

(ப-ரை) காரகம்-அந்தகாரத்துக்கு, ஆம்-இடமாய் இருக்கின்ற, கர்ப்பம்-கர்ப்பமாகிய, அறைக்கண்-வீட்டினிடத்து, ஊடும் - உள்ளிடத்தேயும், என்-அடியேன், கண்ணே-இடத்தே, வாரம்-அன்பு, வைத்து-வைத்து, காத்தனை-காப்பாற்றினை (ஆதலால்), நீ - தேவரீர், வாழி - வாழ்ந்திருப்பீராக, பரபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) காரகம் என்றது-அந்தகாரத்தை. அந்தகாரம்-இருட்டு; இது வடசொல்; இது முதற்குறை விகாரச்சொல். கர்ப்ப அறை என்றது - தாய் வயிற்றுக் கர்ப்பப்பையை. என்கண்ணே - இதில் 'கண்' எழுதுருபு. ஏ-தேற்றப்பொருளில் வந்த இடைச்சொல். வாரம் என்றது - அன்பு, பிரியம் என்ற பொருளது.

227

புரந்தோர்த்த தேசமென்பார் பூமியைப்போ ராடி இறந்தோருந் தம்மதென்பார் என்னே பரபரமே.

(ப-ரை) புரந்தோர்-பூமியை ஆண்டவர்கள், பூமியை - இந்தப் பூமியை, தம்-தமது, தேசம்-தேயம், என்பார்-என்பார்கள், போராடி - இப்பூமிக்காகப் போர்செய்து, இறந்தவரும்-செத்தவர்களும், தம்மது-தம்முடையது, என்பார்-என்று கூறுவார்கள், என்னே - இது என்ன அபியாமையின் காரியம், பரபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) புரந்தோர் என்றது - பூமியை அரசுசெய்யும் அரசர்களை. (புரத்தல்-காத்தல்), இதுகொண்டே அரசர்க்குப் புரவலர் என்னும் பெயர் எய்தியது. போராடி இறந்தோர் என்றது - தான் அரசுசெய்கையில் அத்தேசத்தைப் பிடுங்கிக்கொள்ள எதிர்த்து வந்த அரசரோடு எதிர்த்துப் போராடி மடிந்த அரசர்களைக் குறித்தது.

228

மூர்த்தியெல்லாம் வாழிஎங்கள் மோனகுரு வாழி அருள் வார்த்தையொன்றும் வாழி அன்பர் வாழி பரபரமே,

(ப-ரை) மூர்த்தி-மூர்த்திகள், எல்லாம்-யாவும், வாழி-வாழ்ந்திருப்பதாக, எங்கள்-அடியோங்களுடைய, மோன-மவுன, குரு-குரு, வாழி - வாழ்ந்திருப்பாராக, அருள்-மேனனதேசிகர் அருளிச்செய்த, வார்த்தை-ஞானபேதேசம், என்றும்-எந்தக்காலத்தும், வாழி - வாழ்ந்திருப்பதாக, அன்பர் - அடியார்கள், வாழி-வாழ்ந்திருப்பார்களாக, பரபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) மூர்த்தி எல்லாம் என்றது-மகேச்சரனின் முகர்த்தங்களாகிய இருபத்துநான்கு மூர்த்திகளை. மோனகுரு என்றது-தாயுமானசுவாமிகளைத் தடுத்து ஆட்கொண்ட மௌனதேசிகரை.

229

சொல்லும் பொருளுந் தொடரா வருணியைவிந் செல்லும் படிக்கருணை செய்தாய் பரபரமே.

(ப-ரை) சொல்லும்-சொல்லும், பொருளும் - சொற்களின் பொருளும், தொடரா-தொடர்ந்து பற்றமுடியாத, அருள்-திருவருளின், கிறைவில்-வியாபகத்தில், செல்லும்-சென்று அடையும், படிக்கு-படிக்கு, அருள்-திருவருளை, நீ-தேவரீர், செய்தாய்-செய்து அருளினே, பரபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) இறைவனும் அவன் திருஅருளும் மனோவாக்குகளுக்கு எட்டாதது ஆதலின் 'சொல்லும் பொருளுந் தொடரா' என்றார். 'சொல்' வைகரி சம்பந்தப்பட்டதாதலின் மாமைக்கு அப்பாற்பட்ட திருஅருளை அது தொடரமுடியா தென்க.

230

இற்றைவரைக் குள்ளாக வெண்ணரிய சித்திமுத்தி பெற்றவர்க ளெத்தனைபேர் பேசாய் பரபரமே.

(ப-ரை) இற்றை - இந்தநான், வரைக்கு-அளவுக்கு, உள்ளாக-உள்ளே, எண் - நினைத்தற்கு, அரிய-அரிதாகிய, சித்தி-காரிய சித்திகளையும், முத்தி-முத்தியையும், பெற்றவர்கள் - அடைந்தவர்கள், எத்தனை - எத்தனை, பேர்-பெயர்கள், பேசாய்-சொல்லியருள்வாயாக, பரபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) இற்றை என்றது - புனச்சிருஷ்டி முதல் இன்றுகாறும் என்பதாம். இற்றை என்பது-இன்றை என்பதன் வலித்தல்விதம். எண்ணரிய சித்தி என்றது-அட்டமா சித்திகளை. எண்-எண்ணுதற்கு என்பதாம். இனி எட்டு அரியசித்தி எனப் பொருள் உரைப்பாரும் உண்டு. முத்தி என்றது - சித்தாத்துவித வைதிக சைவமுத்தியை. எத்தனைபேர் என்றது - அளவிற்கு அடங்காத பெயர் என்னும் குறிப்புப்பொருளது. 'பேர்' இது 'பெயர்' என்பதன் மருஉ. 'பேசாய்' - இது முன்னிலை ஏவல் ஒருமை வினைமுற்று; சொல்லி அருள்வாயாக என்ற பொருளதாம்.

231

நாடு நகருநிசா னுட்டிய பாளயமும் ஈடுசெயு மோமுடிவி லெந்தாய் பரபரமே.

(ப-ரை) எந்தாய் - எமது தந்தையே, நாடும் - நாடும், நகரும்-நகரமும், நிசா-அடையாளம், நாட்டிய-குறித்த, பாளயமும்-பட்டையும், முடிவில்-முடிவுக் காலத்தில், ஈடு - பெருமையை, செயுமோ - கொடுக்குமோ?, பரபரமே—, எ-று.

(வி-ணா) 'நாடும், நகரும், பாளையமும்' என்றதன்கண் உள்ள ஈற்று உம்மைகள் என்னும்மைகள். நிசா என்பது-அடையாளம், இது வட்டசொல், பாளையம் என்றது-படைமையு; இது செந்தமிழ்ச் சொல். முடிவில் என்பது-வாழ்நாளின் அந்நியகாலத்து என்பதாம். 'செயுமோ' என்ற வினா, செய்யாது என்னும் குறிப்பினது.

232

தேடுந் திரவியமுஞ் சேர்ந்தமணிப் பெட்டகமுங்
கூட வருந்துணையோ கூறும் பராபரமே.

(ப-ணா) தேடும்-தேடப்படுகிற, திரவியமும்-பொருளும், சேர்ந்த-சேர்க்கப்பட்ட, மணி - ரத்தின, பெட்டகமும்-பெட்டியும், கூட - போங்காலத்துக் கூட, வரும்-வரக்கூடிய, துணையோ-துணைகளோ, கூறும்-சொல்லி அருள்வாயாக, பராபரமே!—, ஏ-று.

(வி-ணா) தேடுந்திரவியம் என்றது-தேடிவைக்குந் திரவியங்கள் என்பது பொருளாம். பெட்டகம் என்றது-பெட்டியை. கூடவரும் என்றது-இறந்த போங்காலத்துக் கூடவரும் என்பது பொருளாம்.

233

தேடாத தேட்டினரே சென்கைத் துலாக்கோல்போல்
வாடாச் சமனிலையில் வாழ்வார் பராபரமே.

(ப-ணா) தேடாத-(இலகுவினா) தேடப்படாத, தேட்டினரே - திருஅருளாகிய செல்வத்தை உடையவர்களே, சென்கை-வலிகிரின் செவந்த கையில் உள்ள, துலாம்-தராசின், கோல் - கோலை, போல் - போல, வாடா - மெலிவு அடையாத, சமம்-சமமாகிய, நிலையில்-நிலையில், வாழ்வார்-வாழ்வார்கள், பராபரமே!—, ஏ-று.

(வி-ணா) தேடாத தேட்டு என்றது - திருவருளாகிய செல்வத்தை; என்னே? இது இலேசிலே சம்பாதிக்கற்பாலது அன்று. திருஅருள் செல்வத்தைப் பெற்றவர்கள் இன்பம் வந்தகாலத்து மகிழ்ச்சி அடையாமலும் துன்பம் வந்தகாலத்து மனம் வருந்தி வாடாமலும் இன்பதுன்பங்களைச் சமமாகப் பாவித்து இவை வினையால் வந்தன என்றிருப்பர் ஆதலின் 'துலாக்கோல் போல் வாடாச் சமனிலையில் வாழ்வார்' என்றார்.

234

நீராய்க் கசிந்துருகி நெட்டுயிர்த்து நின்றேனைப்
பாராத தென்னோ பகராய் பராபரமே.

(ப-ணா) நீர் - (தேவரீரைக்காணாது) நீரைப்போல், ஆய் - ஆகி, கசிந்து-கசிந்து, உருகி-உருகி, நெட்டுயிர்த்து - பெருமூச்சுவிட்டு, நின்றேனை-நின்ற அடியேனை, பாராதது-கூடாட்சம் செய்யாதது, என்னோ-என்ன காரணமோ, பகராய்-சொல்லி அருள்வாயாக, பராபரமே!—, ஏ-று.

(வி-ணா) 'நீராய்' இது உவமத்தொகை; நீர்போல் ஆய் எனவிரியும். கசிந்து உருகி என்றது-இனகி உருகுதலை. நெட்டுயிர்த்து என்றது - பெருமூச்சு விடுதலை. நீண்டவிடும் மூச்சு ஆதலின் நெட்டுயிர்ப்பு என்று ஆயது.

235

உள்ளபொரு ளாவி யுடன்முன்று மன்றேதான்
கொள்ளைகொண்ட நீயென் குறைநீர் பராபரமே.

(ப-ணா) உள்ள-அடியேனிடத்தே உள்ள, பொருள்-பொருள்கள், ஆவி-உயிர், உடல்-உடல், முன்றும் - மூன்றையும், அன்றே - தேவரீர் எதிரிட்ட அந்த நாளிலேயே, கொள்ளை-கொள்ளை, கொண்ட - கொண்ட, நீ-தேவரீர், என்-அடியேனின், குறை-குறைகளை, தீர்-தீர்த்தருளுக, பராபரமே!—, ஏ-று.

(வி-ணா) உள்ளபொருள், ஆவி, உடல் மூன்றும் என்றது-அடியேனுடையது எனக் கருதப்பட்டுவந்த உடல் பொருள் ஆவி மூன்றும் என்பது பொருளாம். இதில் 'உம்' மூற்றுப்பொருளில் வந்தது. அன்றே என்றது-மெனன தேசிகராக எதிர்ப்பட்டு வந்தருளிய காலத்தே என்பது பொருளாம். 'அன்றே' என்றதன் ஈற்று ஏகாரம் தேற்றப்பொருளது, கொள்ளைகொண்ட என்றது-வாங்கிக்கொண்டது.

236

ஆழ்ந்தாயே யில்லவகில் அல்லலெல்லாந் தீர்ந்தருளா
வாழ்ந்தாயே என்றனை நீ வாழி பராபரமே. [ல்]

(ப-ணா) இவ்-இந்த, உலகில்-பிரபஞ்சவாழ்க்கையாகிய கடலில், ஆழ்ந்தாயே - முருகினையே, அல்லல் - பிறவித்துன்பங்கள், எல்லாம் - எல்லாம், தீர்ந்த-தீர்க்கி, அருளால் - திரு அருளின் கருணையினால், வாழ்ந்தாயே-வாழ்ந்தனையே, என்றனை-என்று கூறி அருளின (ஆதலால்). நீ - தேவரீர், வாழி-வாழ்த்திருப்பீராக, பராபரமே!—, ஏ-று.

(வி-ணா) 'இவ்வுலகில் ஆழ்ந்தாயே' இதில் ஆழ்ந்தாயே என்ற வினைக்கு கடல் என்பது வருவிக்கப்பட்டது. உலகம் என்றது - பிரபஞ்சவாழ்க்கையாகிய கடலை. அல்லல் என்றது-பிறவித் துன்பங்களை. அருளால் என்றது-இறைவன் திரு அருளை. வாழ்ந்தாயே என்றது - குருமூர்த்தமாக எழுந்தருளிய தாலத்துத் திருவாய்மலர்ந்தருளியதை. 'ஆழ்ந்தாயே' 'வாழ்ந்தாயே' என்றதன்கண்ணுள்ள ஈற்று ஏகாரங்கள் தேற்றப்பொருளன.

237

தாரா வருளையெல்லாந் தந்து எனையு நின்னருளில்
வாராயோ என்றனை நீ வாழி பராபரமே.

(ப-ணா) தாரா - அந்நாளில் தரக்கூடாத, அருளை - அருளை, எல்லாம்-மூற்றும், தந்து - தந்தருளி, எனையும் - அடியேனையும், கின் - தேவரீரின், அருளில்-திரு அருளினால், வாராயோ-வரமாட்டாயோ, என்றனை-என்றுகூறி அருளின (ஆதலால்), நீ - தேவரீர், வாழி - வாழ்த்திருக்கக்கடவது, பராபரமே!—, ஏ-று.

(வி-ணா) 'தாரா' இது தரக்கூடாத என்னும் பொருளது; இது ஈறு கெட்ட எதிர்ப்பறைப் பெயரெச்சம். தந்தருளி என்றது - ஞானசுரியராக வந்தருளியகாலத்து தந்தருளியதைக் குறிக்கின்றது. 'அருளில்'-இது வேற்றுமை மயக்காய்; 'அருளால்' என்னும் பொருள் தந்து கின்றமையின் ஏழாம் வேற்றுமை உருபு மூன்றாம் வேற்றுமைப்பொருளில் மயக்கியது. 'வாராயோ'

இதன் சுற்ற ஓ விலுப் பொருந்தத் தின்றது இது ஆகாரம்பற்றி யீரிவு பற்றிவந்த வினா.

238

ஆசையுன்மீ தல்லால் அருளறிய வேறுமொன்றிற் பாசம்வையென் தின்கருணைப் பாங்காற் பராபரமே.

(ப-ரை) தின்-தேவரீரின், கருணை-திருஅருளின், பாங்கால்-பாங்கினால், ஆசை-அடியேனின் ஆசை, உன்-தேவரீரின், மீ-து-மேலே, அல்லால்-அல்லாமல், (சத்தியமாக) அருள் - தேவரீரின் திருஅருள், அறிய - அறிய, வேறு-வேறாகிய மற்ற, ஒன்றில்-ஒன்றினிடத்து, பாசம்-விருப்பத்தை, வையென்-வைக்கமாட்டேன், பராபரமே!—, ஏ-று.

(வி-ரை) ஆசை என்றது-என்று பெருவிருப்பத்தைக் குறித்தது. உன் என்றது-இறைவனை. வேறு ஒன்று என்றது-இறைவனைத் தவிர்த்து உலக சம்பந்தமாகிய இச்சைகள் யாதானும் ஒன்றில் என்பது பொருளாம். பாசம் என்றது-பற்றை, விருப்பத்தை. பாங்கு என்பது-வளப்பம், தன்மை என்னும் பொருளது. கருணை என்பது-திருஅருளை. அருள் அறிய என்றது-சத்தியமாக என்றதாம்.

239

ஆதியந்த நீருருவா யாண்டதல்லா னின்னையவன் றிப் போதனையு முண்டோ புகலாய் பராபரமே.

(ப-ரை) ஆதி-ஆதிதொடங்கி, அந்தம் - முடிவுவரை, நீ - தேவரீர், குருவாய்-ஞானசிரிபராக வந்து, ஆண்டது-அடியேனை ஆண்டருளியது, அல்லால்-அல்லாமல், தின்னை-தேவரீரை, அன்றி - அல்லாது, போதனையும் - அடியேனுக்கு உபதேசமும், உண்டோ-உளதோ, புகலாய்-சொல்லி அருள்வாயாக, பராபரமே!—, ஏ-று.

(வி-ரை) ஆதி அந்தம் என்றது-முதலிலிருந்து முடிவுவரை என்ற பொருளது. நீ என்றது-இறைவனை. குருவாய் ஆண்டது என்றது-மென்ன குருவாக இறைவன் வந்து அருளியதை. தின்னை என்றது - இறைவனை. 'போதனை' வேறு எவரின் உபதேசமும் என்பதாம், 'உண்டோ'-இது விடை தழுவிய வினா; இல்லே என்பது பொருளாம்.

240

தானாக வந்து தடுத்தான் டெனையின்ப வானாகச் செய்தவின்ப வானே பராபரமே.

(ப-ரை) தானாக-வலியு, வந்து-கருணையினால் வந்தருளி, எனெத்தடுத்த-அடியேனைத் தடுத்தி, ஆண்டு-ஆட்கொண்டருளி, இன்பம்-ஆனந்தமயமாகிய, வான் - சிதாகாயம், ஆக - ரூபத்தை அடையு, செய்த-செய்தருளிய, இன்பவானே-சுகசொருபியே, பராபரமே!—, ஏ-று.

(வி-ரை) தானாகவந்து என்றது-தானே வலியுக் கருணையினால் வந்தருளி என்பதாம். தடுத்தான் என்றது - பிரபஞ்சமாயையில் நுழையாது தடுத்தி ஆண்டு என்ற பொருளதாம். இன்ப வான் ஆக என்றது-சிவானந்த சொரூப சிதாகாசவடிவமாக என்பது பொருளாம். இறைவன் சுகவடிவன், சுகமயன், சுகத்தை அருள்வோன் ஆதலின் 'இன்பவானே' என்றார்.

241

பற்றற் திருக்குறெறி பற்றின் கடன்மலையுஞ் சுற்ற நினைக்குமனம் சொன்னேன் பராபரமே.

(ப-ரை) பற்று-உலகவிலையங்களில் சம்பந்தம், அற்று-நீங்கி, இருக்கும்-இருக்கும்படியான, நெறி - நல்லமார்க்கத்தை, பற்றில் - கைக்கொண்டால், மனம் - அடியேனின் மனம், கடல் - கடலிலும், மலையும் - மலையிலும், சுற்ற-சுற்றித்திரிய, நினைக்கும் - நினையாகித்தின்றது, சொன்னேன்-தேவரீருக்குத் தெரிவித்துக்கொள்ளுகின்றேன், பராபரமே!—, ஏ-று.

(வி-ரை) பற்று என்றது-பிரபஞ்சப் பற்றுக்களை. முத்தி எய்தற்கு உலக பாசபந்தம் அற்று இருத்தல் நல்லதென ஆதலின் 'பற்றற் திருக்குறெறி பற்றில்' என்றார். மனம் எப்பொழுதுஞ் சலிக்குந் தன்மையதாதலால் 'கடன் மலையுஞ் சுற்ற நினைக்கும்' என்றார். இதனானன்றோ பெரியோர்களும் மனத்தைக் 'குரக்குமனம்' என்றார்கள்.

242

படிப்பற்றுக் கேள்வியற்றுப் பற்றற்றுச் சிந்தைத் துடிப்பற்றுக் கன்றோ சுகங்காண் பராபரமே.

(ப-ரை) படிப்பு-உலக நூல்களின் படிப்பு, அற்று-நீங்கி, கேள்வி - கேட்டலும், அற்று - நீங்கி, பற்று - உலகப்பொருள்களின் ஆசை, அற்று - நீங்கி, சிந்தை - மனம், துடிப்பு - பதைப்பு, அற்றுக்கு - நீங்கினாக்கு, அன்றோ - அல்லவோ, சுகம்-சிவானந்தம் உண்டாவது, பராபரமே!—, ஏ-று.

(வி-ரை) கேள்வி-உலகசம்பந்தமான கேள்விகளை. பற்று-உலகப்பற்றை. சிந்தைத் துடிப்பு-மனத்தில் பிரபஞ்சமாயைபற்றி எழும் எழுச்சி. அன்றோ என்றது - அவர்களுக்குத்தான் சுகம் என்னும் பொருள் தந்து தின்றது. அற்று-பன்முறை வந்தது சொற்பொருள் பிறிதில்லையென. காண்-அசை, 243

சத்தாகி நின்றோர் சடங்க ளிலிங்கமென வைத்தாரு முண்டோஎன் வாழ்வே பராபரமே.

(ப-ரை) சத்து - சத்து உருவம், ஆகி - ஆகி, கின்றோர் - கின்றவர்கள், சடங்கன் - உடம்புகள், இலிங்கம் - இலிங்கவுருவம், என - ஆக, வைத்தாரும்-வைத்தவர்களும், உண்டோ-உளரோ, என்-அடியேனின், வாழ்வே-வாழ்வே, பராபரமே!—, ஏ-று.

(வி-ரை) சத்தாகி கின்றோர் - சிவமார்தன்மை அடைந்தபின் சித்தியமாகிய உருவத்தைப் பெற்றவர்கள். சடம்-காயம். இலிங்கம்-சத்தாசிவ ரூபம்; இது ரூபரூபப் குறித்து நிற்குங்குறி. வாழ்வு-காரிய ஆகுபெயர். சடம் இலிங்கமாக வைத்தவர் பட்டினத்தீபுகள் முதலியோர்.

244

சித்த திருவிகற்பஞ் சேர்ந்தா ருடற்றீபம் வைத்தகர்ப்பூ ரம்போல் வயங்கும் பராபரமே.

(ப-ரை) சித்தம்-மினமானது, திருவிகற்பம்-திருவிகற்ப சமாதியை, சேர்ந்தார் - அடையப் பெற்றோர்களின், உடல் - சரீரங்கள், தீபம் - தீபத்திலே,

138

வைத்திட்ட, கர்ப்பூரம்-கர்ப்பூரத்தை, போல்-போல, வயங்கும் - பிரகாஷ்
கும், பராபரமே—, எ-று.

(வி-நா) கிருவிகற்பம் - கிருவிகற்ப சமாதி. தீபம்வைத்த கர்ப்பூரம்-
தீபத்தோடு சேர்ந்த கர்ப்பூரம்; தீபமும் கர்ப்பூரமும் கலந்து ஒரேஜோதியாகத்
தோன்றுதல்போல் திருஅருட் ஜோதியோடு கலந்து ஜோதியமமாக விளக்
கல், இத்தகைய பேறபெற்றவர் மணிவாசகர் முதலாயினோர். 245

ஆதிகா லத்திலேனையான் டனையே இப்பான்
போதியெனினென்கேதான் போவேன் பராபரமே.

(ப-நா) ஆதி-பூர்வ, காலத்தில்-காலத்திலே, என - அடியேனே, ஆன்
டனையே-ஆண்டு அருள்செய்தாயே, இப்பால் - இப்பொழுது, நீ-நீ, போதி-
அகன்றபோ, எளில் - என்று கூறினால், நான் - அடியேன், எங்கே-எங்கே,
போவேன்-போவேன்?, பராபரமே—, எ-று.

(வி-நா) ஆதிகாலத்தில்-தடுத்தாட்கொண்ட பூர்வகாலத்தில். இப்பால்-
இந்தக் காலத்தில், போதி - இது முன்னிலை ஒருமை எவல். 246

நாவழுத்துஞ் சொன்மலரோ நாளுதிக்கும் பொன்மல
தேவையுனக் கின்னதென்று செப்பாய் பராபரமே.[ரோ

(ப-நா) நா - நாவிலால், வழுத்தும் - துதிக்கப்பட்டு எழுதின, சொல்-
சொல்லாகிய, மலரோ - மலர்களோ, நான் - பிரதிதினமும், உதிக்கும் - மலர்
கின்ற, பொன்-அழகிய, மலரோ-மலர்களோ, உனக்கு-தேவாருக்கு, தேவை-
விருப்பம், இன்னது-இன்னது தேவை, என்று-என்று, செப்பாய் - சொல்லி
அருள்வாயாக, பராபரமே—, எ-று.

(வி-நா) நாவழுத்து-அன்பர்களால் துதிக்கப்பெற்று எழுந்தொற்கள்,
சொல்-ஆகுபெயராய்ச் சொற்களா லாக்கப்பெற்ற பாக்களையும் உணர்த்தும்.
நாளுதிக்கும் பொன்மலர் - அன்றலர்ந்த அழகிய பூக்கள். 'நான் உதிக்கும்'
என்றதனால் பொன்னுற் செய்த பூவைக்குரியாமை அறிக. 'மலரோ' என்ற
இரண்டிலும் உள்ள ஏகாரச்கள் வினாப்பொருளில் வந்தன. 247

கன்னறரும் பாகாய்க் கருப்புலட்டாய்க் கற்கண்டாய்
இன்னமுதா யென்னு ளிருந்தாய் பராபரமே.

(ப-நா) கன்னல் - கரும்பு, தரும் - தருகின்ற சாலிலிருந்து காய்ச்சிய,
பாகு-பாகு, ஆய்-ஆகியும், கருப்பு - கரும்பு, வட்டு-வெல்லம், ஆய் - ஆகியும்,
கற்கண்டு-கற்கண்டு, ஆய்-ஆகியும், இன்-இனிய, அமுது-அமிர்தம், ஆய்-ஆகி
யும், என் - அடியேனின், உன்-உன்னத்தில், இருந்தாய் - எழுந்தருளி இருந்
தாய், பராபரமே—, எ-று.

(வி-நா) 'பாகு' இது பாகமாகக் காய்ச்சப்படுவது, பதமாகக் காய்ச்சப்
படுவது என்னும் பொருள் குறித்துவந்த காரணப்பெயர். கருப்பஞ்சாற்றி
விருந்து எடுத்த சாற்றைக் காய்ச்சிய பாகு என்பார் 'கன்னறரும் பாகாய்'
என்றார். கருப்பு வட்டு-வெல்லம். கற்கண்டு - கல்போற் கடினமுடைய
சர்க்கரைக்கட்டி என்னுங் காரணம் பற்றிவந்த காரணப்பெயர். 248

சிற்பரமே தற்பரமே தெய்வச் சுருதிசொன்ன
அற்புதமே அன்பே அறிவே பராபரமே.

(ப-நா) சிற்பரமே-சிற்பரமே, தற்பரமே-தற்பரமே, தெய்வம்-தெய்வத்
தன்மைபொருத்திய, சுருதி - வேதங்களினால், சொன்ன - சொல்லப்பெற்ற,
அற்புதமே-அற்புதமானபொருளே! அன்பே-அன்புமயமானவனே! அறிவே -
அறிவுமயமானவனே! பராபரமே—, எ-று.

(வி-நா) சிற்பரமே-சித்தருவாகிய பரம்பொருளே. தற்பரமே - தானே
பரமாகித் தனக்குமேல் உயர்ந்தபொருள் இல்லாத ஒன்றே. வேதம் இறை
வனால் தரப்பெற்ற தாதலின் 'தெய்வச்சுருதி' என்றார். வேதம் எழுதாக்
கினவியாகி ஒலிவடிவாகி கிற்றலின் 'சுருதி' என்றார். இறைவன் வடிவம்
அன்புமயம் ஆதலின் 'அன்பே' என்றார். 249

அறிவிப்பா னியென்றால் ஐம்புலங்க டந்தந்
நெறிநிற்பார் யாரே நிகழ்த்தாய் பராபரமே.

(ப-நா) அறிவிப்பான் - மனத்தின்கண்ணே இருந்து அறிவிப்பவன்,
நீ - தேவாரே, என்றால் - ஆனால், ஐம் - ஐந்து, புலம்-புலங்களையும், கடந்து-
வென்று, அ-அந்த, நெறி-மேலான ஞானநெறியில், நிற்பார்-நிற்பவர், யாரே-
யார்?, நிகழ்த்தாய்-சொல்லி அருள்வாயாக, பராபரமே—, எ-று.

(வி-நா) இறைவனே எல்லார் மனத்தும் அறிவுமயமாக நின்று அவரவர்
கண்மங்களுக்குத் தக்கபடி அறிவிக்கின்றான் ஆதலின் 'அறிவிப்பாய் நீயென்
றால்' என்றார். ஐம்புலம் என்றது - மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்னும்
ஐம்பொறி உணர்ச்சியை. 250

அந்தக் கரணமெனு மாகாத பேய்களெனை
வந்துபிடித் தாட்ட வழக்கோ பராபரமே.

(ப-நா) அந்தக்கரணம் - மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் என்னும்
அந்தக்கரணங்கள், என்னும்-என்கின்ற, ஆகாத - பொல்லாத, பேய்கள்-பேய்
கள், என-என்கின்ற, வந்து-வந்து, பிடித்து-பிடித்துக்கொண்டு, ஆட்ட-ஆட்ட,
வழக்கோ-வழக்கு உண்டோ?, பராபரமே—, எ-று.

(வி-நா) பேய்கள்போல மனம் பற்றுவதாலும், புத்தி நிச்சயித்தலின
லும், சித்தம் சிந்திக்கின்றதாலும், அகங்காரம் மான அவமானங் கொள்ளலி
னாலும் 'பேய்கள்' என்றார். 251

ஐவரொடுங் கூடாமல் அந்தரங்க சேவைதந்த
தெய்வ அறிவே சிவமே பராபரமே.

(ப-நா) ஐவரொடும் - பஞ்சேந்திரியங்களாகிய ஐந்துபேரோடும், கூடா
மல் - சேராமல், அந்தரங்கம் - அடியேனுக்கு அந்தரங்கமாகிய, சேவை-தரி
சனத்தை, தந்த - கொடுத்த, தெய்வ - தெய்வீகமான, அறிவே - அறிவே
(ஞானமே), சிவமே-சிவபெருமானே! பராபரமே—, எ-று.

(வி-நா) ஐவர்-தொகைக்குறிப்பு; ஈண்டு மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்னும் பஞ்சேந்திரியங்களை. கூடாமல்-சேராமல். கூடாதல் - கீழ்ப்பொறி வழிச் செல்லாதல். சேவை என்றது-காட்சி, தரிசனம். இறைவன் அந்தரங்க சேவைதந்தது என்றது-இறைவன் மெளனகுருவாக வந்ததை உணர்த்தினார்.

அருளாகி நின்றசுக மாகாமல் ஐயோ
இருளாகி நிற்க வியல்போ பராபரமே.

(ப-நா) அருள் - அருள்வடிவம், ஆகி - ஆகி, நின்ற-இருக்கின்ற, சுகம்-ஆனந்தரூபம், ஆகாமல்-ஆகாதபடி, ஐயோ-ஐயோ, இருள் - (பிரபஞ்சசம்பந்தத்தால்) இருளுருவம், ஆகி - ஆகி, நிற்க - அடியேன் நிற்பது, இயல்போ-பொருத்தமானதோ?, பராபரமே!—, ஏது.

(வி-நா) அருள் ஆகி-இருவருள்வடிவாகி. சுகம் - சிவானந்த மயத்தை. இருள் - பிரபஞ்சசம்பந்தமாகிய அஞ்ஞானம். நிற்க - நிற்கல். நிற்கல் ஈண்டு இருத்தலை உணர்த்திற்று.

253

அன்பரெல்லா மின்ப மருந்திடவும் யானொருவன்
துன்புறுத நன்றோநீ சொல்லாய் பராபரமே.

(ப-நா) அன்பர்-தேவரீரின் அடியார்கள், எல்லாம்-எல்லாரும், இன்பம்-சிவானந்தசுகத்தை, அருந்திடவும் - அனுபவிக்கவும், யான்-அடியேன், ஒருவன்-ஒருவன்மாத்திரம், துன்பு - துன்பத்தை, உறுதல்-அடைதல், நன்றோ-தேவரீருக்கு அழகு உடையது ஆகுமோ?, நீ-தேவரீர், சொல்லாய்-சொல்லி அருள்வீராக, பராபரமே!—, ஏது.

(வி-நா) அன்பர் - சிவனடியார். இன்பம் - சிவானந்தம். அருந்திட என்றது-அனுபவித்தலைக் குறித்தது. துன்பு என்றது-பிரபஞ்ச மாயையால் ஏற்படுந் துன்பங்களையும் பிறவித்துன்பங்களைக் குறித்தது. நன்றோ - இது நன்றல்ல என்னும் பொருள் குறித்துவந்த வினா. நீ - இறைவனைச் சுட்டி விளித்த முன்னிலைச்சுட்டு.

254

சந்ததமு நின்கருணை சாற்றுவதல் வால்வெறு
சிந்தை யறியேன்உன் சித்தம் பராபரமே.

(ப-நா) சந்ததமும்-எக்காலமும், நின்-தேவரீரின், கருணை - அடியேன் மாட்டுவைத்த கருணையை, சாற்றுவது - எடுத்துச் சொல்லுவது, அல்லால்-அல்லாமல், வேறு-மற்று ஒருகாரியத்தை, சிந்தை-மனத்தாலும், அறியேன் - சிந்தித்தது அறியேன், உன் - இனி தேவரீரின், சித்தம் - திருவுணர்ப்படி செய்த தருங்க, பராபரமே!—, ஏது.

(வி-நா) தேவரீர் செய்த நன்றியைப் பாராட்டிப் புகழ்வதன்றிப் பிறகு எதனையும் மனத்தாலும் கீனைத்தறியேன் என்பார், 'நின்கருணை சாற்றுவது அல்லால் வேறு சிந்தை அறியேன்' என்றார். 'சாற்றுவது' என்பதில் அதி என்பது பகுதிப்பொருள் விருதி. அடியேனை உன் சித்தப்படி செய்து கொள் என்பார் 'உன்சித்தம் பராபரமே' என்றார்.

255

நானு நெனக்குளறு நாட்டத்தா லென்னைவிட்டுப்
போனாலும் உன்னைவிட்டுப் போகென் பராபரமே.

(ப-நா) நான் - நான், நான் - நான், என-என்று, குறறு-குறுகின்ற, நாட்டத்தால்-மோகத்தால், என்னை-அடியேனை, விட்டு - சித்தி, போனாலும்-அகன்று சென்றாலும், உன்னை - தேவரீரை, விட்டு - நீக்கி, போகென்-அடியேன் போகமாட்டேன், பராபரமே!—, ஏது.

(வி-நா) 'நான் நான்' இது மிகுதியால் அடுக்கிவந்தது. நான் அகங்காரம். இது சுதந்தரம்பற்றி வருமொழி. குறறுல் என்றது - பொருளின்றிப் புலம்பும் புலம்பல், மயக்கமொழி எனினுமாம். நாட்டம் - ஈண்டு மோகம், விருப்பம் என்னும் பொருள் தந்த கின்றது.

256

இக்காயம் பொய்யென்றோ நீட்டத் துணக்கபயம்
புக்காதா ருண்டோ புகலாய் பராபரமே.

(ப-நா) இ-இந்த, காயம்-உடல், பொய் - அபித்தியம், என்றோ-என்று தெளிந்தவர், நீட்டத்து-கூட்டத்துன், உனக்கு-தேவரீருக்கு, அபயம்-அபயம் என்று, புக்காதார் - வந்து அடையாதவர்கள், உண்டோ - உன்றோ, புகலாய்-சொல்லி அருள்வாயாக, பராபரமே!—, ஏது.

(வி-நா) அபயம்-இது பயமின்மை தந்தருள் என்பது பொருள். 'புக்காதார்' இது 'புகு' என்னும் பகுதி ஒன்று இரட்டி கின்றது இறந்தகாலம் காட்டிற்று. 'உண்டோ' இது விடைதழுவிய வினா; இல்லை என்பது பொருளாம். 'புகலாய்' இது முன்னிலை எவல். காயமும் உலகமும் கிலை இல்லை எனக் கண்டோர் தேவரீரைச் சரண்புகுவர் என்பது கருத்தாக.

257

தானுதல் பூரணமே சாகுமிட முண்டுயிரும்
வானு தியுமொழுங்காய் மன்னும் பராபரமே.

(ப-நா) தான்-உயிர்களினிடத்தும் ஆகாயம் முதலிய பஞ்சபூதங்களிடத்தும் தான், ஆதல்-வியாபித்து இருத்தல், பூரணமே - இறைவனே தேவரீரின் பூரணத்துவம் ஆகும், (அந்த இடத்தே) சாகும் - அடையும், இடம் - இடம், உண்டு - அடியேனுக்கும் உண்டு, உயிரும் - உயிர்களும், வானுதியும் - ஆகாய முதலிய பஞ்சபூதங்களும், ஒழுங்காய்-முறையாய், மன்னும் - பொருந்தியிருக்கும், பராபரமே!—, ஏது.

(வி-நா) அந்தப் பூரணத்துவத்திலே உயிரும் வான்முதலிய பஞ்சபூதங்களும் முறையே தங்கி ஒடுங்க இடமுண்டு என்பார் 'சாகும் இடம் உண்டு உயிரும் வானுதியும், ஒழுங்காய் மன்னும் பராபரமே' என்றார். வான் ஆதி-வான், காற்று, நெருப்பு, நீர், மண் முதலிய பஞ்சபூதங்கள்.

258

உன்னுமனங் கர்ப்பூர வுண்டைபோ லேகரைய
மின்னுமா னந்த விளக்கே பராபரமே.

(ப-நா) உன்னும்-பரிபக்குவத்தை அடைந்து தேவரீரையே கினைக்கும், மனம்-மனமானது, கர்ப்பூர - கர்ப்பூரத்தின், உண்டை-உருண்டை, போல-

போல, கரைய-கரைந்து ஜோதியிற்கூட, மின்னும் - பிரகாசிக்கின்ற, ஆனந்தம்-ஆனந்தமயமாகிய, வினக்கே-நீபமே, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) கர்ப்பூரம் தீபத்தை அடைந்தக்கால் தீபத்தோடுகலந்து தீபமாகி கர்ப்பூரங்களாகும். அதுபோலப் பரிபக்குவப்பட்ட மனம் அதுபோலப் போலக் கரையமின்னும் ஆனந்தவினக்கே என்றார்.

259

நாட்பட்டலைந்த நடுக்கமெல்லாந் திரஉனக்
காட்பட்டுந் துன்பமெனக் காமோ பராபரமே.

(ப-ரை) நாட்பட்டு-தேவாரைக்காணாது நெடுநாளாக, அலைந்த-அலைந்த, நடுக்கம்-நடுக்கங்கள், எல்லாம்-எல்லாம், திர-நீங்க, உனக்கு - தேவாருக்கு, ஆட்பட்டும் - ஆளாகியும், எனக்கு - அடியேனுக்கு, துன்பம் - துன்பங்கள், ஆமோ-உண்டாவதாமோ?, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) நாட்பட்டு-இறைவனைக் காணாது பிறலிகடோறும் தேடினமை, ஆட்பட்டு-இறைவனுக்கு ஆளாதலை, ஆமோஎன்றது-தேவாருக்கு ஆட்பட்டபின் துன்பம் உண்டாகக் கூடாது என்னும் பொருள்தந்து நின்றது. 260

பாவிபடுங் கண்கலக்கம் பார்த்துமிரங் காதிருந்தால்
ஆவிக் குறுதுணையார் ஐயா பராபரமே.

(ப-ரை) ஐயா - ஐயா!, பாவி - பாவியாகிய அடியேன், படும்-படுகின்ற, கண்கலக்கம்-கண்கலக்கத்தை, பார்த்தும்-கண்டும், இரங்காது-தேவாரீர் இரக்கங்காட்டாது, இருந்தால் - இருந்தால், ஆவிக் கு - அடியேனின் உயிருக்கு, உறு-பொருந்திய, துணை-உதவி, யார்-யார்?, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் திருவருட்சகாயம் பெறுதிருத்தலின் 'பாவி' என்றார். 'கண்கலக்கம்' இச் சொற்றொடர் துயரம் என்னும் பொருள் தந்து நின்றது; துயரம் உற்றுழி கண்கலக்கி நீர் சோருமாதலின் என்க. ஆவிக் கு-அடியேன் ஆவிக் கு என அடியேன் என்னும் ஒருசொல் வருவித்துப் பொருள் உரைக்கப்பெற்றது. உறுதுணை-பெரிய உதவி; நல்ல உதவி. 261

தின்னிறைவே தாரகமாய் நின்றுசுக மெய்தாமல்
என்னிறைவே பாவித்தேன் என்னே பராபரமே.

(ப-ரை) நின்-தேவாரீன், நிறைவே-வியாபகத்தையே, தாரகம்-ஆதாரம், ஆம் - ஆக்கொண்டு, நின்னு - நின்னு, சுகம் - சிவானந்தம், எய்தாமல்-அடையாமல், என் - அடியேனின், நிறைவே-வியாபகத்தையே, பாவித்தேன்-தேவாரீனின் வியாபகமாக எண்ணினேன், என்னே - இது என்ன விபரீதம்?, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) 'தாரகம்' இது வடசொல்; ஆதாரம். பாவித்தல்-எண்ணுதல். அதாவது தன் வியாபகத்தை; இறைவன் வியாபகமாக மருண்டு எண்ணியதைக் குறித்தது.

262

நின்னைச் சரண்புகுந்தால் நீகாக்கல் வேண்டுமல்லால்
என்னைப் புறம்விடுத லென்னே பராபரமே.

(ப-ரை) நின்னை-தேவாரீரை, சரண-சரணம், புகுந்தால் - அடைந்தால், நீ-தேவாரீர், காக்கல்-அடியேனைக் காத்தல், வேண்டும் - வேண்டும், அல்லால்-அல்லாமல், என்னை-அடியேனை, புறம்-(அன்னியமாகப்) புறத்திலே, விடுதல்-விட்டுவிடுதல், என்னே-என்ன அகியாயம்!, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) நின்னை - இறைவனை. சரண்புகுதல்-தஞ்சம் புகுதல். புறம் விடுதல் - இது காவாது அப்புறப்படுத்தலைக் குறித்தது. என்னே - வியப்பிடைச்சொல்; இது என்ன அகியாயம் என்னும் பொருளது. 263

மாறாத துன்பமெல்லாம் வந்துரைத்தால் நின்செவியில்
எருத வாறே தியம்பாய் பராபரமே.

(ப-ரை) மாறாத-அடியேனைவிட்டு நீங்காத, துன்பம் - துன்பங்கள், எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், வந்து - தேவாரீரின் சந்தித்திக்கண்வந்து, உரைத்தால்-எடுத்துக்கூறி முறையிட்டால், நின்-தேவாரீரின், செவியில் - திருச்செவியில், எருத-எருத, ஆறு-விதம், எது-என்ன, தியம்பாய் - சொல்லி அருள்வாயாக, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) மாறாததுன்பம் - நீங்கற்கு அரிய துன்பம்; அவை பிறவித் துன்பம் முதலியன. வந்து உரைத்தல்-சந்தித்திக்கண் சென்று முறையிட்டிக் கோடல். 264

விஞ்சுபுலப் பாடனைத்தும் வீறுதுன்பஞ் செய்யவந்த
அஞ்சுபுல வேடருக்கு மாற்றேன் பராபரமே.

(ப-ரை) விஞ்சு-மிகுந்த, புலம் - ஞானத்தின், பாடு-பெருமை, அனைத்தும்-எல்லாவற்றையும், வீறு-மிக்க, துன்பம் - துன்பரூபமாக, செய்ய-ஆக்க, வந்த-(வன்மைகொண்டு) வந்த, அஞ்சு-ஐந்து, புலம்-புலன்களாகிய, வேடர்க்கும்-வேடர்களுக்கும், ஆற்றேன்-சகியேன், பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) புலம் - ஞானம். பாடு-இது பலபொருள் திரிசொல்; ஈண்டு பெருமை என்னும் பொருள் உணர்த்திநின்றது. அனைத்தும் - ஈற்று உம்மை முற்றுப்பொருளில் வந்தது. 'அஞ்சு' இது ஐந்து என்பதன் போல, 'அஞ்சுபுலம்' என்றதில் 'புலம்' புலன்களை உணர்த்திற்று. புலன்களை வேடர் என்றது உருவகம். கொடுமை செய்தலின் 'வேடர்' என்றார். 265

கன்னந் கரியநிறக் காமாதி ராகடிசப்பேய்க்
கென்னையிலக் காகவைத்த தென்னே பராபரமே.

(ப-ரை) கன்னங்கரிய - மிகவும் இருண்ட, நிறம் - நிறத்தினைபுடைய, காமம்-காமம், ஆதி-முதலிய, ராகடிச-இராட்சத, பேய்க்கு-பேய்க்கு, என்னே-அடியேனை, இலக்கு - இலக்காக, வைத்தது - வைத்தது, என்னே - என்ன அகியாயம்?, பராபரமே—, எ-று.

(வி-நா) கன்னங்கரிய - கன்னம் என்ற சொல் மிகுதிப்பொருள் காட்டியது. பென்னம்பெரிய, சின்னஞ்சிறிய என்பனபோல என்பதற்கு. தாமதி. காயம், குரோதம், லோபம், மதம், மாச்சரியம் முதலியவைகளும். 266

சித்திநெறி கேட்டல் செகமயக்கம் சென்மமற
முத்திநெறி கேட்டல் முறைகாண் பராபரமே.

(ப-நா) சித்தி-அட்டமாசித்திகளின், நெறி - மார்க்கத்தை, கேட்டல் பெரியாரை அடுத்துக் கேட்டல், செகம் - பிரபஞ்சத்தின், மயக்கம்-மயக்கமாகும், சென்மமற-இந்தப்பிறப்புஅற, முத்தி-முத்தியின், நெறி-மார்க்கத்தை அடைவதாய், கேட்டல் - கேட்டல், முறை - தக்க முறை ஆகும், பராபரமே—, எ-று.

(வி-நா) சித்தி - அக்ஷிமாமுதலிய அட்டமாசித்திகளை. அட்டமாசித்திகளைப் பெரியாரை யடுத்துக் கேட்டல் புகழ் பெறவும், இன்மைப்பயன் களைப் பெறவும் ஆதலின் 'சித்திநெறி கேட்டல் செகமயக்கம்' என்றும். மூலநோயாகிய பிறவிநோயை அறுப்பது முத்திநெறி ஆதலின் 'சென்மமற முத்திநெறி கேட்டல் முறை' என்றும். காண்-அகச. 267

சிந்தை சிதைபச் சிதையாத வானந்தம்
எந்தவகை யாலேவந்த தெய்தும் பராபரமே.

(ப-நா) சிந்தை - மனமானது, சிதைய-அடங்க, சிதையாத-அழியாத, ஆனந்தம்-சிவானந்தமானது, எந்த-எந்த, வகையாலே - வித்தாலே, வந்த-வந்து, எய்தும்-சேரும், பராபரமே—, எ-று.

(வி-நா) சிந்தை சிதைய - மனம் ஒடுக்குதல், சிதையாத - அழியாத; இது எதிர்ப்பிறப்புப் பெயரெச்சம். ஆனந்தம்-சிவானந்தம். அழியாச் சிவானந்தம் பெற அழியாது என்பது கருத்தாம். 268

கூர்த்தவறி வாலறியக் கூடா தெனக்குரவன்
தேர்த்தபடி தானே தெரிந்தேன் பராபரமே.

(ப-நா) கூர்த்த - நண்ணிதாகிய, அறிவால் - தற்போத அறிவினால், அறிய-அறிந்துகொள்ள, கூடாது - முடியாது, என-என்று, குரவன் - குருநாதன், தேர்த்தபடி - தெளிவித்த விதம், தானே - தானே, தெரிந்தேன்-தெளிந்தேன், பராபரமே—, எ-று.

(வி-நா) இறைவனை இறைவன் திருவருள் கொண்டன்றி ஜீவபோதத்தால் அறியமுடியாது என்பார் 'கூர்த்தவறிவா லறியக் கூடாது' என்றார். இஞ்ஞானோபதேசம் மெனனதேரிகராக வந்த குருமூர்த்தியின் உபதேசமாதலின் 'குரவன் தேர்த்தபடி தானே' என்றார். அறியக்கூடாது-இன்றாவனை அறியக்கூடாது. 269

பத்த ரருந்தும் பரமசுகம் யானருந்த
எத்தனைநாள் செல்லும் இயம்பாய் பராபரமே.

(ப-நா) பத்தர் - சிவனடியார்கள், அருந்தும் - அனுபவிக்கின்ற, பரம-மேலாகிய, சுகம்-சிவானந்தப் பெரும்போகத்தை, யான்-அடியேன், அருந்த-அனுபவிக்க, எத்தனை-எத்தனை, நாள்-நாட்கள், செல்லும்-செல்லும், இயம்பாய்-கூறி அருள்வாயாக, பராபரமே—, எ-று.

(வி-நா) பத்தர்-இது பத்தர் என்ற வடசொற் சிதைவு; பத்தியை உடையவர்கள் என்பது பொருள். அருந்தல்-அனுபவித்தல். பரமசுகம் - மேலான சுகம். அம்மேலான சுகம் சிவானந்தப் பெரும்போகமாம். பரம்-உயர்வு குறிக்குஞ்சொல்; உயர்வை உடையது, உயர்ந்திருப்பது; அவனால் எய்தும் பேறின்ப மாகிய சிவானந்தம் 'பரமசுகம்' எனப்பெயர் எய்திற்று. 270

தீரத்தி னாற்றறுவு சேராமல் இவ்வுலகிற்
பாரத் தனம்பேசல் பண்போ பராபரமே.

(ப-நா) தீரத்தினால்-மனோதிடத்தினால், துறவு-துறவறத்தை, சேராமல்-அடையாமல், இ - இந்த, உலகில் - உலகத்திலே, பாரத்தனம்-பராக்கிரமத்தன்மை, பேசல்-பேசுதல், பண்போ-குணமானதோ?, பராபரமே—, எ-று.

(வி-நா) தீரம்-மனோதிடம்; இது மனத்தின் பண்பு. துறவு என்றது உலகவிஷயங்கள் எல்லாவற்றிலுட்பற்றிற்று கிற்கும்கலை, பாரத்தனம்-பெருந்தன்மை; ஈண்டு பராக்கிரமம், ஈற்று ஓ வினப்பொருளில் வந்தது. பண்பன்று என்ற விடை தழுவியின்ற வினா. 271

இந்த வெளியினையுண் டேப்பமிடப் பேரறிவாத்
தந்தவெளிக் கேவெளியாய்ச் சார்ந்தேன் பராபரமே.

(ப-நா) இந்த - இந்த, வெளியினை-பூத ஆகாயத்தை, உண்டு-விழுங்கி, எப்பம் - எப்பம், இட - இட, பேர் - பெரிய, அறிவா-அறிவாக, தந்த-தந்த, வெளிக்கே - ஞானாகாயத்திற்கே, வெளியாய் - பகிரக்கமாய், சேர்ந்தேன்-கூடினேன், பராபரமே—, எ-று.

(வி-நா) வெளி - பூத-ஆகாயம்; உண்டேப்பமிட - விழுங்கி எப்பமிட; விசாரணை முகத்தால் அறிந்து அறிக்கியமென்று உத்தரித்தன்ன என்பது குறிப்புப் பொருள். பேரறிவாத் தந்தவெளி-ஞானாகாயம். 272

உணர்த்துமுனை நாடா துணர்ந்தவையே நாடி
இணக்குறுமென் னேழைமைதா னென்னே பராபரமே.

(ப-நா) உணர்த்தும்-எல்லாவற்றையும் அறிவிக்கும், உணர்-தேவாரீரை, நாடாது-நாடாமல், உணர்ந்தவையே-அடியேனின் ஜீவபோதத்தால் அறியப்பட்டவைகளையே (பிரபஞ்சப் பொருள்களையே), நாடி-நாடி, இணக்குறும்-அவற்றில் அழுத்தும், என் - அடியேனின், எழைமைதான் - அறியாமைத்தான், என்னே-இருந்தவிதம் என்னே, பராபரமே—, எ-று.

(வி-நா) இறைவன் எல்லா உயிர்க்கும் உயிராய் நின்று அறிவுக்கு அறிவாகி உணர்த்துகின்றான் ஆதலின் 'உணர்த்தும் உணர் நாடாது' என்றார். உணர்ந்தவையே என்றது-பிரபஞ்சப்பொருள்களை, ஏழ்மை-அறிவின்வறுமை.

உண்டுபோ லின்ற முலகைத் திரமெனவுட்
கொண்டுதான் பெற்றபலன் கூறும் பராபரமே.

(ப-ரை) உண்டு-இருப்பது, போல் - போலத்தோன்றி, இன்றும் - இவ்
வாதுமாதம், உலகை - உலகத்தை, திரம் - நித்தியம், என-என்று, உன்-உன்
எத்தே, கொண்டு - எண்ணி, நான் - அடியேன், பெற்ற - அடைந்த, பலன் -
பயனை, கூறும்-சொல்லி அருள்வாயாக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) உலகம் காரியரூபத்தால் இருப்பதுபோலத் தோன்றி காரண
ரூபத்தால் இல்லாதபோலத் தோன்றுதலின் 'உண்டுபோ லின்ற முலகை'
என்றார். திரம்-இது ஸ்திரம் என்ற வடமொழிச்சொல். 'நான்' பெற்றபலன்
கூறும்' என்றதனால் அடியேன் ஒருபலனும் பெற்றிலேன் என்பது கருத்தாம்.

உள்ளபடி யாதுமென வுற்றுணர்ந்தேன் அக்கணமே
கள்ளமனம் போனவழி காணேன் பராபரமே.

(ப-ரை) யாதும்-எல்லாம், உள்ளபடி - திருவருளின் சம்மசத்தில் உள்ள
படியே நடக்கும், என-என்று, உற்று-ஆராய்ந்து, உணர்ந்தேன்-அறிந்தேன்,
அ-அந்த, கணமே - கணத்திலேயே, கள்ளம் - வஞ்சகத்தன்மையையுடைய,
மனம்-மனமானது, போன-சென்ற, வழி - வழியை, காணேன் கண்டிலேன்,
பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) உற்றுணர்ந்தேன் - ஆராய்ந்து அறிந்தேன். கணம் - இது
காலத்தின் மிகமிக நுண்ணிய அளவைக்குறிக்குஞ் சொல். ஒருகொடிப்
போதினும் குறைந்த அளவானதாய் காலம். தானல்லாததைத் தானென
வும் தன்னதல்லாததைத் தன்னதெனவுங் கூறியதால் 'கள்ளமனம்' என்றார்.
கள்ளமனம் போனவழி காணேன் - மனம் இறந்தது என்பது பொருளாம்.

சித்த மவுனஞ் செயல்வாக் கெலாமவுனஞ்
சுத்தமவுன மென்பாற் றேன்றிற் பராபரமே.

(ப-ரை) என் - அடியேனின், பால்-இடத்தே, சுத்தம் - (அடக்கமாகிய)
சுத்த, மவுனம்-மௌனம், தோன்றில்-உண்டாகுமேயானால், சித்தம்-அடியே
னின்மனம், மவுனம்-மௌனமாகும், செயல் - செய்கையும், வாக்கு-வாக்கும்,
எலாம்-எல்லாம், மவுனம்-மவுனத்தன்மை அடையும், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) சுத்தமவுனம் என்றது-மனோதத்துவம் அடங்கி நிற்கும் தன்மை.
சித்தம் - மனம்; இது சிந்திப்பதற்கு ஆதாரமாக இருத்தலின் இப்பெயர்
வந்தது. வாக்கு-இது சொல்ல உணர்ந்தி நின்றது. சுத்தமவுனம் உண்டா
னால் திரிகரணமவுனம் உண்டாகும் என்பது கருத்து. 276

எண்ணில்பல கோடியுயி ரெத்தனையோ வத்தனைக்குங்
கண்ணிற் கலந்தவருட் கண்ணே பராபரமே.

(ப-ரை) என்-கணக்கு, இல்-இல்லாத, பல-பலவாகிய, கோடி - கோடி
வகைப்பட்ட, உயிர்-ஜீவராசிகள், எத்தனையோ-எவ்வளவோ, அக்கனைக்கும்-

அவ்வளவிற்கும், கண்ணில் - கண்ணில், கலந்த - மண்போற் கலந்திருக்கும்,
அருள்-திருவருள், கண்ணே-கண்ணே! பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) ஜீவகோடிகளின் தொகை இத்தனையதென எவராலும்
அறியமுடியாததலின் 'எண்ணில்' என்றும், ஜீவராசிகளின்வகை கால்
வகைப் பிறப்பு எழுவகைத்தோற்றம் என்பவ்வாக வகுத்து எண்பத்துகளுக்கு
லட்சம் யோனிபேதமாக வகுத்துள்ளமையினால் 'பல கோடி உயிர்' என்றும்
அவ் உயிர்கள் அத்தனைக்குள்ளும் இறைவன் கலந்து ஜீவராட்சியாய்
நிற்கலின் 'உயிர் எத்தனையோ அத்தனைக்கும் கண்ணில் கலந்த அருள்
கண்ணே' என்றார். இறைவன் அறிவுக்கு அறிவாய் தின்று உணர்ந்து
கின்றான் ஆதலின் 'கண்ணே' என்றார். 277

எனக்கிரியா ருன்போலு மில்லையென்றால் யானும்
உனக்கிரியா னாகா வுளவேன் பராபரமே.

(ப-ரை) உன் - தேவாரை, போலும்-போலும், எனக்கு-அடியேனுக்கு,
இனியார் - இனியவர்கள், இல்லை - இல்லை, என்றால் - எனின், யானும்-அடி
யேனும், உனக்கு - தேவாருக்கு, இனியான்-இனிமை உடையவன், ஆகா -
ஆகாத, உளவு-உளவு (மர்மம்), ஏன்-யாது? பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) தன்னிலும் இறைவன் இனியன் ஆதலின் 'உன்போலும்'
எனக்கு இனியார் இல்லை' என்றார். பொன்னால் பொன் படைத்தார்க்குப்
பிரயோசனம் உண்டு. அதனால் அவர்கள் அப்பொன்னை அருமை பெருமை
யாகக் கொண்டாடிப் பேணிப் பதனப்படுத்தி வைக்கின்றார்கள். பொன்
படைத்தவர்களால் பொன்னுக்குப் பிரயோசனமுண்டோ? இறைவனால்
ஆன்மா இன்புகின்றது ஆதலின் இறைவன் ஆன்மாக்களுக்கு இனியன்
என்பது அறிக. 278

அண்டபிண்டங் காணேன் அகமும் புறமுமொன்றாக்
கண்டவென்னை நீகலந்த காலம் பராபரமே.

(ப-ரை) அகமும்-உள்ளும், புறமும்-புறமும், ஒன்று - ஒருதன்மையாக,
கண்ட-தரிசித்த, என்னை-அடியேனை, நீ-தேவரீர், கலந்த - அத்துவிதமாகக்
கூடிய, காலம்-காலத்து, அண்டம்-அண்டத்தின் தோற்றத்தையும், பிண்டம்-
பிண்டத்தின் தோற்றத்தையும், காணேன்-கண்டிலேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) அண்டபிண்டம் - உலகத்தையும் உலகத்து உயிர்களையும்
ஞானம் தோன்றவே ஞானசொருபியாகிய இறைவனை அன்றி வேறு
ஒன்றுத் தோன்றாததலின் 'அண்டபிண்டங் காணேன்' என்றார். ஒன்று
என்றது-அந்தர்முகத்துக் கண்டதுபோல் பரிமுகத்தும் காணுதலை. 279
எத்தனையோ கோடி யெடுத்தெடுத்துச் சொன்னாலும்
சித்தமிரங் கிலைஎன் செய்வேன் பராபரமே.

(ப-ரை) கோடி-கோடிக்கணக்காக, எத்தனையோ-எத்தனையிதமாகவோ,
எடுத்து-எடுத்து, எடுத்தி - எடுத்து, சொன்னாலும் - (என் குறையுனை) முடிப

யிட்டுக் கூறினாலும், சித்தம்-தேவரீரின் திருவுள்ளம், இரங்கிலை-இரங்கியருள் வில்லை, என்-அடியேன், (இனி என்ன) செய்வேன்-செய்யமாட்டுவேன், பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) கோடி - மிகுதிப்பொருளில் வந்தது. எடுத்து எடுத்து - இது மிகுதிப்பொருளில் அடுக்கிவந்தது. 'சொன்னாலும்' என்று இடத்து அவாய் நிலையால் என் குறைகளை என்பது வருவித்து உரைக்கப்பெற்றது. சித்தம்-உன் சித்தம்; 'உன்' என்பது அவாய்நிலையால் வருவித்துக் கொள்ளப் பெற்றது. 'என் செய்வேன்' என்றதனால் அடியேன் அசேதனன் அடியேன் செய்யக் கிடந்ததில்லை; செய்வீர்தால் செய்வேன் என்பது குறிப்பாம். 280

அன்றந்த நால்வருக்கு மற்புதமா நீயுரைத்த
தொன்றந்த வார்த்தையெனக் குண்டோ பராபரமே.

(ப-ரை) அன்று-பூர்வகாலத்திலே, அந்த-அந்த, நால்வருக்கும்-சனகாதி முனிவர்கள் நால்வருக்கும், அற்புதமா-ஆச்சரியமாக, உரைத்தது - கல்வால ரீதியில் தட்சணைமூர்த்தியாகி உபதேசித்த, ஒன்று - சித்தாந்த மகாவாக்கியம் ஒன்றேயாகும், அந்த-அந்த, வார்த்தை - உபதேசம், எனக்கு-அடியேனுக்கு, உண்டோ-கிடைக்குமோ?, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) அன்று-சனகாதி முனிவர்க்கு இறைவன் தட்சணைமூர்த்தமாக நின்ற உபதேசித்த காலத்தை. நால்வர் - சனகர், சனந்தரர், சனாதரர், சனகுமாரர் முதலிய நால்வரை; இது தொகைக்குறிப்பு. ஒன்று-சித்தாந்த மகாவாக்கியம்.

281

அப்பனென்றும் அன்னையென்றும் ஆரியனென்றும்
செப்புவது முன்னிலையின் சீர்காண் பராபரமே. [னையே

(ப-ரை) அப்பன்-தந்தை, என்றும் - என்றும், அன்னை-தாய், என்றும் - என்றும், ஆரியன்-ஆசாரியன், என்றும்-என்றும், உனையே - தேவரீரையே செப்புவதும் - பலவாறாகக் கூறுவதும், உன் தேவரீரின், நிலை-நிலை, என் - என்னும், சீர்-சிறப்பாகும், பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) உயர்களைக்காத்து முன்னுக்குக் கொண்டுவந்து உய்வித்தவின் 'அப்பன்' என்றும், அருள்காட்டலின் 'அன்னை' என்றும், ஞானத்தை யூட் டலின் 'ஆரியன்' என்றும் கூறினார். உனையே - இது உன்னையே என்றதன் தொகுத்தல் விகாரம், செப்புவது-இது திசைச்சொல், காண்-அசை. 282

கட்டுந் கனமுமந்தக் காலவரும் போதெதிர்த்து
வெட்டுந் தளமோ விளம்பாய் பராபரமே.

(ப-ரை) கட்டும் - சனக்கட்டும், கனமும் - பெருமையும், அந்த - அந்த, காலர் - யமதுதர்கள், வரும்போது - வருங்காலத்து, எதிர்த்து - அவர்களை எதிர்த்து, வெட்டும் - வெட்டிச் சம்மரிக்கக்கூடிய, தளமோ-படையாகுமோ விளம்பாய்-சொல்லி அருள்வாயாக, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) கட்டு - சனக்கட்டை, கனம் - இது வடசொல்; பெருமை என்னும் பொருளது. அந்த-இது பண்டரி சுட்டு, காலர்-ஜீவப்பிராணிகளின் வாழ்நாட்காலத்தைக் கவர்தலால் வந்த காரணப்பெயர், தளம்-படை. 283

பேசாத மோனநிலை பெற்றன்றோ தின்னருளாம்
வாசாம கோசரத்தான் வாய்க்கும் பராபரமே.

(ப-ரை) பேசாத-வாய்விட்டுப் பேசாத, மோனம்-மௌனம், நிலை-நிலை, பெற்று - அடைந்தால், அன்றோ - அல்லவோ, தின்-தேவரீரின், அருள்-திரு அருள், ஆம் - ஆகிய, வாசாமகோசாரத்தான் - வாக்கினால் அறியப்படாதநிலை, வாய்க்கும் கிட்டும், பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) பேசாத மோனநிலை-திரிகரண மௌனநிலை, வாசாமகோசாரம்-இது வடசொற்களின் தொடர்; வாசாம்+அகோசரம் எனப் பிரியும், இதற்கு வாக்கினால் அறியப்படாதது என்பது பொருளாம். 284

கற்றாலும் கேட்டாலும் காயமழி யாதசித்தி
பெற்றாலு மின்பமுண்டோ பேசாய் பராபரமே.

(ப-ரை) கற்றாலும் - (உலகதூஷன் எல்லாவற்றையும்) கற்றாலும், கேட் டாலும் - அந்நூல்களின் மர்மங்களைக் கேட்டாலும், காயம் - இறந்ததேகம், அழியாத-அழியாத, சித்தி-சித்தியை, பெற்றாலும்-அடைந்தாலும், இன்பம்-சிவானந்த இன்பம், உண்டோ-உண்டாகுமோ, பேசாய்-சொல்லி அருள்வா யாக, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) கற்றாலும், கேட்டாலும் இதன்கண் உள்ள உம்மைகள் எண் ணும்மைகள். "முற்றப் பகலும் முனியா தினிதோதிக், கற்றலிற் கேட்டலே நன்று" என்றதனால் 'கேட்டாலும்' என்றார், காயம் அழியாத சித்தி என்றது காயசித்தியை. 285

கண்டவடி வெல்லாங் கரைக்கின்ற வஞ்சனம்போல்
அண்டமெல்லா தின்னருளே யன்றோ பராபரமே.

(ப-ரை) கண்ட-தான் தீண்டிய, வடிவ-உருவங்கள், எல்லாம்-எல்லாவற் றையும், கரைக்கின்ற-தன்மையாகச் செய்கின்ற, அஞ்சனம் - அஞ்சனத்தை, போல்-போல, அண்டம்-அண்டங்கள், எல்லாம்-எல்லாமும், தின்-தேவரீரின், அருளே-திருவருளின் வியாபகமே, அன்றோ-அல்லவோ? பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) அஞ்சனம் தான் தீண்டிய உருவங்களை எல்லாம் தன்மையமா கும் ஆதலின் 'கண்ட வடிவெல்லாம் கரைக்கின்ற அஞ்சனம்' என்றார். அஞ்சனம் - மந்திரமை. அண்டரண்ட புவனங்கள் எல்லாமும் சரா சரங்கள் எல்லாமும் திருவருளின் வியாபகமாக இருத்தலின் 'அண்ட மெல்லா தின்னருளே யன்றோ' என்றார். 286

தன்செயலா லொன்றுமில்லை தானொன்று னான்பாவி
நினைசெயலாய் நில்லா நினைவேன் பராபரமே.

(ப-கா) தன்-அடியேன் தன், செயலால் - செய்கையால், ஒன்றும்-ஒரு காரிய நிகழ்ச்சியும், இலை-இல்லலை, தான்-அடியேன்தான், ஒன்று ஒன்றாகாத், தான்-அடியேன், பாவி-பாவி, தின்-தேவரீரின், செயலாய்-செயலாக, தில்லா-நிற்காத், தினைவு-எண்ணம், ஏன்-எதற்காக?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) தன் என்றது - ஜீவான்மாவைக் குறித்தது. இறைவனாகிய பரமான்மாவின் சந்திப்பில் ஜீவான்மா ஒரு பொருளாகாததால் 'ஒன்றாக' என்றார். இறைவன் திருவருளுக்குப் பாத்திரமாகாமையால் 'பாவி' என்றார். தன்செயலாய் தில்லா தினைவு என்றது - எல்லாம் தேவரீரின் செயலே என்று கருதாத எண்ணம் என்பதாம்.

287

கொலைகளவு கட்காமம் கோபம்விட்டா லன்றோ
மலையிலக்கா தின்னருடான் வாய்க்கும் பராபரமே.

(ப-கா) கொலை - கொலையையும், களவு-திருட்டையும், கன் - கள்ளன் டலையும், காமம் - மாதரிச்செய்யையும், கோபம் - கோபத்தையும், விட்டால்-தன்னிடத்தினின்றும் அகற்றினால், அன்றோ-அல்லவோ, மலை-மலை, இலக்கா-இலக்காக, தின்-தேவரீரின், அருடான் திருஅருந்தான், வாய்க்கும்-உண்டாகும், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) கொலை, களவு, கன், காமம், கோபம் இவை ஐந்தும் பஞ்ச மகாபாதகங்கள் ஆதலின் அவை இறைவன் திருவருள் பெறுதற்குத் தடை என்பார் 'கொலைகளவு கட்காமம் கோபம்விட்டா லன்றோ' என்றார். 288

தன்னை யறியாது சகந்தான யிருந்துவிட்டால்
உன்னை யறியவரு ளுண்டோ பராபரமே.

(ப-கா) தன்னை-ஆன்மாவாகிப் தன்னை, அறியாது-இன்னதன்மைபன் என்று அறியாதபடிக்கு, சகம்-பிரபஞ்சம், தான்-தான், ஆக-ஆக, இருந்து-இருந்த, விட்டால்-விட்டால், உன்னை-தேவரீரை, அறிய-அறிதற்கு, அருள்-திருவருள், உண்டோ-உதவி உண்டோ?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) தன்னை என்றது - பசுவாகிப் தன்னை, அறிதலாவது - தன் தன்மையை அறிதல். சகம் தானு இருந்துவிட்டால் என்றது-பிரபஞ்சப் பொருள்களில் பற்றுவைத்துப் பிரபஞ்சமபமாக நின்றிருத்தல். 'தானு' இது தான்+ஆக = தானாக என்பதன் கடைக்குறை விகாரம். 289

ஒன்றிரண்டென் னானு வுணர்வுகொடுத் துள்பபடி
என்றுமென்னை வையா யிறையே பராபரமே.

(ப-கா) இறையே-இறைவனே! ஒன்று-இறைவனும் தானும் ஒன்று, இரண்டு-இறைவன்வேறு தான்வேறு ஆக இரண்டு, என்று-என்று; உன்னு-நீயைநாத், உணர்வு - அறிவை, கொடுத்த - தந்து, உள்பபடி-எக்காலத்தும் இருக்கின்றபடி, என்றும் - எக்காலத்தும், என்னை - அடியேனை, வையாய்-வைத்தருள்பாக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) ஒன்று என்று ஜீவான்மாவும் பரமான்மாவும் ஒன்று என்பது இரண்டு - ஜீவான்மாவும் பரமான்மாவும் வேறு வேறான இரண்டு என்பது என்று உன்னு - உணர்வு - ஜீவான்மாவும் பரமான்மாவும் எத்தக்காலத்தும் அத்துவிதமாக இருக்கிறது என்னும் உணர்வு. 290

கருதுபடி யார்களுள் காணவெளி யாகுத்
துரியநிறை வான சுகமே பராபரமே.

(ப-கா) கருதும் - தேவரீரை நினைக்கின்ற, அடியார்கள் - அடியார்களினுடைய, உளம் - மனம், காண - காணும்படி, வெளி - சிதாகாயம், ஆகும் - ஆகின்ற, துரியம்-துரியபூமியில், கிறைவு-கிறைந்திருக்கின்ற தன்மை, ஆன-ஆகிய, சுகமே-ஆனந்தமயமே! பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) கருதும் - இறைவனைக் காணும் என்பது பொருளாம். அடியார்கள்-சிவனடியார்கள். 'உளம்' இது 'உள்ளம்' என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். வெளி-சிதாகாயம், துரியம்-நாலாவது நிலம், இறைவன் சுகமடிவன் ஆதலின் 'சுகமே' என்றார். 291

பொய்குவித்த நெஞ்சன் அருட் பொற்பறிந்து திக்கனை
கைகுவித்து நிற்பதெந்தக் காலம் பராபரமே. [த்துங்

(ப-கா) பொய்-பொய், குவித்த-கிறைக்கப்பெற்ற, நெஞ்சன்-மனத்தை புடைய அடியேன், அருள்-தேவரீரின் திருவருள், பொற்பு - மேன்மையை, அறிந்து-அறிந்து, திக்கு-திசைகள், அனைத்தும்-எல்லாவற்றிலும், கை-கை, குவித்த - கூப்பி, நிற்பது - நிற்பது, எந்த - எந்த, காலம் - காலம், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) பொய்யாகியவற்றை எல்லாம் மெய்யாகக் கொள்ளுதலால் 'பொய்குவித்த நெஞ்சன்' என்றார். குவித்த என்றது-மிகுந்த பொய்யுடைமையைக் காட்டிற்று. பொற்பு-அழகு. இறைவன் சர்வவியாபகமாக எங்கும் கிறைந்து நிற்பவின் 'திக்கனைத்துங் கைகுவித்து' என்றார். 292

அத்துவித மான வயிக்ய வனுபமே
சுத்தநிலை அந்நிலையார் சொல்வார் பராபரமே.

(ப-கா) அத்துவிதம் - அத்துவிதம், ஆன - ஆகிய, அயிக்யம்-அயிக்யம் இன், அனுபவமே - அனுபவமே, சுத்த - சுத்தாத்தவித, நிலை - நிலையாகும், அ-அந்த, நிலை - நிலையின் பெருமையை, யார் - யாவர், சொல்வார்-சொல்ல வல்லவராவர், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) அத்துவிதம் - இரண்டும் அல்லாமல், ஒன்றும் அல்லாமல், தான்+தலை = தாலை என ஆன சந்திப்பால் கலந்திருக்கும் நிலை, அயிக்யம்-கலப்பு. சுத்தநிலை - சுத்தாத்துவித நிலை. 293

வைத்த சுவரலம்பின் மண்போமே மாயையினோர்க்
கெத்தனைபோ தித்துமென்னும் எத்தாய் பராபரமே.

(ப-ரை) எந்தாய் - எனது தந்தையே!, வைத்த - மண்ணினால் வைக்கப் பட்ட, சுவர் - சுவரை, அலம்பின் - சுழலினால், மண் - அச்சுவரிலுள்ள மண், போமோ-போய்விடுமோ? (போகாது அதுபோல), மாயையினோர்க்கு-மாயையில் கட்டுப்பட்டு உழங்கின்றவர்களுக்கு, எத்தனை - எவ்வளவு, போதித்தும்-போதித்தாலும், என்னும்-என்னபிரயோசனமாகும்?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) வைத்தசுவர்-இது மண்ணால் வைத்தசுவர். 'மண்ணால்' என்பது அவாய்சிலையால் வருவித்து உரைக்கப்பட்டது. 'வைத்தசுவரால்' மண் போமோ' என்றது உவமானம். 'மாயையினோர்க்' கெத்தனை போதித்து மென்றும்' என்றது உபமேயம். 'எத்தனை' என்பது எண்ணைக் குறிக்காது சண்டு அளவு குறித்து வின்றது.

294

பூட்டற்றுத் தேகமற்றுப் போகுமுன்னே நின்னருளைக் காட்டத் தகாதோஎன் கண்ணே பராபரமே.

(ப-ரை) என் - அடியேனின், கண்ணே - கண்போன்றவனே!, பூட்டு - இணைப்பு, அற்று-அற்று, தேகம்-உடம்பு, அற்று-அழிந்து, போகும்-போகும், முன்னே-முன்னமே, கின்-தேவரீரின், அருளை-திருவருளை, காட்ட-காட்ட, தகாதோ-தகாதோ?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) பூட்டு என்று-நரம்புகளின் யாப்பை யுணர்ந்திற்று. இனி எலும்புகளின் இணைப்பு என்னினுமாம். பூட்டற்றுத் தேகமற்றுப் போகு முன்னே என்றது-அடியேன் இறந்தொழிந்திரு முன்னே என்பதாம். கின்-இறைவனை. அருளை-திருவருளை.

295

சொல்லிற் பதர்களைந்து சொன்முடிவு காணாதார் நெல்லிற் பதர்போல நிற்பார் பராபரமே.

(ப-ரை) சொல்லில்-கற்கும் நூற்களிலுள்ள சொற்களில், பதர்-பதராகிய சொற்களை, களைந்து-நீக்கி, சொல்-சொல்லின், முடிவு-முடிவை, காணாதார்-அறியாதார்கள், நெல்லில்-நெல்லிலுள்ள, பதர் - பதரை, போல-போல, நிற்பார்-பயனற்றவர்களாய் நிற்பார்கள், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) சொல்லில்-கற்கும் நூற்களில் உள்ள சொற்களை. இனி சொல் என்பதனை ஆகுபெயராகக்கொண்டு சொல்லாகிய நூலைக் குறிப்பாருங் உண்டு. பதர் - உள்ளீடற்றது. சொன்முடிவு-சொல்லின் முடிந்த பொருள். "எல்லாச் சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே" என்ற இலக்கணப்படி எல்லாச் சொல்லும் பொருளுடையதாயினும் ஞானப்பொருள் இல்லாத சொல் பயன்ற பதர் போன்றதாகும் என்பார்.

296

அழுக்காற்றா நெஞ்ச மழுங்கியபுன் மாக்கள் இழுக்காற்றா லின்பநல மெய்தார் பராபரமே.

(ப-ரை) அழுக்காற்றால் - பொருமையால், நெஞ்சம் - மனம், மழுங்கிய-வருந்திய, புன்-அற்பு, மாக்கள்-மனிதர்கள், இழுக்காற்றால்-தமது துன்மார்க் கத்தால், இன்பம்-சிவானந்த சுகமாகிய, நலம்-நலத்தை, எய்தார்-அடையமாட் டார்கள், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) "அழுக்கா நெனவொரு பாலி திருச்செற்றத் தீயுழி யுய்த்த விடும்" என்று தீருவள்ளுவர் கூறினமையால் அழுக்காறுகொண்டு புழுங்கு நெஞ்சினரைப் 'புன்மாக்கள்' என்றார். இன்பம் - சிவானந்தம், பொருமை யுடையார்க்குச் சிவானந்தம் கிட்டாது என்பது கருத்தாகும்.

297

தேகாதி பொய்யெனவே தேர்த்தவபு சாந்தருக்கு மோகாதி யுண்டோ மொழியாய் பராபரமே.

(ப-ரை) தேகம் - உடம்பும், ஆதி - முதலியவைகளும், பொய் - பொய், எனவே-என்றோ, தேர்ந்த-தெளிந்த, உபசார்த்தருக்கும்-உபசார்த்தர்களுக்கும், மோகம்-மோகம், ஆதி-முதலியவைகள், உண்டோ-உளதாமோ?, மொழியாய்-சொல்லி அருள்வாயாக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) தேகாதி - தனது, கரணம், புலனம், போகம் முதலியவைகள், உபசார்த்தர் - மெய்ஞ்ஞானிகள், மோகாதி - காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மாச்சரியங்கள் முதலியவற்றை, 'உண்டோ' என்றது உண் டாதல் இல்லை என்னும் குறிப்பினதாம்.

298

சாதனையெல் லாமவிழத் தற்போதங் காட்டாதோர் போதனை நீ நல்குவதெப் போதோ பராபரமே.

(ப-ரை) சாதனை - சாதனங்கள், எல்லாம்-எல்லாம், அவிழ-நழுவிவிட, தற்போதம்-தற்போதம், காட்டாது-தலையெடாதிருக்க, இர-ஒரு, போதனை-உபதேசம், நீ - தேவரீர், நல்குவது - தந்தருள்வது, எ - எந்த, போதோ-காலமோ?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) சாதனம் - தேகாதி சாதனங்கள். தற்போதம் - ஜீவபோதம், போதனை என்றது - ஞானோபதேசம். நழுவிவிட என்றது - தேகாதித்தது வங்களை மறந்து சிவானந்தபோகத்தழந்திக் கிடத்தலை உணர்த்தியதாம்.

ஒன்றுமறி யாவிருளா முள்ளம் படைத்தவெனக் கென்று கதிவருவது எந்தாய் பராபரமே.

(ப-ரை) எந்தாய் - எனது தந்தையே!, ஒன்றும் - ஞானசம்பந்தமான ஒன்றும், அறியா-அறியாத, இருளாம்-(ஆணை) இருள் உருவாகிய, உள்ளம்-மனத்தை, படைத்த - கொண்டிள்ள, எனக்கு-அடியேனுக்கு, என்று-எந்தக் காலத்தில், கதி-நற்கதி, வருவது-உண்டாவது?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) ஒன்றும் என்றது - ஞானசம்பந்தமாகிய விஷயம் ஒன்றும் என்பது. ஆணவம் அகலும்வரை அஞ்ஞான இருள் அகலாது. அஞ்ஞான இருள் அகலாதவரை நற்கதிபெறுதல் இயலாது. இதுபற்றியே 'என்று கதிவருவது எந்தாய்' என்றார். அஞ்ஞானத்தை இருளாக உருவகப்படுத்த வது கவிமரபு.

300

சிந்திக்குந் தோறும்என்னுட் சிற்சுகமா யூற்றாறிப் புந்திக்கு ணின்றவருட் பொற்பே பராபரமே.

(ப-ரை) சிந்திக்கும்-தேவரீரின் திருவருள்வடிவை கிளைக்கும், தோறும் பொழுதெல்லாம், என் - அடியேனின், உன்-உன்னத்தில், சித்-சகம் - ஞானந்தம், ஆம் - ஆக, ஊற்று-ஊற்று, ஊறி-சுரந்து, புத்திக்கு - அடியேனின் புத்திக்கு, உன்-உள்ளே, நின்ற-நின்றருளி இருக்கின்ற, அருள் - திருவருள் மயமாகிய, பொற்பே-பொலிவே, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) சிந்தித்தலாவது - இறைவன் திருவருள் கோலத்தையும், திருவருள் மகிமையையும் கிளைத்தல். சித்தசகம் - ஞானானந்தமயம், 'புத்தி' இது 'புத்தி' என்பதன் மெலித்தல் விகாரம். நிறை அருள் பொற்பு-திருவருளின் பரிபூரணப் பொலிவை. உன் - உள்ளம், மனம், உள்ளிடத்தில் இருப்பது என்னுள் காரணம்பற்றி வந்தபெயர். ஊற்று ஊறி - ரீர் ஊற்றுப்போலச் சுரத்தலை.

301

என்றுமடைந் தோர்கட் கிரங்கார் குறிப்பனைத்துந்
கன்றை யுதைகாலி கதைகாண் பராபரமே.

(ப-ரை) என்றும் - எந்தக்காலத்தும், அடைந்தோர்கட்கு - சம்மை ஆசாயித்தவர்களுக்கு, இரங்கார் - இரக்கங்காட்டாதவர்களுடைய, குறிப்பு-நிலைவு, அனைத்தும் - எல்லாம், கன்றை - பால்குடிக்க அணுகும் தன் இனக் கன்றை, உதை - உதைக்கின்ற, காலி - பசுவின், கதை-கதையாகும், காண்-காண்பாயாக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) இரங்கார்-இரங்காத மனிதர், பசு பால் வற்றியபின் தன்னிடம் பால் ஊட்டவரும் கன்றை உதைத்துத்தன்னருவது உண்டு. இதை உவமானமாகக் கூறினர்.

302

குற்றந் குறையக் குணமே லிட அருளை
உற்றவரே யாவிக் குறவாம் பராபரமே.

(ப-ரை) குற்றம்-(ஞானக்குறான்) பாவச்செயல்கள், குறைய-குறைவுபட, குணம் - புண்ணியச்செய்கைகள், மேலிட - அதிகரிக்க, அருளை - தேவரீரின் திருவருளை, உற்றவரே - அடைந்தவர்களே, ஆவிக்கு - அடியேனுடைய உயிக்கு, உறவாம்-உறவினர் ஆவார்கள், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) குற்றம் - பாவச்செயல், 'குணம்' என்னும் பொதுச்சொல் சிறப்புப்பற்றி நல்ல குணமான செயல்களைக் குறித்தது. மேலிடல்-அதிகரித்தல், 'உறவு' இது 'உறு' என்னும் பகுதியடியாகப் பிறந்த பெயர்.

303

ஒருரையால் வாய்க்குமுண்மைக் கோரனந்த நூல்கோடி
பேருரையாற் பேசிலென்ன பேராம் பராபரமே.

(ப-ரை) ஒர்-ஒரு, உரையால்-ஞானோபதேசத்தால், வாய்க்கும் - கிடைக்கும், உண்மைக்கு - உண்மைப்பொருளுக்காக, ஓரனந்தம்-அளவற்ற, கோடி-கோடிக்கணக்கான, நூல்-நூல்களின், பேர்-பெரிய, உரையால்-உரையினால், பேசில்-பேசிப் படித்தாலும், என்ன-என்ன, பேராம் - பலனுண்டாகும், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) ஒர் உரையால்-ஞானோபதேசத்தால், உண்மைப் பொருள்-இறைவன் திருவருள், 'ஓரனந்தம் நூல் கோடி' என்பதை 'ஓரனந்தம் கோடி நூல்' என மொழிமாற்றிப் பொருள் கொள்க.

304

சொல்லுஞ் சமயநெறிச் சுற்றுக்கு ளேகமுலும்
அல்ல லொழிவதென்றை கையா பராபரமே.

(ப-ரை) ஐயா-இறைவனே!, சொல்லும்-மக்களால் சொல்லப்படுகின்ற, சமயம் - சமயம், நெறி-மார்க்கம், சுற்றுக்கு-சுழலுக்கு, உளே - உள்ளே அகப்பட்டு, சுழலும் - சுழலுகின்ற, அல்லல்-துன்பம், ஒழிவது - அடியேனைவிட்டு அகன்றோடுவது, என்றைக்கு-என்று, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) சொல்லும்-மக்கள் தங்கள் கண்மத்திற்குத் தக்கபடி சொல்லும், சமயநெறி-சமயமார்க்கம். முக்கூற்றுச் சமயநெறி ஆதலின் 'சுற்றுக்குளே' என்றார். சுத்த சித்தாந்த சைவநெறி அல்ல ஆதலின் 'சுற்றுக்குளே சுழலும்' என்றார்.

305

பிடித்ததையே தாபிக்கும் பேரா ணவத்தை
அடித்துத் துரத்தவல்லா ரார்காண் பராபரமே.

(ப-ரை) பிடித்ததையே-(உண்மையை ஆராய்ந்து அறிய முயலாது) தான் கொண்டதையே, தாபிக்கும் - உண்மை என்று நிலைநாட்டும், பேர் - பெரிய, ஆணவத்தை-ஆணவத்தடிப்பை, அடித்து-அடித்து, துரத்த-ஓட்ட, வல்லார்-வல்லவர்கள், ஆர்-யார்?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) 'தாபிக்கும்' அதன் உண்மையை ஆராய்ந்து அறிந்துகொள்ள முயலாது கண்மவசத்தால் முத்தையும் மூர்க்கணுக் கொண்டது லீடா என்றது போல உண்மையாகக்கொண்டு நிலைநாட்டும் என்பது பொருளாம். தப்பைப் பற்றி அதனை ஒப்பென்று தாபிப்பது ஆணவப் பேயின் சேட்டையாதலின் 'பேர் ஆணவத்தை' என்றார். காண் - ஆசை.

306

நேசத்தா னின்னை நினைக்கு நினைவுடையார்
ஆசைக் கடலி லமுந்தார் பராபரமே.

(ப-ரை) நேசத்தால் - அன்பினால், நின்னை - தேவரீரை, நினைக்கும்-சிந்திக்கும், நினைவு-நினைவையே, உடையார்-உடையவர்கள், ஆசை-பிரபஞ்ச ஆசையாகிய, கடலில் - கடலிலே, அமுந்தார் - முழுமகாட்டார், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) இறைவனை அன்பொடு கிளைப்பவர்க்குப் பிரபஞ்சம் நிலையில் வாததென்னும் ஞானம் உதிக்கும் ஆதலினாலும், இறைவனைச் சிந்தித்தலே மெய்யின்பர் தருவதென்று அறிவர் ஆதலினாலும், பிரபஞ்சத்திலே பற்று வைக்காராதலினாலும், 'நேசத்தா னின்னை' கிளைக்கு நினைவுடையார் ஆசைக் கடலி லமுந்தார்' என்றார்.

307

கள்ளாது கட்டுணவுந் காரியமோ நானொருசொல்
கொள்ளாத தோஷமன்றோ கூறாய் பராபரமே.

(ப-ரை) கன்னாது-ஒருவன் திருபாதிருக்க, சுட்டுணவும் கட்டுப்படவும், காரியமோ - காரியமுண்டோ?, நான் - அடியேன், ஒரு - ஒப்பற்ற, சொல்-குருவின் ஞானேபதேசச் சொல்லில், கொள்ளாத-பெறுத, 'தோஷம்-குற்றம், அன்றோ-அல்லவோ (அடியேனுக்கும் பாசபந்தம் ஏற்பட்டிருப்பது), கூறும்-கூறி அருள்வாயாக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) கன்னாது - திருபாது; இது 'கன்' என்னும் பகுதியடியாகப் பிறந்து, கன்னாது கட்டுணரக் காரியமோ உபமானம். "அடியேன் ஒரு தீவினையும் செய்யாதிருக்க இப்பாசபந்தம் வந்திருக்கும் தன்மை" என்ற உபமேயம் தொக்குநின்றது.

308

சென்றவிட மெல்லாந் திருவருளே தாரகமா
நின்றவர்க்கே யானந்த நிட்டை பராபரமே.

(ப-ரை) சென்ற - போன, இடம் - இடங்கள், எல்லாம்-எல்லாம், திரு அருளே-தேவாரீரின் திருவருளே, தாரகம்-ஆதாரம், ஆ-ஆக, நின்றவர்க்கே-நின்றவர்களுக்கே அன்றோ, ஆனந்தம் - ஆனந்தத்திற்குக்காரணம் ஆகிய, கிட்டை-சிவானந்த மவுனநிட்டை உளதாகும், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) சென்ற இடம் எல்லாம் - போன போன இடங்களிலெல்லாம், திருவருளே தாரகமா-இறைவன் திருவருளையே பற்றுக்கோடாகக் கொண்டு என்பதாம். 'அருளே' என்றதன்கண் உள்ள் ஏகாயம் தேற்றேகாரம். இதனைப் பிரிநில ஏகாரம் என்பாரும் உளர். ஆனந்தம் - சிவானந்தம். 'உளதாகும்' என்னும் வினை தொக்குநின்றது.

309

நீட்சி குறுகலில்லா நித்யசுகா ரப்பசக
சாக்ஷியா முன்னைவந்து சார்ந்தேன் பராபரமே.

(ப-ரை) நீட்சி-ஒருகாலத்து நீளுதலும், குறுகல்-ஒருகாலத்து குறுகுதலும், இல்லா-இல்லாத, நித்திய - நித்தியமாகிய, சுகம் - சுகத்தின், ஆரம்பம்-தொடக்கத்திற்குக் காரணமாகிய, சுகம் - உலகத்திற்கு, சாக்ஷியாம் - சிமித்த காரணமாயிருக்கின்ற, உன்னை-தேவாரீரை, வந்து-வந்து, சார்ந்தேன்-அடைந்தேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) முத்திச்சுகமாகிய சிவாநந்தப்பேரின்பம் கீளாது குறுகாது தேயாது வளராது பெருகாது சிறுகாது என்றும் ஒரே படித்தாய் பேரின்ப மயமாக இருத்தலின் 'நீட்சி குறுகலில்லா நித்தியசுகம்' என்றார். இல்லா-சுதகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்.

310

வானுதி தத்துவமாய் மன்னிநின்ற காரணநீ
நானுகி நிற்பதெந்த நாளோ பராபரமே.

(ப-ரை) வான் - (சர்வவியாபகத்தால்) வான், ஆதி-முதலிய, தத்துவம்-தத்துவங்கள், ஆய் - ஆகி, மன்னி - நிலபெற்று, நின்ற-நின்ற, காரண-சர்வ காரணனோ, நீ-தேவாரீர், நான்-(சிவோகம்பாவனையால்) அடியேன், ஆகி-ஆகி, நிற்பது-நின்றிருள்வது, எந்த-எந்த, நாளோ-காலமோ?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) வானுதி-வானம் முதலிய பஞ்சபூதங்கள். இறைவன் வானுதி தத்துவங்களுமாய் தான் தனியாயும் நிலபெற்று இருத்தலின் 'மன்னிநின்ற' என்றார். நானுகி நிற்பது என்றது - சிவோகம்பாவனையால் ஆன்மாவார் தானும் ஒன்றாய்க் காணும் நிலை.

311

காட்டத்தி லங்கி கடையவந்தா லென்னஉன்னும்
நாட்டத்தி னாடுவந்த தப்பே பராபரமே.

(ப-ரை) காட்டு-காட்டின், அகத்தில்-உள்ளே, அங்கி-நெருப்பு, கடைய- (அரணிக்கட்டையைக்) கடைய, வந்தால்-வந்ததை, என்ன-போல, உன்னும்-தேவாரீரைச் சிந்திக்கும், நாட்டத்தின்-நினைவின், ஊடு-உள்ளே, வந்த-வந்தருளிய, நட்பே-அடியேனின் உயித்துணையே!, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) காட்டில் வேடர் தீ வேண்டுங்காலத்து அரணிக்கட்டை என்னும் திக்கடைக்கோலை கடைய அதனின்ற தீ உண்டாகும். இது கொண்டே, 'காட்டகத்தி' லங்கி கடைய வந்தா லென்ன' என்றார். இது உவமை. 'என்ன' இது உவமஉருபு.

312

நித்திரையாய்த் தானே நினைவயர்ந்தால் நித்தநித்தஞ்
செத்தபிழைப் பானதெங்கள் செய்கை பராபரமே.

(ப-ரை) நித்திரை-தற்போத கித்திரை, ஆய் - ஆகி, தானே - தானே, நினைவு-திருஅருள் நினைவை, அயர்ந்தால்-மறந்திட்டால், நித்தநித்தம்-நினைத்தினம், செத்த-இறந்த, பிழைப்பு-பிழைப்பு, ஆனது-ஆகிவிட்டது, எங்கள்-அடியோங்களுடைய, செய்கை-செய்கை, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) கித்திரை-தற்போதத்தால் உண்டாகும் சுழுத்திநிலை, நினைவு அயர்தல் - திருவருளே மறந்த நிலை. செத்த பிழைப்பு - மாண்ட பிழைப்பு.

இன்பநிட்டை யெய்தாமல் யாதெனினுஞ் சென்றுமன
அன்புறுதல் வன்பிறவித் துக்கம் பராபரமே. [ம்

(ப-ரை) இன்பம்-சிவானந்தைத்தரும், நிட்டை - (சிவராஜயோகமாகிய) கிட்டையை, எய்தாமல் - அடையாமல், யாது - (பிரபஞ்சப் பொருள்) எது, எனினும்-என்றாலும், மனம்-மனமானது, சென்று-போய்ச்சென்று படிந்த, அன்புறுதல் - துக்கத்தை அடைதல், வன் - வலிய, பிறவி - இப்பிறவியினால் வரும், துக்கம்-துக்கமாகும், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) உலகப் பொருள்களில் பற்றுவைத்து உழலுவதே பிறவித் துன்பமாகும் என்பார் 'யாதெனினும் சென்று மனம் அன்புறுதல் வன்பிறவித் துக்கம்' என்றார்.

314

பொய்யகல மெய்யான போதநிலை கண்டோர்க்கோர்
ஐயமில் ஐயமில் ஐயா பராபரமே.

(ப-ரை) ஐயா-அப்பனே!, பொய்-பொய்யாகிய உலகத்தின்மேல் வைத்துள்ள பற்று, அகல-நீங்க, மெய்-உண்மை, ஆன-ஆகிய, போதம்-திருவருள்

ஞானத்தின், நிலைநிலையை, கண்டோர்க்கு-கண்டவர்களுக்கு, ஒர்-முத்தியை அடைய ஒரு, ஐயமில் - சந்தேகமில்லை, ஐயமில் - சந்தேகமில்லை, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) உலகமும், உலகத்தின்கண் உள்ள பொருள்களும் காரிய ரூபமாக இருந்து மாறிமாறி வருந்தன்னமையது ஆகலின் உலகப்பற்று அற வேண்டும் என்பார் 'பொய்யகல்' என்றார். போதம்-ஞானம், அறிவு. 315

மத்திரத்தை யுன்னி மயங்கா தென்க்கினியோர்
தத்திரத்தை வைக்கத் தகாதோ பராபரமே.

(ப-ரை) மத்திரத்தை - வேதசம்மதமல்லாத மத்திரங்கள், உன்னி-கிணந்து, மயங்காது - மயங்கித்தவிக்காது, எனக்கு - அடியேனுக்கு, இனி-இனிப்பாகிலும், ஒர்-ஒரு, தத்திரத்தை-உபாபத்தை, வைக்க-கற்பிக்க, தகாதோ-தகாதோ?, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) மத்திரம் - வேதங்களுந் கூறப்படாத போலி மத்திரங்கள், தத்திரம் - சிவாந்தப் பேராகிய முத்திபடைத்தது ஏதுவாகிய ஞானோபதேசத்தை, தகாதோ-கூடாதோ. 316

வின்கருணை பூத்ததென மேவி யுயிர்க்குயிராய்த்
தன்கருணை தோன்றவரு டாய்த் பராபரமே.

(ப-ரை) விண்-சிதாகாயமானது, கருணை-கருணையை, பூத்தது-பூச்சுது என - என்று ஒப்புச் சொல்லம்படி, மேவி - உயிர்க்கு உயிராய்ப் பொருந்தி, தன் - (ஆன்மாக்களினிடத்தே) குளிர்த்த, கருணை - கிருபை, தோன்ற-உண்டாக, அருள்-திருஅருள் செய்கின்ற, தாய்-தாய், நீ - தேவரீரே!, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) 'அருள் தாய்' இது அருள்கின்ற தாய், அருளிய தாய், அருளும் தாய் என பொருள்தரலின் வினத்தொகை. 317

தன்மயமாய் நின்றநிலை தானே தானாகி நின்றால்
நின்மயமா யெல்லா நிகழும் பராபரமே.

(ப-ரை) தன்-ஆன்மாவாகிய தன், மயமாய் - மயமாக, நின்ற - (பிரபஞ்ச மிருப்பது என) நின்ற, நிலை - நிலையே, தானே - தானே, தானாகி - சொந்த ஆன்மநிலையாக, நின்றால் - நின்றால், நின் - தேவரீரின், மயமா - மயமாக, எல்லாம்-நிகழும் காரியங்களெல்லாம், நிகழும்-நடக்கும், பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) தன்மயமாய் நின்றநிலை என்றது - சுதந்தரங்கொண்டு ஆன்மாவாகிய தன் மயமாகப் பிரபஞ்சம் இருப்பது என்று நின்றநிலை என்பதாம், தானே தானாகி நின்றால் என்றது - சுதந்தரம் இழந்து ஆன்மாவின் சொரூபத்தை அறிந்து தன் ஆன்மசொரூபமாக நின்றால் என்பதாம். 318

ஏங்கி இடையுதெஞ்ச வேழையை நீ வாவென்றே
பாங்குபுறச் செய்வதுன்மேற் பாரம் பராபரமே.

(ப-ரை) ஏங்கி-திருவருளைப்பெற ஏக்கக்கொண்டு, இடையும்-வருந்து கின்ற, நெஞ்சம் - மனத்தையுடைய, ஏழையை - ஏழையாகிய அடியேனை, நீ-தேவரீர், வா-வா, என்னே-என்று அழைத்தே, பாங்கு - திருவருட்பாங்கை, பெற-அடைய, செய்வது-செய்வது, உன்-தேவரீரின், மேல்-மீதன்ன, பாரம்-பாரமாகும், பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) ஏங்கி இடையும் என்றது-திருவருளைப்பெறாத ஏங்கி வருந்தும் என்பது பொருளாம், திருவருளைப் பெருமையால் தன்ன 'ஏழை' என்றார். 319

ஆண்டநின்னை நீங்கா வடிமைகளையாம் ஆணவத்தைப்
பூண்டதென்ன கன்மம் புகலாய் பராபரமே.

(ப-ரை) ஆண்ட - அடியோங்களை அடிமையாக ஆண்ட, கின்னை-தேவரீரை, நீங்கா-விட்டுப்பிரியாத, அடிமைகள்-அடிமைகளாகிய, யாம்-யாக்கன்) அடியோங்கன், ஆணவத்தை-அதங்காரமாகிய ஆணவத்தை, பூண்டது - மேற்கொண்டது, என்ன-எத்தகையதாய், கன்மம்-கர்மமோ, சொல்லாய்-சொல்லி அருள்வாயாக, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) ஆதிதொட்டே இறைவன் ஆண்டானாகவும் உயிர்கள் அடிமையாகவும் இருத்தலின் 'ஆண்ட கின்னை' என்றார், ஆன்மாக்கள் இறைவனை விட்டும், இறைவன் ஆன்மாக்களைவிட்டும் பிரிந்திரித்திருப்பதில்லை யாதலின் 'நீங்கா அடிமைகள்' என்றார். 320

என்கணுநீ யென்றால் இருந்தபடி யெய்தாமல்
அங்குமிங்கு மென்றலைய லாமோ பராபரமே.

(ப-ரை) என்கணும்-எவ்விடத்தும், நீ-தேவரீர், என்றால் - (சர்வலிபாகமாய்) கிறைந்து இருக்கின்றாய் என்றால், இருந்த-இருந்த, படி-நிலையிலேயே, எய்தாமல்-தேவரீரை அடையாமல், அங்கும்-அங்குள்ளாய், இங்கும்-இங்குள்ளாய், என்று - என்று, அலையல் - சுட்டிஅலைதல், ஆமோ - தகுதியானது ஆகுமோ?, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் அங்கு இங்கு எதைபடி எஞ்சுமாய் கிறைந்து இருக்கையால் 'என்கணுநீ என்றால்' என்றார், 'என்கணும்'-இது 'என்கண்ணும்' என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம், அலையலாமோ-இது அலைதல் வேண்டாம் என்ற பொருளதாம். 321

கற்குமது வுண்டு களித்ததல்லால் நின்னருளில்
நிற்குமது தந்ததுண்டோ நீதான் பராபரமே.

(ப-ரை) கற்கும் - கற்கக்கூடியதாகிய கல்லியாகிய, மது-தேனை, உண்டு - உண்டு, களித்தது-மகிழ்ந்தது, அல்லால் - அல்லாமல், கின்-தேவரீரின், அருளின்-திருவருளின், நிற்கும் - நின்றிருந்தலாகிய, மது - தேனை, நீ-தேவரீர், தான் - தான், தந்தது - கொடுத்தருளியது, உண்டோ - உண்டோ?, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) கற்கு மது-அபரஞானமாகிய தேன். நின் அருளின் கிற்குமது என்றது-பரஞானத்தே என்னும் பொருளதாம். கற்று மகிழ்ந்தேனே அல்லாது கின்றிருவருளரிற் கலந்துமகிழ்ந்திலேன் என்பது கருத்து. தான்-அசை.

அண்டபசி ரண்ட மறியாத நின்வடிவைக் கண்டவரைக் கண்டாற் கதியாம் பராபரமே.

(ப-ரை) அண்டம் - அண்டங்களும், பகிரண்டம் - பகிரண்டங்களும், அறியாத-அறிய முடியாத, நின் - தேவரீரின், வடிவை - தேஜோமயவடிவை, கண்டவரை-தேவரீரின் திருஅருட்டுணையால் தரிசித்தவரை, கண்டால்-தரிசித்தால், கதி-முத்திப்பேரானந்தம், ஆம்-உண்டாகும், பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) அண்டம் - உலகங்கள். பகிரண்டம் - உலக வெளிகள். நின்-வடிவை - இறைவனின் தேஜோமயமானந்த வடிவத்தை. கண்டால் - தரிசித்து அவர்களுக்குத் தொண்டராணல். கதி-முத்திக்கதி. 323

கலக்கமுற நெஞ்சைக் கலக்கித் திரும்பத் துலக்குபவ னியலையோ சொல்லாய் பராபரமே.

(ப-ரை) கலக்கம்-(மனத்திலே) கலக்கம், உற-உண்டாகும்படி, நெஞ்சை-மனத்தை, கலக்கி-கலக்கும்படிச் செய்து, திரும்ப-மறுபடியும், துலக்குபவன்-தெளிவை உண்டாக்கித் தெளிவிப்பவன், நீ-தேவரீர், அலையோ-அல்லவோ, சொல்லாய்-சொல்லி அருள்வாயாக, பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) கலக்கம் உற நெஞ்சைக் கலக்கி என்றது - ஆன்மங்களின் கன்மங்களுக்குத் தக்கபடி வினைகளையுட்டி இன்ப துன்பங்களைப் புசிப்பிக்கச் செய்து மனத்தகத்தே கலக்கத்தை உண்டாக்குதலை. 324

சிந்தையுமென் போலச் செயலற் றடங்கிவிட்டால் வந்ததெலா நின்செயலா வாழ்வேன் பராபரமே.

(ப-ரை) சிந்தையும்-அடியேனின் மனமும், என் - அடியேனை, போல்-போல, செயல் - செய்கை, அற்று - ஒழிந்து, அடங்கி - ஒடுங்கி, விட்டால்-விட்டால், வந்தது-நிகழ்கின்றது, எல்லாம்-எல்லாம், நின்-தேவரீரின், செயலா-செயலாகவே, வாழ்வேன்-வாழ்ந்திருப்பேன், பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) 'சிந்தையும்' என்றதன்னை உள்ள உம்மை இறந்ததுதழீஇய எச்ச உம்மை, செயலற்று அடங்கல் - மெனனநிலை அடைதல். என்போல்-என் அறிவைப்போல்; 'இனி' 'என்' என்பதற்கு என் தேகத்தைப்போல என உரைப்பாரும் உண்டு. 325

பந்தமெலாந் தீரப் பரஞ்சோதிநீ குருவாய் வந்த வடிவை மறவேன் பராபரமே.

(ப-ரை) பரம்-உயர்ந்த, சோதி-சிவப்பிரகாசமே, பந்தம் - அடியேனின் பாசபந்தங்கள், எலாம் - எல்லாம், தீர-தொலையும்படி, நீ-தேவரீர், குருவாய் - குருவடிவமாக, வந்த - வந்தருளிய, வடிவை - திருமேனி வடிவத்தை, மறவேன்-அடியேன் மறக்கமாட்டேன், பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) இறைவன் உயர்ந்தன வெல்லாவற்றினும் ஈனியிக உயர்ந்து கிற்கும் பொருளாதலினாலும் ஜோதிப்பிரகாசன் ஆகலினாலும் 'பரஞ்சோதி' என்றார். இறைவனே குருமூர்த்தமாக எழுந்தருளியவ்ந்து தடுத்தாட் கொண்டாளுதலின், 'பந்த மெலாந் தீரப் பரஞ்சோதி நீகுருவாய் வந்த வடிவை' என்றார். 326

தானந்த மான சகச நிருவிகற்ப ஆனந்த நிட்டையரு ளையா பராபரமே.

(ப-ரை) ஐயா-அப்பனே! தான் - தன் அனவிலேயே, அந்தம் - முடிவு ஆன-ஆகிய, சகசம்-இயற்கையாய், நிருவிகற்பம் - விகாரம் இல்லாமல் கின்ற' ஆனந்தம்-சிவானந்த, நிட்டை-சிவபோகநிட்டையை, அருள் - அடியேனுக்கு அருள்செய்வாயாக, பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) தானந்தமான - தன்னனவிலே முடிந்து தனக்கு மேலொன்று மில்லாதிருக்கின்ற என்று. சகசம்-இயல்பாக உள்ளது. நிருவிகற்பம்-விகற்ப மில்லாதது. ஆனந்தம்-சிவானந்தப் பெருஞ்சுகம். நிட்டை-சிவபோகசமாதி.

அல்லலெல்லாந் தீரஎனக் கானந்த மாகவொருபரமே. சொல்லையென்பால் வைத்ததையென் சொல்வேன் பரா

(ப-ரை) அல்லல் - உலகத்துன்பங்கள், எல்லாம்-எல்லாம், தீர-ஒழிந்தோட, எனக்கு-அடியேனுக்கு, ஆனந்தம்-சிவானந்தம், ஆக-உண்டாகும்படி, ஒரு - ஒப்பற்றதாகிய, சொல்ல - ஞானோபதேசத்தை, என் - அடியேனின், பால் - இடத்தே, வைத்ததை - கிருபையுடன் உபதேசித்ததை, என் - எந்த விதமாக, சொல்வேன்-புகழ்வேன், பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) அல்லல் பிரபஞ்சத்துன்பம்; ஜனனமாணத்துன்பம்முதலியன. ஆனந்தம்-சிவானந்தம். ஒருசொல் - ஞானோபதேசம். என்சொல்வேன்-எந்த விதமாகப் புகழ்ந்து கொண்டாடுவேன் என்பது. 328

சிந்தை மயக்கமறச் சின்மயமாய் நின்றவுன்னைத் தந்தவுனக் கென்னையுநான் றந்தேன் பராபரமே.

(ப-ரை) சிந்தை-அடியேனின் மனத்து, மயக்கம் - அஞ்ஞான மயக்கம், அற-ஒழிய, சின்மயம் - சித்து உருவம், ஆய்-ஆகி, கின்ற - எழுந்தருளி நின்ற, உன்னை - தேவரீரை, தந்த - என்னிருதய கமலத்தே எழுந்தருளும்படிக் கிருபைசெய்து தந்த, உனக்கு - தேவரீருக்கு, என்னையும் - அடியேனையும், நான்-அடியேன், தந்தேன்-கொடுத்தேன், பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) மயக்கம் - அஞ்ஞானம். சின்மயம்-சித்துருவம், (சித்து-அறிவு) தந்தேன் என்றது-பாதகாணிக்கையாகச் சமர்ப்பித்தலை யுணர்த்திற்று. 229 மைகாட்டு மாயை மயக்கமற நீகுருவாய்க் கைகாட்ட வுங்கனவு கண்டேன் பராபரமே.

(ப-ரை) மை-இருளுருவத்தை, காட்டும் - காட்டுகின்ற, மாயை - மாயா சம்பந்தமாகிய, மயக்கம்-மயக்கமானது, அற-ஒழிய, நீ-தேவரீர், குரு - ஆசா

நியத்திருக்கோலம், ஆய்-ஆகி, (எழுந்தருளி வந்து) கை-கின்முத்திரைக் கையை, காட்டவும் - காட்டவும், கணவு - சொர்ப்பனத்தை, கண்டேன்-கண்டேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) மை-இருள், மாயை மயக்கம் என்றது - மாயையால் உண்டாகும் மயக்கம் எனப் பொருள் விரிதலின் மூன்றாம்வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்கதொகை. கணக்கண்டேன் என்பது - கணவு கண்டேன் என ஆயது. “குறியதன் கீழாக் குறுகலு மதனே, நிகர மேற்றலு மியல்பு மார் துக்கின்” என்பது இலக்கணம்.

330

மால்வைத்த சிந்தை மயக்கதுஎன் சென்னிமிசைக் கால்வைக்க வுங்கனவு கண்டேன் பராபரமே.

(ப-கா) மால் - பிரபஞ்ச சம்பந்தமாகிய ஆசையை, வைத்த - வைத்த, சிந்தை - மனத்தின், மயக்கம் - மயக்கம், அற - ஒழிய, என் - அடியேனின், சென்னி-தலையின், மிசை-மேலே, கால்-தேவரீருடைய திரு அடியை, வைக்கவும் - வைத்தருளவும், கணவு - கணவை, கண்டேன் - அடியேன் கண்டேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) கால் வைக்கவும் என்றது-திருவடி திட்டையை, ‘வைக்கவும்’ என்றதன் ஈற்று உம்மை இறந்தகுத்தியு எச்சஉம்மை.

331

மண்ணை மாயையெல்லா மாண்டுவெளி யாகவிரு கண்ணா வுங்கனவு கண்டேன் பராபரமே.

(ப-கா) மண் - பிரகிவி, ஆன - ரூபத்தைக்கொண்ட, மாயை-பிரகிநி மாயைகள், எல்லாம் - எல்லாமும், மாண்டு-அழிந்து, வெளி-வெளி, ஆக-ஆக, இரு - இரண்டு, கண் - கண்கள், ஆரவும் - பொருந்தவும், கணவு - கணவை, கண்டேன்-கண்டேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) மண் ஆன என்றது - பிரகிருதிமாயையின் காரியமாதலினால் என்றிக. இனி, இசைச்சிக் குறிப்பாகவுங் கூறுவர், மாண்டு வெளி ஆக என்றது - அம்மாயை அடியேன் மனத்து உதியாது சிதாகாயமாதிரித் தோன்ற என்ற பொருளதாம்.

332

மண்ணீர்மையாலே மயங்காதுஉன் கையாலென் கண்ணீர் துடைக்கவுநான் கண்டேன் பராபரமே.

(ப-கா) மண்-பிரபஞ்சத்தின், நீர்மையாலே-மாயையாலே, மயங்காது - மயங்காமல், உன்-தேவரீரின், கையால்-திருக்கையினால், என்-அடியேனின், கண்-கண்களிலிருந்துவரும், நீர் - சோகக்கண்ணீரை, துடைக்கவும்-துடைத்தருளவும், நான்-அடியேன், கண்டேன்-கணவுகண்டேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) மண் நீர்மைய-பிரபஞ்ச மாயை, கண்ணீர்-தன்பந் தாங்காது வரும் துன்பக் கண்ணீரை, நான் கண்டேன் என்றதில் - கணவு என்பதை அவாயிலையால் வருவித்து கணவு நான் கண்டேன் எனப் பொருள் உரைக்கப்பெற்றது.

333

உள்ள துணரா வுணர்விலிமா பாவியென்றோ மெள்ளமெள்ளக் கைநெகிழ விட்டாய் பராபரமே.

(ப-கா) உள்ளது-மெய்மையை, உணரா - அறியாத, உணர்வு - அறிவு, இல்-இல்லாதவன், மா-பெரிய, பாவி-பாபி, என்றோ - என்று என்னியோ, (அடியேற்குத் தரிசனத் தந்தருளாத) மெள்ள-மெதுவாக, மெள்ள - மெதுவாக, கைநெகிழ - கைசோர, விட்டாய் - தேவரீர் விட்டு விட்டார், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) உள்ளது உணரா என்றது - நித்தியா நித்திய வஸ்துவின் விவேகமில்லாமையை, அறிவு - ஞானம், கைநெகிழ விட்டாய் - கைவிட்டு விடுதல், உணர்விலி - உணர்வு இல்லாமையை உடையவன், மெள்ள மெள்ள - இது அடிக்குத்தொடர்.

334

எல்லா நினதுசெய லென்றெண்ணு மெண்ணமுந் அல்லா லெனக்குளதோ ஐயா பராபரமே.

(ப-கா) ஐயா - அப்பனே!, எல்லாம்-எல்லாமும், நினது-தேவரீருடைய, செயல்-திருவருட்செயல், என்று-என்று, எண்ணும்-கினைக்கும், எண்ணமும்-கினைவும், கீ-தேவரீரின் திருவருட்செயலால், அல்லா - அல்லாமல், எனக்கு-அடியேனுக்கு என்று ஒரு எண்ணமும், உனதோ-உண்டோ, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) ‘கீ’ என்றது இறைவனை. ‘உனதோ’ இது ‘உன்னதோ’ என்றதன் தொகுத்தல் விகாரம். எல்லா நினது என்றது - எல்லாமும் கினது என விரிதலின் இது உம்மைத்தொகை.

335

பந்த மயக்கிருக்கப் பற்றொழிந்தே நென்றுளறும் இந்த மயக்க மெனக்கென் பராபரமே.

(ப-கா) பந்தம் - பிறலிப்பிணிப்பின், மயக்கு-மயக்கம், இருப்ப-இருந்து கொண்டிருக்க, பற்று-பிரபஞ்சப்பற்று, ஒழிந்தேன்-விட்டகன்றேன், என்று-என்று, உளறும் - உளறுகின்ற, இந்த - இந்த, மயக்கம் - மயக்கம், எனக்கு-அடியேனுக்கு, என்-எதற்காக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-கா) பந்தம் - பிறலிப்பிணிப்பை, இனி, பாசபந்தம், மாயாபந்தம் எனினும் பொருள்தும், மயக்கு-மாயாமயக்கத்தை, பற்று - பிரபஞ்சப்பற்று, ‘மயக்கம்’ என்று கூறியது ஈண்டு மருட்சி என்னும்பொருளது.

336

காட்சியெல்லாம் கண்ணைவிடக் கண்டதுண்டோ யாதி ஆட்சி யுனதருளே யன்றோ பராபரமே. [னுக்கும்]

(ப-கா) காட்சி - உலகத்துக் காண்கின்ற காட்சி, எல்லாம்-எல்லாமும், கண்ணை-கண்ணின் உதவியால், விட - தவிர, கண்டது - வேறு சாதகத்தால் பார்த்தது, உண்டோ - உண்டோ (இல்லையாம் அதுபோல), யாதினுக்கும்-எல்லாவற்றிற்கும், உனது - தேவரீரது, அருளே - திருவருளே, அன்றோ-அல்லவோ, மாட்சி-மேலான தாரகமாகவிளங்குகின்றது, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) காட்சி - பிரபஞ்சக்காட்சி. 'உண்டோ' இது விடை தழுவிய வினா; இல்லா என்பது பொருளாம். 'காட்சியெல்லாம் கண்ணேவிடக் கண்ட துண்டோ' என்றது உபமானம். 'யாதினுக்கு மாட்சி யுனதருனே' என்றது உபமேயம்.

எட்டுத் திசையுமொன்றாய் இன்பமாய் நின்றவுன்னை விட்டுப் பிரியவிடம் வேறே பராபரமே.

(ப-ரை) எட்டு-எட்டு, திசையும்-திசைகளிலும், ஒன்றாய்-ஒரே வியாபகமாய், இன்பம் - இன்பபடிவம், ஆய் - ஆக, நின்ற - எழுந்தருளியிருக்கின்ற, உன்னை - தேவரீரை, விட்டு - விட்டு, பிரிய - நீங்கி, இடம்-வாழத்தகு இடம், வேறே-அடியேனுக்கு வேறு உண்டோ?, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) எல்லா இடமும் எட்டுத்திசைக்குள் அடங்கலின் 'எட்டுத் திசையும்' என்றார். ஒன்றாய் - ஒரே வியாபகமாய். இன்பம் - சிவாநந்தப் பெருக்கை. இறைவனைவிட்டுப் பிரிந்திருக்க வேறு இடம் இல்லை என்பதாம்.

பிரியா துயிர்க்குயிராய்ப் பின்னமற வோங்குஞ் செறிவே அறிவே சிவமே பராபரமே.

(ப-ரை) பிரியாத - ஆன்மாக்களைவிட்டுப் பிரியாமல், உயிர்க்கு - உயிர்களுக்கு, உயிராய்-உயிராக, பின்னம்-வேறு, அற-இல்லாதபடி, ஒங்கும்-ஒங்குகின்ற, செறிவே-கலப்பே, அறிவே - அறிவுமயமே!, சிவமே - சிவமே!, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் எல்லாப் பொருள்களிடத்திலும் கலந்தும் கலவா திருக்கின்றான் ஆதலின், 'பிரியா துயிர்க்குயிராய் ஒங்குஞ் செறிவே' என்றார். செறிவு - கலந்து நிற்கும் நிலை. இறைவன் அறிவு வடிவினன் ஆதலின் 'அறிவே' என்றார். இறைவன் இன்பமயன் மங்களான ஆதலின் 'சிவமே' என்றார்.

ஏதேது சொன்னாலும் எள்ளளவு நீயிரங்காச் சூதே தெனக்குளவு சொல்லாய் பராபரமே.

(ப-ரை) ஏதேது - அடியேன் குறைகளை எந்தெந்த விதமாக, சொன்னாலும் - தேவரீரிடம் எடுத்து முறையிட்டாலும், என் - என்னின், அளவு - அளவாகிலும், நீ-தேவரீர், இரங்கா-இரங்காத, சூது - கபடத்தன்மை, ஏது - என், எனக்கு அடியேனுக்கு, உளவு - உட்குட்டை, சொல்லாய் - சொல்லி அருள்வாயாக, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) என்னளவும் - ஒரு சிறிதும். சூது - கபட எண்ணம். உளவு - இரகசியம், மர்மம், குட்டு. அடியேன் முறையிட்டும் தேவரீர் அடியேனுக்கு இரங்காததேன் என்பது கருத்தாம்.

கற்பனையாப் பாடுகின்றேன் கண்ணீருங் கம்பலையும் சொப்பனத்துங் கானேன் என்சொல்வேன் பராபரமே.

(ப-ரை) கற்பனையாப் - (படித்த படிப்பின் சாமர்த்தியத்தால்) கற்பனா அலங்காரமாக, பாடுகின்றேன் - செய்யுள்களைப் பாடுகின்றேன், (அது அல்லது அன்புமயமாக இருந்து), கண் - கண்களிலிருந்து, நீரும் - ஆனந்த பாஷ்பமும், கம்பலையும் - தேக்கநடுக்கமும், சொப்பனத்தும் - கனலிலாயினும், கானேன் - என்னிடத்துக் காணவில்லை, என் - (என் வினை இருந்தவாறு) என்னென்று, சொல்வேன்-சொல்லுவேன், பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) கற்பனை - கற்பித்துக்கூடல், அலங்கரித்துக்கூடல். கண்ணீர் கம்பலை என்றது-ஆனந்தமேலிட்டால் உண்டாகும் ஆனந்தபாஷ்பத்தையும், மெய் நடுக்கத்தையும் உணர்த்திற்று. இது ஆனந்தமேலிட்டால் எய்தும் மெய்ப்பாடு. 'சொப்பனத்து' என்றதன் கண் உள்ள உம்மை இழிவுச் சிறப்பு உம்மை. 'என்சொல்வேன்' ஈண்டு என்வினை இருந்தவிதத்தை என்னென்று சொல்லுவேன் என்பதாம். கண் என்றது-சாதி ஒருமை. 341

வன்பொன்று நீங்கா மனதிறப்ப மாறப்பேர் அன்பொன்றும் போதுமெனக் கையா பராபரமே.

(ப-ரை) ஐயா - அப்பனே!, வன்பு - கடினத்தன்மை, ஒன்று - ஒன்று, நீங்கா-நீங்காத, மனது - அடியேனது மனமானது, இறப்ப - அடங்க, மாறு - என்றும் மாறுபடாத, பேர்-பெரிய, அன்பு - அன்பு, ஒன்றுமே - ஒன்றுமே, எனக்கு-அடியேனுக்கு, போதும்-போதுமானதாகும், பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) வன்பொன்று நீங்கா மனம்-இனக்கமற்ற கடினமனம். மனது இறக்கமனம் அடங்க. மாறப்ப் பேரன்பு-இடையறாததாகிய உழுவலன்மை. அன்பே முத்திக்கு வித்தாதலின் 'அன்பு ஒன்றுமே போது மெனக்கு' என்றார். 342

ஏதுந் தெரியா எளியேனை வாவென நின் போதநிலை காட்டிற் பொருதோ பராபரமே.

(ப-ரை) ஏதும் - உண்மைத்தன்மை எதுவும், தெரியா - அறியாத, எளியேனை - ஏழையாகிய அடியேனை, வா - வா, என - என்று அழைத்து, நின்-தேவரீரின், போதம் - ஞான, நிலை - நிலையை, காட்டில் - காட்டியருளினால், பொருதோ-அத்தன்மை அடியேனுல் பொறுக்கமுடியாதோ?, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) ஏதும் தெரியா - பதி பசு பாசங்களின் உண்மை எதுவுந் தெரியாத. இனி இறைவனே தேவரீரின் இயல் ஏதுந் தெரியாத என்பாரும் உண்டு. உண்மை கொஞ்சமும் அறியும் அறிவின்மையால் 'தன்னை 'எளியேனை' என்றார். போதநிலை - ஞானசொருபானந்தநிலை. 'போருதோ' இது 'பொறு' என்னும் பகுதியடியாகப் பிறந்த வினா. பொருதோ-இடவரு. இடம் மயங்கி வந்தது. 343

ஓராம லெல்லா மொழிந்தேற்குன் றெய்வவருள் தாராதி ருக்கத் தகுமோ பராபரமே.

(ப-ரை) ஓராமல் - பிரபஞ்ச விஷயங்கள் ஒன்றையும் ஆராயாமல், எல்லாம் - எல்லா விவகாரங்களும், ஒழிந்தேற்கு-விட்டு விவகாரிக்கும் அடியேனுக்கு, உன் - தேவரீரது, தெய்வ - தெய்வத்தன்மை பொருந்திய, அருள்-திருவருளா, தாராது-தந்தருளாது, இருக்க-இருக்க, தருமோ-தேவரீருக்குத் தருகியுடையதாகுமோ?, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) எல்லாம் என்றது - எல்லாப் பற்றையும், எல்லா விவகாரங்களையும் என்பது பொருளாம். ஒழிதல் - அவைகளிலிட்டு நீக்கி மெனனமாக இருத்தல். தருமோ - முறையோ, நீதியோ என்னும் பொருளாக, தருமோ என்றது-விடை தழுவின வினா; தகாது என்னும் குறிப்பிற்று. 344

மோனத் தருளுன மூட்டி எனக்குவட்டா
ஆனந்த வாழ்க்கை யருளாய் பராபரமே.

(ப-ரை) மோனம்-மவுனநிலையை, தரும் - தருதற்குரிய, ஞானம் - சிவ ஞானத்தை, ஊட்டி - அடியேனுக்குப் புகட்டி, எனக்கு - அடியேனுக்கு, உவட்டா - தெவிட்டாத, ஆனந்தம் - சிவானந்தத்தைத் தருவதாகிய, வாழ்க்கை - முத்திவாழ்க்கையை, அருளாய் - அருள்செய்வாயாக, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) “மோனம் என்பது ஞான வரம்பு” ஆதலின் ‘மோனந்தரு ஞானம்’ என்றார். ஊட்டி - குருமூர்த்தமாக வந்து உபதேசித்தருளின என்பதாம். இனி திருவருட்செயலால் அடியேனுக்கு உண்டாகும்படிச் செய்து எனினுமாம். 345

வாடுமுகம் கண்டென்னை வாடாம லேகாத்த
நீடுங் கருணை நிறைவே பராபரமே.

(ப-ரை) வாடும் - (தேவரீரைக் காணாமையால்) வாடிக்கொண்டிருக்கிற, முகம்-முகத்தை, கண்டு-பார்த்து, என்னை-அடியேனை, வாடாமலே-வாடாதபடிக்கு, காத்த-காத்தருளிய, நீடும்-ஒங்கி வளரும், கருணை-கருணை, நிறைவே-பூரணமே, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) ‘வாடும் முகம்’ என்பதற்குத் தேவரீரைக் காணாமல் வாடிக்கொண்டிருக்கின்ற முகம் என்பது பொருளாம். இனி பிறவித்துயரால் வாடிக்கொண்டிருக்கின்ற என்முகம் எனப் பொருள் உரைப்பாரும் உண்டு. நீடுங்கருணை - பெருங்கருணை. நிறைவு-பரிபூரணத்தன்மை. 346

புந்தியின வின்னடியைப் போற்றுகின்ற மெய்படியார்
சிந்தையிறப் போதின் றியானம் பராபரமே.

(ப-ரை) புந்தியினால் - மனத்தினால், நின் - தேவரீரின், அடியை - திரு அடியை, போற்றுகின்ற - துதிக்கின்ற, மெய் - உண்மை, அடியார்-அடியார் களின், சிந்தை - மனத்தின், இறப்போ - ஒடுங்குகின்ற இடந்தானோ?, சின்-தேவரீரின், தியானம்-திபானம் பலிக்கும் இடம், பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) ‘புந்தி’ ஈண்டு மனத்தை உணர்த்திற்று. சிந்தை இறப்போ என்றது - மனம் அடங்கிய நிலையை, சிந்தியானம் என்றது-நின் தியானம் பலிதம் பெறும் இடம் என்பது பொருளாம். 347

உனக்குவமை யாக்கருணை யுள்வவரும் வன்மைக்
கெனக்குவமை யானவரு மில்லை பராபரமே.

(ப-ரை) உனக்கு - தேவரீருக்கு, உவமையா-ஒப்பாக, கருணை-திருபை, உன்னவரும் - வாய்ந்தவர்களும், வன்மைக்கு-கடினசித்தத்தில், என்க்கு-அடியேனுக்கு, உவமை - ஒப்பு, ஆனவரும்-ஆகியவர்களும், இல்லை-இல்லை, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) உன்மை - ஈண்டு மனக்கடினம், கருணையில் உன்னை ஒப்பா மில்லை, மனவன்மையில் அடியேனை ஒப்பாமில்லை என்பது கருத்து. 348

தாயிருந்தும் பிள்ளை தளர்த்தாற்போ லெவ்விடத்தும்
நீயிருந்து நான்றளர்த்து நின்றேன் பராபரமே.

(ப-ரை) தாய்-(பெற்று எடுத்த அன்புள்ள) தாய், இருந்தும்-இருந்தும், பிள்ளை-அத்தாயின் பிள்ளை, தளர்த்தால் - பசியால் தளர்வு அடைந்த தன்மையை, போல் - போல, எவ்விடத்தும் - சர்வ வியாபியாக எல்லா இடங்களிலும், நீ - தேவரீர், இருந்தும் - இருந்தும், நான் - அடியேன், தளர்த்து-திருஅருளைப்பெறுது தளர்ச்சியடைந்து, நின்றேன் - நின்றேன், பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) ‘தாயிருந்தும் பிள்ளை தளர்த்தாற் போல்’ இது உவமானம், ‘போல்’ உவமவுருபு. ‘எவ்விடத்தும் நீயிருந்தும் நான்றளர்த்து நின்றேன்’ இது உபமேயம். எவ்விடத்தும் இறைவன் சர்வ வியாபகமாய் இருக்கின்றான் ஆதலின் ‘எவ்விடத்தும் நீயிருந்தும்’ என்றார். ‘தளர்த்து நின்றேன்’ என்ற இடத்தே தேவரீரின் திருவருளைப்பெறுது தளர்த்து நின்றேன் என தேவரீரின் திருஅருள் என்பதனைக் கூட்டி யுரைக்கப்பெற்றது. 349

வாயாற் கிணறுகெட்ட வாறேபோல் வாய்பேசிப்
பேயானார்க் கின்பமுண்டோ பேசாய் பராபரமே.

(ப-ரை) வாயால் - வாய் இருந்ததினாலேயே, கிணறு - கிணரானது, கெட்ட - மண்விழுந்து கிணறுதூர்ந்த, ஆதே-விதமே, போல்-போல, வாய்-வாயாலேயே, பேசி-குதர்க்கங்களைப்பேசி, பேய்-பேயாக, ஆனார்க்கு-ஆனவர்களுக்கு, இன்பம்-சிவானந்த இன்பம், உண்டோ - உண்டாகுமோ, பேசாய்-சொல்லி அருள்வாயாக, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ரை) கிணறு கெட்ட என்றது - அதன்வழியாக மண்ணும் செத்தைகளும் விழுந்து அக்கிணறு தூர்ந்தபோதிலே. வாயாற் கிணறு கெட்ட வாறே போல் என்றது - உபமானம். வாய்பேசி பேயானார்க்கு என்றது-உபமேயம். பேயானார்க்கு - பேயின்தன்மையை அடைந்தார்க்கு. 350

பாவமென்ற லேதும் பயமின்றிச் செய்யவந்தச் சீவனுக்கார் போதற் தெரித்தார் பராபரமே.

(ப-ரை) பாவம்-பாவத்தொழில்சன், என்றால்-என்றால், ஏதும்-கொஞ்சமும், பயம்-அச்சம், இன்றி - இல்லாமல், செய்ய - செய்தற்கு, இந்த-இந்த, சீவனுக்கு-சீவனுக்கு, ஆர்-யார், போதம்-அறிவு, தெரித்தார் - கண்டிருந், பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) பாவம்-ஈண்டு அறத்திற்கு மாறாய தீச்செயல்களை, 'ஆர்' இது 'யார்' என்பதன் போலி, 'தெரித்தார்' இது தெரிவித்தார் என்பதன்மூலம், 'இந்த' இதில் இதரம் அண்மைச்சுட்டு.

351

இன்ப நிருவிகற்ப மின்றேதா அன்றெவிலோ துன்பம் பொறுப்பரிது சொன்னேன் பராபரமே.

(ப-ரை) இன்பம் - இன்பம் அடைதற்கு ஏதுவாகிய, நிருவிகற்பம்-நிருவிகற்ப, கிட்டை - கிட்டையை, இன்றே - இப்பொழுதே, தா-அடியேன் அடையும்படித் தந்தருள்வாயாக, அன்று - இல்லை, எனிலோ - என்றாலோ, துன்பம்-துன்பத்தை, பொறுப்பு - பொறுத்தல், அரிது - அருமையாகியிருக்க (முடியாது), சொன்னேன் - அடியேன் முறையிட்டுக் கொள்ளுகின்றேன், பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) இன்பம்-சிவானந்தமுத்தி இன்பம், நிருவிகற்பம்-பேதமற்றது, கிட்டை - சிவானந்தகிட்டை, நிலையாகிய சமாதி, அன்று - இது குறிப்பு வினைமுற்ற, பொறுப்பரிது என்பது-பொறுக்கமுடியாது என்னும் பொருளே பயந்து நின்றது.

352

கற்றநிலை கற்றார் கருவியவி ழாது அருளாய் நிற்குநிலை கற்பதுவே நீதம் பராபரமே.

(ப-ரை) கற்றும்-கற்கத்தகுந்த, நிலை-நிலையின, கற்றால்-கற்றுக்கொண்டால்; கருவி-தத்துவங்கள், அவிழா-விட்டுப் பிரியாது, (ஆகையால்) அருள்-திருஅருள் மயம், ஆய்-ஆக, கிற்கும் - நிற்கும், நிலை - நிலையை, கற்பதுவே-கற்றுக்கொள்ளுவதே, நீதி-முறைமை, ஆகும்-ஆகும், பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) 'கற்கும் நிலை' என்றது உலகவாழ்வுக்கு ஏதுவாகக் கற்கும் உலகநூல் கற்றநிலை என்பது பொருளாம். கருவி-தத்துவம், தத்துவங்கள் எல்லாம் கழன்ற நிலையே ஞானநிலை, ஞானம்பெற்ற நீயே முத்திக்குரிய நிலை ஆதலின் 'கருவி அவிழா' என்றார்.

353

காய்ச்சச் சுடர்விடும்பொற் கட்டிபோ னின் மலமாய்ப் பேச்சற் றவரே பிறவார் பராபரமே.

(ப-ரை) காய்ச்ச - நெருப்பில் இட்டுப் புடம் போடப்போட, சுடர்-பிரகாசம், விடும்-அதிகரித்து விடுகின்ற, பொன்-பொன்னின், கட்டி-கட்டியை, போல்-போல, மின்மலமாய்-நிர்மலமாக, பேச்சு - பேச்சு, அற்றவரே - ஒழிந்த

மவுனம் பெற்றவர்களே, பிறவார்-இனி ஜன்மத்தை எடாது முத்தியடைந் தவராவார், பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) 'சுடர் சுடர்விடும் பொற்' என்றது உபமானம். 'புடமிடவொளியிடு பொன்போல்' எனப் பிறர்கூறியதில் காண்க, நின்மலம்-மலம் இல்லாமை, பேச்சற்றவர் - மவுனமுற்றவர்கள்.

354

பற்றொழிந்து சிந்தைப் பதைப்பொழிந்து தானேதான் அற்றிருப்ப தென்றைக் கடைப்பாய் பராபரமே.

(ப-ரை) பற்று-(பிரபஞ்சக் காரியங்களில்) பற்று, ஒழிந்து-நீங்கி, சிந்தை-மனத்தின், பதைப்பு-துடிப்பு, ஒழிந்து-நீங்கி, தானே-ஆன்மாவாகிய தானே, தான் - பிரம்மம் என்னும் பசுஞானம் நீங்கி, இருப்பது - திருவருள் மயமாக இருப்பது, என்றைக்கு - எந்தநான், அமைப்பாய் - அடியேனுக்கு அமைத்தருள்வாய்?, பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) பற்று-உலகப்பற்று, சிந்தைப் பதைப்பு - மனம் உலக விஷயாதிகளின் செல்லக் குடிக்குத் துடிப்பு, 'இருப்பது' என்றது திருஅருள் மயமாய் இறைவனோடு தாடலிபோற்கூடி சோகம்பாவனையால் அபேதமாய் நிற்குநிலை.

355

உருவெளிதான் வாதலு ருத்தமர்க்கல் லாலினமும் குருவழிநின் றுர்க்குமுண்டோ கூறாய் பராபரமே.

(ப-ரை) உரு-தேவரீரின் திருவருளும் தட்சணமூர்த்தியாக, வெளிதான்-வெளிப்பாடுதான், வாதலு-திருவாதலுர்த்தலுத்த அவதரித்த, உத்தமர்க்கு-உத்தமராகிய மாணிக்கவாசகர்க்கு, அல்லால் - அல்லாமல், இனமும் - இனிமேலும், குரு - ஆசாரியரின், வழி - வழிபாட்டின்வழி, நின்றார்க்கும் - நின்ற அன்பர்களுக்கும், உண்டோ - அத்தகைய தரிசனம் கிடைக்குமோ, கூறாய்-சொல்லி அருள்வாயாக, பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) 'உருவெளி' என்றது ஆசாரிய உருவத்துடன் வெளிப்படுகையை, மணிவாசகர் திருவாதலுரில் அவதரித்தவர் ஆதலின் மணிவாசகரை 'வாசகலு' உத்தமர்' என்றார், ஈண்டு மணிவாசகர்க்குத் திருப்பெருந்தலையில் குருந்தமரத்தடியில் தட்சணமூர்த்த வடிவமாக வந்தருளிச் செய்ததைக் குறித்தார்.

356

தேகம்பா தேனுமொரு சித்திபெறச் சீவன்முத்தி ஆகுநெறி நல்லநெறி பையா பராபரமே.

(ப-ரை) ஐயா - ஐயனே!, தேகம் - இந்தத்தேகமானது, யாதேனும்-(மூலகைச்சித்தியுள்) ஏதேனும், ஒரு-ஒரு, சித்தி-சித்தியை, பெற-அடையும் பொருட்டு, சீவன் முத்தி-சீவன்முத்தியை, ஆகும் - அடையும், நெறி-மார்க்கமே, நல்ல-நல்ல, நெறி-நெறியாகும், பராபரமே—, எ-து.

(வி-ரை) சீவன்முத்தி அடைந்தார் அருவசித்தி, உருவசித்தி, அருவருவ சித்தி என்னும் மூன்று சித்தியில் ஒன்றை அடைவர். இதன்கொண்டே 'தேகம் யாதேனு மொருசித்திபெற' என்றார்.

357

உலகநெறி போற்சடல மோயஉயிர் முத்தி
இலகுவெனல் பந்த வியல்போ பராபரமே.

(ப-ரை) உலகம்-உலகத்தின், நெறி - வழியை, போல் போல, சடலம்-
தேகம், ஓய-நீங்க, உயிர்-அவ்வுடலினின்றும் நீங்கிய உயிர், முத்திமோட்சத்
தில், இலகும் - விளங்கும், எனல்-என்றுகூறல், பந்தம் - பிரிப்பிணியின்,
இயல்போ-சுபாவந்தானோ, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) உலகநெறி-உலக இயலை. தேகம் விழுதலும் உயிர் நீங்குதலு
யுங் குறித்தது. சடலம்மாய - தேகம் உயிரைவிட்டு நீங்குதல். பந்தம்.
பிறவிப்பிணிப்பு. 358

பரமாப் பரவெளியாப் பார்ப்பதல்லான் மற்றெவர்க்குந்
நிரமேது மில்லைநன்றாய்த் தேர்ந்தேன் பராபரமே.

(ப-ரை) பரமா - தேவரீரை சகனவடிவாகவும், பரவெளியாய் - கிட்கன
வடிவாகவும், பார்ப்பது - தரிசிப்பது, அல்லான் - அல்லாமல், மற்று-வேறு,
எவர்க்கும் - யார்க்கும், திரம் - வல்லமை, ஏதும் - எதுவும், இல்லை - இல்லை
யாகின்றது, நன்றாய் - இகனை நன்றாக, தேர்ந்தேன் - தெளிந்தேன், பரா
பரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) பரமா-சகனம். பரவெளி-வடிவமில்லாததாகிய கிட்கனவடிவம்.
'நன்றாய்த் தேர்ந்தேன்' இதனை என் அனுபவத்தால் நன்கு ஆராய்ந்து
அறிந்தேன் என்பதாம். 359

தேடுவே னின்னருளைத் தேடுமுன்னே யெய்தினடம்
ஆடுவென் ஆனந்த மாவென் பராபரமே.

(ப-ரை) நின் - இறைவனே தேவரீரின், அருளை - திருவருளை, தேடு
வேன்-தேடுவேன், தேடும்-தேடுதற்கு, முன்னே-முன்னமே, எய்தின் - தேட
ரீரின் திருவருள் கிடைத்துவிட்டால், நடம் - நடனம், ஆடுவேன்-ஆடுவேன்,
ஆனந்தம்-இன்பமயம், ஆவேன்-ஆடுவேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) நின் - இறைவன், அருள் - திருவருள், தேடுமுன் எய்தின்
என்றது-பூர்வபுண்யவசத்தால் அத்திருவருள் எய்தினால் என்பது பொருளாம்.
உள்ளங் குழைய உடல்குழைய உள்ளிருந்த
களள்ளங் குழையவென்று காண்பேன் பராபரமே.

(ப-ரை) உள்ளம் - மனமானது, குழைய - தியானத்தினால் உருசவும்,
உடல்-சரீரம், குழைய-உருசவும், உள்-உள்ளத்தில், இருந்த-இருந்த, கள்ளம்-
வஞ்சகம், குழைய-அகலவும், என்று-என்றைக்கு, காண்பேன் - தேவரீரைக்
காண்பேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) உள்ளம் குழைய-மனம் உருச, உடல் குழைய-உடலம் நெக்கு
விட்டு இளக, கள்ளம் குழைய - கள்ளம் அகன்றோட, காண்பேன் - இறைவ
னாகிய தேவரீரைக் காண்பேன். உள்ளக் குழையு, உடல் குழையு, கள்ளக்
குழையு எல்லாம் இறை தரிசனத்தால் எய்தும் என்பதாம். 361

பட்டப் பகல்போலப் பாழ்த்தசிந்தை மாளின் எல்லாம்
வெட்ட வெளி யாக விளங்கும் பராபரமே.

(ப-ரை) பட்டப்பகல் - பட்டப்பகல், போல்-போல, பாழ்த்த-பாழாகிய,
சிந்தை - மனம், மாளின் - ஒடுங்கிவிட்டால், எல்லாம் - பிரபஞ்சம் எல்லாம்,
வெட்டவெளி - சிதாகாசனும், ஆக - ஆக, விளங்கும் - தோன்றும், பரா
பரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) போல என்றது - உவமஉருபு. பாழ்த்த சிந்தை மாளின் - மன
இருளாகிய அஞ்ஞானம் தொலைந்தால், எல்லாம்-பிரபஞ்சம் எல்லாம். 362
பார்க்கினுணுப் போற்கிடந்த பாழ்தஞ்சிந்தை மாளின் எ
யார்க்குச் சரியிடலாம் ஐயா பராபரமே. [வி-ரை]

(ப-ரை) ஐயா-அப்பனே! பார்க்கின்-ஆராயுமிடத்து, அனு-பரமானுவை,
போல் - போல, கிடந்த - இருந்த, பாழும் - பாழாகிய, சிந்தை - மனமானது,
மாளின்-ஒடுங்கினால், என்னை-அடியேனே, யார்க்கு-எவர்களுக்கு, சரி - ஒப்பு,
இடலாம்-கூறலாம்?, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) மனம் அனு உருவம் உடையது என்பர் ஆதலின் 'பார்க்கி
னனுப்போல் கிடந்த பாழ்த் சிந்தை' என்றார். பாழ்த் சிந்தை மாளின்-
மனம் ஒடுக்கல்; மனவியாபாரம் அற்று இருத்தல். 'என்னை யார்க்குச்
சரியிடலாம்' என்றதனால் கெளுனியர்க்கு ஒப்பிடலாம் என்பது குறிப்பாம்.

பாட்டுக்கோ அன்பினுக்கோ பத்திக்கோ அன்பர்தங்கள்
நீட்டுக்கெல் லாங்குறுகி நின்றாய் பராபரமே.

(ப-ரை) பாட்டுக்கோ - அடியார்களின் பாட்டுக்குமாதிரந்தானோ?,
அன்பினுக்கோ-அன்பிற்குமாதிரந்தானோ?, அன்பர்-அன்பர், தங்கள்-தங்க
ளுடைய, நீட்டுக்கு-எவர்களுக்கு, எல்லாம்-எல்லாம், குறுகி-சமீபித்துவந்து,
நின்றாய்-நின்றருளினே, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) பாட்டுக்கு - செந்தமிழ்ப் பாட்டுக்கு. அன்பினுக்கு - அடியார்
களின் பத்தி முதிர்ச்சிக்கு. நீட்டுக்கு - எவனுக்கு கைநீட்டிக்காட்டி எவதல்
மரபாதலின் 'எவனுக்கு' 'நீட்டுக்கு' என்றார். பாட்டுக்கும், பத்திக்கும்,
நீட்டுக்கும் இறைவன் குறுகினிறுளியதை பேரியுராணத் திவ்விய
னூலால் அறியலாம். 364

முத்தாந்த வித்தே முனைக்குநில மாயெழுந்த
சித்தாந்த மார்க்கச் சிறப்பே பராபரமே.

(ப-ரை) முத்தாந்தம்-முத்தி முடிவிற்கு, வித்தே-காரணமே, முளைக்
கும் - அம்முத்தி யுண்டாதற்கு, நிலமாய் - பூமியாக, எழுந்த - எழுந்த, சித்
தாந்தம் - சித்தாந்த, மார்க்கம் - சமயத்தில், சிறப்பே - விளங்குஞ் சிறந்த
பொருளே! பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) 'முத்தாந்தம்' இது முத்தி+அந்தம் என இருவடசொல்
புணர்ந்து நின்றது. வித்து - காரணம், சித்தாந்தம் - சைவசித்தாந்தம்,

சிறப்பே - சிறந்து விளங்கும். செம்பொருளே - இனி இச்சொல் மோலான பொருளே எனினுமாம்.

365

உன்ன வெளியாய் உறங்காத பேருணர்வாய்
என்னுவிக்குள்ளே யிருந்தாய் பராபரமே.

(ப-ரை) உன்ன - நினைக்க ஒண்ணாத, வெளியாய் - சிதாகாய் சொருபமாகி, உறங்காத - சோர்வு கொள்ளாத, பேர் - பெரிய, உணர்வாய் - அறிவு சொருபமாகி, என் - அடியேனின், ஆவிக்குள் - உயிரினுள்ளே, இருந்தாய் - இருந்தருளினாய், பராபரமே! - எ-று.

(வி-ரை) உன்னவெளி-நினைத்தற்கரிய சிதாகாயம். உறங்காத-சோர்வு அடையாத. இறைவன் ஆவிக்கு ஆவியாய் இருப்பவனதுவின் 'என் ஆவிக்குள் இருந்தாய்' என்றார். உணர்வு - ஞானம், அறிவு. 366

தத்துவமெல் லாமகன்ற தன்மையர்க்குச் சின்மயமாம்
நித்தமுத்த சுத்த நிறைவே பராபரமே.

(ப-ரை) தத்துவம்-தத்துவசம்பந்தமான காரியங்களை, எல்லாம்-எல்லாம், அகன்ற - நீங்கிய, தன்மையர்க்கு - தன்மையையுடையவர்களுக்கு, சின்மயமாம் - ஞானமயமாகிய, நித்த-சத்தியமானவனே!, முத்த-முத்தனே!, சுத்த-கீர்மலனே!, நிறைவே-பரிபூரணனே!, பராபரமே! - எ-று.

(வி-ரை) தத்துவமெல்லாம் அகன்ற தன்மையர் என்றது-தத்துவங்களை ஆய்ந்து அறிந்து அவைகளைக் கடந்துகின்ற ஞானியர்கள் என்பதாம். சின்மயம் - ஞானசொருபம். இனி, சுத்தநிறைவே என எடுத்து சுத்தபரிபூரணமே எனப் பொருள் உரைப்பாரும் உண்டு. சுத்த, முத்த, சுத்த என்பன அண்மைவிளிகள். 367

உள்ளக் கொதிப்பகல உள்ளுள்ளே யானந்த
வெள்ள மலர்க்கருணை வேண்டும் பராபரமே.

(ப-ரை) உள்ளம் - அடியேன் ானத்தின், கொதிப்பு-கொதிப்பு, அகல-நீங்கி, உள்-அந்த மனத்தின், உள்ளே-உள்ளே (பிறகு விளையும்), ஆனந்தம்-சிவானந்தமயமாகிய, வெள்ளம்-வெள்ளத்தில், மலர்-மலரக்கூடிய மலராகிய, கருணை-தேவரீரின் திருக்கருணை, வேண்டும் - அடியேனுக்கு வேண்டும், பராபரமே! - எ-று.

(வி-ரை) அன்பம் மனத்துநீங்கிய அவசரத்து சிவானந்தம், ஞானானந்தம் விளையும்மாதலின் 'உள்ளுள்ளே ஆனந்தவெள்ளம்' என்றார். அந்த ஆனந்தத்தே கருணைதோன்றும் அக்கருணைவேண்டும் என்பார் 'ஆனந்த வெள்ளக் கருணை வேண்டும்' என்றார். 368

என்னைப் புரப்பதரு ளின்கடனும் என்கடனும்
நிந்நிற் பணியறவே நிற்கை பராபரமே.

(ப-ரை) என்னை-அடியேனை, புரப்பத-காப்பத, அருள்-திருவருளின், கடனும் - கடன்மையாகும், என் - அடியேனின், கடனும் - கடன்மையாவது, கின்னில்-தெய்வரீரின்-இடத்து, பணி-திருப்பணியில், அறிவே - மிகவும், நிற்கை-செய்துகிற்பதில், பராபரமே! - எ-று.

(வி-ரை) இறைவனே! அடியேனைக் காப்பத தேவரீரின் திருவருளின் கடன்மையாகும். அடியேனின் கடன் தேவரீர் திருப்பணியை விகவுத்து செய்து நிற்பதாம். 369

தானையா நன்னிலையைத் தந்தவரு ளானந்த
வானே மறுதீத வாழ்வே பராபரமே.

(ப-ரை) தானே-சிவந்தானே, ஆம்-ஆகும், நல்-நல்ல, நிலையை-நிலைமையினை, தந்த-கொடுத்த, அருள் - அருளும், ஆனந்தம் - ஆனந்தமயமுமாகிய, வானே-சிதாகாயமே, மனம்-மனத்திற்கு, அநீத-எட்டாத, வாழ்வே-வாழ்வே, பராபரமே! - எ-று.

(வி-ரை) தானே ஆம் - ஆன்மா சிவமாகவே நிற்கும்நிலை. இது சோசம் பாவனையால் வந்தது என்பதற்கு. சிவமாகி நிற்கும் சிறந்தநிலை ஆதலின் 'நல்லிலையை' என்றார். இறைவன் திருவருள் மயமும், ஆனந்தமயமுமாக நிற்பவனதுவின் 'அருளானந்த வானே' என்றார். வான்-சிதாகாயத்தை. 370 மண்ணாதி பூதமெல்லாம் வைத்திருந்த நின்னிறைவைக் கண்ணாரக் கண்டு களித்தேன் பராபரமே.

(ப-ரை) மண்-மண், ஆதி-முதலிய, பூதம் - பூதங்கள், எல்லாம் - எல்லா வற்றையும், வைத்து - உள்ளே தங்கும்படி வைத்து, இருந்த - இருந்த, கின் - தேவரீரின், நிறைவை - பரிபூரணத்துவத்தை, கண் - கண்கள், ஆற-நிறைய, கண்டு-தரிசித்து, களித்தேன்-மகிழ்ந்தேன், பராபரமே! - எ-று.

(வி-ரை) மண் ஆதி பூதம்-மண், நீர், கால், தீ, வண். 'வைத்து இருந்த' என்றது அவைகளின் உள்ளும் புறம்புமாய் தன்னுள் அடக்கி வைத்திருக்கும் நிலையைக் குறித்ததாம். நின் நிறைவை - இறைவனின் பரிபூரணத்துவத்தை. 'கண்ணாரக் கண்டு களித்தேன்' என்றது குருமூர்த்தியின் ஞானோபதேசம் பெற்றபின் சர்வமும் சிவமயமாகக் கண்டதை ஈண்டு குறிக்கின்றார். (1)

அறியாமை யீதென் றறிவித்த வன்றேதான்
பிறியா வருணியையும் பெற்றேன் பராபரமே.

(ப-ரை) அறியாமை-ஆணவமலத்தின் வடிவமாகிய அஞ்ஞானம், ஈது-இது, என - என்று, அறிவித்த - தெரிவித்த, அன்றேதான் - அப்பொழுதே தான், பிறியா-அடியேனை விட்டு நீங்காத, அருள்-தேவரீரின் திருவருளின், நிலையும் - அடியேன் கலந்திருக்கும் நிலையையும், பெற்றேன் - அடைந்தேன், பராபரமே! - எ-று.

(வி-ரை) அறியாமை - ஆணவமல மறைப்பாகிய அறியாமையை, 'அறிவித்த அன்றேதான்' என்றது குருமூர்த்தமாக வந்தருளி ஞானோபதேசம்

செய்தபின் என்பதாம். பிறியா அருள்நிலை-திருவருளினின்று நீங்கி இல்லா நிலை என்பதாம். அதாவது சிவானந்தமயமாய் நின்றநிலை உணர்த்தியதாம். ()

நீதெனவு தன்நெனவுத் தேர்ந்துநான் தேர்த்தபடி ஏது நடக்கவொட்டா தென்னே பராபரமே.

(ப-ரை) நீது - இது தீயது, எனவும் - என்றும், நன்று - இது நல்லது, எனவும் - என்றும், நான் - அடியேன், தேர்ந்ததுவும் - விசாரணைமுடிந்ததும், கண்டதும், தேர்த்தபடி - தெளிந்த விதமாக, நடக்க - நடக்க, ஒட்டாத- ஒட்டாது, இது-இதற்கு, என்னே-காரணம் என்ன?, பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ரை) நன்மை தீமை அறிந்தபின் நன்மையைக் கடைப்பிடித்தும் தீமையைவிட்டுமொழித்தும் நடவாது இருப்பதற்குக் காரணம் அடியேனின் கண்மவினதானே என்பார் “நீதெனவு நடக்கவொட்டா தென்னே” என்றார். ‘கண்மவினதான் காரணம்’ என்பது கருத்து. அக் கண்மவினையும் இறைவனின் திருவருட்சகாயம் இருப்பின் அகன்றோமென்பது அறிக.

373

கண்டவறி வகண்டா காரமென மெய்யறிவிற் கொண்டவர்க்கே முத்தி கொடுப்பாய் பராபரமே.

(ப-ரை) கண்ட - கண்ட, அறிவு - காட்சியானது, அகண்டாகாமல் - அகண்டருபம், என - என்று, மெய் - உண்மையாகிய, அறிவில்-அறிவிலும், கொண்டவர்க்கே-கொண்டவர்களுக்கே, முத்தி - முத்திப்பேற்றை, கொடுப்பாய்-கொடுத்தருளாய், பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ரை) கண்ட அறிவு - ஒவ்வொன்றையும் சுட்டியறியும் ஏகதேச அறிவு. மெய்யறிவு-மெய்யுமானம். முத்தி-சிவானந்தப் பேரின்பமுத்தியை.

ஈராக வல்வினைநர் நென்னும லின்பசுகம் பேரும் படிக்கடிமை பெற்றேன் பராபரமே.

(ப-ரை) வல்-வலிய, வினை-வினைகள், ஈறு-ஐசு - முடிவு அடையும்படி, நான்-நான், என்னுமல் - என்று அகங்கரியாமல், இன்பம் - சிவானந்த, சுகம்-சுகமாகிய, பேறு-ஐம் படிக்கு -பேற்றை அடையும் படிக்கு, அடிமை-தேவரீரின் அடிமைத் தன்மையை, பெற்றேன்-அடைந்தேன், பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ரை) வல்வினை என்றது-இறைவன் திருவருட் சகாயத்தாலன்றித் தொலையாத ஆண்மவலத்தின் காரியமாகிய வல்வினை என்பதாம். ‘நான் என்னுமல்’ என்பது நான் என்னும் அகங்காரத்தத்துவம் தொலைய என்பதாம். ‘இன்ப சுகம் பேறு’ என்றது-சிவானந்தச் சுகப்பேறுகிய முத்தியை. ()

பெற்ற ரனுபூதி பேசாத மோனநிலை கற்றார் உனைப்பிரியார் கண்டாய் பராபரமே.

(ப-ரை) அனுபூதி-சிவானுபூதியை, பெற்றார்-சுவானுபூதியாக அடைந்தவர்களும், மோன - மௌனமாகிய, நிலை - நிலைபை, கற்றார்-கற்றுத் தெரிந்

தொழுதுவோரும், உனை - தேவரீரை, பிரியார் - பிரியமாட்டார்கள், பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ரை) அனுபூதிபெற்றார்-சிவானுபூதி நிலையினை அடைந்து சிவானந்தத்தைத் துய்ப்போர். மோனநிலை-திரிகரண மவுனத்தை. கற்றார்-தெரிந்தவர். பிரியார்-தாடலைபோல் கலந்து இன்புறும் வாழ்வார். 376

நீயேநா நென்று நினைப்பு மறப்புமறத் தாயே யனையவரு டந்தாய் பராபரமே.

(ப-ரை) நீயே-தேவரீரே, நான்-அடியேன், என்று-என்று, நினைப்பும்-நினைப்பும், மறப்பும் - மறதியும், அறநீங்க, தாயே - தாயே, அனைய - ஒத்த, அருள்-திருவாயை, தந்தாய்-தந்தருளினே, பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ரை) நீயே நான் என்று என்றது-சிவாகம்பாவனியால் இறைவனே தானாக கிற்கும் நிலையையாம். நினைப்பு மறப்புமற என்றது - நினைத்தலும், மறத்தலும் இல்லாத நிலை. ஈண்டு மறந்தாலன்றோ நினைக்கவேண்டும், நினைத்தாலன்றோ மறக்கவேண்டும், அவ்வாறில்லாதநிலை. 377

சஞ்சலமற் றெல்லாநீ தானென் னுணர்ந்தேன் என் அஞ்சலியுங் கொள்ளா யரசே பராபரமே.

(ப-ரை) அரசே - அரசே!, சஞ்சலம் - மனச்சலனம், அற்று - ஒழிந்து, எல்லாம் - பிரபஞ்சம் எல்லாம், நீ - தேவரீர், தான் - தான், என்று-என்று, உணர்ந்தேன் - அடியேன் அறிந்தேன், என் - அடியேனின், அஞ்சலியும்-நமஸ்காரத்தையும், கொள்ளாய்-கொண்டருள்வாயாக, பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ரை) சஞ்சலம் அற்று என்றது-பிரபஞ்சமாயினால் ஏற்படக்கூடிய மனச்சலனம் அற்று என்பது பொருளாம். எல்லாநீ என்றது - இறைவன் எல்லாப் பொருள்களின் உன்றும் புறமும் இருத்தலினாலும் அவைகளை உண்ணின்று இயக்குகின்றமையானும் என அறிக. அஞ்சலி-வணக்கம்.

பூதமுத னாவரை பொய்யென்ற மெய்யரெல்லாம் காதலித்த வின்பக் கடலே பராபரமே.

(ப-ரை) பூதம் - பிருத்திவி, முதல் - முதலாகவுள்ள பூதத்துவங்களிலிருந்து, நாதம் - நாதத்துவம், வரை - முடியவுள்ள தத்துவங்கள் எல்லாம், பொய்-பொய், என்று-என்று அறிந்த, மெய்யர்-உண்மை ஞானிகள், எல்லாம்-எல்லாம், காதலித்த-விரும்பின, இன்பம்-ஆனந்தமயமாகிய, கடலே-கடலே!, பராபரமே!—, எ-து.

(வி-ரை) பூதம்-மண், நீர், கால், தீ, ஆகாயம் என்னும் பஞ்சபூதங்கள். ஈண்டு காரணபஞ்சபூதம், சூக்குமபஞ்சபூதம், தூலபஞ்சபூதம் முதலிய எல்லாம் குறிக்கும். நாதம்-நாதத்துவத்தை, காதலித்த என்றது-இறந்தகாலத்ததாயினும், காதலிக்கின்ற காதலிக்கும் என்னும் முக்காலமும் உணர்ந்தி ரின்றது, என்னே? மெய்ஞ்ஞானிகள் முக்காலத்தும் உண்மையின் என்க. 379

வாக்குமனமொன்றுபட்ட வார்த்தையல்லால்வெள்வேரு
போக்குடைய வார்த்தை பொருந்தேன் பராபரமே. [ய்ப்

(ப-ரை) வாக்கு-வாய்ச்சொல்லும், மனம்-மனத்து எண்ணமும், ஒன்று-
ஒன்றாக, பட்ட-பொருந்திய, வார்த்தை-வார்த்தையே, அல்லால்-அல்லாமல்,
வெள்வேரும் - ஒன்றுக்கு ஒன்று பேதப்பட்ட, போக்கு-போக்கை, உடைய-
உடைய, வார்த்தை-சொல்லை, பொருந்தேன்-பேசேன், பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) 'மனம்' சுண்டு ஆகுபெயராய் மனத்து எண்ணத்தைக்
குறிச்சது. ஒன்றுபட்ட-ஒரேதன்மையான உண்மை, பொருந்தேன் - நான்
அக்குணம் படையேன்.

380

வன்மையின் றியெல்லா மதித்துணர்வாய்க்காகெடுவென்
தன்மையொன்றுந் தோயாத் தடையோ பராபரமே.

(ப-ரை) வன்மை - கடினமனம். இன்றி - இல்லாமல், எல்லாம் - எல்லா
வற்றையும், மதித்து-கிருபை வைத்து, உணர்வாய்க்கு - அறியவல்ல தேவரீ
ருக்கு, ஆ-ஆ! கெடுவேன்-கெடுவேன், தன்மை-நற்குணம், ஒன்றும்-ஒன்றும்,
தோயா-பொருந்தாமல், தடையோ-தடையாயிற்று, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) எல்லாம்-அண்டாண்ட கோடிகளை, மதித்து-கிருபை வைத்து,
'ஆ கெடுவேன்'-இது இகழ்ச்சிக்குறிப்பு. 'தோயா' இது தோயாத என்பதன்
கடைக்குறை விகாரம், இகளை சுறுசுறுபட்ட எதிர்மறைப் பெயரொச்சம்
என்பர் இலக்கணிகள்.

381

பத்தர்சித்தர் வாழிபரி பக்குவர்கள் வாழிசெங்கோல்
வைத்தவர்கள் வாழிகுரு வாழி பராபரமே.

(ப-ரை) பத்தர்-சிவபக்தர்களும், சித்தர் - அட்டமாசித்திகளைப் பெற்ற
வர்களும், வாழி-வாழி, பரி-மிகவும், பக்குவர்கள்-மலபரிபாகம் உற்றவர்களும்,
வாழி-வாழி, செங்கோல்-கிருஅருட் 'செங்கோல், வைத்தவர்கள் - பிடித்தவர்
களும், வாழி - வாழி, குரு - அடியேனின் குருநாதன், வாழி - வாழி, பரா
பரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) பத்தர் - அன்புடைய சிவத்தொண்டர். சித்தர்-சிவபெருமான்
மாட்டு அன்புவைத்து தவஞ்செய்த அட்டமாசித்திகளைப் பெற்றவர்கள்.
பரிபக்குவர் - மலபரிபாகமுற்ற சத்தினிபாத மடைந்தவர்கள். 'செங்கோல்
வைத்தவர்கள்' என்றதற்கு செங்கோல் தாங்கிய அரசர்களுள் எனப் பொரு
ளுரைப்பாரும் உண்டு. குரு - மௌனதேசிகரை.

382

கல்லாதே னுனலுங் கற்றுணர்ந்த மெய்யடியார்
சொல்லாலே நின்னைத் தொடர்த்தேன் பராபரமே.

(ப-ரை) கல்லாதேன் - மெய்ஞ்ஞான நூற்களைக் கல்லாதவன், னுனலுங்-
ஆனலும், கற்று-மெய்ஞ்ஞான நூற்களைக் கற்று, உணர்ந்த - மெய்ப்பொருள்
கண்ட, மெய்-உண்மை, அடியார்-அடியார்களின், சொல்லாலே-சொல்லின்

அணியாலே, கின்னை - கெடவீரன், தொடர்த்தேன்-பின்பற்றிப்பற்றினேன்,
பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) கல்லாதேன்-மெய்ஞ்ஞான நூற்களைக் கல்லாதவன், கற்றுணர்ந்த
மெய்யடியார் மெய்ஞ்ஞான நூற்களை ஐயம், திரிபு, விபரீதம் என்னும் முக்
குற்றமற்ற கற்று உண்மை அறிந்த மெய்ஞ்ஞானத் தொண்டர்கள். மெய்ஞ்
ஞானியர் உபதேசங் கேட்டுத் தேவரீரைப் பற்றினேன் அடியேற்கு அருள்
செய்க என்பது கருத்து.

383

சொல்லிறப்பச் சற்குருவாய்த் தோன்றிச் சுகங்கொடுத்த
நல்லுரைக்கே கொத்தடிமை தான்காண் பராபரமே.

(ப-ரை) சொல்-சொற்கள், இறுப்ப - ஒத்த (மவுனமுறி), சற்குருவாய்-
ஞானாகுருவாக, தோன்றி - அடியேன்பால் வெளிப்பட்டவந்து காட்சிதந்து,
சுகம் - சிவசுகம் இன்பம், கொடுத்த - தந்தருளிய, கல் - கல்லை, உரைக்கே-
ஞானோபதேசத்திற்கே, நான்-அடியேன், கொத்தடிமை-கொருங்கிய அடிமை
பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) சற்குருவாய்த் தோன்றி என்பது-பரமசிவராக வந்தருளிய
மௌனதேசிகரை, சுகம்-சிவானந்தப்பேரின்பம், கல்-கலை-ஞானோபதேசம்,
கொத்தடிமை - வழிவழி கூட்டத்தோடடிமை, நல்லுரை - சித்தாந்த மகா
வாக்கியம்.

384

முத்திக்கு வித்தான மோனக் கருப்புவழி
தித்தித் திடவிளைந்த தேனே பராபரமே.

(ப-ரை) முத்திக்கு-மோட்சத்திற்கு, வித்தான-காரணமான, மோனம்.
மோனகலை என்றும், கருப்பு-கருமீன், வழி-இடத்தை, தித்தித்திட-இனிக்
கும்படி, விளைந்த-உண்டாகிய, தேனே-தேனே! பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) முத்தி - சிவானந்தப் பேரின்பமாகிய முத்தியை, 'முத்தி'
என்பது வாசனைகள் விடுபட்ட நிலை என்பது பொருளாம். இதுபற்றியே
முத்தியை 'வீடு' எனவும் கூறினர். வித்து-காரணம். மோனக்கரும்பு-இரு
பெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை.

385

நித்திரையும் பாழ்த்த நினைவுமற்று நிற்பதுவோ
சுத்த வருணிலைநீ சொல்லாய் பராபரமே.

(ப-ரை) நித்திரையும் - நித்திரையும், பாழ்த்த - பாழாகிய, நினைவும்.
எண்ணமும், அற்று-நீங்கி, நிற்பதுவோ-நிற்பதுதானே, 'சுத்த-பரிசுத்தமான,
அருள்-திருஅருளின், நிலை-நிலையாகும், நீதேவரீர், சொல்லாய் - சொல்லி
அருள்வாயாக, பராபரமே!—, எ-று.

(வி-ரை) நித்திரை - நித்தமும் எய்தும் சுழத்தி நித்திரை, பாழ்த்த
நினைவு - பிரபஞ்ச மாயையால் எய்தும் பயனற்ற எண்ணங்கள், நித்திரை
யும் நினைவும் அற்று இருப்பதுதான் திருஅருட் சுத்தநிலை என்பது
கருத்து.

386

மண்ணும் மறிகடலும் மற்றுளவு மெல்லாமுன்
கண்ணி விருக்கவுநான் கண்டேன் பராபரமே.

(ப-ண) மண்ணும் - பூலோகமும், மறி - அலைகள் மடங்கும், கடலும் - கடலும், மற்று-மற்றன்னவாகிய, அளவும் - எல்லாப் பொருள்களும், உன்-தேவரின், கண்ணில் - தேவரின் திருவருள் நோக்கத்திலே, இருக்கவும் - இருக்கவும், நான்-அடியேன், கண்டேன்-தரிசித்தேன், பராபரமே—, எ-று.

(வி-ண) மண்-பூலோகம். 'கடல்' - இது கடக்க ஒண்ணுதது என்னுக் காரணம் குறித்தபெயர். இதன்கண் உள்ள உம்மைகள் என்னுமைகள். பூயிமுதல் எல்லாம் தேவரின் திருவருள் நோக்கத்திற் கிலக்கானவை, எதுவும் திருவருள் நோக்கத்திற்குப் புறம்பானது இல்லை என்பது பொருளாம்.

387

பூட்டிவைத்து வஞ்சப் பொறிவழியே யென்றனை நீ
யாட்டுகின்ற தேதோ அறியேன் பராபரமே.

(ப-ண) பூட்டி-அடியேனைத் தத்துவங்களிலே கட்டி, வைத்துவைத்து, வஞ்சம்-வஞ்சகமான, பொறி-பஞ்சேந்திரியங்களின், வழி-வழியே, என்றனை-அடியேன்றனை, நீ-தேவரீர், ஆட்டுகின்றது-ஆட்டிவைப்பது, ஏதோ-எந்தக் காரணமோ?, அறியேன்-(அடியேன்) அறியேன், பராபரமே—, எ-று.

(வி-ண) பூட்டி-தத்துவக்கட்டிற் கட்டி, ஐம்பொறியும் மாயை வழியிற் செல்லின் 'வஞ்சப் பொறி' என்றார். உய்வைக் கெடுக்கப் பொய்யை மெய்போற் காட்டுங் சுபடத்தால் வஞ்சப்பொறி என்றார் எனினும், இறைவன் ஆன்மாக்களை வினைக்கயிறால் ஆட்டுவோன் ஆதலின் 'ஆட்டு கின்றது' என்றார்.

388

பொய்யுணர்வா யிந்தப் புழுக்கூட்டைக் காத்திருந்தேன்
உய்யும் வகையு முளதோ பராபரமே.

(ப-ண) பொய் - பொய்யாகிய, உணர்வு ஆய் - அறிவு உடையவனாகி, இந்த-இந்த, புழு-புழுக்கள் நிறைந்த, கூட்டை-தேகத்தை, காத்து-பொறிநிக் காத்து, இருந்தேன்-இருந்தேன், உய்யும் இனிமேல் உஜ்ஜிவிக்கும், வகையும்-விதமும், உளதோ-உண்டோ?, பராபரமே—, எ-று.

(வி-ண) மெய்யை உணராமலும், பொய்யை மெய்யென்றும் அறிகின்ற மையின் 'பொய் உணர்வு ஆய்' என்றார். தேகம் புழுமலி பான்டம் ஆதலின் 'புழுக் கூட்டை' என்றார். உய்யும்வகை-முத்தி எய்தும் வழியை.

389

பைங்கிளிக் கண்ணி

அந்தமுட னுதி யளவாமல் என்னறிவிற
சுந்தரவான் சோதி துலங்குமோ பைங்கிளியே.

(ப-ண) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே, அந்தம்-முடிவு, உடன்-உடனே, ஆதி-உற்பத்தி, அளவாமல் - அளவிடுதற்குக் கூடாமல், என் - அடியேனின், அறிவில்-அறிவின் இடத்திலே, சுந்தரம்-அழகிய, வான்-மேலான, சோதி-திருஅருட்சோதி சொருபம், துலங்குமோ-பிரகாசிக்குமோ? எ-று.

(வி-ண) 'கண்ணி' இது சரடிகளாலாகிய கலியனப்பாக்கன். இது பைங்கிளியை நோக்கி வினாவுதலால் பைங்கிளிக் கண்ணிகள் என்ற பெயர் எய்தியது. கிளியை முன்னிலைப்படுத்தியது, ஸர்வ ஸ்வாமியான தேவன் சேதன வஸ்துவின்மட்டும் அருள்கொண்டவன் என்பது விளங்குவாம். பரதந்திரமான ஆன்மாவும். அந்தமுடன் ஆதி - இது ஆதிபுடன் அந்தம் என்பது முறைமாறி நின்றது. அந்தம்-முடிவு, ஆதி-ஆரம்பம்; அளவாமல்-அளவுகாண முடியாதபடி. என். அறிவில் - ஆன்மபோதத்தில், சுந்தர வான்சோதி-அழகிய திருஅருட் பெருஞ்சோதி சொருபமாகிய இறைவன். 1 அகமேவு மண்ணலுக்கென் னல்லெல்லாஞ் சொல்லி சுகமான நீபோய்ச் சுகங்கொடுவா பைங்கிளியே. [ச்

(ப-ண) பைங்கிளியே - பசுமையாகிய கிளியே, அகம்-அடியேனுடைய மனக்கோயிலில், மேவும்-பொருந்தியிருக்கும், அண்ணலுக்கு-இறைவனுக்கு, என் - அடியேனுடைய, அல்லல் - துன்பங்கள், எல்லாம் - எல்லாவற்றையும், சொல்லி - கூறி, சுகம்-சுகம் என்னும் பெயரை, ஆன - கொண்டுள்ள, நீ-நீ, போய்-சென்று, சுகம் - சிவாநந்தத்தை, கொடுவா-கொண்டுவா எ-று.

(வி-ண) அகம் - மனக்குகை; இது, பலபொருளொருசொல், சுகம். கிளி; இது சொல்லாலும், வடிவாலும் மனிதர்க்கு இன்பந்தருவதாதலின் 'சுகம்' என்றார். சுகம் கொடுவா-சிவாநந்த சுகத்தைக் கொண்டுவிடுவதா. இக்கண்ணி கிளியாவதோது என்னும் துறையில் அடக்கும்.

2

ஆவிக்கு ளாலியெனு மற்றுநாற் சிற்சுகந்தான்
பாவிக்குங் கிட்டுமோ சொல்லாய்நீ பைங்கிளியே.

(ப-ண) பைங்கிளியே - பசுமையான கிளியே, ஆவிக்கு - உயிருக்கு, உன்-உன்னே, ஆவி-உயிர், என்னம்-என்று கூறும், அற்புதனார்-அற்புதமுந்தி யாக விளங்கும் இறைவன், சித் - ஞானமயமான, சுகம்தாம் - சுகமானது, பாவிக்கு - இந்தப் பாவிக்கு, இங்கு - இங்கு, கிட்டுமோ-கிடைக்குமோ, நீ-நீ, சொல்லாய்-சொல்லாயாக, எ-று.

(வி-ண) இறைவன் உயிர்க்குயிராய் இருப்பவன் ஆதலின் 'ஆவிக்குளாவி' எனும் என்றார். இறைவன் புதுமைக்கும் புதுமையன் ஆதலின் 'அற்புதனார்' என்றார்.

3

ஆருமறி யாமலெனை யந்தரங்க மாகவந்து
சேரும் படியிறைக்குச் செப்பிவா பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, ஆரும் - எவரும் (ஒருவரும்), அறியாமல் - அறியாதபடி, அந்தரங்கம் - இரகசியமாக, வந்து - எழுந்தருளியவந்த, சேரும்படி-அணையும்படிக்கு, இறைக்கு - கடவுளுக்கு, செப்பி-சொல்லி, வா-வருவாயாக எ-று.

(வி-ரை) சேரும்படி - அணைந்தருளும்படி. 'செப்பி' இது வினைச் சொல்.

ஆருன கண்ணீர்க்கென் னங்கபங்க மானதையுந்
கூருத தென்னே குதலைமொழிப் பைங்கிளியே.

(ப-ரை) குதலை-மழலைச் சொல்லையுடைய, பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே- கிளியே!, ஆறு-ஆற்றைப்போல, ஆன-பெருகுவதாகிய, கண்ணீர்க்கு-கண்ணீ ருக்கு, என்-எனது, அங்கம்-உடம்பு, பங்கம்-நைந்து, ஆனதையும்-போனதை யும், கூருது-இறைவனுக்குச் சொல்லாதது, என்னே-என்ன காரணம்? எ-று.

(வி-ரை) அங்கம்-காயம். 'என்' 'ஓ' இவ்விரண்டும் வினாப்பொருளில் வந்த வினாவிற்கு. 'ஓ' அசை என்பாரும் உண்டு. குதலை - இது மழலைச் சொல்.

இன்பருள வாதையமுக கேறுமெமக் கண்ணல்சுத்த
அப்பரமா மாதையளிப்பானே பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே!, அண்ணல்-இறைவன், ஆடை-உஸ்திரம், அமுகு - அமுகு, ஏறும் - ஏறும்படியான, எமக்கு-எங்க ளுக்கு, இன்பு-இன்பத்தை, அருள-தா, சுத்த - சுத்தமாகிய, அப்பரம்-ஆசா யம், ஆம் - ஆகிய, ஆடை - உஸ்திரத்தை, அளிப்பானே - தந்தருள்வானே (சொல்லுக) எ-று.

(வி-ரை) "புனைந்தன அழுக்காம்" எனப் பட்டினத்தடிகள் கூறியதால் 'ஆடை அமுகு ஏறும் எமக்கு' என்றார். இன்பு - சிவானந்தம். இறைவன் திகம்பரன், திக்கையே ஆடையாக உடைபவன் ஆதலின் அவனைப்போல 'சுத்த அம்பரமாம் ஆடை அளிப்பானே' என்றார்.

உன்னாமல் ஒன்றிரண்டென் றோராமல் வீட்டுநெறி
சொன்னான் வரவும்வகை சொல்லாய்நீ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, உன்னாமல்-நினையா மலும், ஒன்று ஒன்று, இரண்டு-இரண்டு, என்று-என்று, ஓராமல்-ஓராய்ச்சி செய்வாதபடிக்கும், வீட்டு-முத்தியின், நெறி-சித்தார்த்தமார்க்கத்தை, சொன் னான் - உபதேசித்தருளியவனாகிய ஞானமூர்த்தி, வரவும் - நிரும்பத்திரும்ப அடியேன்பால் வந்தருளவும், வகை-உபாயத்தை, நீ-நீ, சொல்லாய்-சொல்லி வாயாக எ-று.

(வி-ரை) உன்னாமல்-ஒன்று ஒன்று அடியினுக்கு அன்றையதாக நிலைபாடு என்பதாம். ஒன்று-அதனவின். இரண்டு - அவ்வின். வீட்டு நெறி-முத்திநெறி.

உருமிலார் பேருமிலார் உற்றூற்பெற் றருடனே
யாருமிலார் என்னை யறிவாரோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே!, ஊரும் - தனக்கென ஒரு ஊரும், இலார்-இல்லாதவர், பேரும் - தனக்கென ஒருபேரும், இலார். இல்லாதவர், உற்றார் - உறவினரும், பெற்றார் - தாய் தந்தையும், உடனே- அவர்களோடு, யாரும்-எவரையும், இலார்-இல்லாதவர், என்னை-அடியேனைக் குறித்து, அறிவாரோ-அறிந்துகொள்வாரோ? எ-று.

(வி-ரை) "பேருளில்லாப் பெருமான்" "தாயுமில் தந்தையில" எனத் தேவார திருவாசகங்கள் முழங்குதலினால் 'யாருமிலார் யாரு மிலார்' என்றார்.

உரைப்பா ராமல்எனக் குள்ளகத்து நாயகனா
சிரைப்பார்த் தாற்கருணை செய்வாரோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, ஊரை ஒரு ஊரை, பாராமல்-பார்க்காமல், எனக்கு - அடியேனுக்கு, உன் - உள்ளாகிய, அகத்து- மனத்து (எழுந்தருளியிருக்கும்), நாயகனார்-எனது ஆண்டவன், சிரை-சிறப்புத்தன்மையினை, பார்த்தால்-கொக்கினால், கருணை-கிருபையை, செய்வாரோ-செய்தருள்வாரோ (சொல்லாய்) எ-று.

(வி-ரை) உரைப்பாராமல்-பகிர்முதமாக உலகினை கோக்காமல். இறை வன் எல்லாவற்றிற்குத் தலைவன் ஆதலின் 'நாயகனார்' என்றார்.

என்று விடியும் இறைவாவோ என்றென்று
நின்ற நிலையெல்லா நிகழ்த்தாய்நீ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே!, என்று-எந்தக்காலத்து, விடியும் - என்னைப் பற்றியிருக்கும் ஆணை இருள் நீக்கி விடிவு உண்டாகும், ஓ இறைவா-ஓ இறைவனே!, என்று-என்று, அன்று-அன்று, கின்ற-கூறிக் கொண்டு கின்ற, நிலை-நிலைமைகள், எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், நீ-நீ, நிகழ்த்தாய்-இறைவன்பார் சொல்லுவாயாக எ-று.

(வி-ரை) விடியும் - ஆணைஇருள் நீக்கி ஞானேதயமாதல். 'இறை வாவோ' இது விளியுருபு ஏற்றபெயர்; ஆவோ இரண்டும் விளியுருபுகள் அடுக்கி கின்றன. இது முறையீடும் இரங்கலும் பற்றி வந்தது. (அவலமுறை யீடு). நிகழ்த்தாய் - இது முன்னிலை எவல் வினைமுற்று.

எந்த மடலாடு மெழுதா விறைவடிவைச்
சிந்தை மடலாவெழுதிச் சேர்ப்பேனோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே!, எந்த - எப்படிப்பட்ட, மடல்-வட்டின், ஊடும்-உள்ளும், எழுதா-எழுதக்கூடாத, இறை-நாயகனின்,

வடிவை - வடிவத்தை, சிந்தை - என்னுடைய மனமாகிய, மடலால் - வட்டில், எழுதி-எழுதி, சேர்ப்பேனோ-என் மனத்தகத்துச் சேர்ப்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) காதலுற்றார் தான் காதலித்த நாயகியை, நாயகன் பெருதவிடத்து அவர் உருவை எழுதிக்கொண்டு பனைமடலில் விரித்துச் சென்றால் அரசன் காதல் உண்மையென்று கண்டால் காதலித்தவர்க்குக் காதலிக்கப்பட்டவரைச் சேர்த்து அவர் அபிஷ்டத்தைப் பூர்த்தி செய்வ தென்பது பண்டைக்கால வழக்கு. மடலுறுவார் கெளபினத்துடன் நீறுநீந்து, எதுக்கமாலேச் சூடிச் செல்வர். இதுகொண்டே 'சிந்தை மடலில் எழுதிச் சேர்ப்பேனோ' என்றார்.

11

கண்ணுண்மணி போலின்பங் காட்டி யெனைப்பிரிந்த திண்ணியரு மின்னம்வந்து சேர்வாரேர பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே!, கண்-கண்ணின், உள்-உள்ளே, மணிபோல்-மணியைப்போல, இன்பம்-இன்பத்தை, காட்டி-தந்து, எனை-என்னை, பிரிந்த-நீங்கிய, திண்ணியரும்-எனது நாயகராகிய வன்நெஞ்சினரும், இன்னம்-இன்னமும், வந்து-வந்து, சேர்வாரோ-கூடுவாரோ எ-று.

(வி-ரை) கண்ணுண்மணி-கண்ணுக்குள் இருக்கும் கருமணியை. 'போல்' உவமைவருபு. திண்ணியர்-வலிய மனதை உடையவர், இது காமம் மிக்க நிலைப் பாங்கிய வினாபல் என்னும் துறை.

12

ஏடார் மலர்குடேன் எம்பெருமான் பொன்னடியாம் வாடா மலர்முடிக்கு வாய்க்குமோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே!, ஏடு - இதழ்கள், ஆர்-கிறைந்த, மலர்-மலர்களை, குடேன்-முடியேன், எம்-எம்முடைய, பெருமான்-இறைவரது, பொன் - அடியை, அடியாம்-திருவடியாகிய, வாடா-வாடாத, மலர்-மலர், முடிக்கு-என்சிரத்திற்கு, வாய்க்குமோ-கிட்டுமோ?, எ-று.

(வி-ரை) குடேன் - இறைவன் பிரிந்த சோகத்தால் மலர் குழலேன். இறைவன் திருவடி கித்தியமும் சத்தியமும் முத்தி அருள்வதுமாதலின் 'பொன் அடியாம் வாடா மலர்' என்றார். இது, காம மிக்க கழிபடக்கிளவி.

கல்லேன் மலரேன் கவிந்தவன்பே பூசையென்ற தல்லோர்பொல் லாவெனையு நாடுவாரோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே!, கல்லேன் - கற்கவேண்டியதுநகளைக் கற்கமாட்டேன், மலரேன் - இருதயத்தை மலரச்செய்யமாட்டேன், கனிந்த-பழுத்த, அன்பே - அன்பே, பூசை - பூசை, என்ற - என்று சொன்ன, தல்லோர்-நல்ல சிவனடியார்கள், பொல்லா-பொல்லாத, எனையும்-என்னையும், நாடுவாரோ-விரும்புவாரோ?, எ-று.

(வி-ரை) கல்லேன்-கற்கவேண்டிய ஞானதூதர்களைக் கல்லேன், மலரேன்-இறைவன் பொருந்தியிருப்பதற்கு அகம் விரிந்து இரேன், அன்பே பூசை-அன்புமமாக நிற்பதுவே பூசையாகும்.

14

கண்டதனைக் கண்டு கலக்கத் தவிர்எனவே விண்டபெரு மானையுநான் மேவுவனே பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே!, கண்டதனை-சர்வாண்ட புலனங்களையும் படைத்த இறைவனை, கண்டு - ஞானக்கண்ணாற்சென்று, கலக்கம்-மனக்கலத்தை, தவிர்-நீக்குவாயாக, எனவே-என்றே, விண்ட-உபதேசித்தருளிய, பெருமானையும்-ஆசாரியனையும், நான்-நான், மேவுவனே-இன்னும் ஒருமுறை அடைவேனோ? எ-று.

(வி-ரை) கண்டதனை - முன்னிலையாகத் தரிசித்த அதனை, கலக்கம்-மனக்குழப்பம், விண்ட பெருமான்-ஞானசிரியன்.

15

காணாத காட்சி கருத்துவந்து காணாமல் வீணாள் கழிந்து மெலிவேனோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, காணாத - காணாத, காட்சி-திருவருள் காட்சியை, கருத்து-மனதின் இடத்தே, உவந்து-விரும்பி, காணாமல்-பாராமல், வீண்-வீணாக, நான்-நாட்களை, கழித்து-போக்கி, மெலிவேனோ-மெலிவு அடைவேனோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் தற்போத முடையவர்களுக்கும் காணப்படான் ஆகையால் 'காணாத காட்சி' என்றார்.

16

காந்த மிரும்பைக் கவர்ந்திழுத்தா லென்னவருள் வேந்த நெமையிழுத்து மேவுவனே பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே!, காந்தம்-காந்தமானது, இரும்பை - இரும்பை, 'கவர்ந்த - தன்வசமாக்கி, இழுத்தால் - இழுத்ததை, என்ன-போல், அருள்-திருஅருள், வேந்தன்-அரசனாகிய இறைவன், என்மை-என்மை, இழுத்து-அடிமையாகக்கொண்டு, மேவுவனோ-கலப்பானோ? எ-று.

(வி-ரை) 'காந்தம் இரும்பைக் கவர்ந்திழுத்தா லென்ன' என்றார், இது உவமானம். 'என்மை' இது என்மை என்பதன் தொகுத்தல்விகாரம். 'என்ன' இது உவமவருபு. 'மேவுதல்' என்றது ஈண்டு கலத்தலைக் குறித்தது.

17

காதலால் வாடினதுங் கண்டனையே எம்மிறைவர் போதரவா யின்பம் புசிப்பேனோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைங்கிளியே-பசுமையான கிளியே!, காதலால் - இறைவனிடத்து வதைத்த ஆசைப்பெருக்கால், வாடினதும்-வாயடைத்தும், கண்டனையே-பார்த்தாயே, எம் - எமது, இறைவர் - கடவுள், போதரவாய் - வரப்பெற்று, இன்பம்-சிவானந்த இன்பத்தை, புசிப்பேனோ-அனுபவிப்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) காதல்-இன்பத்தேட்டம், வாடினது-சோர்வு அடைதல், இவ்வாட்டம் தலைவனைக் காணப்பெறுமையால் என்க. புசித்தல்-அனுபவித்தல்.

கிட்டிக்கொண் டன்பருண்மை கேளாப் பலவாடிசொள் பட்டிக்கு மின்பமுண்டோ சொல்லாய்நீ பைங்கிளியே.

(ப-கா) பைங்கிளியே - பசுமையாகிய கிளியே, கிளியே, கிளியே - அன்பருடன் கலந்து, கொண்டு - கொண்டு, உண்மை - அவர்கள் போதும் உண்மை உபதேசக்களை, கேளா - கேட்காத, பல - பலவாகிய, அடியேனே, கொண்டு கொண்டு, பட்டிக்கும் - பட்டிமாட்டையொத்த யெனக்கும், இன்பம் - சிவானந்தம், உண்டோ - உண்டாகுமோ, நீ - நீ, சொல்லாய் - சொல்லுவாயாக; எ-று.

(வி-கா) பல அடிகொள் - பலவிதமாகிய ஆண்பங்களைக் கொண்டும், பட்டிக்கும் என்றது - பட்டிமாடு அணைய - எனக்கும், 'சொல்லாய்' இது முன்னினை எவல் வினைமுற்று.

கிட்டராய் தெஞ்சிற் கிளர்வார் தழுவுவென்றால்
நெட்டர ராவர் அவர் தேசமென்றே பைங்கிளியே.

(ப-கா) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே, கிளியே, கிளியே - சமீபித்த, ஊராய் - ஊரினராக, நெஞ்சில் - மனத்தினிடத்து கிளர்வார் - வினங்குவார்; தழுவு - தழுவுவென்றும், என்றால் - என்னில், நெட்டு - நீண்டதூரத்துள்ள, ஊரார்-ஊரில் உள்வார், ஆவர்-ஆவர், அவர்-அப்படிப்பட்ட அவரின், நேசம் - இவர் நிரேசம், என்னோ-எத்தன்மைத்து; எ-று.

(வி-கா) கிளர்தல் - வினங்கி இருத்தலை. தழுவுவல்-அணைதல், அதாவது அத்துவிதமாகக் கலத்தலை.

கூறும் குணமுயில்லாக் கொள்கையினர் என்கவலை
ஆறும் படிக்கு மணைவரோ பைங்கிளியே.

(ப-கா) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே, கூறும் - தன்மையும், குணமும் - குணமும், இல்லா - இல்லாத, கொள்கையினால் - கொள்கையை யுடைய இறைவர், என் - என்னுடைய, கவலை - மனக்கவலை, ஆறும்படிக்கு தணியும்படிக்கு, அணைவரோ-தழுவுவாரோ? (நீ கூறும்) எ-று.

(வி-கா) இறைவன் ஊரில்லான், பேரில்லான், குணமில்லான் என்பன வாதலின் 'குணமில்லா' என்றார்; இதன்கண் உள்ள உம்மை என்னும்மை. இனி கூறும் குணமும் இல்லான் என்பதற்கு எடுத்துச் சொல்லும் குணமும் இல்லாதான் என்றும் பொருள் கூறுவர். இப்பொழுது குணமும் என்றதன் கண்ணுள்ள உம்மை இறந்ததுதழுவிய எச்சஉம்மையாகும்.

சின்னஞ் சிறியேன்றன் சிந்தைகவர்ந் தாரிறைவர்
தன்னத் தவியே தவிப்பேனோ பைங்கிளியே.

(ப-கா) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே, சின்னஞ்சிறியேன் - மிகவுஞ் சிறியவனாகிய, தன் சிந்தை - எத்தன் மனத்தினே, இறைவர்-இறைவர், உவந்தார் - உவந்துகொண்டார், (அவ்வாறு இருக்க) தன்னத்தனியே - நான் மிகத் தனிமைபாக இருத்து, தவிப்பேனோ-அன்புறுவேனோ? எ-று.

(வி-கா) சிந்திப்பதற்கு இடமாக இருக்கவின் மனத்தைச் 'சிந்தை' என்றார். தவிச்சல்-அவரைப் பிரிந்து தவித்தலைக் கூறியது.

சிந்தை மருவித் தெளிவித் தெனையாள்
வந்தகுரு நாதனாருள் வாய்க்குமோ பைங்கிளியே.

(ப-கா) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே, சிந்தை-என்மனத்தில், மருவி - பொருந்தி, தெளிவித்து-மனத்தைத் தெளியும்படிச்செய்து, எனை - அடியேனை, ஆன - ஆட்கொள்ள, வந்த - எழுந்தருளியவந்த, குருநாதன்-குருமூர்த்தி, அருள் - திருவருள், வாய்க்குமோ - இளியொருதாம் கிடைக்குமோ, எ-று.

(வி-கா) இறைவன் அடியார் உன்மே கோயிலாகக்கொண்டு உறை பவன் ஆதலின் 'சிந்தை மருவி' என்றார். இறைவன் குருநாதனாகவந்து மனக்கலக்கத் தீர்த்து ஞானத்தெளிவு உண்டாகும்படிச் செய்தருளினன் ஆதலின் 'தெளிவித்து' என்றார்.

சொல்லிற்று நின்ற சுகரூபப் பெம்மாளை
அல்லும் பகலு மணைவேனோ பைங்கிளியே.

(ப-கா) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே, சொல் - வாக்கை, இறந்து - கடந்து, நின்ற - நின்ற, சுகம் - ஆனந்தத்தையே, ரூபம்-வடிவாகக் கொண்டுள்ள, பெம்மாளை - இறைவனை, அல்லும் - இரவும், பகலும்-பகலும், அணைவேனோ-பிரியாமல் தழுவிக்கொண்டிருப்பேனோ? எ-று.

(வி-கா) சொல் இறந்து நின்ற சுகம்-வாக்குக்கு எட்டாத சுகம். 'அல்லும் பகலும்' இதன்கண்வந்த உம்மைகள் என்னும்மைகள். அணைதல்-கலத்தல், இதனை சாயுச்சியசிலை என்பர்.

தற்போதத் தாலே தலைகீழ் தாகணியன்
நற்போத வின்புவா நாட்செலுமோ பைங்கிளியே.

(ப-கா) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே, தற்போத்தாலே-தானென்ற ஆணவச்செருக்கினாலே, தலைகீழ்தாக-(நான்) தலைகீழாக, (இருப்பதனால்) ஐயன் - இறைவனது, நல் - நல்ல, போதம் - ஞானத்தின், இன்பு-ஆனந்தம், வர-என்னிடத்தே வந்துசேர, நான்-நாட்கள், செலுமோ - செல்லுமோ? எ-று.

(வி-கா) தற்போதம் - நான் என்னும் செருக்கு. தலைகீழாக - முறை மாறி அகங்கரித்து ஒழுகுதல். ஐயன் நல்ல போதம் - சிவானந்தம். தற்போதத் தடிப்புடையார்க்கு சிவஞானமும் சிவானந்தமும் உண்டாகாதென்பதாம்.

தன்னை யறியுந் தருணத் தறிற்றலைவர் [பே.
எண்ணைபனை யாதவண்ண மெங்கொளித்தார் பைங்கிளியே]

(ப-கா) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே, தன்னை - இறைவன் தன்னை, அறியும் - (கலக்க) அறிந்துகொள்ளும், தருணம் - சமயம், தலைவர்-அவ்விறைவன், என்னை - என்னை, அணைபாத - தழுவாத, வண்ணம்-விதம், எங்கு-எந்தவிடத்திலே, ஒளித்தார்-மறைந்து நின்றார் எ-று.

(வி-ரை) தன்னை - இறைவனை, அறியுந் தருணம் - இறைவனைக் கலக்க நினைக்குஞ் சமயம். 26

தாங்கிய மையிலல்லாத் தந்துள்ளேவிட் டின்னருளாம்
பாங்கியைச்சேர்ந் தார்குறைக்குப் பண்போசொல் பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, தாங்க - சகிக்க, அரிய - அருமையாகிய, மையல் - ஆசையை, எல்லாம் - எல்லாம், தந்து - கொடுத்து, எனை-என்னை, விட்டு - பிரிந்து, இன் - இனிய, அருளாம் - திரு வருளாம், பாங்கியை - தோழியை, சேர்ந்தார் - அணைந்தார், (இவ்வாறு ஒருவருடைய) இறைக்கு - இறைவர்க்கு, பண்போ - அழகாகுமோ, சொல் - சொல்லுவாயாக - எறு.

(வி-ரை) தாங்கிய மையல் - முத்திப்பேரானை. 'எனை' இது என்னை என்பதன் தொகுத்தல்விகாரம். 27

தாவியதோர் மார்க்கடமார் தன்மைவிட்டே அண்ணலிடந்
தோவியம்போ னிற்கிலெனை யுஞ்ருவரோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, தாவியது - மரத்திற்கு மரம் தாவுகின்ற, ஓர் - ஒரு, மார்க்கடம் - குரங்கு, ஆம் - ஆகிய, தன்மை - தன்மையை, விட்டே - விட்டே, அண்ணல் - இறைவன், இடத்தே - இடத்தே, ஓவியம் - சித்திரம், போல் - போல, நிற்கின் - நின்றால், (அப்பொழுதானாலும்) எனை - அடியேனை, உஞ்ருவரோ - நினைப்பாரோ? - எறு.

(வி-ரை) மனம் பிரபஞ்சப்பற்றில் தாவிக்கொண்டு திரிதலின் 'தாவிய தோர் மார்க்கடமார் தன்மைவிட்டே' என்றார், இது உபமானம். 'ஓவியம் போல்' என்றது சித்திரம்போல் அசைவாரின்று என்பதாம். இது உவமை. 'போல்' - இது உவமைஉருபு. 28

திராக் கருவழக்கைத் தீர்வையிட்டங் கெண்ணையினிப்
பாரேரு தாண்டாளைப் பற்றுவனோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, திரா - நீங்காத, கரு - பிறவி, வழக்கை - வழக்கை, தீர்வை - இட்ட - தீர்த்து, அங்கு - அங்கு, என்னை - அடியேனை, இனி - இனிமேல், பார் - பூமியில், ஏறு - பிறவாதபடிக்கு, ஆண் டாளை - ஆட்கொண்ட இறைவனை, பற்றுவனோ - இனி நான்சென்று அடை வேனோ? - எறு.

(வி-ரை) கருவழக்கை - தாயின் கர்ப்பத்தில் வந்துதிக்கும் பிறப்பை, பாரேரு - பூமியில் பிறவாதபடி. 29

தூங்கிவிழித் தென்னபலன் தூங்காமற் தூங்கிநிற்கும்
பாங்குகண்டா லன்றோ பலன்காண்பேன் பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, தூங்கி - திண்திணம் தூங்கி, விழித்து - விழித்து எழுந்து, என்ன - என்ன, பலன் - பயன்?, தூங்காமல் -

தூங்காமல், தூங்கி-தூங்கி, நிற்கும் - இருக்கும், பாங்கு - விதம் (தன்மை), கண்டால் - பார்த்தால், அன்றோ - அல்லவோ, பலன் - பிரயோசனத்தை, காண்பேன் - காண்பேன் - எறு.

(வி-ரை) தூங்கிவிழித்து - தற்போதத்தால் தூங்கி விழித்தலை, தூங்காமல் தூங்கி நிற்கும் பாங்கு - தற்போதம் கழன்று சிவபோதத்து இருத்தல். 30

தொல்லைக் கவலை தொலைத்துத் தொலையாத
எல்லையிலா விற்பய மெய்துவனோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, தொல்லை - தொன்று தொட்டுவரும் பழமை உடைத்தாகிய, கவலை - மனத்துயரங்களை, தொலைத்து - போக்கி, தொலையாத - அழிவில்லாத, எல்லை - அளவு, இலா - இல்லாத, இன்பம். சிவாநந்தசகம், மயம் - உருவம், எய்துவனோ - அடைவேனோ? - எறு.

(வி-ரை) தொல்லை - தொன்றுதொட்டுவரும் பழமை உடையது. கவலை - பிரபஞ்ச சம்பந்தமாகிய மனத்துயரம். 31

நன்னெஞ்சத் தன்பரெல்லா நாதரைச்சேர்ந் தின்பணந்தார்
வன்னெஞ்சத்தாலே நான்வாழ்விழந்தேன் பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, நல் - இனிய நல்ல, நெஞ்சத்து - நெஞ்சையுடைய, அன்பர் - சிவனடியார்கள், எல்லாம் - எல்லாம், நாதரை - இறைவரை, சேர்ந்து - அடைந்து, இன்பு - சிவாநந்தசகத்தை, மனது படைத்ததினாலே, நான் - அடியேன், வாழ்வு - சிவாநந்தப்பெருவாழ்வு, இழந்தேன் - இழந்துவிட்டேன் - எறு.

(வி-ரை) நல்நெஞ்சு - இறைவன்மாட்டு இனாலும் அன்புடைய மனது. அன்பர் - சிவனடியார். நாதர் - சிவபெருமான். இன்பு - அணைந்தார் - சிவநந்தப் பேரின்பத்தை அடைந்தவர், வல்நெஞ்சு - அன்பால் நெக்குவிட்டுருகாத நெஞ்சு.

நானே கருதினவர நாடார்கும் மாவிருந்தார்
ருனே யனைவர்அவர் தன்மையென்னோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, நானே - நானே, கருதின - நினைத்தால், வர - அடியேன்பால்வர, நாடார் - சம்மதியார் (விரும்பார்), கருதின - நினைத்தால், (மௌனமாக), இருந்தால் - இருப்பேனாலும், நானே - நானே சம்மா - சம்மா (மௌனமாக), இருந்தால் - இருப்பேனாலும், தானே - தானே இயல்பாக, அனைவர் - என்னைவர்து தழுவுவர், அவர் - அவ்விறைவரின், தன்மை - குணம், என்னோ - இருந்தவிதம் என்ன? - எறு.

(வி-ரை) சம்மா இருந்தால் - மௌனமாக இருந்தால். இறைவன் நினைப்பு மறப்பற்று திரிகரண மௌனமுற்றால் வந்து கலந்துச் சிவாநந்தப் பெரும்போக இன்பம் தருகின்றான் ஆதலின் 'சம்மா இருந்தால்' நானே அனைவர்' என்றார். 33

நீர்க்குமிழி போன்றவுட னிற்கையிலே சாகுவதஞ்
சேர்க்கவறி யாமற் நிகைப்பேனோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, நீரில் - நீரின்மேலே கிளம்புகின்ற, குமிழி - மொக்குகளை, போன்ற-ஒத்த, உடல் - இந்தத்தேகம், திறையிலே - கின்றிருக்கையிலேயே, சாகுவதம் - நித்தியமாகிய முத்தியை, சேர்க்க - சேர்த்துக்கொள்ள, அறியாமல் - தெரிந்து கொள்ளாமல், திகைப் பேனே-மயங்குவேனோ? எ-று.

(வி-ரை) “நீர்மேற்குமிழி நிலையிலாக் காயம்” என்ற ஆன்றோர் வாக்கின் படி இத்தேகம் நீரில் எழுந்த மொக்குகளேபோல் தோன்றி நிலைநிலாது அழிதலின் “நீர்மேற்குமிழி போன்ற” என்றார். 34

நெஞ்சகத்தில் வாழ்வார் நினைக்கின்வே நென்றணையார் வஞ்சகத்தாரல்லர் அவர் மார்க்கமென்றோபைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, நெஞ்சு-மனத்தின், அகத்தில் - இடத்தே, வாழ்வார் - வாழ்ந்து இருப்பார், நினைக்கின் - அவரை அடியேன் நினைத்தால், வேறு-அடியேன் வேறு, என்று-என்று, அணையார் - அடியேனைத் தழுவார், வஞ்சகத்தார் - அவர் வஞ்சகத்தன்மையுடையவரும், அல்லர் - அல்ல, அவர் - அந்த இறைவரின், மார்க்கம் - வழி, என்றோ-என்ன? எ-று.

(வி-ரை) நெஞ்சகம்-இது இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை; நெஞ்சாகிய இடம் என விரியும். மறந்தால் அன்றோ நினைக்கவரும்; மறத்தலும் நினைத்தலும் தற்போதச் செயலாதலின் ‘நினைக்கின் வேறென்ற னணையார்’ என்றார். 35

பன்முத்தி ரைச்சமயம் பாழ்படக்கல் லாவடிவாழ் சின்முத் திரையரசைச் சேர்வேனோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, பல் - பலவாகிய, முத்திரை - முத்திரையைக்கொண்டுள்ள, சமயம் - புறச்சமயங்கள், பாழ்பட - அழிந்தொழிய, கல்-கல், ஆல்-ஆலமரத்தின், அடி-நிழலில், வாழ்-எழுந்தருளியிருக்கின்ற, சின்முத்திரை - சின்முத்திரையையுடைய, அரசை - அரசை, சேர்வேனோ-அடியேன் அடைவேனோ? எ-று.

(வி-ரை) பன்முத்திரை-பற்பலவாகிய சமயக் குறிகளை. விருட்சத்தை. சின்முத்திரை; அரசு-தட்சணமூர்த்தி. 36

பச்சைகண்ட நாட்டிற் பறக்குமுனைப் போற்பறந்தேன் இச்சையெல்லா மண்ணா கியம்பிவா பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே!, பச்சை - பசுமையான பயிர்களையும் விருட்சங்களையும், கண்ட - கொண்டுள்ள, நாட்டில் - நாட்டி னிடத்தே, பறக்கும் - தேடிப் பறந்து செல்லும், உனை - உன்னை, போல்-போல, பறந்தேன் - இறைவனை அடைய விரைந்தேன், இச்சை - எனது அவாவை, எல்லாம் - எல்லாம், அண்ணற்கு - இறைவற்கு, இயம்பி-சொல்லி, வா-வருவாயாக எ-று.

(வி-ரை) ‘பச்சை’ இது ஆகுபெயராய் பச்சைப் பயிர்களையும் மரங்களையும் குறித்து கின்றது. உனை-பைங்கிளியை. இது ‘உன்னை’ என்பதன் தொகுத்தல்விதாய். 37

பாசபந்தஞ் செய்ததுன்பம் பாராமல் எம்மிறைவர் ஆசைதந்த துன்பமதற் காற்றேனான் பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, பாசம் - பாசத்தின், பந்தம்-பந்தங்களால், செய்த-செய்யப்பெற்ற, துன்பம்-வேதனைகள், பாராமல். கவனியாமல், எம் - அடியோங்களுடைய, இறைவர் - கடவுள்மேல், ஆசை-அடியேன் வைத்திருக்கும் ஆசை, தந்த - உண்டாக்கிய, துன்பம் - துன்பம், அதற்கு-அதற்கு, நான்-அடியேன், ஆற்றேன்-செய்யேன் எ-று.

(வி-ரை) ‘பாசபந்தம்’ இது மூன்றும்வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்கதொகை; இது பாசத்தாலாகிய பந்தம் என விரியும், ஆசை-இறைவனைக்கண்டணைய வேண்டுமென்னுங் காதல். 38

பாராசை யற்றிறையைப் பற்றதான் பற்றிநின்ற பூராய மெல்லாம் புகன்றுவா பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, பார் - பிரபஞ்சத்தி னுடைய; ஆசை-விருப்பம், அற்று - நீங்கி, இறையை - ஆண்டவனை, பற்று-எனைய பற்றுங்கள், அறு-இல்லாதபடி, பற்றி-பற்றிக்கொண்டு, கின்ற-இருந்த, பூராயம்-வரலாறு, எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், புகன்று-இறைவற்குச்சொல்ல, வா-வருவாயாக எ-று.

(வி-ரை) பாராசை-பிரபஞ்ச சம்பந்தமாகிய ஆசைகளை. பற்று-இஷ்ட காமியங்களை. பூராயம் - விருத்தார்த்தத்தை. புகன்றுவா - இது கிள்ளிவிடு தாதாம். 39

பேதைப் பருவத்தே பின்னொடர்ந்துஎன் பக்குவமுற் சோதித்த வண்ணல்வந்து தோய்வாரோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, பேதை-அடியேனின் அறியா, பருவத்தே-பருவத்திலேயே, பின்-அடியேனின் பின்னே, தொடர்ந்து-தொடர்ந்து, என் - அடியேனின், பக்குவம் - பக்குவத்தை, சோதித்த-ஆராய்ந்து அறிந்த, அண்ணல் - இறைவன், வந்து - அடியேன்பால் வந்து, தோய்வாரோ-இப்பொழுது அணைவாரோ? எ-று.

(வி-ரை) பேதைப்பருவம் - இது பெண்களின் அறியாமைப்பருவத்தை உணர்த்தும். ஒன்றுமுதல் எழுவயதுவரைஉள்ள பருவம். பக்குவம்-கிளைமை. பைம்பயிரை நாடுமுன்போற் பார்ப்புத்த பைங்கொடிசேர் செம்பயிரை நாடித் திகைத்தேனான் பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே!, பைம் - பசுமையாகிய, பயிரை-பயிரை, நாடும்-தேடிச்செல்லும், உன்-உன்னை, போல்-போல, பார்-உலகங்களை எல்லாம், பூத்த - பெருதுபெற்ற, பைம்-பசுமையாகிய, கொடி-உலகங்களை எல்லாம், பூத்த - பெருதுபெற்ற, பைம்-பசுமையாகிய, கொடி-

கொடிபோன்ற உமாதேவியாரை, சேர்-இடதுபாகத்தே கொண்டுள்ள, செம்-செம்மையாகிய, பயிரா - பயிராகிய சிலபெருமானை, நாடி - விரும்பி, நான். அடியேன், திகைத்தேன் - அவர் கிடைக்கப்பெறுமையினால் திகைத்தேன் என்று.

(வி-ரை) பைப்பயிர்-இது பண்புத்தொகை; பசுமையாகிய பயிர் என்பது பொருள். 'பைம்' இது பசுமை என்னும் பண்பின் விகாரம். பைக்கொடி-இது அன்மொழித் தொகை. பசுமையாகிய கொடிபோன்ற உமாதேவியாரைக் குறித்தது. 41

பொய்க்கூடு கொண்டு புலம்புவனோ எம்மிறைவர்
மெய்க்கூடு சென்று விளம்பிவா பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே! பொய்-பொய்யாகிய, கூடு - சரீரத்தினை, கொண்டு - சுமந்து, புலம்புவனோ - வீணே புலம்பித்திரிவேனோ? எம் - அடியோங்களுடைய, இறைவர் - ஆண்டவருடைய, மெய்-சத்தியநிலையாகிய, கூடு-சந்நிதானத்தில், சென்று-பொய், விளம்பி-சொல்லி, வா-வருவாயாக என்று.

(வி-ரை) பொய்க்கூடு - நிலையற்றதாகிய தேகம், புலம்புவனோ - எமது இறைவனைத் தழுவி ஆனந்தமுறுது வீணே புலம்பித் தவிப்பேனோ மெய்க்கூடு-சத்தியநிலையாகிய திருவருட் சந்நிதானத்தை. 42

பொய்ப்பணி வேண்டேனைப் பொருட்படுத்தி அண்ணலென்பால்
மெய்ப்பணியுத்தத்தொருகான் மேவுவனோ பைங்கிளியே

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே! பொய்-பொய்யாகிய, பணி - தொண்டை, வேண்டேனை - விரும்பாத அடியேனை, பொருள் - ஒரு பொருளாக, படுத்தி - நினைத்து, அண்ணல் - இறைவன், என்-அடியேனின், பால்-இடத்தே, மெய் - சமது உண்மையாகிய, பணியும் - தொண்டினையும், தந்து - தந்தருளி, ஒருகால் - இன்னுமொருதரம், மேவுவனோ - வந்து அணைவரோ? என்று.

(வி-ரை) பொய்ப்பணி - உண்மையாக இன்றி கபடமாகத் தொண்டன் போல் நடத்தலை. பொருட்படுத்தி-ஒருபொருளாக எண்ணுதல். 43 மண்ணுறங்கும் விண்ணுறங்கும் மற்றுளவை லாழறங்கும் மெய்ப்பணியுத் தந்தொருகான் மேவுவனோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே! மண்-மண் உலகத்தவர், உறங்கும்-உறங்குவார்கள், விண்-விண் உலகத்தவர்கள், உறங்கும்-உறங்குவார்கள், மற்ற-மற்றும் உன்ன, எலாம்-எல்லா உலகத்தினரும், உறங்கும்-உறங்குவார்கள், (அடியேன் மாத்திரம்) எம் - அடியோங்களுது, இறைவர்-ஆண்டவரின்மேல்வைத்த, காதலால் - ஆசையால், கண் உறக்கென் - நித்திரை செய்யேன் என்று.

(வி-ரை) 'மண், விண்' என்பன இடவாகுபெயர்களாய் மண்ணுலகத்தவரும்; விண்ணுலகத்தவரும் குறித்தன. காதல்-பேரன்பை. 44

மட்டுப் படாத மயக்கமெல்லாம் திரென்னை [யே.
வெட்டவெளி வீட்டிலண்ணன் மேவுவனோ பைங்கிளி

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே! மட்டு-அளவு, படாத-படுத்தப்படாத, மயக்கம் - பிரபஞ்சமயக்கங்கள், எல்லாம்-எல்லாம், திர-தீக்க, என்னை-அடியேனை, வெட்டவெளி-சிதாசாமாகிய, வீட்டில்-வீட்டினிடத்தே, அண்ணல்-எமது தலைவனாகிய இறைவன், மேவுவனோ-அணைவனோ? என்று.

(வி-ரை) மயக்கம் - பிரபஞ்ச மயக்கத்தை. ஈண்டு அகப்பொருட்டுறை போல் கடறிவருவதால் காமமயக்கம் என்னும் பொருள் தொனிக்முறது 'மயக்கம் எல்லாம்' என்றார். இது சொன்னயம். வெளி-ஆகாயம், வெட்டவெளி சிதாசாயம், 'வெட்டவெளிவீடு' இது பண்புத்தொகை. 45

மாலை வளர்த்ததென்னை வளர்த்திறைவர் பன்னெறியாம்
பாலை வளர்த்திலிட்ட பாவமென்னோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே! மாலை - ஆசையை, வளர்த்து - விருத்தி செய்து, என்னை - அவ் ஆசைகொண்ட அடியேனை, வளர்த்து-வளர்த்து, இறைவர்-இறைவர், பல்-பலவாகிய, நெறியாம்-மார்க்கங்களாகிய, பாலை-பாலையாகிய, வளத்தில் - வளத்திலே, லிட்ட - விட்டுவிட்ட தற்குக் காரணமாகிய, பாவம் - அடியேன் செய்த பாவம், என்னே-என்னவோ? என்று.

(வி-ரை) மாலைவளர்த்து என்றது - சிலபெருமானை இறையாக்கொண்டள்ள சித்தாந்த சைவமார்க்கத்தினிடத்தும், தெய்வத்தின்மேற் றெய்வமாகி விளங்கும் சிலபெருமானிடத்தும் ஆசையைவளர்த்து என்பதாம். என்னை வளர்த்து என்றது-அவ் ஆசைக்கு இருப்பிடமாகிய அடியேனையும் வளர்த்து என்பதாம். இறைவர் என்றது-சிலபெருமானே. 46

மெய்யினோய் மாற்றவழித் மெத்தவுண்டெம் மண்ணறந்த
மையனோய் தீர்க்க மருந்துமுண்டோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே! மெய்யின் - உடம்பில் உண்டாகிய, கோய் கோய்களை, மாற்று-மாற்றக்கூடிய, அவுத்தம்-மருத்துகன், மெத்த-மிகவும், உண்டு-உண்டு, எம்-அடியோங்களுது, அண்ணல்-இறைவன், தந்த-உண்டாக்கிய, மையல்-காதலாகிய, கோய்-நோயை, தீர்க்க-தீர்ப்பதற்கு, மருந்தம்-மருந்துகளும், உண்டோ-இருக்கின்றதோ? என்று.

(வி-ரை) மெய்யின் கோய்-பித்த வாத சிலேட்டும மிகுதிக்குறையுளால் உடம்பில் ஏற்படும் கோய்களை. 47

மேவுபஞ்ச வண்ணமுற்றாய் வீண்சிறையா லல்லலுற்று
பாவிபஞ்ச வண்ணம் பகர்த்துவா பைங்கிளியே. [ய]

(ப-ரை) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே! மேவு-பொருந்திய, பஞ்ச - ஐந்தாகிய, வண்ணம் - வர்ணம், உற்றாய்-பெற்றிருக்கின்றாய், வீண்-வீணாக, சிறையால்-கூட்டில் அடைப்புண்டமையால், அல்லல் - துன்பத்தை,

உற்றுப்-அடைந்தாய் (இனி உன்னைச் சிறையிலிருந்தும் விட்டுவிடுகின்றேன்),
பாவி-பாவியாகிய அடியேனின், பஞ்சம்-இழிவாகிய, வண்ணம்-தன்மையை,
பகர்ந்த - அடியேனின் தலைவரிடம் சென்று கூறி, வா - திரும்பி வருவா
யாக எ-று.

(வி-ரை) பஞ்சவண்ணம் - ஈண்டு ஐந்துவண்ணம் (கிறம்) என்றும் சேவலத்
தன்மை என்றும் பொருள்படும். இது சொன்னாய். 48

வாய்திறவா வண்ணமெனை வைத்தாண்டார்க்கு என்று
நீதிறவாச் சொல்லி விசமடங்காண் பைங்கிளியே. [ரை

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே!, வாப்-வாயை, திறவா-
வீண்வார்த்தைபேசத் திறவாதிருக்கும், வண்ணம்-விதம், எனை - அடியேனை,
வைத்து - அடக்கிவைத்து, ஆண்டார்க்கு-ஆண்டருளிய அடியேனின் இறை
வர்க்கு, என்-அடியேனின், துயரை காத்தறியுரை, நீதிறவா-நீ தரும் வெளிப்
படையாக உண்டாகும்படி, சொல்லின் - சொன்னால், விசம் - இறைவர்க்கு
உண்மை, ஆம்-ஆகும், காண்-நீ காண்பாயாக எ-று.

(வி-ரை) துயர் - ஆசைத்துயரை. ஆசையால் விளையுந் துயரத்தை.
நீதிறவா-வெளிப்படையாக மறைக்காதபடி என்பதாம். 49

வாட்டப் படாத மவுனவிற்பந் கையாலே
காட்டிக் கொடுத்தானைக் காண்பேனோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, வாட்டம் - மெலிவு,
படாத - உண்டாகாமலுக்குக் காரணமாகிய, மௌனம் - மௌன, இன்பம்-
சுகத்தை, கையாலே-சின்முத்திரைக் கையாலே, காட்டி-காண்பித்து, கொடுத்
தானை-கொடுத்தருளிய குருமூர்த்தியை, காண்பேனோ - அடியேன் இன்னும்
ஒருமுறை தரிசிப்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) வாட்டப்படாத - பிரபஞ்சமாயையில் சித்தி உழன்று மெலி
வடையாத, மௌன இன்பம் என்றது - மௌனானந்த நிஃசையாற் பெறும்
பேரின்பம், கையாலே காட்டி - சின்முத்திரைக் குறிக்கையாலே காட்டி,
கொடுத்தானை-சிவானந்தப் பேரின்பத்தைக் கொடுத்தருளிய இறைவனை. 50

வாரா வரவாக வந்தருளு மோனருக்கென்
பேரரசை யெல்லாம்போய்ப் பேசிவா பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம் - பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, வாரா-வருவதற்கு
அரிய, வரவாக-வரவாக, வந்து - அடியேன் பக்கவந்து, அருளும் - அருள்
செய்யும், மோனருக்கு - மௌனதேவருக்கு, என் - அடியேனின், பேர்-
பெரிய, ஆசை - ஆசையை, எல்லாம் - எல்லாம், போய் - சென்று, பேசி-
சொல்லி, வா-வருவாயாக எ-று.

(வி-ரை) மோனருக்கு-மௌனதேவருக்கு மூர்த்தத்தை. பேர் - ஆசை என்
றது - அம்மௌனருவினிடத்தில் வைத்துள்ள அளவுக்கடங்காது அதிகரித்
துக்கொண்டே யிரும் ஆசையை. 51

விண்ணவர்தம் பாலமுதம் வேப்பங்கா யாகவென்பார்
பண்ணியதெம் மண்ணம்மயல் பார்த்தாயோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே!, விண்ணவர்தம்-தேவர்
களினுடைய, பால் திருப்பாற்கடிவீற் பிறந்த, அமுதம்-அமிர்தமும், வேப்பம்-
வேப்பமரத்தினுடைய, காய்-காய், ஆச-ஆசும்படி, என்பால்-அடியேனிடத்து,
எம்-எமது, அண்ணல்-இறைவனின், மயல்-காதலானது, பண்ணியது-பண்ணி
விட்டது, பார்த்தாயோ-நீபார்த்தாயோ? எ-று.

(வி-ரை) பால் அமுதம் என்றது - திருப்பாற்கடலிற் பிறந்த அமிர்தம்
எனவும், வெண்மையாகிய அமிர்தம் எனவும் பொருள் கூறுவர். வேப்பங்
காய் ஆச என்றது-வேப்பங்காய்போல் சகப்புடையது ஆச என்பதாம். 52

விண்ணுள் வளியடங்கி வேற்றற தென்ன அருட்
கண்ணு ளடங்கிவுந் காண்பேனோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே!, விண் - ஆகாயத்தில்,
உள்-உள்ளே, வளி-காற்றானது, அடங்கி - அடங்கி, வேறு - பேதத்தன்மை,
அற்றது-நீங்கியது, என்ன - என்று கூறும்படி, அருள் - திருவருளின், கண்
உள்-இடத்தில், அடங்கிவுந்-அடியேன் சலந்திடவும், காண்பேனோ-காணு
வனோ? எ-று.

(வி-ரை) ஆகாயம் எங்கும் வியாபகமாக இருக்கின்றது அந்த வியா
பகத்தள்ளே 'காற்றானது வியாபியமாக இருத்தலினாலும் வேற்றமை
தோன்றது கிற்பலினாலும் 'விண்ணுள் வளியடங்கி வேற்றற தென்ன'
என்றார். அருட்கண்ணுள் - திருவருளினிடத்து. 53

விண்ணுர் நிலவுதவழ் மேடையிலெல் லாருமுற [யே.
மண்ணுன் விட்டிலென்னை வைத்ததென்னோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, விண் - ஆகாயத்தில்,
ஆர்-கிறைந்துள்ள, நிலவு-சந்திரன், தவழ்-தவழுகின்ற, மேடையில் - சந்திர
மண்டலம் என்னும் மேடையில், எல்லாரும் - சிவனடியார்கள் எல்லாரும்,
உற-அமுதமுண்டே சுகமாக இருக்க, மண்ணு-பூமியாகிய, விட்டில்-விட்டிலே,
என்னை - அடியேனை மாத்திரம், வைத்தது-வைத்திருப்பது, என்னோ-என்ன
காரணமோ? எ-று.

(வி-ரை) 'விண் ஆர் நிலவு' என்றது ஆகாசத்திற் சஞ்சரிக்கும்
சந்திரனை. நிலவுதவழ் மேடை - சந்திரமண்டலம். 54

உள்ளத்தி னுள்ளே யொளித்திருந்துள்ள கள்ளமெல்லாம்
வள்ளலிற் தால்எனக்கு வாயுமுண்டோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே - கிளியே!, உள்ளத்தின்-அடியே
னின் மனத்தின், உள்ளே-உள்ளே, ஒளித்து - மறைத்து, இருந்து-இருந்து,
என்-அடியேனின், கள்ளம்-கபடமாகிய காரியம், எல்லாம்-எல்லாவற்றையும்,

வள்ளல் - இறைவர், அறிந்தால் - அறிவாராவால், எனக்கு - அடியேனுக்கு, வாயும்-மறைத்துப் பேசுதற்கு வாயும், உண்டோ-இருக்கின்றதோ? என்று.

(வி-ரை) இறைவன் பாந்தெற்கும் கர்த்துவைவோன் ஆதலினாலும், உன்னமே கோயிலாக் கொண்டுறைபவன் ஆதலினாலும், யார்மனத்தும் இருக்குஞ்சோதி ஆதலினாலும் 'உன்னத்தினுள்ளே ஒளித்திருந்து' என்றார். 55

ஆகத்தை நீக்குமுன்னே ஆவித் துணைவரைநான்
தூக்கத்தின் வண்ணத் தழுவுவனோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே!, ஆகத்தை-தேகத்தை, நீக்கும் - விட்டுநீக்கும், முன்னே - முன்னமே, ஆவி - அடியேனின் உயிர், துணைவரை-சகாயரை, நான்-அடியேன், தூக்கத்தின் - ஆசையின், வண்ணம்-படி, தழுவுவனோ-அணைந்துகொள்வனோ? என்று.

(வி-ரை) ஆகத்தை நீக்கு முன்னே என்றது - உடலைவிட்டு உயிர் நீக்கு முன் என்பதாம். தூக்கத்தின் வண்ணம் என்றது - இச்சைப்படி என்பதாம். 'தழுவுவனோ' இதில் சுற்று ஓகாரம் வினாப்பொருளில் வந்தது. இவ்வினா ஐயவினா. 56

தானே சுபாவத் தலைப்படநின் றுன்னான
வானு னவரும் வருவாரோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே!, தானே-தான் என்னும், சுபாவம்-சுபாவமே, தலைப்பட-தலைப்பட்டு, கின்றால்-கின்றால், ஞானம்-ஞான, வான்-ஆகாசம், ஆனவரும்-உருவாக உடைய இறைவரும், வருவாரோ-எழுந்தருளி வருவாரோ? என்று.

(வி-ரை) தானே சுபாவம் - தான் என்னும் அகங்காரத்தவ சுபாவம். இஃது தானே எல்லாம் என்கின்ற ஏகான்மவாத தற்போதம். தலைப்பட கின்றால்-அதிகரித்து கின்றால் என்பது பொருளாம். ஞானவான்-சிதாாகாசம்.

கள்ளத் தலைவரவர் கைகாட்டிப் பேசாமல்
உள்ளத்தில் வந்த உபாயமென்னோ பைங்கிளியே.

(ப-ரை) பைம்-பசுமையாகிய, கிளியே-கிளியே!, கள்ள-கள்ளத்தன்மை யுடைய, தலைவர்-நாயகராகிய, அவர்-அவ் இறைவர், கைகாட்டி-கைசமிக்கை காட்டி, பேசாமல்-ஒன்றும் பேசாதபடி, உள்ளத்தில் - அடியேன் மனத்தில், வந்தவந்தருளிய, உபாயம்-தந்திரம், என்னோ-என்ன?, என்று.

(வி-ரை) வாய்திறந்து ஒன்றும் பேசாது கைச்சமிக்கை காட்டி உள்ளத் துக்குள் நுழைந்துகொண்டமையால் 'கள்ளத்தலைவர்' என்றார், கைகாட்டி-இது கிலேடை; கைச்சமிக்கை காட்டி என்றும், கிண்புத்திரையாகிய கைக்குறி காட்டி என்றும் இருபொருள் தந்தமை காண்க. பேசாமல் என்றதும்-கிலேடை; ஒன்றும் பேசாமல் எனவும், மெளனமாக இருந்து என்றும் இருபொருள் தந்தமை காண்க. 58

எந்தாட்கண்ணி

தெய்வ வணக்கம்

நீர்பூத்த வேணி நிலவெறிப்ப மன்றும்
கார்பூத்த கண்டனைபான் காணுநா ளெந்தாளோ.

(ப-ரை) நீர் - கங்கைநீர், பூத்த - விளங்கித் தோன்றும், வேணி - ஐடா பாரத்தினிடத்து, நிலவு - சந்திரிகை, எறிப்ப - வீசு, மன்று - பொன்னம் பலத்தே, ஆரும் - ஆனந்த நடனத்தைச் செய்யும், கார் - விடமுண்டதால் கருப்பகிறம், பூத்த - விளங்கித் தோன்றும், கண்டனை - கழுத்தையுடைய நடராஜமூர்த்தியை, யான் - அடியேன், காணும் - தரிசிக்கும், நான் - நான், எ-எந்த, காளோ-நானாகுமோ? என்று.

(வி-ரை) இறைவன் உமையம்மையாரின் உள்ளங்கையிற் பிறந்த கங்கையைப் பகிராதன் தவத்தால் பூலோகத்து விண்ணுக் கடங்காமல் வெற்புக் கடங்காமல் மண்ணுக் கடங்காமல் வந்த காலத்து தன் ஐடா மருடத்தில் அடக்கி அருளினர் ஆதலினால் 'நீர்பூத்த வேணி' என்றார். சந்திரனின் மாமனும் இடப்பெற்ற சாபவிமோசனமாகி அச்சந்திரன் உய்வு பெற இறைவன் பிறைச்சந்திரனைத் தன் ஐடாபாரத்து வைத்து அருளிய தால் 'நிலவெறிப்ப' என்றார். 'மன்று' என்றது பொன்னம்பலமாகிய திருச் சிறறம்பலத்தை. திருப்பாற்கடலில் மாலாதி தேவர் அயிர்தம் பெற்ற பெருட்டுக் கடைந்தகால மூன்றருள்த ஆலகால விஷத்தைத் தேவ ருப்பும்பொருட்டு உண்டருளித் தான் கீததியன் என்பதை ஆன்மாக்கள் அறிந்து தன்னைச் சாண்டைத்து உய்யுமாறு விடக்கறை கண்டத்திற் றேன்ற கின்றருளியவன் இறைவன் ஆதலின் 'கார்பூத்த கண்டனை' என்றார். எந்நான், (எ+நான்=எந்நான்) இது வினா. இது நான் அறியேனோ எனப் பொருள்தரலின் அறியாவினா. ஒ - சுற்றகை. பூத்தல், தோன்றல், விளங்கல். வேணி-ஐடை. நிலவு - சந்திரிகை. மன்று - பொன்னம்பலம், கார் - கருமைகிறம். கண்டம் - கழுத்து. இந்தக் கண்ணிகள் 'எந்நாளோ' என முடிதலின் இதற்கு எந்தாட்கண்ணிகள் எனப் பெயர் வந்தது. இதுமுதல் பதினொரு கண்ணிகள் தெய்வ வணக்கம் கூறப்படலின் இப் பகுதிக்கு தெய்வவணக்கம் எனத் தலைப்பட்டார். 1

பொன்னாரு மன்றுமணிப் பூவைவிழி வண்டுசுற்றும்
என்னா ரமுதினல் மிச்சிப்ப தெந்தாளோ.

(ப-ரை) பொன் ஆரும் மன்றுள் - பொன்னில் வேயப்பட்ட கண்க சபையில், மணி பூவை-அழகிய நாகணவாய்ப் பறவைபோன்ற, (உமாதேவிய னுடைய) விழி வண்டு - கண்களாகிய வண்டுகள், சுற்றும் - இடைவிடாமல் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும், என் ஆர் அமுதின - எனது பொருத்திய அமு

தத்தையொத்த, (இறைவனின்) நல மிச்சிலை - இன்பச் சேர்க்கையை, இச்சிப்பது-யான் விழைந்து பெறுவது, எ-எந்த, நாளோ-நாளிலோ? எ-து.

(வி-ரை) இக்கண்ணி அர்த்தநாசிசுவர பாவத்தை எடுத்து விளக்கியது. மன்றுன் மணி பூவை சுற்றல் - இறைவன் நடனத்தில் இறைவி வைத்த கண் வாங்காமல் ஆனந்த மனப்பவீத்தல். பூவை - கிளிபோலப் பேசுவதொரு பறவை; சண்டு, உமாதேவியைக் குறித்தது. விழிவண்டு-உருவகம். அமுதம்-நடராஜப்பெருமான்.

2

நீக்கிமலக் கட்டறுத்து நேரே வெளியிலெம்மைத்
துக்கிவைக்குந் தானைத் தொழுதிடுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) எம்மை-அடியினுப வென்னை, நீக்கி-(மும்மலச்சுழலிலிருந்து) நீக்கி, கட்டு அறுத்து - என்னை விடாமலே பந்தஞ் செய்துகொண்டிருக்கும் ஆனவமலத்தின் சம்பந்தத்தை வேருடன் கிளர்த்தொழித்து, நேரே-(அவன்) முன்னே, வெளியில் - பரமாகாசமாகிய அம்பலத்தில், தூக்கி வைக்கும்-என்னைக் கருணையால் சேர்ப்பிக்கும், தானை - திருவடியை, தொழுது இடும்-நான்-அருகிருந்து வணங்கும் நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளிலோ? எ-து.

(வி-ரை) எம்மை - தன்னைப் போன்றவர்களையும் குறிக்கும் பன்மைத் தன்மை, மலக்கட்டறுத்து - மும்மலக்கட்டை நீக்கி, வெளி - சிதாகாசம், தூக்கிவைக்குந் தான் - நடனஞ் செய்யுந் திருவடி, தான் - கிளையாகுபெயர், ஓ-இரக்கப் பொருள் தருவது.

3

கருமுகங்காட் டாமல்என்றுங் கர்ப்பூரம் வீசந்
திருமுகமே நோக்கித் திருக்கறுப்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) கரு-இனிபிற்கும், முகம்-இடத்தை, காட்டாமல் - காட்டாத படி, என்றும்-எந்தக்காலத்தும், கர்ப்பூரம் - கர்ப்பூரத்தின்மணம், வீசம்-வீசுகின்ற, திரு-அழகிய, முகமே-முகத்தையே, நோக்கி-தரிசித்து, திருக்கு-அடியேனது குற்றங்களை, அறுப்பது-தொலைப்பது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-து.

(வி-ரை) 'கருமுகம்' என்றதில் முகம் என்றது ஏழனுருபு. இடப் பொருள்தந்து கின்றது. இனி இறைவன் இயற்கையிலேயே திவ்விய பரிமளவாடையன் ஆதலின் 'கர்ப்பூரம் வீசம் முகமே' என்றார். திருக்கு-மனத்துண்டாம் குற்றம்.

4

வெஞ்சேலெனும் விழியார் வேட்கைநஞ்சுக் கஞ்சினரை
அஞ்சே லெனங்கைக் கபயமென்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) வெம்-விரும்பத்தகுந்த, சேல்-சேற்கெண்டைபோன்ற, விழியார்-கண்களையுடைய பெண்களின், வேட்கை-விரும்பம் என்னும், நஞ்சுக்கு-விஷத்திற்கு, அஞ்சினரை-பயந்த சிவனடியார்களை, அஞ்சேல்-பயப்படாதே, எனும்-என்று கூறும், கைக்கு-அபயாஸ்தத்திற்கு, அபயம்-அபயம், என்பது-என்று கூறுவது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-து.

(வி-ரை) வெம் - இது விரும்பம் என்னும் பொருளது. 'வெம்மையே விரும்பம்' என்பதனான் அறிக. வெஞ்சேல் விழியார் - அழகிய பெண்கள். வேட்கைநஞ்சு-இது பண்புத்தொகை, வேட்கைபாகிய நஞ்சு என விரியும்.

ஆறு சமயத்து மதுவதுவாய் தின்நிலங்கும்
விதுபரை திருத்தரன் மேவுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) ஆறு - ஆறுகிய, சமயத்தும் - மார்க்கங்களிலும், அது - அச்சமயத்து, அதுவாய்-தெய்வமாகி, கின்று - இருந்த, இலங்கும் - விளங்குகின்ற, வீறு-மேலாகிய, பரை-பராசத்தியினுடைய, திரு-அழகிய, தான்-திருவடியை, மேவும்-அடையும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-து.

(வி-ரை) அதுசமயம் - அகச்சமயங்கள் ஆகா. இறைவன் அவரவர்கள் கண்மங்களுக்குத் தக்கபடி உபாசிக்கும் தெய்வம் ஆகின்றான் ஆதலின் 'அது அதுவாய் கின்நிலங்கும்' என்றார். பரை-பராசத்தி.

6

பச்சைநிற மாய்ச்சிவந்த பாகங் கலந்துஉலகை
இச்சையுட னீன்றானை யாங்காண்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) பச்சை-மரகதமணியின், கிறும்-கிறத்தை, ஆய் - உடையவளாய், சிவந்த - சிவபெருமானுடைய செவந்த, பாகம் - பாகத்தை, கலந்து - கூடி, உலகை - உலகத்தை, இச்சையுடன்-திருபையுடன், ஈன்றானை-பெறுதுபெற்றிருளிய பார்வதிதேவியாரை, யாம் - அடியோங்கள், காண்பது - தரிசிப்பது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-து.

(வி-ரை) இறைவி மரகதமணியின் கிறும் உடையவள் ஆதலின் 'பச்சை கிறமாய்' என்றார். இறைவன் செக்கரமேனியன் ஆதலின் 'சிவந்தபாகம் கலந்து' என்றார். இறைவனும் இறைவியுமாகிய சக்தன் சக்திகள் கூடி கின்றவழி உலகங்கள் எல்லாம் தோன்றுகின்றன ஆதலின் 'கலந்து உலகை இச்சையுடன் ஈன்றானை' என்றார்.

7

ஆதியந்தந் காட்டா தகண்டிதமாய் நின்னுணர்த்தும்
போதவடி வாமடியைப் போற்றுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) ஆதி-முதலும், அந்தம்-முடிவும், காட்டாது-தோற்றது, அகண் டிதமாய் - சர்வ வியாபகமாய், கின்று - இருந்து, உணர்த்தும் - ஆன்மகோடி களுக்கு அறிவு உறுத்தும், போதம்-ஞானத்தின், வடிவம் - வடிவமாக இருக்கின்ற பராசத்தியின், அடியை - திருவடியை, போற்றும் - குறிக்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நான்-நாளோ? எ-து.

(வி-ரை) போதவடிவு - ஞானசத்தியாகிய பராசத்தி.

8

கங்கை நிலவுச்சடைக் காட்டானைத் தந்தையெனும்
புங்கவெண்கோட்டானைபதம்புந்திவைப்பதெந்நாளோ.

(ப-ரை) கங்கை-கங்காநதியானது, நிலவு - விளங்குகின்ற, சடை-சடையாகிய, காட்டானை - காட்டையுடைய சிவபெருமானை, தந்தை - அப்பன்

எனும் - என்று அழைக்கும், புங்கம் - உயர்வாகிய, வெண் - வெண்மையான, கோட்டு-கொம்பினைபுடைய, ஆனை-ஆனைமுகக் கடவுளாகிய விநாயகமூர்த்தியின், பாடம்-திருவடியை, புந்தி - மனத்தில், வைப்பது - வைப்பது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-நா) 'கங்கை நிலவுசடை' என்பதற்கு கங்கை விளங்கு சடை என்பது பொருள். 'காடு' சண்டு மிகுதிப்பொருள்தந்து வின்றது. 9

அஞ்சுமுகங் காட்டாமல் ஆறுமுகங் காட்டவந்த செஞ்சரணச் சேவடியைச் சிந்தைவைப்ப தெத்தாளோ.

(ப-நா) அஞ்சம் - அடியார்கள் பயப்படும்படியான, முகம் - முகத்தை, காட்டாமல்-காட்டாது, ஆறுமுகம் - ஆறுதலை யுண்டாக்கும்படியாகிய ஆறு முகங்களை, காட்ட - காட்ட, வந்த-வந்தருளிய சண்முகக்கடவுளின், செம்-செம்மையாகிய, சரணம் - சரணமடைதற்குயேற்ற, சே-சேவந்த, அடியை-திருவடிகளை, சிந்தை - மனத்தில், வைப்பது - வைப்பது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-நா) அஞ்சமுகம் காட்டாமல் என்றது - மக்கள் பயப்படும்படியான கோபமுகக் காட்டாதபடி என்பதாம். ஆறுமுகம் காட்டவந்தது என்றது - மக்கள் அன்பம்மீக்கி ஆறுதல் அடையும்படி ஆறுதிருமுகங்களைக் காட்ட வந்தது என்பதாம். 10

தந்தையிரு தாடுணித்துத் தம்பிரான் ழுள்சேந்த எந்தையிரு தாளிணைக்கே யின்புறாவ தெத்தாளோ.

(ப-நா) தந்தை - தனிபிதாவின், இரு - இரண்டு, தான் - கால்களையும், துணித்து-வெட்டி, தம்பிரான்-சிவபெருமானின், தான்-திருவடியை, சேர்ந்த - அடைந்த, எந்தை - எமது பிதாவாகிய சண்டேசுவரின், இரு - பெரிதாகிய, தான்-திருவடிகளின், இணைக்கே-இரண்டிற்கே, இன்பு-(அடைகின்ற) ஆனந்தம், உறுவது-அடைவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-நா) இருதான் துணித்து என்றது-சிவபெருமான் அபிஷேகத்திற்கு வைத்திருந்த திருமஞ்சளைப்பாலை காலால் உதைத்துத் தள்ளிய தகப்பனது தாங்களை சிவபெராதத்தைச் செய்தாபென வெட்டி நீக்கியதை உணர்த்து வின்றது. எந்தை - சண்டேசுவரையுரை. 11

குருமரபின் வணக்கம்

துய்ய கரமலராத் சொல்லாமற் சொன்னவுண்மை ஐயனைக் கல்லாலரசை யாமனைவ தெத்தாளோ.

(ப-நா) துய்ய - பரிசுத்தமாகிய, கரம் - கையாகிய, மலரால் - தாமரை யினால், சொல்லாமல்-வாய்திறந்து ஒன்று சொல்லாது மென்னமூர்த்தியாய் நின்று, சொன்ன - (இருந்து சிம்முத்திரைக் குறிகாட்டிச்) சொன்ன, உண்மை-உண்மை நிலையுடைய, ஐயனை-ஐயனை, கல்-கல், ஆல்-ஆலராத் தின் கிழலில் நின்றிருந்த, அரசை-அரசனை, அனைவது-அடையப் பெறுவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-நா) ஐயன் கரம் மெய்ப்பொருள் உணர்த்திய கரம் ஆதலின் 'துய்ய கர மலரால்' என்றார். 'கரமலரால் சொல்லாமற் சொன்ன' என்றது, சிம்முத்திரைக் கரங்காட்டி மெனையோக கிட்டையிலிருந்து வேதப் பொருளை உணர்த்தியதைக் குறித்தது. 1

சிந்தையினுக் கெட்டாத சிந்தைகத்தைக் காட்டவல்ல நந்தியடிக் கீழ்க்குடியாய் தாமனைவ தெத்தாளோ.

(ப-நா) சிந்தையினுக்கு - மனத்திற்கு, எட்டாத - எட்டாத (தட்டுப் படாத), சித் - சித்து (ஞான), சகத்தை - சகத்தை (ஆனந்தத்தை), காட்ட - காட்டித்தர, வல்ல - சத்தி வாய்ந்த, நந்தி - நந்தியெம்பெருமான், அடி-திரு வடியின், கீழ்-கீழே, குடியாய்-அடிமையாய் இருக்கும்படி, நாம்-அடியோம், அனைவது-அடைவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-நா) 'சிந்தையினுக்கு எட்டாத சித்தகம்' என்றது சிவபெருமானை 'அணையத்தக்க ஞானுணந்தத்தை. 'காட்டவல்ல' என்றது சண்டி எய்துவிக்க வல்ல என்பதாம். நந்தியெம்பெருமான் - சிவபெருமானுரிடத்தே ஞானேப தேசம் பெற்றவர் ஆதலின் 'சித்தகத்தைக் காட்டவல்ல நந்தி அடிக்கீழ்' என்றார். 2

எந்தை சனற்குமர னாதியெமை யாட்கொள்வான் வந்த தவத்தினரை வாழ்த்துநா நெத்தாளோ.

(ப-நா) எந்தை - எனது தந்தையாகிய, சனற்குமரன் - சனற்குமாரர், ஆதி - முதலாகவுள்ள, எமை - எம்மை, ஆட்கொள்வான் - ஆட்கொள்ளும் பொருட்டு, வந்த-வந்தருளிய, தவத்தினரை - தவமுனிவர்களை, வாழ்த்தும் - அழிக்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-நா) சனற்குமரன் என்றது-நந்தியெம்பெருமானுக்குப்பின் வந்தரு ளிய ஞானதேசிகரை. ஆதி என்றது-சத்தியஞான தரிசினிகள், பாஞ்சேரதி யார் முதலிய தவமுனிவர்களை. 3

பொய்கண்டார் காணப் புனிதமெனு மத்துவித
மெய்கண்ட நாதனுள் மேவுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) பொய் - பொய்யையெழுநூல் மெய்ப்பொருளாக, கண்டார் - கண்டவர்கள், காண - காணாத, புனிதம் - பரிசுத்தநிலை, எனும் - என்கின்ற, அத்துவிதம் - அத்துவிதமார்க்கத்தைபுடைய, மெய்கண்டநாதன் - மெய்கண்ட தேவரது, அருள் - அருளை, மேவும் - பொருந்தும், நான் - நான், எ-எந்த, நாளோ - நாளோ? எ-து.

(வி-ரை) பொய்கண்டார் என்றது - பொய்ச் சமயங்களிற் கூறியுள்ள வற்றை மெய்யெனக்கொண்ட புறச்சமயிகளைக் குறித்தது. அத்துவிதமார்க்கம் பொய் கலவரது உண்மையை யுணர்ந்துதலின் 'புனிதமெனும் அத்துவிதம்' என்றார். 4

பாதிவிருத் தத்தாலிப் பார்விருத்த மாகவுண்மை
சாதித்தார் பொன்னடியைத் தான்பணிவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) பாதி - சிவஞான சித்தியார் எட்டாவது குத்திரம் முப்பதாவது திருச்செய்யுளின் முதல் இரண்டடியாகிய) பாதி, விருத்தத்தால் - விருத்தப் பாட்டினால், இ-இந்த, பார் - உலகம், விருத்தம் - பயனற்றது என்பது, ஆக - எவர்க்கும் தோன்றும்படி, உண்மை - சுத்தத்துவித ஞானத்தை, சாதித்தார் - காட்டி கின்றருளிய அருணர்தி சிவாசாரியாரின், பொன் - அழகிய, அடியை - திருவடியை, தான் - தான், பணிவது - வணங்குவது, எ-எந்த, நாளோ - நாளோ? எ-து.

(வி-ரை) 'பாதி விருத்தத்தால்' என்றது "அறியாமையறிவகற்றி யறிவி னுள்ளே யறிவுகளை யருளி லறியாதே யறிந்து குறியாதே குறித்தந்தக் கரணங்களோடும் கூடாதே வாடாதே குழைந்திருப்பையாதிர்" என்றதாம். இதனானன்றே பிறரும், "பாரிலுள்ள துலெல்லாம் பார்ப்பானேன் சித்தி யிலே ஓர்விருத்தப் பாதிபோதும்" என்றார், 'பார்விருத்தமாக உண்மை சாதித்தார்' என்றது சகலாகம் பண்டிதரென்னும் அருணர்தி சிவா சாரியாரை. 5

சிற்றம் பலமன்னுஞ் சின்மயராந் தில்லைநகர்க்
கொற்றன் குடிமுதலைக் கூறுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) சிற்றம்பலம் - சிற்றம்பலத்திலே, மன்னும் - நிலைபெற்ற, சின்மய ராம் - ஞானசொருபியாகிய, தில்லை - தில்லை என்னும், நகர் - நகரில் வசித்த, கொற்றங்குடி - கொற்றங்குடி முதல்வர்க்கு, முதலை - ஆசாரியராகிய மறைஞான சம்பந்த சிவாசாரியரை, கூறும் - புகழும், நான் - நான், எ-எந்த, நாளோ - நாளோ? எ-து.

(வி-ரை) சிற்றம்பலம் - இது சித்து அம்பலம் என்னும் இருசொல் ஒரு சந்தி. இது தில்லை அம்பலத்தைக் குறித்தது. சின்மயர் - இது சித்து அம்பலம் என்னும் இருசொல் ஒருசந்தி. இதற்கு ஞானசொருபி என்னும் பொருளாம்,

குறைவிவருண் ஞானமுதல் கொற்றங் குடியடிகள்
நிறைமலர்த்தாட்கன்புபெற்றுநாமிருப்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) குறைவு - குறைவு, இல் - இல்லாத (பரிபூரணமாகிய), அருள் - திருவருள், ஞானம் - ஞானத்திற்கு, முதல் - முதல்வராகிய, கொற்றங்குடி அடிகள் - கொற்றவன்குடி, உமாபதிசிவாசாரியாரின், நறை - தேனோழும், மலர் - தாமரைமலர்போலும், தாட்டு - திருவடிகளுக்கு, அன்பு - அன்பு செய்வதை, பெற்று - பெற்று, நாம் - நாம், இருப்பது - இருப்பது, எ-எந்த, நாளோ - நாளோ? எ-து.

(வி-ரை) குறைவு இல் அருள் - பரிபூரணத் திருவருள், அருள் ஞானம் - சிவஞானம், 'அன்பு பெற்று' என்றது அன்பு செய்தலப்பெற்று என்பது பொருளாம். 7

நாளவங்கள் போகாம னன்னெறியைக் காட்டியெமை
ஆளவந்த கோலங்கட் கன்புவைப்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) நான் - நான்கள், அவர்கள் - வினைகள், போகாமல் - போகாதபடி, நல் - நல்ல, நெறியை - சன்மார்க்க நெறியை, காட்டி - காண்பித்து, எமை - எங்களை, ஆள் - ஆண்டருள, வந்த - எழுந்தருளியவந்த, கோலங்கட்டு - (மெய்கண்ட பரம்பரையில்வந்த) திருக்கோலங்கட்டு, அன்பு - அன்பை, வைப்பது - வைத்து வணங்குவது, எ-எந்த, நாளோ - நாளோ? எ-து.

(வி-ரை) நாளவங்கள் போகாமல் - தவப்பொழுதாய் போகாமல் அவப் பொழுதாகப் போதலை, நல்நெறியைக் காட்டி - சித்தாந்த சைவமார்க்கத்தைக் காட்டி, ஆளவந்தகோலம் - சந்தான குருமர்த்தகோலம். 8

என்னறிவை யுள்ளடக்கி என்போல் வருமவுனி
தன்னறிவுக் குள்ளேநான் சாருநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) என் - அடியேனின், அறிவை - அறிவை, உள் - உள்ளே, அடக்கி - பிரபஞ்சமுகமாகவிடாது அடக்கி, என் - அடியேன், போல் - போல, வரும் - மாணா உருவத்துடன் எழக்கருளியவரும், மவுனி - மௌனகுருவின், தன் - தன், அறிவுக்கு - அறிவினுக்கு, உள்ளே - உள்ளே, நான் - அடியேன், சாரும் - சேரும், நான் - நான், எ-எந்த, நாளோ - நாளோ? எ-து.

(வி-ரை) அறிவை உள்ளடக்கி - பஞ்சேந்திரியங்களைப் பிரபஞ்சமுகமாக விடாது உள்ளத்திலடக்கி, என்போல் வரும் - அடியேனப்போல மாணிடச் சட்டையோடுவரும், மவுனி - மௌனசேகிவர், மவுனிதன் அறிவுக்கு உள்ளே நான் சாரும் - மவுனகுருவின் திருவருள் வியாபகத்தில் வியாப்பியமாகக் கலக்கும். 9

ஆறுளொன்றை நாடின அதற் கூறுமுண்டா மென்றே
கூறு மவுனியருள் கூடுநா ளெந்நாளோ. [மக்குக்

(ப-ரை) ஆறன் - ஆறுசமயங்களுள், ஒன்றை - ஒருசமயத்தை, நாடின - கொள்ளின், அதற்கு - அதற்கேற்ற, ஆறம் - வழியும், உண்டாம் - உண்டாகும்,

என்று - என்று, எமக்கு - அடியேமுக்கு, கூறும் - சொல்லியருளிய, மவுனி-
மௌனகுருவின், அருள் - இருவருள், கூடும் - சேரும், நான்-நான், எ-எந்த,
நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-ரை) ஆதன் - ஆதசமயங்கள். அதற்காறுமுண்டாம் - அவரவர்கள்
கண்மங்களுக்குத் தக்கவாறு சமயச்சார்வு உண்டாம். 10

நில்லாம கின்றருளை நேரேபார் என்றவொரு
சொல்லான் மவுனியரு டோற்றுநா னெத்தானோ.

(ப-ரை) நில்லாமல் - தற்போதத்தால் நிற்காமல், நின்று - அறிவுமயமாக
நின்று, அருளை - இருவருளை, நேரே - நேராக, பார் - பார்ப்பாயாக, என்று.
என்றருளிச்செய்த, ஒரு - ஒரு, சொல்லால் - இருமொழியினால், மௌனி-
மௌனகுருவின், அருள்-இருவருள், தோற்றம் - வெளிப்படும், நான்-நான்,
எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-ரை) நில்லாமல் - தற்போதமுனைப்பில் நில்லாது. நின்று - அறிவு
மயமாக கின்று; ஞானோபதேச மொழிப்படி நின்று. ஒருசொல் - மகா
வாக்கியம். 11

வைதிகமாஞ் சைவ மவுனிமவு னத்தளித்த
மெய்திகழ்ந்தென் னல்லல் விடியுநா னெத்தானோ.

(ப-ரை) வைதிகம் - வைதிகம், ஆம் - ஆகிய, சைவம் - சைவநெறியி
யுடைய, மவுனி-மௌனகுருவானவர், மௌனத்து-மவுனநிலையில், அளித்த-
உணர்த்தி அருளிய, மெய் - உண்மைப்பொருள், திகழ்ந்து - விளங்கி, என்-
அடியேனின், அல்லல்-துன்பங்கள், விடியும்-தொலையும், நான்-நான், எ-எந்த,
நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-ரை) வைதிகம் - வேதசம்பந்தமானது. சைவம் - சிவசம்பந்தமுடை
யது. அல்லல்-பிறவித்துன்பம். 12

வாக்கு மனமற்ற மவுனிமவு னத்தருளே
தாக்கவும்என் னல்லலெல்லாந் தட்டழிவ தெத்தானோ.

(ப-ரை) வாக்கு-சொல்லும், மனம் - மனமும், அற்ற-இல்லாத, மவுனி-
மவுனகுரு, மவுனத்து - மௌனநிலையில் நின்று அருள்செய்த, அருளை-
இருவருள் ஒன்றே, தாக்கவும்-அடியேன்பால் பதிந்ததும், என்-அடியேனின்,
அல்லல் - துன்பம், எல்லாம் - முற்றும், தட்டழிவது - தன்நிலையினின்றும்
குலைந்து அழிதல், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-ரை) வாக்கு-பிரபஞ்சசம்பந்தமான வாக்கு, மனம் - பஞ்சேந்திரியங்
களின்வழியே செல்லும் மனம். தாக்க-பதிதலை, தட்டழிவது - நிலகுலைந்து
அழிவது. 13

வெம்பத்தத் தீர்த்துஉலகாள் வேந்தன் நிருஞான
சம்பத் தனையருளாற் சாருநா னெத்தானோ.

(ப-ரை) வெம் - கொடிய, பந்தம் - பிறவிக்கட்டை, தீர்த்து - ஒழித்து,
உலகு-உலகத்துச் சிவனடியார்களை, ஆன் - ஆட்கொள்ளும், வேந்தன்-ஞான
அரசனாகிய, நிருஞானசம்பந்தனை-நிருஞானசம்பந்தமுர்த்திகளை, அருளால்-
நிருவருளின் ஆணையால், சாரும்-அடையும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-
நானோ? எ-து.

(வி-ரை) பிறவித்துயர் கொடியது ஆதலின் 'வெம்பந்தம்' என்றார்.
பந்தம் - உலகசம்பந்தமான பாசக்கட்டு. தீர்த்து-அற ஒழித்தலைக் குறித்து.
உலகு-ஆகுபெயராய் உலகத்தன்ன சிவனடியார்களை. ஞானம் பொதுவாத
லின் உலகத்து உயிர்களை எனினும் பொருந்தும். 1

ஏரின் சிவபோக மிங்கிவற்கே யென்னஉழ [ளோ.
வாரம்கொள் செய்கைபர்தான் வாரம்வைப்ப தெத்தா

(ப-ரை) ஏர்-அழகிய, இன்-இனிய, சிவம்-சிவத்தின், போகம் - இன்பம்,
இங்கு - இந்த உலகில், இவற்கே - இவருக்கே உரியதாகும், என்ன - என்று
உலகங்கூற, உழவாரம் - உழவாரப்படைமைய, கொள்-கொண்டிருந்த, செம்-
செவ்விய, கையர்-திருக்கரத்தைபுடைபவராகிய நிருநாவுக்கரசுவாமிகளின்,
தான் - திருவடிமைய, வாரம் - அன்பு, வைப்பது-வைப்பது, எ-எந்த, நானோ-
நானோ? எ-து.

(வி-ரை) ஏர் - அழகை, சிவபோகம் - சிவநந்தானுபவத்தை. இவற்கே-
இதில் ஈற்று ஏகாரம் தேற்றப்பொருளில் வந்தது. உழவாரம்-புல் செதுக்குங்
கருவி; நிருநாவுக்கரசர் வாக்குத் தொண்டும் மெய்த்தொண்டும் புரிந்து
வந்தார். ஆதலின் திருக்கரத்தில் உழவாரப்படைதாங்கி இருப்பது அவர்
திருக்கோலப் பொலிவு. 2

பித்தரிறை யென்றறிந்து பேதைபாற் றாதனுப்பு
வித்த தமிழ்ச்சமர்த்தர் மெய்புகழ்வ தெத்தானோ.

(ப-ரை) இறை-சிவபெருமான், பித்தர்-பித்தர், என்று-என்று, அறிந்து-
உணர்ந்து, பேதைபால்-பரவையாசியாரிடத்து, தூது - தூதாக, அனுப்பு
வித்த - அனுப்பிவைத்த, தமிழ் - தமிழில், சமர்த்தர் - வல்லவராகிய சுந்தர
மூர்த்திசுவாமிகளின், மெய் - உண்மைக்கீர்த்தியை, புகழ்வது - பாராட்டிப்
புகழ்ந்துபேசுவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-ரை) பித்தர் - அடியார்க்கு அருள்செய்யும் பித்துடையர் என்பது
பொருளாம். தூது அனுப்புவித்த தமிழ்ச் சமர்த்தர் - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி
களை, மெய்-உண்மைப் புகழை. 3

போதவூர் நாடறியப் புத்தர்தமை வாதில்வென்ற
வாதலு ரையனன்பை வாஞ்சிப்ப தெந்தாளோ.

(ப-ரை) நாடு - நாட்டில் உள்ளவர்கள் எல்லாரும், போதம் - ஞானம், ஊர் - ஊரை, அறிய - அறிந்துகொள்ளும்படி, புத்தர் தமை - புத்த மதத்தினரை, வாதில்-வாதத்தினால், வென்று-வெற்றியடைந்த, வாத்தவூர்-திருவாதவூரில் அவதரித்த, ஐயன்-மாணிக்கவாசக சுவாமிகளின், அன்பை-அன்பை, வாஞ்சிப்பது-விரும்புவது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? என்று.

(வி-ரை) போதவூர் - அறிவாகிய ஊரை. இனி சிதம்பரமானது ஞானமயமாகிய ஊர் என்பதை அறிய எளிதுமாம். வாத்தவூர் ஐயன் - மாணிக்கவாசகர்.

ஒட்டுன்பற் தின்றி யுலகைத் துறந்தசெல்வப்
பட்டினத்தார் பத்ரகிரி பண்புனர்வ தெந்தாளோ.

(ப-ரை) ஒட்டுன்-பிரபஞ்ச சம்பந்தத்துடனே, பற்று-ஆசை, இன்றி-இல்லாதபடி, உலகை-உலகத்தை, துறந்த - விட்டுத் துறந்த, செல்வ-ஞானச் செல்வத்தைபுடைய, பட்டினத்தார் - பட்டினத்தடிகன், பத்ரகிரி - பத்ரிகிரியார் (ஆகிய இவ்விருவர்களினுடைய), பண்பு - குணத்தை, உணர்வது-அறிவது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? என்று.

(வி-ரை) ஒட்டுன் பற்று - பிரபஞ்ச சம்பந்தத்துடன் ஆசையை, உலகைத் துறந்த-உலகப்பற்றைத் துறந்த.

கண்டதுபொய் யென்றகண்டா காரசிவ மெய்எனவே
விண்டசிவ வாக்கியர்தான் மேவுநா ளெந்தாளோ.

(ப-ரை) கண்டது - ஊன்கண்ணாற் கண்டபொருள்கள் எல்லாம், பொய்-பொய் என்றும், அகண்ட-அகண்ட, ஆகார-ரூபத்தைபுடைய, சிவம்-சிவபரம்பொருளே, மெய்-சத்தியமானபொருள், எனவே-என்றும், விண்ட-விளங்கச் சொல்லியருளிய, சிவவாக்கியர்-சிவவாக்கியரது, தான் - திருவடிமைய, மேவும்-பொருத்தும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? என்று.

(வி-ரை) கண்டது - ஊன்கண்களால் காணப்படுவதாகிய பிரபஞ்சமும் பிரபஞ்சப் பொருள்களும். அகண்டாகாரம் - எங்கும் பரந்து நிறைந்திருத்தலாகிய பரிபூரணத்துவத்தை.

சக்கர வர்த்தி தவராச யோகியெனு
மிக்கதிரு மூலனருண் மேவுநா ளெந்தாளோ.

(ப-ரை) தவராஜயோகி - தவராஜயோகியர்கள் எல்லாம், சக்கரவர்த்தி-தமக்குச் சக்கரவர்த்தி, எனும் என்றுகூறும் சிறப்புவாய்ந்த, மிக்க-மேலான, திருமூலன்-திருமூலநாயனார், அருள்-திருவருளை, மேவும் - அடையும், நான்-நான், எ-எந்த, நான்-நாளோ? என்று.

(வி-ரை) சக்கரவர்த்தி - எல்லாப் பேரரசுகளும் தன்னடிக்கீழ்ப்படவாயும் மிக்க பேரரசு, இறங்குகின்ற மூலன் என்னும் இடையன் தேகத்

துப் பரகாயப் பிரவேசஞ்செய்த தவராஜயோகியாதலின் இங்குக்கு அஃ இடையன் பெயராகிய மூலன் என்ற திருநாமமே ஏற்பட்டது. இவரை 'திருமந்திரம்' என்னும் நூலில் செய்தருளியவர்.

கந்தரனு பூதிபெற்றுக் கந்தரனு பூதிசொன்ன
எந்தையருணடி யிருக்குநா ளெந்தாளோ.

(ப-ரை) கந்தர்-முருகக்கடவுளின், அனுபூதி-திருவருட் பிரகாசத்தைப் பெற்று, கந்தரனுபூதி-கந்தரனுபூதி என்னும் பெயருடைய நூலை, சொன்ன-சொல்லியருளிய, எந்தை - எமது தந்தையாகிய அருணகிரிகாதரது, அருள்-திருவருளினே, நாடி-நாடி, இருக்கும்-இருக்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? என்று.

(வி-ரை) கந்தர் - முருகக்கடவுளின் காரணப்பெயராகும். ஆறு திருவருவங்கள் உடையவாகி இருந்து பின் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டவர் ஆதலின் இப்பெயர் வந்தது. அனுபூதி - திருவருட் பிரகாசம். எந்தை - அருணகிரிகாதர்.

எண்ணரிய சித்த ரிமையோர் முதலான
பண்ணவர்கள் பத்தரருள் பாலிப்ப தெந்தாளோ.

(ப-ரை) எண் - கணக்கிடல், அரிய - அரிதாகிய, சித்தர் - சித்தர்களுமும், இமையோர்-தேவர்கள், முதலான-முதலாகிய, பண்ணவர்கள் - மேலோர்கள், பத்தர்-சிவபத்தர்கள், அருள்-திருவருளை, பாலிப்பது-தந்தருள்வது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? என்று.

(வி-ரை) எண் அரிய - எண்ணிக் கணக்கிட அரிய. இமையோர் - இமையாத காட்டத்தை உடையவர்கள்.

யாக்கையைப் பழித்தல்

சுக்கிலமும் நீருஞ் சொரிமலமு தாறுமுடற்
புக்குழலும்வாஞ்சையினிப் போதுமென்பதெந்தாளோ.

(ப-ரை) சுக்கிலமும்-சுக்கிலமும், நீரும்-இரத்த நீரும், சொரி-வழிதின்ற, மலமும்-மலமும், நாறும்-நாற்றும் வீசுகின்ற, உடல் - இந்த உடம்பில், புக்கு-புகுந்த, உழலும் - உழலவேண்டும் என்னும், வாஞ்சை - விருப்பம், இனி-இனிமேல், போதும் - அமையும், என்பது - என்று அடியேன் கூறுவது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? என்று.

(வி-ரை) சுக்கிலம்-சுவேத நீரை. இது உடம்பின் சப்த தாதுகளில் ஒன்று. நீர் - செந்நீராகிய இரத்தத்தை. சொரி மலம் - மலமூத்திரங்களை, உழல்வருந்தல், வேதனைப்படல். இதுமுதல் பத்துக் கண்ணிகள் காயத்தின் இழிவு உரைக்கப் பெறுதலின் யாக்கையைப் பழித்தல் என மகுடம் எய்கியது.

நீர்க்குமிழி பூணமைத்து தின்றாலு நில்லாமெய்
பார்க்கு மிடத்திதன்மேற் பற்றறுவ தெந்நாளோ.

(ப-ஊ) பார்க்கும் இடத்து - ஆலோசித்துப் பார்க்கின், நீர் - நீரில் உண்டாகும், குமிழி-குமிழிக்கு, பூண்-பூணை, அமைத்து-கட்டி, நின்றாலும் - நின்றாலும், நில்லா - நிலைபெற்றிருக்காத தன்மைபோன்ற, மெய்-இத்தேகம், இதன்மேல் - இதன்மீது, பற்று - ஆசை, அறுவது - நீங்குவது, எ - எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ஊ) தேகம் தோற்றி சீக்கிரம் அழிகின்ற தன்மையுடையது ஆதலினால், 'நீர்க்குமிழி பூண் அமைத்து நின்றாலும் நில்லா மெய்' என்றார்.

காக்கைநரி செந்நாய் கழுகொருநாள் கூடியுண்டு
தேக்குவிருந் தாமுடலைச் சீயென்ப தெந்நாளோ.

(ப-ஊ) காக்கை காக்கையும், நரி-நரியும், செந்நாய்-செந்நாயும், கழுகு - கழுகும் (ஆகிய இவைகள்), ஒரு-ஒரு, நான்-நாளில், கூடி-கூட்டம் போட்டு, உண்டு - சாப்பிட்டு, தேக்கு - ஏப்பமிடுகின்றதற்குமேற்ற, உடலை - இந்தத் தேகத்தை, சீ - சீ, என்பது - என்று இகழ்ந்துவிடுவது, எ - எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ஊ) செந்நாய் - ஒருவகைக் காட்டுநாய். தேக்கு - தேக்கெறிதலை. (ஏப்பமிடல்) என்பதாம்.

செங்கிருமி யாதிசெனித்த சென்ம பூமியினை
இங்கெனுட லென்னுமிழுக் கொழிவ தெந்நாளோ.

(ப-ஊ) செம்-செவந்த, கிருமி-பூழுக்கள், ஆதி-முதலியன, செனித்த - பிறந்த, சென்மம்-பிறப்பிற் கேதுவாகிய, பூமியினை-பூமியாகிய இந்த உடலை இங்கு-இங்வுலகில், என்-என்னுடைய, உடல்-உடல், என்னும்-என்று கூறும், இழுக்கு-குற்றம், ஒழிவது-நீங்குவது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ஊ) சென்மபூமி - பிறப்பிடம். பூமியினை - பூமியாகிய தேகத்தை. இழுக்கு-குற்றம், கேவலம்.

தத்துவர்தொண் ணூற்றறுவர் தாமாய்வாழிந் நாட்டைப்
பித்தனா னென்னும் பிதற்றொழிவ தெந்நாளோ.

(ப-ஊ) தத்துவர்தத்துவங்கள், தொண்ணூற்றறுவர்-தொண்ணூற்று, தாமாய்-தாமாகவே, வாழ் - வாழும்படியான, இ-இந்த, நாட்டை - நாடாகிய இத்தேகத்தை, பித்தன் - பித்தனாகிய அடியேன், நான் - நான், என்னும்-என்றுகூறும், பிதற்று - உளநல், ஒழிவது - நீங்குவது, எ - எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ஊ) நாட்டை - தேகத்தை. முன்கண்ணியில் சென்மபூமி என்றது போலவாய், பித்தன்-நான் அல்லாததை நான் என்றதனால் பித்தன், பிதற்று-உளநல்-பொருளும் பயனும் இன்றி உரைக்கும் குழற்றுரையை.

ஊனென்றி நாத னுணர்ந்துமதை விட்டறிவேன்
நானென்ற பாவிலை நாணுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ஊ) ஊன்-உடம்பில், ஒன்றி-பொருந்தியிருந்து, நாதன்-இறைவன், உணர்ந்து-அறிவிக்கும், அதை-அந்த உண்மையை, விட்டு - மறந்துவிட்டு, நான்-நான், அறிவேன் - அறிவேன், என்ற - என்று சொல்லிய, பாவி-பாவி யாகிய அடியேன், தலை - தலை, நாணும் - குளியும், நான் - நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி - ஊ) ஊன் - ஆகுபெயராய் உடம்பைக் குறித்தது. நாதன்-இறைவன்.

வேலைவிலா வேதன் விதித்தவித்தர் சாலவுடல்
மாலையியா பார மயக்கொழிவ தெந்நாளோ.

(ப-ஊ) வேலை-(படைக்கு வேலையன்றி) வேறு வேலை, இலா-இல்லாத, வேதன் - பிரமன், விதித்த - படைத்த, இந்திர ஜாலம் - இந்திர ஜாலத்தை மொத்த, உடல் - தேகம், மலை - மலைக்காலத்து, வியாபாரம் - மருட்டுங் காரியம்போலும் விளைகின்ற, மயக்கு-மயக்கத்திலிருந்தும், ஒழிவது-நீங்குவது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ஊ) 'இந்திர ஜாலம்' இது ஜாலவித்தைகளிலெல்லாம் பெரிய ஜாலம். நண்டு உண்மைபோல் தோன்றி இல்லாத ஒழிவதற்கு உபமானமாகக் கூறப்பெற்றது. 'மலை வியாபார மயக்கு' என்றது மலைக்காலத்து இயற்கைத் தன்மையாகிய மயக்குத் தன்மையாகிய மயக்கம் என்பது பொருளாம்.

ஆழ்ந்து நினைக்கி னரோசிகமா மில்வுடலில்
வாழ்ந்துபெறும் பேற்றை மதிக்குநா ளெந்நாளோ.

(ப-ஊ) ஆழ்ந்து - ஆழமாக உந்துதலுத்து, நினைக்கின் - நினைத்துப் பார்த்தால், அரோசிகமாம்-அருவருப்புக்கிடமாக உள்ள, இவ்-இந்த, உடலில்-உடம்பில், வாழ்ந்து - வாழ்த்து, பெறும் - அடையும், பேற்றை - மோக லாபத்தை, மதிக்கும் - நன்கு மதிக்கும், நான் - நான், எ - எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி - ஊ) 'இவ்வுடல்' இதில் இகரம் அண்மைச்சுட்டு. பேறு - மோகப்பேறு.

மும்மலச்சே ருன முழுக்கும்பி பாகமெனும்
இம்மலகா யத்து ளிகழ்ச்சிவைப்ப தெந்நாளோ.

(ப-ஊ) மும்மலம் - மூன்றுமலங்களாகிய, சேறு - சேற்றினால், ஆன-ஆகிய, முழு-முழு, கும்பபாகம்-கும்பபாகம், எனும்-என்று கூறும்படியான, இ-இந்த, மல-மல நிறைந்த, கயத்து-உடம்பினிடத்து, இகழ்ச்சி-வெறுப்பை, வைப்பது-வைப்பது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) மும்மலம்-ஆணவம், கன்மம், மாயை. மும்பீபாகம்-ஒருவனைக் கோர நாகம், காயம்-உடம்பு, மலகாயம்-மலத்திறந்த காயம்.

நாற்றமிகக் காட்டு நவவாயில் பெற்றபசுஞ்
சோற்றும் துருத்தி சுமையென்ப தெந்தாளோ.

(ப-ரை) நாற்றம்-தூர்வாசனையை, மிக-மிகவும், காட்டும் - காண்பிக்கும், நவம் - ஒன்பது, வாயில் - தவாரங்களை, பெற்று-கொண்டுள்ள, பசும்-பசுமையாகிய, சோற்ற - சோற்றைப்போட்டு அடைக்கும், துருத்தியை - சோற்றைப் பையை, சுமை - பாரம், என்பது - என்று கூறுவது, எ - எந்த, நாளோ-நாளோ? என்று.

(வி-ரை) நாற்றம்-தூர்நாற்றத்தை உணர்த்தியது. காட்டல்-தூர்க்கத்தம் வீசதலை, நவவாயில்-கண், காது, வாய், மூக்கு முதலிய ஒன்பது தவாரங்களை, உருவிருப்ப உள்ளேதா னாறுமலக் கேணி
அருவருப்புவாழ்க்கையைக்கண் டஞ்சுநாளெந்தாளோ.

(ப-ரை) உரு-உருவம், இருப்ப - இருந்தபடியே இருக்க, உள்ளேதான்-உள்ளுக்குள்ளேதான், ஊறும்-சூரக்கின்ற, மலம்-மலம்வீளையும், கேணி-கிணற் றோடுகூடிய, அருவருப்பு-அருவருப்பாகிய, வாழ்க்கையை-வாழ்வை, கண்டு-பார்த்து, அருகும்-பயப்பும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? என்று.

(வி-ரை) 'உள்ளேதான்' இதில் 'சான்' பொருளின்றி நின்றமையின் அசை. மலக்கேணி - மலம்வீளையும் கிணறு; ஈண்டு தேகத்தைக் குறித்தது. மலக்கேணி போலவதாகிய தேகம் என்பதாம். 'கேணி' இது திசைச்சொல்; சிறுகிணறு என்பது பொருள்.

11

மாதரைப் பழித்தல்

மெய்வீச நாற்றமெல்லா மிக்கமஞ்ச ளான்மறைத்துப்
பொய்வீசும் வாயார் புலையொழிவ தெந்தாளோ.

(ப-ரை) மெய் - தேகத்தில், வீச - வீசுகின்ற, நாற்றம் - தூர்நாற்றம், எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், மிக்கபிசுத்த, மஞ்சளால்-மஞ்சளினால், மறைத்து-மறைத்து, பொய் - பொய், வீசும் - பேசும், வாயார் - வாயையுடைய பெண்களின், புல - கீழமை (வீச சம்பந்தத்தை), ஒழிவது - நீங்குவது, எ - எந்த, நாளோ-நாளோ? என்று.

(வி-ரை) மெய் - பொய்யாகிய உடலை; இது மங்கலவழக்கு. நாற்றம்-தூர்நாற்றம், பொய்வீசும் வாய் - பொய்பேசும் வாய். புல - கீழான சம்பந்தம், வீசசம்பந்தம்.

1

திண்ணியதெஞ் சப்பறவை சிக்கக் குழற்காட்டிற்
கண்ணிவைப்போர் மாயங் கடக்குநா ளெந்தாளோ.

(ப-ரை) திண்ணிய - திடமாகிய, தெஞ்சம் - ஆடவர்களின் மனமாகிய, பறவை-பட்சி, சிக்க - அகப்படும்படி, குழல் - கூட்தலாகிய, காட்டில்-காட்டினிடத்தே, கண்ணி - மாலாதிப கண்ணியை, வைப்போர் - வைப்பவர்களாகிய பெண்களின், மாயம் - மாயத்தை, கடக்கும் - விட்டு நீங்கும், நான் - நான்-எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? என்று.

(வி-ரை) திண்ணிய தெஞ்சம்-ஞான திடம்பொருந்திய மனது; வைராக்கிய மனது. தெஞ்சைப் பறவை என்பது-உருவகம். சிக்க - அகப்படும்படி; இது திசைச்சொல். 'குழல் காட்டில்' இது பண்புத்தொகை; குழலாகிய காடு என விரியும், கண்ணி-பட்சி பிடிக்கும் சிறுவலை; கண்ணி, வைப்போர். மாதர்களை. கடக்கும் - விட்டு நீங்கும், தாண்டும், 'பறவை' இது காரணப் பெயர்; பறப்பது என்னும் பொருளது.

2

கண்டுமொழி பேசிடென் கண்டுகொண்டு கைவிலையாக்
கொண்டுவிடு மானுப்பொய்க் கடத்தொழிவ தெந்தாளோ.

(ப-ரை) கண்டு-கற்கண்டைப்போலும், மொழி-கொற்களை, பேசி-கூறி, மனம் - வாலிபர்களின் மனத்தை, கண்டுகொண்டு - அறிந்துகொண்டு, கைவிலையா - கைவிலையா (அடிமையாக) சொன்னுவிடும்-சொன்னும், மானுர்-மான்போன்ற விழியுடைய பெண்களின், பொய் - உண்மையில்லாத (சாலம்), கடத்து-கடிப்பினின்றும், ஒழிவது-நீங்குவது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? என்று.

(வி-ரை) கண்டுமொழி - இது கற்கண்டைப்போலும் சொல் என விரிதலின் உவமத்தொகை. மனம் கண்டுகொண்டு-மனதில் அறிந்து. கைவிலையாக்-கொண்டுவிடும் - தன்கையில் விலக்கு வாங்கிக்கொள்ளும், அதாவது தனக்கு அடிமையாக்கிக்கொள்ளும் என்பதாம். மானுர் - இது உவமையாகுபெயர்; மான்போன்ற பெண்கள் என்பது பொருள்.

3

காமனைவா வென்றிருண்ட கண்வலையை வீசமின்னுர்
நாம மறந்தருளை நண்ணுநா ளெந்தாளோ.

(ப-ரை) காமனை - மன்மதனை, வா - வா, என்று - என்று அழைத்து, இருண்ட - இருண்ட, கண் - கண்ணாகிய, வலையை - வலையை, வீசும்-வீசும், மின்னார் - மின்னலையொத்த பெண்கள், நாமம் - பெயரை, மறந்து - மறந்து, அருளை - திருவருளை, நண்ணும் - அடையும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? என்று.

(வி-ரை) காமனைவா என்று - வாலிப ஆடவரை வாட்டக் காமனைவா என்று அழைத்து. என்ன? பெண்கள் மன்மதனுக்குப் படை ஆதலின் நாங்கள் துணைசெய்வோம் எங்கள் பலத்தைக்கொண்டு இவ்விடனை மலர்ப்பகழியாற் றுக்குக் என்பதாம். இருண்டகண்-கருங்கண். மின்னார் என்றது-மின்னலையொத்த பெண்கள்; இது உவமையாகுபெயர்.

4

கண்களில் வெண்பீளை காப்பக் கருமையிட்ட
பெண்கண் மயறப்பிப் பிழைக்குநா ளெந்தாளோ.

(ப-ரை) கண்கள்-கண்களிலே வடியும், வெண்-வெண்மையாகிய, பிணை. அழுக்கு, சுரப்ப-மறைய, சுரு-சுருமையாகிய, மை - அஞ்சனத்தை, இட்ட-திட்டியுள்ள, பெண்கள் - மாதர்களின், மயல் - மயக்கத்திலிருந்தும், தப்பி. கப்பி, பிழைக்கும்-பிழைக்கின்ற, நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) வெண்பிணை என்றது - கண்ணிலிருந்து புறப்படும் வெள்ளிய நிற மலத்தை. சுரப்ப-தோன்றாது மறைய, மயல்-காமமயக்கம், பிழைத்தல்-உறுஜிவித்தல்.

5

வீங்கித் தளர்ந்து விழுமுலையார் மேல்வீழ்ந்து
தூங்குமதன் சோம்பைத் துடைக்குதா நெத்தாளோ.

(ப-ரை) வீங்கி - விம்மி, தளர்ந்து - சில காலத்திற்குப்பின் தளர்ச்சி அடைந்த, விழும் - தொக்கி விழும், முலையார் - முலையையுடைய பெண்களின், மேல்-மேலே, வீழ்ந்து-படுத்த, தூங்கும்-வித்திரை செய்யும், மதன்-மன்மதனின் சேட்டை சம்பந்தமாகிய, சோம்பை-சோம்பலை, துடைக்கும்-ஒழிக்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) 'சிலந்தி போலக் கிளைத்துமுன் நெழுந்த, திரண்டு விம்மிச் சிப்பாய்ந்தேறி, உகிராற் கிற வலர்ந்துள் றுருகி, நருவார்க் கிடமாய் நன்று வற்றும், முலையைப் பார்த்து முளரிமொட் டென்றும்' என்ற பட்டினத்தார் கூறியதை 'வீங்கித் தளர்ந்து விழும் முலை' என்றதோடு ஒப்பிட்டுக் காண்க. 'மதன் சோம்பை' என்றது மதன விலைகளால் உண்டாகிய சோம்பலை. 6

கச்சிருக்கும் கொங்கை கரும்பிருக்கு மின்மாற்றம்
வைச்சிருக்கு மாதர் மயக்கொழிவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) கச்ச-இரவிக்கைக்குள், இருக்கும்-இருக்கும்படியான, கொங்கை-முலையும், கரும்பு-கரும்பின் உருகியும், இருக்கும் - இருக்கும்படியான, இன்-இனிய, மாற்றம்-சொல்லும், வைச்ச-வைத்த, இருக்கும் - இருக்கும், மாதர்-பெண்களின், மயக்கு - மயக்கத்தினின்றும், ஒழிவது - நீங்குவது, எ - எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) கச்ச-இரவிக்கை. 'கச்சிருக்கும் கொங்கை கரும்பிருக்கு மின் சொல்' என்றது சொல் நயம். 'கசந்திருக்கும் கொங்கை இனித்திருக்கு சொல்' என முரண்சொற்றொடையாகத் தொடுத்தான்றமை காண்க. மாதர் மயக்கு-இது மூன்றும்வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்கதொகை; மாதரால் உண்டாகும் காமமயக்கம் என்பது பொருளாம். 7

பச்சென்ற கொங்கைப் பசப்பியர்பா ழானமயல்
நச்சென்ற றறித்தருளை நண்ணுதா நெத்தாளோ.

(ப-ரை) பச்சென்ற-பசுமையாகிய, கொங்கை-முலைகளை யுடைய, பசப்பியர் - மயங்கச்செய்யும்-பெண்களினுடைய, பாழான - பாழாகிய, மயல்-காம மயக்கம், நச்ச-நஞ்சு, என்று-என்று, அறிந்து-தெரிந்து, அருளை-திருவருளை, நண்ணும்-அடையும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

எத்தாட்கண்ணி-மாதரைப் பறித்தல்

1171

(வி-ரை) இளமாதர் முலை என்பார் 'பச்சென்ற கொங்கை' என்றார். 'பச்சென்று வெச்சென்று பக்குவங்க டப்பாமே' என்றார் பிறரும். பசப்பியர் என்றது - சொற்களால் ஆடவரை மயக்கச் செய்யுமா என்பதாம். 8

உத்திச் சுழியா லுளத்தைக் சுழித்தகை
தத்தித் தனத்தார் தமைமறப்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) உத்தி - நாடியாகிய, சுழியால்-சுழியினாலே, உளத்தை-ஆடவர் மனத்தை, சுழித்த-சுழித்து அழுத்தும், தன-பெரிய, தந்தி-யானையின் மத்த கந்தையொத்த, தனத்தார் - முலையையுடைய பெண்கள், தமை - தங்களை, மறப்பது-மறந்துவிடுவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) உத்தி - கொப்பூழ், சுழி-நீர்ச்சுழி, சுழித்த-சுழித்து காமவெள்ளத்து அழுத்தும் என்பதாம். தந்தி-யானை. யானையின்தலை முலைக்கு உவமை ஆதலின் 'கனத்தித் தனத்தார்' என்றார். 9

தட்டுவைத்தசேலைப்பூங் கொய்சகத்திற்சிந்தையெல்லாம்
கட்டிவைக்கு மாயமின்னார் கட்டழிவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) தட்டு - தட்டுகள், வைத்த - வைத்துள்ள, பூஞ்சேலை-அழகிய புடவையின், கொய்சகத்தில் - கொய்சகத்திலே, சிந்தை - ஆடவர்களின் மனங்கள், எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், கட்டி - முடித்து, வைக்கும்-வைத்துக் கொள்ளும், மாயம் - வஞ்சகத்தில் தேர்ந்த, மின்னார் - பெண்களின், கட்டு-மயல்கட்டு, ஒழிவது-விட்டு நீங்குவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) தட்டு - சேலையின் கரைகளை. கொய்சகம்-சேலையின் மடிப்பு. இக்காலத்து 'கொசவம்' என்பர். மின்னார்-இது உவமையாகுபெயர்; மின்னலை யொத்த பெண்கள் என்பதாம். கட்டு என்றது-காமமயக்கக் கட்டை. 10

ஆழாழி யென்ன வளவுபடா வஞ்சநெஞ்சப்
பாழான மாதர்மயற் பற்றொழிவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) ஆழ்-ஆழமாகிய, ஆழி-சமுத்திரம், என்ன - என்று கூறும்படி, அளவுபடா - அளவுபடுத்த முடியாத, வஞ்சம் - வஞ்சகத்தை யுடைய, பாழான-பாழாகிய, மாதர் - பெண்களினுடைய, மயல் - காமமயக்கம், பற்று-விரும்பம், ஒழிவது-நீங்குவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) ஆழாழி - மாதர்களின் வஞ்சகத்தினிற் மிகுதியும் அளவுபடுத்த முடியாமைக்கு உவமையாகியது. வஞ்சம் - கபடத்தன்மை. 11

தூயபனித் திங்கள் சுருவதெனப் பித்தேற்று
மாய மடவார் மயக்கொழிவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) தூய - பரிசுத்தமான, பனி - குளிரந்த, திங்கள் - சந்திரன், சுருவது - சுரும தன்மையுடையது, என - என்று, பித்து - காமமயக்கத்தை ஏற்றும்-ஊட்டும், மாயம்-வஞ்சகத்தை யுடைய, மடவார்-பெண்களின், மயக்கு-காமமயக்கம், ஒழிவது-விட்டு நீங்குவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) பனி-குளிர்ச்சி. திங்கள்-இனிய அமுதம். பித்து-காமப்பித்தை.

எழைக் குறும்புசெயு மேந்திழையார் மோகமெனும்
பாழைக் கடந்து பயிராவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) எழை-எழை, குறும்பு-குறும்பை, செய்யும் - செய்கின்ற, வந்தி-
தாங்கிய, இழையார்-கல்லாபாணத்தையுடைய பெண்களின், மோகம் - காம
ஆசை, எனும் - என்கின்ற, பாழை - பாழை, கடந்து - நீங்கி, பயிர் - பயிர்,
ஆவது-ஆவது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? என்று.

(வி-ரை) எழைக் குறும்பு - மடமைத்தனத்தாற் செய்யும் சேட்டை.
இனி, தம் ஏழ்மைத் தனத்தைக்காட்டி மோசம் செய்யும் என்றுரைப்பாரும்
உண்டு இது பொருந்தாமை உலகித்தறிக. அறிவிண்மையாலே சேட்டை
செய்யும் எனக் கோடல் ஒருவாறு இயைபுடைத்தாயினுமாகும். 13

விண்டு மொழிகுளறி வேட்கைமது மொண்டுதருந்
தொண்டியர்கள் கட்கடையிற் சுற்றொழிவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) விண்டு-வாயைத் திறந்து, மொழி-சொற்களை, குளறி-குழறித்
குழறிப் பேசி, வேட்கை-காம ஆசையாகிய, மது-தேனை, மொண்டு-முகந்து,
தரும் - தருகின்ற, தொண்டியர்கள் - விலைமாதர்களின், கண் - கண்களின்,
கடையில் - கடையினால் (ஓர்த்தால்), சுற்று - சுழலுதல், ஒழிவது-நீங்குவது,
எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? என்று.

(வி-ரை) 'விண்டு' இது வாயைத்திறந்து என்னும் பொருளுது; இது
வினையெச்சம். 'மொழிகுளறி' என்றது கொந்திக்கொந்தி மழலைச்சொற்
பேசி, 'வேட்கைமது' இது பண்புத்தொகை; வேட்கையாகிய மது என
விரியும், வேட்கையை மது என்றது உருவகம். 'தொண்டியர்' இது விலை
மாதரைக் குறித்தது. இது காமத்தொண்டைச் செய்பவர் என்னும்
பொருளுது. இனி வேறு கூறுவாரும் உண்டு, 'கட்கடை' என்றது
கண்ணின் கடைசியை, அதாவது கடைக்கண் பார்வையை. 14

மெய்யிற் சிவம்பிறக்க மேவுமின்பம் போன்மாதர்
பெய்யிலின்பின் மென்று பொருந்தாநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) மெய்யில் - உண்மையிலேயே, சிவம் - சிவம், பிறக்க-உண்டாக,
மேவும்-அதனால் உண்டாகின்ற, இன்பம்-சிவநர்த்தம், போல்-போல, மாதர்-
பெண்களுடைய, பெய்யில்-பெய்யிலே, இன்பு-ஆனந்தம், இன்று-இல்லை,
என்று - என்று, பொருந்தா - அதைப்பற்றாதிருக்கும், நான் - நான், எ-எந்த,
நாளோ-நாளோ? என்று.

(வி-ரை) மெய்யில் சிவம்பிறக்க-திரோபவத்தால் உள்ளத்துள்ளே மறைந்
திருந்த சிவத்தை ஞானசிரியர் ஞானேபதேசத்தால் தந்தர்முகத்தே கண்டு
அதனுடனே இரண்டறக்கலந்து நின்றநிலையைக் குறித்தது. தாடலையோல்
இரண்டறக்கலந்த கலப்பால் உண்டாகும் இன்பத்தையே 'மெய்யிற் சிவம்
பிறக்க மேவுமின்பம்' என்றார். 15

தத்துவ முறையை

ஐம்பூதத் தாலே யலக்கழிந்த தோஷமற
எம்பூத நாதனா ளெய்துநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) ஐம் - ஐந்து, பூதத்தாலே - பூதங்களாலாகிய உடலுடன் கூடி,
அலக்கழிந்த-உலகில் அலைந்துவருந்திய, தோஷம்-தூஷம், அற-நீங்கும்படி,
எம் - எமது, பூதம் - பூதங்களுக்கு, நாதன்-தலைவருகிய சிவபெருமான்,
அருள் - திருவருள், எய்தும் - அடையும், நான் - நான், எ-எந்த, நாளோ-
நாளோ? என்று.

(வி-ரை) ஐந்துபூதம் - மண், நீர், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம். பூதம்-
சிவகணக்களை, சிவபெருமான் திருவருள் அடைந்தார்க்கு பிறவிதூஷம்
இல்லை ஆதலின் இவ்வாறு கூறினார். 1

சத்தமுத லாம்புலனிற் சஞ்சரித்த கள்வரெனும்
பித்தர்பயந் தீர்த்து பிழைக்குநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) சத்தம்-சத்தம், முதலாம் - முதலாகிய, புலனில் - ஐந்துபுலன்
களில், சஞ்சரித்த - சஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்கின்ற, கள்வரெனும்-பொறிக
ளாகிய கள்வர் எனும், பித்தர் - பித்தர்களின், பயம்-அச்சம், தீர்த்து-நீங்கி,
பிழைக்கும்-உய்யும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? என்று.

(வி-ரை) சத்தம் முதலாம் புலன் - சத்தம், பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம்
என்னும் ஐம்புலன்களை. புலனில் சஞ்சரித்த கள்வர் என்றது சுரோத்திரம்,
துவக்கு, சட்சு, சிங்குவை, ஆக்கிராணம் என்னும் ஐம்பொறிகளை. 2

நாளும் பொறிவழியை நாடாத வண்ணமெமை
ஆளும் பொறியா லருள்வருவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) நாளும் - எக்காலமும், பொறி - ஐம்பொறிகளின், வழியை-
வழியை, நாடாத - விரும்பிச்செல்லாத, வண்ணம் - வீதம், எமை - எங்களை,
ஆளும்-தடுத்தாட்கொள்ளும், பொறியால்-பொறியினால், அருள் - திருவருள்,
வருவது-உண்டாவது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? என்று.

(வி-ரை) பொறி-அறிவு, இனி வினக்கம் என்பாரும் உளர், பொறிவழி
என்றது-மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவிகள் ஆகிய பொறிகளை. 3

வாக்காதி யானகம் மாயைதம்பால் வீண்காலம்
போக்காம லுண்மை பொருந்துநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) வாக்கு-வாக்கு, ஆதி-முதலாகிய, கண்மம்-காமேந்திரியங்களால்
உண்டாய், மாயை-மாயாகாரியங்கள், தம்பால்-தம்மிடத்தே, வீண்பயனற்ற
தாக, காலம்-காலத்தை, போக்காமல் - கழிக்காமல், உண்மை - சத்தியமும்
நித்தியமுமாகிய திருவருள், பொருந்தும்-அடையும், நான்-நான், எ-எந்த,
நாளோ-நாளோ? என்று.

(வி-நா) வாக்காதி என்றது - வர்க்கு, பாதம், பாணி, பாசுரு, உபஸ்தம் என்னும் கண்மேந்திரியங்களை வின்னாலம் என்றது - பாழ்போர் காலம் உய்வுக்குரிய காரியஞ்செய்யாத நாளாக் குறிக்கும்.

மனமான வானரசக்கைம் மாலையாக் காமல்
எனையா ளடிகளடி யெய்துநா ளெந்தாளோ.

(ப-நா) மனம்-மனம், ஆன - ஆகிய, வானரம் - குரங்கினுடைய, கைகையில் அகப்பட்ட, மாலையுமலை, ஆக்காமல்-ஆக்காதபடி, எனே-அடியேனை, ஆன்-அடிமையாக ஆட்கொள்ளும், அடிகள்-பெருமானின், அடி-திருவடிபை, எய்தும்-அடையும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-நா) மனத்தைக் குரங்காத உருவகிப்பர் ஆதலின் 'மனம் ஆன வானரம்' என்றார். 'வானரம் கைமலை ஆக்காமல்' என்றது குரங்கின் கைப்பூ மாலையால் என்ற பழமொழிப் பிரயோகமாகும்.

வேட்டைப் புலப்புலையர் மேவாத வண்ணமெனக்
காட்டைத் திருத்திக் கரைகாண்ப தெந்தாளோ.

(ப-நா) வேட்டை - (பிரபஞ்ச விஷயங்களில்) வேட்டையாடுகின்ற, புலம் ஐம்புலன்களாகிய, புலையர்-புலையர்கள், மேவாத-அடைவாத, வண்ணம்-லீதம், என்-என, காட்டை - காட்டை, திருத்தி - செம்மைப்படுத்தி, கரை-முடிவாகிய பல்லை, காண்பது-பார்ப்பது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-நா) "ஐவர் கலகயிட் டலைக்குக் கானகம்" எனப் பட்டினத்தடிகள் கூறியருளியபடி "வேட்டைப் புலப்புலையர் மேவாத வண்ணம்" என்றார். காட்டை - மணக்காட்டை, திருத்தி - முக்குறும்பறுத்து கிற்றலை, கரை-முடிவை, கரையாவது முத்தியாகிய பல்லை எய்தும் முடிவை.

உந்து பிறப்பிறப்பை யுற்றுவிடா தெந்தையருள்
வந்து பிறக்க மனமிறப்ப தெந்தாளோ.

(ப-நா) உந்து-இருவின்களால் செலுத்தப்படுகின்ற, பிறப்பு-பிறப்பையும், இறப்பு-இறப்பையும், உற்றுவிடாது-அடைந்துவிடாது, எந்தை-எமது தந்தையாகிய கடவுளின், அருள்-திருவருள், வந்து-வந்து, பிறக்க-தோன்ற, மனம்-அடியேன் மனம், இரப்பது-இறப்பது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-நா) "உந்து பிறப்பிறப்பு" என்றது வின்களால் ஆக்கப்பட்டு வரும் பிறப்பையும் இறப்பையும். "எந்தை" என்றது பிறப்பறுத்துப் பிறவாப் பேறு தருபவனாகிய சிவபெருமானே. 'மனம் இறக்க' என்றது மனம் அடங்குதலை.

புத்தியெனுந் துத்திப் பொறியரவின் வாய்த்தேரை
ஒத்துவிடாது எந்தையரு ளோங்குநா ளெந்தாளோ.

(ப-நா) புத்தி - புத்தி, என்னும் - என்றுகூறும், துத்தி - படப்பள்ளிகளாகிய, பொறி-புள்ளிகளையுடைய, அரவின்-பாம்பின், வாய் - வாயில் அகப்பட்ட, தேரை - தவணையை, ஒத்து விடாது - போலாகாமல், எந்தை - எமது

தந்தையாகிய கடவுளின், அருள் - திருவருளானது, ஒங்கும்-ஒங்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-நா) புத்தியை அரவாகவும், தன்னைத் தேரையாகவும் கூறியது உருவகம், துத்திப்பொறி-இது நித்தியாகப் பொறி என விரிதலின் பண்புத் தொகை. இருபெயரோட்டுப் பண்புத்தொகை எனினும் இழுக்காது. 'வாய்த் தேரை' இது வாயில் அகப்பட்ட தேரை என விரிதலின் ஏழாம்வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்கத்தொகை.

ஆங்கார மென் னுமத யானைவா யிற்குட்பாய்
ஏங்காம லெந்தையரு ளெய்துநா ளெந்தாளோ.

(ப-நா) ஆங்காரம்-அகங்காரம், என்னும்-என்கின்ற, மத-மதம்கொண்ட, யானை-யானையின், வாயில்-வாயினிடத்தே, கரும்பா-கரும்பைப்போலகப்பட்டு, ஏங்காமல் - ஏக்கக்கொள்ளாமல், எந்தை - எமது தந்தையாகிய இறைவனின், அருள் - திருவருளை, எய்தும் - அடையும், நான் - நான், எ - எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-நா) "மனம் தன்போல இலையெனலால் மதமாத் தனை நிகராம்" என்றதனால் அகங்காரத்தை 'மதயானை' என்றார். ஆனவாய்க் கரும்புபோல அகங்காரத்தினால் வருந்தாதபடி என்பார் 'ஆங்கார மென்னுமத யானைவாயிற் கரும்பா யேங்காமல்' என்றார்.

சித்தமெனுந் பெளவத் திரைக்கடலில் வாழ்துருப்பாய்
நித்தமலை யாதருளி னிற்குநா ளெந்தாளோ.

(ப-நா) சித்தம்-சித்தம், எனும் - என்கின்ற, பெளவம் - பூரணச்சந்திரி கைக்காலத்து, திரை - அலைகளோடுகூடிய, கடலில் - கடலில் அகப்பட்ட, தரும்பு-தரும்புபோல், ஆய் ஆகி, சித்தம்-நான்தோறும், அலையாது-அலைந்து வருந்தாமல், அருளின்-இறைவன் திருவருளினிடத்தே, சித்தும் - கின்றிருக்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி - நா) சித்தத்தைக் கடலாக உருவகப்படுத்தியுளார், பெளவம் என்றது - பூரணச்சந்திரனை. இனி பெரிப என்றும், நிறையோடுகூடிய என்றும் உப்புப்பொருள்திய என்றும் பொருள் கூறுவாரும் உண்டு. திரைக் கடல் என்றது - திரையையுடைய கடல் என விரிதலின் இரண்டாம்வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்கத்தொகை.

வித்தியா தத்துவங்க ளேழும் வெருண்டோடச்
சுத்தபர போதத்தைத் துயக்குநா ளெந்தாளோ.

(ப-நா) வித்தியா-வித்தியா, தத்துவங்கள்-தத்துவங்கள், ஏழும்-ஏழும், வெருண்டு-அஞ்சி, ஓட-ஓடும்படி, சுத்த-சுத்த, பர - மேலாகிய, போகத்தை-போகத்தை, துயக்கும் - அனுபவிக்கும், நான் - நான், எ - எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-நா) வித்தியாதத்துவங்கள் ஆவன:-கலை, காலம், கியதி, வித்தை, இராகம், புருடன், மாயை என்பன ஏழாம். இவைகள் தொண்ணூற்றாறு

தத்துவங்களுள் அடக்கம், சுத்தபரயோகம் என்றது-பரிசுத்தமாகிய சிவாத் பவம் என்பதாம்.

11 சுத்தவித்தை யேமுதலாத் தோன்றுமோ ரைந்துவகைத் தத்துவத்தை நீக்கியருள் சாருநா னெந்நாளோ.

(ப-ரை) சுத்த-பரிசுத்தமாகிய, வித்தை - வித்தை, முதலா - முதலாக, தோன்றும்-உண்டாகும், ஓர்-ஒரு, ஐந்து-ஐந்து, வகை-வகைகளாகிய, சுத்த வத்தை-தத்துவங்களை, நீக்கி-அகற்றி, அருள்-கிருவருளை, சாரும்-அடையும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-து.

(வி-ரை) "சுத்தவித்தை முதலாத் தோன்றும் ஓர் ஐந்துவகைத் தத்துவம்" என்றது சுத்தவித்தை, மயேச்சரம், சதாசிவம், சத்தி, சிவம், என்பனவாம். 'அருள்' என்றது சுத்த சிவத்தின் கிருவருளை. 12

பொல்லாத காமப் புலைத்தொழிலி லென்னறிவு செல்லாம னென்னெறியிற் சேருநா னெந்நாளோ.

(ப-ரை) பொல்லாத - கொடிய, காமம் - காமம் என்னும், புலை - நீச, தொழிலில்-தொழிலில், என்-அடியேனுடைய, அறிவு - அறிவானது, செல் லாமல்-குழையாமல், நல்-நல்ல, நெறியில்-மார்க்கத்தில், சேரும்-அடையும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-து.

(வி-ரை) காமம் பிறவியைத் தந்து முத்தியை எய்தாதபடிச் செல் தலின் 'பொல்லாத காமப்புலைத் தொழில்' என்றார். "காமத்திற் கொடிய தொன்றிலையே" என்ற ஜுஷ்ரேஹீ வாக்கும் சண்டு அறியற்பாலது. 'நன்னெறி' என்றது சுத்த சித்தார்த்த சைவமார்க்கத்தை. இனி கிருவருள் நெறி என் பாரும் உண்டு. 13

அடிகளடிச் சீழ்க்குடியா யாம்வாழா வண்ணம் குடிகெடுக்கும் பாழ்மடிமைக் கூடுழைவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) அடிகள் - சிவபெருமானின், அடி - கிருவடியின், சீழ் - கீழே, குடி-குடியாக, யாம் - அடியோம், வாழா - வாழாத, வண்ணம் - விதம், குடி-அடியோங்கள் குடியை, கெடுக்கும் - கெடுக்கின்ற, பாழ் - பாழாகிய, மடிமை-சோம்பலின், கூறு - கூறுபாடு, ஒழிவது - நீங்குவது, எ - எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-து.

(வி-ரை) அடிகள்-சிவபெருமானே. 14

ஆன புறக்கருவி யாறுபத்து மற்றுளவும் போனவழி யுங்கூடப் புன்முனைப்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) ஆன - காரியரூபமாகவுள்ள, புறம் - புற, கருவி - தத்துவங்கள், ஆறுபத்தம் - ஆறுபதம், மற்று - காரணரூபமாகவுள்ள மற்றைய, உளவும்-உள்ளனவாகிய மும்பத்தாறு தத்துவங்களும், போன-அடியேனைவிட்டு யகன்ற, வழியும் - இடத்தே, புல் - புல், முனைப்பது - முனைப்பது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-து.

(வி-ரை) 'செத்த இடத்தே செழு முனைத்துவிட்டது' 'மாண்ட இடத் தில் மாமுனைத்துவிட்டது' 'புதைத்த இடத்தில் புல் முளைத்துவிட்டது' என்பன முதமோழி. அதாவது இருந்த இடம், புதைத்த இடம் தெரியாமல் மறைத்துவிட்டது என்பதாம். இம் முதமோழிகொண்டே 'போனவழியும் புல்முளைப்ப தெந்நாளோ' என்றார். 15

அந்தகனுக் கெற்குமிரு ளானவா ருவறிவில் வந்தவிருள் வேலை வடிபுநா னெந்நாளோ.

(ப-ரை) அந்தகனுக்கு - குருடனுக்கு, எங்கும் - உலகம் எங்கும், இரு ளானவாறு - இருளாக ஆடுப விதமாகவே, அறிவில் - அடியேனின் அறிவி னிடத்தே, வந்த-ஆணவமலத்தால் வந்த, இருள் - அஞ்ஞான இருட்டின், வேலை - சமுத்திரம், வடியும் - வற்றும், நான் - நான், எ - எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-து.

(வி-ரை) குருடனுக்குப் பட்டப்பகலும் இருளாகவே இருக்கும் ஆதலி னால் 'அந்தகனுக் கெற்கு மிருளானவாறும்' என்றார். அறிவில் வந்தவிருள் என்றது - ஆணவமலத்தால் வந்து பிறந்த அஞ்ஞான இருளை. இருள்வேலை என்றது - இருளாகிய சமுத்திரம் என விரிகலின் பண்புத்தொகை; மிகுதி பற்றி இருளைச் சமுத்திரமாக உருவகப்படுத்தினார். 16

புன்மலத்தைச் சேர்ந்து மலபோதம் பொருந்துதல்போ தின்மலத்தைச் சேர்ந்துமல நீங்குநா னெந்நாளோ. [ய

(ப-ரை) புன் - அற்பமான, மலத்தை - பிரபஞ்சகாரிய மாயையை, அடைந்து - சேர்ந்து, மலபோதம் - தற்போதம், பொருந்துதல் - அடைதல், போய் - நீங்கி, நின்மலத்தை-பரிசுச்சமான கிருவருளை, சேர்ந்து-அடைந்து, மலம் - மாயாமலம், நீங்கும் - ஒழியும், நான் - நான், எ - எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-து.

(வி-ரை) மலபோதம் என்றது-தற்போதத்தை. இது ஆணவாதி மும்மல சம்பந்தமுடையதென அறிசு. மலம் என்றது-பிரபஞ்ச சம்பந்தமான காரிய மாயையை. 17

கண்டுகண்டுந் தேறாக் கலக்கமெல்லாத் தீர்வண்ணம் பண்டைவினை வேரைப் பறிக்குநா னெந்நாளோ.

(ப-ரை) கண்டுகண்டும் - பார்த்துப்பார்த்தும், தேற-தெளிவடையாத, கலக்கம்-மனக்கலக்கம், எல்லாம்-எல்லாம், தீரும் வண்ணம்-நீங்கும் படிக்கு, பண்டை - பழமையாகிய, வினை - வினைகளின், வேரை - வேரை, பறிக்கும்-பறித்தெறியும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-து.

(வி-ரை) கலக்கம் - மனக்குழப்பம். பண்டைவினைவேரை - அம் மனக் குழப்பத்திற்குக் காரணமாகிய முன்னோட்களின் வேரை என்பதாம். 18

பைங்கூழ் வினைதான் படுசாவி யாகவெமக் கென்கோன் கிரணவெயி லெய்துநா னெந்நாளோ.

(ப-ஊ) வீணை - வினையாகிய, பைம் - பசுமையாகிய, கூழ்-பயிரானது, தான்-தான், படு - மிகுந்த, சாவி ஆக - சாவி ஆகும்படி, எமக்கு-அடியோல் சட்கு, எம்-எமது, கோன்-இறைவனின், கிரண்-திருவருளின் கிரணங்களின், வெயில் - வெயிலானது, எய்தம் - காயும், நான் - நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ஊ) 'பைங்கூழ்வீணை' இது மொழிமாறி நின்றது. வீணை ஆகிய பைங்கூழ் என்பது பொருள். வீணையைப் பைங்கூழ் என்றது உருவகம் பயிரைக் கூழ் என்றது காரியவாகுபெயர். என்னை? பயிர் கூழுக்கு ஆதாரம் ஆதலின் என்க. தான்-அசை.

19

குறித்தவித மாதியாற் கூடும்வீணை யெல்லாம்
வறுத்தவித்தாம் வண்ணமருள் வந்திடுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ஊ) குறித்த-மனத்தால் நினைத்த, விதம் - வித்ததாலும், ஆதியால்-முதலியவைகளாலும், கூடும் - வந்துசேருகின்ற, வீணை - தீவீணை, எல்லாம்-எல்லாம், வறுத்த-வறுத்துவிட்ட, வித்தாம்-விதையாம், வண்ணம்-வண்ணம், அருள் - திருவருள், வந்திடும் - வந்துசேரும், நான் - நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ஊ) குறித்தவிதம் ஆதியால் என்றது-நினைப்பால் வருந் தீவீணைப் பயன், வாக்கால்வருந் தீவீணைப்பயன், காயத்தால்வருந் தீவீணைப்பயன் என்பனவாம். வறுத்தவித்தாம் வண்ணம் என்றது-வறுத்த விதை முளையாக அழிதல்போல வீணைப்பயன் சாராகு வீணைகள் எல்லாம் அழிய என்பதாம். 0

சஞ்சிதமே யாதி சரக்கான முச்சேறும்
வெந்தபொரி யாகவருண் மேவுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ஊ) சஞ்சிதமே-சஞ்சிதவினையே, ஆதி-முதலாகிய, சாக்கு - சாக்குகள், ஆன-ஆகிய, மு - மூன்று வகையாகிய, சேறும் - சேறுகளும், வெந்த-செருப்பில் வெந்த, பொரி-பொரி, ஆக-ஒப்ப உலரும்படி, அருள்-இறைவன் திருவருளை, மேவும்-அடையும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ஊ) 'சஞ்சிதம் ஆதி'-சஞ்சிதம், பிரார்த்தனையும், ஆகாமியம் ஆகிய வற்றை. சஞ்சிதம் ஆகியவைகளை உளை என்பார் 'சரக்கான முச்சேறு' என்றார். சஞ்சித முதலிய கர்மங்கள் இறைவன் திருவருளால் தொலைய வேண்டி யிருத்தலின் 'வெந்த பொரியாக வருண்மேவுநா ளெந்நாளோ' என்கின்றார்.

21

தேகமுத னுன்காத் திரண்டொன்றாய் நின்றிலகு
மோகமிகு மாயை முடியுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ஊ) தேகம்-தேகம், முதல்-முதலாக, நான்கா - நான்காக விரிந்து, திரண்டு-பிறகு சேர்ந்து, ஒன்றும் ஒன்றாக, நின்ற-நின்று, இலகும்-விளங்கும், மோகம்-மோகத்தை, மிகும்-மிகுக்கும், மாயை-மாயையானது, முடியும்-நீங்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ஊ) தேகம்முதல் நான்கு என்றது - தறு, காண், புலன், போகன் களை. மாயையின் காரியமே தேகாதி ஆதலின் 'தேசமுத னுன்காத் ...' ... 'மோகமிகு மாயை' என்றார். மாயை மோகத்தை மிகுத்துவ தாதலின் 'மோகமிகு மாயை' என்றார்.

22

சத்த முதலாத் தழைத்திங் கெமக்குணாந்துஞ்
சுத்தமா மாயை தொடக்கவது தெந்நாளோ.

(ப-ஊ) சத்தம்-சத்தம், முதலா - முதலாக, தழைத்து - ஓங்கி, இங்கு-இவ்வுலகில், எமக்கு-அடியோல்களுக்கு, உணர்த்தும்-அறிவுறுத்துகிற, சத்தம்-சத்தம், ஆம்-ஆகிய, மாயை - மாயையின், தொடக்கு - சம்பந்தம், அறுவது-அற்றொழிவது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ஊ) சத்தம்-நாதம். உணர்த்தும் - அபரூபானத்தை உணர்த்தும். தழைத்து-உணர்வு விரிதலை, சுத்தமா - மாயை-சுத்தமாயையே.

23

எம்மை வினையை யிறையையெம்பாற் காட்டாத
அம்மை திரோதை யகலுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ஊ) எம்மை - பசுக்களாகிய எங்கள்ையும், வினையை-பாசத்தாலாகும் வினையையும், இறையை - பதிலையும், எம்பால் - பசுக்களாகிய எம்மிடத்து, காட்டாத - தோற்றுவிக்காது மறைக்கின்ற, அம்மை-நாயாகிய, திரோதை. திரோதாயிசத்தி, அகலும் - அடியேனைவிட்டு அகலும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ஊ) வினையை என்றது - பாசமாகிய வினையை. திரோதாயிசத்தி பதிபசு பாசங்களை ஆன்மா உணராதபடி மறைத்துவைக்கின்றமையின் 'எம்பாற் காட்டாத வம்மை திரோதை' என்றார். திரோதை யகல முப்பொருள் உண்மை உணர்ந்து மெய்ப்பொருளை அறிந்த வீடு கூடுவர் ஆதலின், 'திரோதை யகலுநா ளெந்நாளோ' என்றார்.

24

நித்திரையாய் வந்து நீனைவழிக்குங் கேவலமாஞ்
சத்துருவை வெல்லுஞ் சமர்த்தறிவ தெந்நாளோ.

(ப-ஊ) நித்திரை - நித்திரைவடிவம், ஆய் - ஆகி, வந்து-வந்து, நீனைவு. நீனைவை, அழிக்கும் - கெடுக்கும், கேவலம் - கேவலாவஸ்தையாகிய, சத்துருவை-சத்துருவை, வெல்லும்-வெற்றிகொள்ளும்படியான, சமர்த்து-சமர்த்துதியத்தை, அறிவது-அறிவது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ஊ) நித்திரையாய் வந்து என்பதற்கு - நித்திரைபோல வந்து என உரைப்பாரும் உண்டு. கேவலாஸ்தை என்பது-மறப்பு ஆதலின் 'நீனைவு அழிக்குங் கேவலம்' என்றார்.

25

சன்னல்பின்ன லான சகலமெனுங் குப்பையிடை
முன்னவன்கூ னக்கலை மூட்டுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ஊ) சன்னல்பின்னல்-சன்னல்பின்னல், ஆன-ஆகிய, சகலம்-சகலாவஸ்தை, எனும்-என்கின்ற, குப்பையிடை-குப்பையில், முன்னவன்-இறைவ

னின், ஞானம்-ஞானமாகிய, கலை-கருப்பை, மூட்டும்-மூள்விக்கும், நான், நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) சன்னல் பின்னலான என்றது-ஆன்ம தத்துவங்களுடன் கூடிக்காரியப்பட்டுப் பின்னிக் கிடக்கின்ற என்பது பொருளாம். சகலாவஸ்தையைக் 'குப்பை' என்றதற்கேற்ப இறைஞானத்தைக் 'கனல்' என்றார். கனல் மூட்ட குப்பை சாம்பராதல்போல இறைஞானம் உதிக்கச் சகலம் நீங்கும் என்பார்.

26

மாயா விகார மலமொழிசுத் தாவத்தை
தோயா வருளைத் தொடருநா னெந்நாளோ.

(ப-ரை) மாயா - மாயா சம்பந்தமாகிய, விகாரம் - விகாரத்தன்மையை யுடைய, மலம்-மலத்தை, ஒழி-ஒழிக்கின்ற, சுத்தாவத்தை-சுத்தாவஸ்தையை, தோயா-அடைந்து, அருளை-திருவருளை, தொடரும் - பின்பற்றிச் செல்லும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) மாயாவிகாரமலம் என்றது-மாயையினால் காரியப்பட்டுப்பரந்து கிடக்கும் விஷயாதிகளால் உண்டாகுவதாகிய கன்மமலம் என்பது பொருளாம். சுத்தாவஸ்தை என்பது-இருவினையொப்பு மலபரிபாகமுற்ற நிலை. 27

த ன் னு ண் மை

உடம்பறியு மென் னுமந்த ஓழலெல்லாந் தீரத்
திடம்பெறவே யெம்மைத் தெரிசிப்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) உடம்பு - உடம்பே, அறியும்-எல்லாவற்றையும் அறிந்துகொள்ளும், என்னும்-என்று கூறும், அந்த-அந்த, ஊழ்-பகை, எல்லாம் - எல்லாம், தீர - நீக்க, திடம் - உறுதி, பெறவே - அடையவே, எம்மை-எங்களை, தெரிசிப்பது-தரிசிப்பது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) உடம்பு அறியும் என்னுமந்த ஊழ் - தேசான்மவாதமாகிய பகையை. எம்மைத் தரிசிப்பது - தன்னை யறிதலை. ஊழ் - நாகவேதனை. உடம்புக்கு அன்னியமாக ஆன்மா ஒன்றுளது அதனை அறிந்தவனே தலைவனை அறிவன் ஆதலின் 'எம்மைத் தெரிசிப்ப தெந்நாளோ' என்றார். இதுமுதல் எட்டுக் கண்ணிகள் ஆன்ம உண்மை உணர்த்துதலால் இப்பகுதிக்குத் தன்னுண்மை என்னும் பெயர் இடப்பட்டது 1

செம்மையறி வாலறிந்து தேகாதிக்குள்ளிசைந்த
எம்மைப் புலப்படவே யாமறிவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) செம்மை - (ஞானதால் ஆராய்ச்சியால் ஏற்பட்ட) ஒழுங்கான, அறிவால்-அறிவினாலே, அறிந்து-அறிந்து, தேகம்-உடம்பு, ஆகி-முதலியவை

களுக்கும், இசைந்த - பொருந்தியிருக்கின்ற, எம்மை-எம்மை, புலப்படவே-வெளிப்படையாக, யாம் - நாங்கள், அறிவது - அறிந்துகொள்வது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) செம்மை அறிவு - ஞானதூறிகளைக் கற்றுக் கேட்டுத் தெளிந்த அறிவு. தேகாதி-தேகாதித்தத்துவங்களை. எம்மை - ஜீவான்மாவை. புலப்பட-தெளிவாக வெளிப்படையாக. 2

தத்துவமாம் பாழ்த்த சடவருவைத் தான்சுமந்த
சித்துருவா மெம்மைத் தெரிசிப்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) தத்துவம்-தத்துவம், ஆம்-ஆகிய, பாழ்த்த-பாழான, சடம்-சடமாகிய, உருவை-உருவத்தை, தான்-தான், சுமந்த - தாங்கிக்கொண்டிருக்கிற, சித்து-சித்து, உருவாம்-உருவமாக இருக்கின்ற, எம்மை - எங்களை, தெரிசிப்பது-தரிசிப்பது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) தத்துவம்-பிரதிவியாதி தத்துவங்களை. தத்துவமாம் பாழ்த்த சடம்-தத்துவங்களால் சமைந்ததாகிய சேகத்தை. இது, தத்துவ ஆன்மவாதம்; அதாவது தத்துவங்களை ஆன்மா என்று கூறுவது. சித்து உருவாம் எம்மை என்றது-ஆன்ம வடிவத்தை. சித்து உருவாகிய எம்மை என விரிதலின் பண்புத்தொகை. 3

பஞ்சப் பொறியையுரி ரென் னுமந்தப் பஞ்சமறச்
செஞ்செவே யெம்மைத் தெரிசிப்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) பஞ்சம்-ஐந்தாகிய, பொறி-பொறிகளை, உயிர்-உயிர், என்னும்-என்கின்ற, அந்த-அந்த, பஞ்சம்-சிறுமை, அற-நீக்க, செஞ்செவே - செம்மையாய், எங்களை-எங்களை, தெரிசிப்பது-நாங்கள் தரிசிப்பது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) பஞ்சப்பொறி-மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்னும் ஐம் பொறிகளை. இது இந்திரிய ஆன்மவாதத்தை மறுத்தலாம். இந்திரிய ஆன்மவாதமாவது-இந்திரியங்களையே ஆன்மா என்று கூறும் வாதமாம். 4

அந்தக் கரணமுயி ராமென்ற வந்தரங்க
சிந்தைக் கணத்திலெம்மைத் தோந்தறிவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) அந்தக்கரணம் - அந்தக்கரணங்களையே, உயிர்-ஆன்மா, ஆம்-ஆகும், என்ற-என்கின்ற, அந்தரங்கம்-அந்தரங்கமாகிய, சிந்தை - எண்ணம், அழிய-கெட, எம்மை-எங்களை, தோந்து-தெரிந்து, அறிவது-அறிந்துகொள்வது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) அந்தக்கரணம் - மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரங்களை. இது அந்தக்கரண ஆன்மவாதம். அந்தரங்க சிந்தை - மனதாரக்கண்ட எண்ணம். முக்குணத்தைச் சீவனென்னு மூடத்தை விட்டருளால் அக்கணமே பெய்மை யறிந்துகொள்வ தெந்நாளோ.

(ப-கா) மூ - மூன்றுகிய, குணத்தை - குணங்களை, சிவன் - ஆன்மா, என்னும்-என்கின்ற, மூடத்தை-அறியாத் தன்மையை, விட்டு-விட்டு, அருளால்- திருவருளின் செயலால், அ - அந்த, கணமே - கணத்திலேயே, எம்மை- எங்களை, அறிந்துகொள்வது - அறிந்துகொள்வது, எ - எந்த, நானோ- நானோ? என்று.

(வி-கா) முக்குணம்-மாரோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம். இது குண ஆன்மாவாதம். குணங்களுையே ஆன்மா என்று கூடும் வாதம். சிவன்- ஆன்மா, எம்மை-ஆன்மாவை, மூடத்தனம்-அறியாமை, அஞ்ஞானம்.

காலையுயி ரென்னுங் கலதிகள் சொற் கேளாமற் சிலமுட நெம்மைத் தெளிந்துகொள்வ தெந்நாளோ.

(ப-கா) கால-காற்றையே, உயிர்-ஆன்மா, என்னும்-என்கின்ற, கலதிகள்-மூதேவிகள், சொல்-சொற்களை, கேளாமல்-கேளாதபடி, சிலமுட-நெம்-லொழுக்கத்துடனே, எம்மை - எங்களை, தெளிந்து - தெளிந்து, கொள்வது- கொள்வது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? என்று.

(வி-கா) கால-சிலக்காற்றை; இனி தசவாயுக்களை என்பாரும் உண்டு. உயிர்-ஆன்மா. கலதி-மூதேவி.

வான்கெடுத்துத் தேடு மதிகேடர் போலவெமை நான்கெடுத்துத் தேடாம னன்கறிவ தெந்நாளோ.

(ப-கா) வான்-ஆகாயத்தை, கெடுத்து - கெடுத்து (மறைத்து), தேடும்- தேடிக்கொண்டு திரியும், மதி - அறிவு, கேடர் - கேடர்கள், போல - போல, எமை-எங்களை, நான்கெடுத்து-நான் கெடுத்து, தேடாமல் - தேடிக்கொண்டு திரியாமல், நன்கு-எங்களை நன்றாக, அறிவது - அறிந்துகொள்வது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? என்று.

(வி - கா) வான்கெடுத்து - எங்குப் வியாபகமாக உள்ள ஆகாயத்தை மறைத்து அதனைத்தேடும் என்பதாம். அதாவது அதனைவிட்டு அதற்கு அன்னியமானவைகளை ஆகாயமென்று கூறித் தேடல் என்பது கருத்தி. மதிகேடர்-மூடர். அறிவினர்.

அ ரு ளி ய ல் பு

நானத் தருதா டி துதமக்கு வேண்டாமென் றுனத்த நாட்டி லவதரிப்ப தெந்நாளோ.

(ப-கா) ஈனம்-இழிவை, தரும்-கொடுக்கும், நாடு-நாடாகிய, இது-இந்த உலகம், நமக்கு-நமக்கு, வேண்டாம்-வேண்டாம், என்று-என்று, ஆனந்தம்- ஆனந்தத்தைத் தருவதாகிய, நாட்டில் - திருவருளாகிய நாட்டில், அவதரிப் பது-அவதரிப்பது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? என்று.

(வி-கா) மாயா சம்பந்தத்திற்கு உள்ளாகி பிறப்பிறப்பைத் தந்து வேசனைப்படுத்ததலின் 'நான் தருதாடு இது' என்றார். ஆனந்தநாடு-சிவானந்தப் பேற்றைத் தருவதாகிய திருவருளே. அவதரிப்பது-பிறப்பது. இதுமூதல் பதினெட்டு கண்ணிகளில் திருவருள் இயல்பு கூறுதலின் இப்பகுதிக்கு 'அருள் இயல்பு' எனப் பெயர் எய்திற்று.

பொய்க்காட்சி யான புனைத்தை விட்டருள மெய்க்காட்சி யாட்புவன மேவுதா னெந்நாளோ.

(ப-கா) பொய்-பொய்யாகிய, காட்சி - காட்சியைக்கொண்டது, ஆன்- ஆகிய, புனைத்தை-இப்புலோசத்தை, விட்டு-விட்டு, அருளாம்-திருவருளாம், மெய்-உண்மை, காட்சி-காட்சியையுடையது, ஆம்-ஆகிய, புவனம்-உலகத்தை, மேவும்-அடையும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? என்று.

(வி-கா) ஐகம் மாயையின் காரியத்தால் நிலைபெற்றித் திருவுடன் இருத்தலின் 'பொய்க்காட்சியான புனைத்தைவிட்டு' என்றார். திருவருள் காட்சியே சத்தியமும் நித்தியமும் மாறுபடாத தன்மையும் உடையது ஆதலின் 'அருளாம் மெய்க் காட்சியாம் புவனம்' என்றார். ஐகத்தைப்பற்றி இருத்தல் தன்பந்தருவதும் திருவருள்பற்றி இருத்தல் இன்பமும் சிவநந்தப் பெருஞ்சுழற் தருவதாதலின் 'மேவுதா னெந்நாளோ' என்றார்.

ஆதியந்தந் காட்டாம லம்பரம்போ லேதிறைந்த தீதி லருட்கடலைச் சேருதா னெந்நாளோ.

(ப-கா) ஆதியந்தம் - முதலும் முடிவும், காட்டாமல் - தோற்றுவிக்கா வண்ணம், அம்பரம்போலே-பூதாகாசத்தைப்போலே, திறைந்த தீது-எங்கும் வியாபித்துள்ள குற்றம், இல் - இல்லாத, அருட்கடலை - அருளாகிய கடலை, சேருட்கடையும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? என்று.

(வி-கா) இறைவனைப்போலவே இறைவியும் ஆதியந்தமில்லாத பொரு ளாதலின், 'ஆதியந்தம் காட்டாமல்' என்றார். இறைவன் திருவருள் பூத வாகாயம்போல எல்லாப் பொருள்களிலும் வியாபித்திருப்பதாதலின், 'தீதில் அருட்கடல்' என்றார். கடல்-உருவகம்.

எட்டுத் திசைக்கீழ்மே லெங்கும் பெருகிவரும் வெட்டவெளிவிண்ணுற் றின் மெய்தோயவதெந்நாளோ.

(ப-கா) எட்டுத்திசை-எட்டாகிய திசைக்குள்ளேயும், கீழ்மேல்-கீழேயும் மேலேயும், எங்கும் பெருகிவரும்-இப்பத்தத்திசையுமல்லாத மற்றுமுள்ள விடங்களிலும் மிகுந்துவருகின்ற, வெட்டவெளி - சிதாகாசமாகிய, விண் ஆற்றில்-மேலுள்ள (சிவானந்தமாகிய) நிலியில், மெய் தோயவது - தேசம் படிவது, எ-எந்த, நானோ - நானோ? என்று.

(வி-கா) எங்கும்-பிறவுலகங்களை; சராசரமும், மெய்தோய்தல் - உண்மையிற் கலத்தல்.

சூதான மென்று கருதியெல்லா மோலமிடு மீதான மானவெற்பை மேவுதா னெந்நாளோ.

(ப-ரை) குதிலுனம் என்று இரகசிகமாக இறங்கிக் காணவொண்ணாதவிடமென்று, சுருதி எல்லாம் ஒலம் இடும் - வேதங்கொல்லாம் முறையிடுகின்ற, மீது ஆனமான்மேலே உயர்ந்தவிடமான, வெற்றைமேவும்-மீலையைச்சேரும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-ரை) குதி - நண்ணிய, அறியமுடியாத. சுருதி - எழுதாக்கிளவி, வேதம். வெப்பு-உருவகம். இறைவன் திருவருளை 'வெப்பு' என்றார். வெந்துவெடிக்கின்ற சிந்தைவெப்பகலத் தண்ணருளாய் வந்துபொழி கின்ற மழைகாண்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) வெந்துவெடிக்கின்ற - காமத்தியால் வெந்து வெப்பமிகுதியினாலே வெடிக்கின்ற, சிந்தை-அடியேனின் மனமாகிய, வெப்பு-அகல-வெம்மை நீங்கும்படி, தண் அருளாய்வந்து-குளிர்த்த அருளுருவாகவந்து, பொழிகின்ற மழைகாண்பது-சொரிகின்ற மழைமேகத்தைத் தரிசிப்பது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-ரை) வெந்து வெடிப்பது - அஞ்ஞானத்தால் வெந்து காமத்தால் வெடிப்பது. மழை - உருவகம். சிந்தை வெப்பு-ஏழாம்வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்கதொகை. 6

சூரியர்கள் சந்திரர்க டோன்றிச் சுயஞ்சோதி பூரண தேயத்திற் பொருந்துநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) சூரியர்கள்-சூரியர்களும், சந்திரர்கள்-சந்திரர்களும், தோன்று-உதிக்காத, சுயம்-சுயம், சோதி-சோதியையுடைய, பூரணம்-பரிபூரணமாகிய, தேயத்தில் - நாட்டில், பொருந்தும் - பொருந்துகின்ற, நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-ரை) சூரியர்கள் சந்திரர்கள் தோன்று - பூத சூரிய சந்திரர்களை, சுயஞ்சோதி பூரணதேயம் - இயல்பாகவே சோதிப்பிரகாசமாக இருக்கின்ற நிறைவாகிய திருவருள் நாட்டில், நிறைவாகிய திருவருள் நாடு சூரியசந்திரர்களின் பிரகாசம் வேண்டுகதலின் இயற்கையிலேயே ஜோதிப்பிரகாசமாக இருத்தலின் 'சுயஞ்சோதிப் பூரணதேயத்தில்' என்றார். 7

கன்றுமன வெப்பக் கலக்கமெலாத் தீர அருள் தென்றல்வந்து வீசுவெளி சேருநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) கன்று-புழுங்குகின்ற, மனம்-மனத்தினுடைய, வெப்பம் வெப்பத்தினால் உண்டாகிய, கலக்கம்-கலக்கங்கள், எலாம்-எல்லாம், தீர-நீங்கும்படி, அருள்-திருவருளாகிய, தென்றல்-தென்றற்காற்று, வந்து-வந்து, வீசும்-வீசுகின்ற, வெளி - வெற்றிடத்தை, சேரும் - அடையும், நான் - நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-ரை) கன்று - அஞ்ஞானம் புழுங்குகின்ற; காமக்கனலால் புழுங்குகின்ற என்பது பொருளாம். அருள் தென்றல் என்றது - திருவருளாகிய தென்றற் காற்றை. திருவருளைத் தென்றல் என்றது உருவகம். 8

கட்டுநமன் செங்கோல் கடாவடிக்குங் கோலாக வெட்ட வெளிப்பொருளை மேவுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) கட்டும் - பாசக்கயிற்றினால் கட்டுகின்ற, நமன் - எமனுடைய, செங்கோல் - செங்கோலானது (அடியேன்மீது செல்லாது), கடா - அந்த என்னு வாகனமாகிய எருமைக்கடாவை, அடிக்கும் - அடித்துத் தூர்த்தும், கோல்-கோல், ஆக-ஆக, வெட்ட - வெட்ட, வெளி - சிதாசாய வெளியாகிய, பொருளை-செம்பொருளை, மேவும்-அடையும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-ரை) எமன் ஆன்மாக்களைப் பாசக்கயிற்றால் கட்டிச் செல்வதாகப் புராணங்கள் முழக்கலின் 'கட்டு நமன்' என்றார். எமன் உயிர்களுக்கு அச்சச் சருபவன் ஆதலின் 'நமன்' எனப்பெயர் எய்திற்று. 9

சாலக் கபாடத் தடைதீர எம்பெருமான் ஓலக்க மண்டபத்து ளோடுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) சால-மிகுதியாகவுள்ள, கபாடம்-மாயையாகிய கதவின், தடை-தடையானது, தீர-நீங்க, எம் - எமது, பெருமான் - இறைவனின், ஓலக்கம்-அருள்மயமாகிய திருவோலக்கம், மண்டபத்து - மண்டபத்திலே, ஓடும்-உலாவத்திரியும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-ரை) மாயையானது புதியைக் காணாதவாறு ஆன்மாக்களுக்கு இடையே நின்று மறைத்தலின் 'கபாடம் தடைதீர' என்றார். மாயையைக் கபாடம் என்றது உருவகம். ஓலக்கம்-திருவருள்மயமாகிய இறைவன் கொலு மண்டபம். 10

விண்ணவன்று ளென்னும் விரிநிலா மண்டபத்தில் தண்ணீர் ரருந்தித் தளர்வொழிவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) விண்ணவன் - சிவபெருமானின், தான் - திருவடி, என்னும்-என்று சொல்லப்பெறும், விரி-பரந்த, நிலா-நிலா, மண்டபத்தில் - மண்டபத்திலே, தண்ணீர் - சிவாநந்தமாகிய தண்ணீரை, அருந்தி - குடித்து, தளர்வு-பிறவியினால் உண்டாவதாகிய தளர்ச்சியினின்றும், ஒழிவது - நீங்குவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-ரை) நிலாமண்டபம் என்பதற்குக் குளிர்த்த மண்டபம் எனவும், சந்திரகாந்தக் கல்லாகிய மண்டபம் எனவும் பொருள் உரைப்பர். தண்ணீர் என்பது-குளிர்த்த நீராம்; ஈண்டு சிவாநந்தப் பெருக்கைக் குறித்தது. 11

வெய்யபுவி பார்த்து விழித்திருந்த வல்லலறத் துய்ய வருளிற் றுயிலுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) வெய்ய-கொடிய, புவி-ஐக்கத்தை, பார்த்து - நோக்கி, விழித்து-விழித்து, இருந்த-இருந்த, அல்லல்-துன்பங்கள், அற - தொலைய, துய்ய-பரிசுத்தமாகிய, அருளில் - திருவருளில், துயிலும் - ஆனந்த நித்திரைசெய்யும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-கா) பீரபஞ்சம் மாயைத் துயரோடு கூடியதாகலின் 'வெய்யபுலி' என்றார். அல்லல் - காமாதியால் உண்டாகுந் துன்பங்கள், ஜனனமாணக் துன்பங்களையுக் குறிக்கும். 12

வெய்ய பிறவியெயில் வெப்பமெலாம் விட்டகல ஐயனடி நீழ லணையுதா னெத்தாளோ.

(ப-கா) வெய்ய-கொடியதாகிய, பிறவி-பிறப்பாகிய, வெயில்-வெயிலின், வெப்பம்-குடு, எலாம்-எல்லாம், விட்டு - நீங்கி, அகல-ஒழிய, ஐயன்-சிவபெருமானின், அடி-திருவடியாகிய, கிழல் - கிழலை, அணையும்-சேரும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-கா) ஐயன்-சிவபெருமானே. 'வெயில்வெப்பம்' இது வெயிலாகிய வெப்பம் எனவும், வெயிலாலாகிய வெப்பம் எனவும் விரியும். 'வெய்ய' இது வெம்மை என்னும் பண்படியாகப் பிறந்த பண்புரிச்சொல். 13

வாதைப் பிறவி வளைகடலை நீந்தவையன்
பாதப் புணையிணையைப் பற்றுதா னெத்தாளோ.

(ப-கா) வாதை - வேதனையைத் தருகின்ற, பிறவி - பிறப்பு என்னும் வளை-வளைந்த, கடலை-சமுத்திரத்தை, நீந்த-கடக்க, ஐயன்-சிவபெருமானின், பாதம்-திருவடியாகிய, இணை - இரட்டையாகிய, புணையை-கப்பலை, பற்றும்-பிடிக்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-கா) பிறவியை வளைகடல் என்றது-உருவகம். 'வளைகடல்' இது வளைந்தகடல், சங்குகளைபுடைய கடல் எனப் பொருந்தரும். பிறவியை வளைகடல் என்றதற்கு ஏற்ப இறைவன் திருவடி இணையைப் புணை என்றார். புணை இணையை என்றது-இணைப்புணை என்பதன் மொழிமாற்றம். 14

ஈனமில்லா மெய்ப்பொருளை யிம்மையிலே காணவெளி
ஞானமெனு மஞ்சனத்தை நான்பெறுவ தெத்தாளோ.

(ப-கா) ஈனம்-இழிவு, இல்லா-இல்லாத, மெய்-உண்மைபான், பொருளை - கடவுளை, இம்மையிலே இப்பிறப்பிலேயே, காண - பார்க்க, வெளி - வெளிப்படையாக, ஞானம்-அறிவு, எனும்-என்னும், அஞ்சனத்தை-தெய்வீகமந்திரமையை, நான் - அடியேன், பெறுவது - அடைவது, எ - எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-கா) மெய்ப்பொருள் - கடவுள். இம்மை - இப்பிறப்பை; இதில் இகரம் அண்மைச்சுட்டு, வெளி - என்பதை ஞானத்திற்கு அடைமொழி ஆக்கி வெளிப்படையாக இறைவனைக் காட்டுவிக்கும் எனப் பொருள் கூறலுமாம். 15

எல்லா மிறந்தவிடத் தெந்தைநிறை வாழ்வடிவைப்
புல்லாமற் புல்லிப் புணருதா னெத்தாளோ.

(ப-கா) எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், இறந்த-கடந்த, இடத்து-இடத்தில், எந்தை-எமது தந்தையாகிய, நிறைவாம்-பரிபூரணமாம், வடிவை-வடிவத்தை,

புல்லாமல் - பொருந்தாமல், புல்லி-பொருந்தித்தமுவும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-கா) எல்லாம்-தத்துவங்கள் எல்லாவற்றையும் குறித்தது. எல்லாம் இறந்த இடம் - தத்துவங்கள் எல்லாவற்றையும் கடந்த இடம் எந்தை-எமது தந்தை என்பதன் விகாரம். இது முறைப்பெயர். நிறைவாம் வடிவு-இறைவனின் பரிபூரணவடிவம். புல்லாமற் புல்லி - தற்போதத்தால் இன்றிக் திருவருட்சகாயத்தால் பொருந்தல் என்பது பொருளாம். 16

சடத்துருயிர்போ லெமக்குத் தானுயிராய் ஞான
நடத்துமுறை கண்டுபணி நாம்விடுவ தெத்தாளோ.

(ப-கா) சடத்துள்-உடலில், உயிர் - உயிரை, போல் - போல, எமக்கு-அடியோங்களுக்கு, தான்-தான், உயிராய் - ஆன்மாவிற்குள் பரமான்மாவாகி, ஞானம் - ஞானத்தை, நடத்தும் - அனுபவிக்கச் செய்கின்ற, முறை - தன்மையை, கண்டு-உணர்ந்து, பணி-அடியோங்கன் தொழில்கள் எல்லாவற்றையும், விடுவது-விடுவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-கா) சடம்-பூதவுடல். சடத்துள் உயிர்போல் என்றது - உவமை. தானுயிராய் என்றது-உயிர்க்குயிராய் என்பதாம்; அதாவது ஜீவான்மாவிற்குள் பரமான்மாவாக இருத்தலைக் குறிக்கின்றது. 17

ஏக்கனுமாந் துன்ப விருட்கடலை விட்டருளாம்
மிக்ககரை யேறி வெளிப்படுவ தெத்தாளோ.

(ப-கா) ஏக்கணம்-எவ்விடத்தும், ஆம்-ஆகும், துன்பம் - துன்பமாகிய, இருள்-இருளாகிய, கடலை-சமுத்திரத்தை, விட்டு-நீங்கி, அருளாம்-திருவருளாகிய, மிக்க-மேலாகிய, கரை-கரையில், ஏறி-ஏறி, வெளிப்படுவது - வெளிவருவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-கா) துன்பத்தை இருட்கடல் என்றது உருவகம். துன்பத்தைக் கடல் என்றதற்கு ஏற்பத் திருவருளைக் கரை என்றார். ஏனைய கடற்கரை போலச் சாமானியமானது அன்று. இது முத்திச் சுகந்தருக் கரை என்பார் 'மிக்க கரை' என 'மிக்க' என ஒரு விசேடணங் கொடுத்தார். 18

பொருளியல்பு

கைவிளக்கின் பின்னேபோய்க் காண்பார் போன் மெய்ஞ்ஞான
மெய்விளக்கின் பின்னே போய் மெய்காண்ப தெத்தாளோ.

(ப-கா) கை - கையில் தாங்கிய, விளக்கின் - விளக்கு வெளிச்சத்தின், பின்னே-பின்னாலேயே, போய்-சென்று, காண்பார் - பொருள்களைக் காண்பவர்களை, போல் - போல, மெய் - உண்மை, ஞானம் - ஞானமாகிய, மெய்-உண்மை, விளக்கின்-விளக்கத்தின், பின்னே-பின்னாலேயே, போய்-சென்று, மெய்-மெய்ப்பொருளை, காண்பது-தரிசிப்பது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) இதுமுதல் பத்தொன்பது கண்ணிகள் மெய்ப்பொருளாகிய இறைவனின் தன்மையைக் கூறுதலினால் இப்பகுதிக்குப் பொருளியப்பு எனப் பெயர் சூட்டப்பெற்றது. கைவிளக்கின் பின்னேபோய் என்பது கையில் தாக்கிய விளக்கின் வெளிச்ச உதவியால் வழிக்கொண்டு சென்று பொருள்களைக் காண்டலாக் குறித்தது. 1

கேடில்பசு பாசமெல்லாந் கீழ்ப்படவுந் தானேமே
லாடுஞ் சுகப்பொருளுந் கன்புறுவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) கேடு - அழிவு, இல்-இல்லாத, பசு-பசுத்துவமும், பாசம்-பாசத் தன்மையும், எல்லாம் - எல்லாம், கீழ்ப்படவும்-கீழாகவும், தானே-பதியாகிய தானே, மேல் - இவ் இரண்டினுக்கும் மேலாகி, ஆடும் - நடக்கின்ற, சுகம்-ஆனந்தமயமாகிய, பொருளுக்கு - பதிப்பொருளுக்கு, அன்புறுவது - அன்பு வைப்பது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) பசு பாசம் அனாதி நித்தியப் பொருள் எனச் சித்தாந்தக் கூறலின் 'கேடில் பசுபாச மெல்லாம்' என்றார். சுகப்பொருள்-ஆனந்தவடிவ ளாகிய சிவபெருமான். 2

ஆணவத்தை நீக்கி அறிவூடே யைவகையாக்
காணவத்தைக் கப்பாலைக் காணுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) ஆணவத்தை-ஆணவமலத்தை, நீக்கி-அகற்றி, அறிவு-அறிவின், ஊடே-உள்ளே, ஐ-ஐந்து, வகையா-வகையாக, காண்-காணப்படுகின்ற, அவத் தைக்கு - பஞ்சாவஸ்தைகளுக்கும், அப்பாலை - அப்பாற்பட்ட பொருளாகிய இறைவனை, காணும்-தரிசிக்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) ஆணவம் - ஆணவமலம். ஆணவாதி மலங்களாவன:—ஆணவ மலம், காமியமலம், கன்மமலம் என்பனவாம். இனி ஆணவமலம் ஒன்றொழி யவே எனைமலங்கள் எல்லாம் ஒழிந்திடும் ஆதலின் ஆணவத்தை நீக்கி என ஆணவமலம் ஒன்றையே குறித்தார் என்பாரும் உண்டு. 3

நீக்கப் பிரியா நினைக்கமறக் கக்கூடாப்
போக்குவர வற்ற பொருளனைவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) நீக்க-பிரிக்கவும், பிரியா-நீங்காத, நினைக்க-நினைக்கவும், மறக்க-மறக்கவும், கூடா-கூடாத, போக்கு-போக்கும், வரவு-வரவும், அற்ற-இல்லாத பொருள்-இறைவனை, அனைவது-கூடுவது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் ஆன்மாக்களுடன் அன்னியமாக இருக்கின்ற னாதலின் 'நீக்கப் பிரியா' என்றார். இறைவன் மனத்தினிடத்தே அத்து விக் கலப்பாக்கலந்து இருப்பவன் ஆதலின் 'நினைக்க மறக்கூடா' என்றார். இறைவன் அங்கு இங்கு எதைபடி எங்கும் பிரகாசமாக சர்வ வியாபகமாக இருப்பவனாதலின் 'போக்குவரவு அற்ற' என்றார். 4

அண்டருக்கு மெய்ப்பில்வைப்பா மாரமுதை என்னகத்
கூண்டுகொண்டு நின்று களிக்குநா ளெந்நாளோ. [திற்

(ப-ரை) அண்டருக்கும் - தேவர்களுக்கும், எய்ப்பில் - உற்றவிடத்து உதவும் பொருட்டு, வைப்பாம் - வைக்கப்பெற்ற கேசுமரிதியாகும், ஆர்-அரிய, அமுதை-அயிர்த்ததை, என் - அடியேனின், அகத்தில் - மனத்தினிடத்தே, கண்டு-தரிசித்து, கொண்டு - கொண்டு, கின்று-கின்று, களிக்கும் - மகிழும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) அண்டர்-தேவர். எய்ப்பில் வைப்பு-இளைத்தகாலத்து வேண்டு மென்று புதைத்து வைத்த பொருள். 5

காட்டுந் திருவருளே கண்ணாகக் கண்டுபா
லீட்டின்ப மெய்ப்பொருளை மேவுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) காட்டும்-உலகப்பொருள்களை எல்லாம் அனுபவிக்குமாறு காட் டித்தருகின்ற, திருஅருளே - திருவருளையே, கண்ணு-கண்ணாக, கொண்டு-கொண்டு, பரம் - மேலாகிய, வீட்டு-மோகூத்த, இன்பம் - சுகத்தைத்தரும், மெய்-உண்மையான, பொருளை - பொருளாகிய கடவுளை, மேவும்-அடையும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) 'கண்ணுக்கொண்டு' என்றதற்குக் கருவியாகக்கொண்டு, துணை யாக்கொண்டு என உரைப்பிலும் அமையும். 'பரவிட்டு இன்பம்' இதில் 'பரம்' என்றது வீட்டிற்கு அடைமொழியாக கின்றது. பரம்-உயர்வு. 6

நானான தன்மை நமுவியே எவ்வுயிர்க்குந்
தானான வுண்மைதனைச் சாருநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) நான்-நான் என்னும் அகங்காரம், ஆன-உண்டாகிய, தன்மை. குணம், நமுவியே-நமுவப்பெற்று, எ-எந்த, உயிர்க்கும்-உயிர்களுக்கும், தான்-தானே, ஆன-ஆதாரமாயிருக்கின்ற, உண்மை-மெய்யாகிய பொருள், தன்னை-தன்னை, சாரும்-அடையும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) நான் ஆனதன்மை என்றது-நான் என முனைந்து நிற்கும் அகங்கார தத்துவத்தை. இறைவன் ஒருவனே எல்லாப் பொருள்களுக்கும் முதல்வனாகவும் ஆகாரனாகவும் இருத்தலின் 'தானான உண்மைதனை' என்றார். 7

சிந்தை மறந்து திருவருளாய் நிற்பவர்பால்
வந்தபொருள் எம்மையுந்தான் வாழ்விப்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) சிந்தை-நினைப்பு, மறந்து-ஒழிந்து, திருவருள்-திருவருள்மயம், ஆய்-ஆகி, நிற்பவர்-நிற்கும் ஞானிகள், பால்-இடத்து, வந்த-வந்த, பொருள்-சிவம், எம்மையும்-தான்-அடியோங்களையுங்கூட, வாழ்விப்பது - வாழ்விப்பது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) பொருள்-பரசிவத்தை, வாழ்விப்பது என்றது-மோகூவீட்டி லிருந்து சிவாநந்தபோகத்தை அனுபவித்துக்கொண்டு இருக்கச்செய்தலாக் குறித்தது. 8

எள்ளுக்கு எண்ணெய்போ லெங்கும் வியாபகமாய்
உள்ளவொன்றை யுள்ளபடி யோருநா ளெத்தானோ.

(ப-ரை) எள்ளுக்குள் - எள்ளுக்குள்ளே, எண்ணெய் - எண்ணெயை, போல்-போல, எங்கும்-எங்குவிடத்தும், வியாபகம்-விபாகம், ஆய்-ஆக, உள்ள - உள்ள, ஒன்றை - ஒருபொருளை, உள்ளபடி - உள்ளவாறு, ஓரம் - உணரும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) எள்ளிலிருந்து வரும் நெய் என்னும் பொருள் குறித்து 'எண்ணெய்' என ஆயிற்று. 'நெய் என்பது - நெய்ப்புடையது என்னுங் காரணம் பற்றிவந்த பெயர்.' 9

அருவுருவ மெல்லா மகன்று அதுவா யான
பொருளெமக்கு வந்து புலப்படுவ தெத்தானோ.

(ப-ரை) அருவு - அருவமும், உருவம் - உருவமும் என்கின்ற, எல்லாம் - எல்லாம், அகன்று - லீங்கி, அதுவாய் - அது என்னும் தற்பதப்பொருளாய், ஆன - ஆகிய, பொருள் - பொருளானது, எமக்கு-அடியோங்களுக்கு, வந்து - வந்து, புலப்படுவது-தோன்றுவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) அருவு - உருவம் இல்லாமை, உருவம் - உருவம் உடைமை, அதுவாய் ஆன என்றது - எல்லா தானான சிவத்தை, புலப்படுவது-மனச் சுண்ணுக்குத் தோன்றல். 10

ஆரணமுந் காணு வகண்டிதா காரபரி
பூரணம்வந் தெம்மைப் பொருந்துநா ளெத்தானோ.

(ப-ரை) ஆரணமும் - வேதங்களும், காணு-காணக்கூடாத, அகண்டித - சுண்டிக்கப்படாத அண்ட, ஆகாரம் - வடிவத்தோடுகூடிய, பரிபூரணம்-பரிபூரணப்பொருள், வந்து-வந்து, எம்மை - எம்மை, பொருந்தும்-அணுகின்ற, நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) ஆரணம் - வேதத்தை, அகண்டித ஆகாரம் - விரிந்தவடிவை, பரிபூரணம் - எங்கும் வியாபித்து நிறைந்துநிற்கும்பொருள், இறைவன் எள்ளுக்குள் எண்ணெய்போல் எங்கும் நிறைந்திருப்பவனாயினும் மாயையால் மறைப்புண்டு கிடக்கும் ஆண்டார்களுக்கு மனக்கண்ணுக்குத் தோன்றின்று தானுத்தத்துவமாகி கிறிஸ்து யுணர்த்திற்று. 11

சத்தொடுசித் தாகித் தயங்கியவா னந்தபரி
சுத்த வகண்டசிவந் தோன்றுநா ளெத்தானோ.

(ப-ரை) சத்தொடு - உண்மையுடன், சித்து - அறிவும், ஆகி-ஆகி, தயங்கிய-விளங்குகின்ற, ஆனந்தம்-ஆனந்தமயமான, பரி-மிகுந்த, சுத்தம்-சுத்தமாய், அகண்ட-அகண்டாகார, சிவம்-சிவமானது, தோன்றும் - தோன்றுகின்ற, நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) சத்து-உண்மைப்பொருள், சித்து - அறிவை, இறைவன் உண்மையும், அறிவும், ஆனந்தமயனும், பரிசுத்தனும், அகண்டனும் ஆதலின் 'சத்தொடு சித்தாகி வகண்டசிவம்' என்றார். 12

எங்கெங்கும் பார்த்தாலு மின்புருவாய் நீக்கமின்றித்
தங்குந் தனிப்பொருளைச் சாருநா ளெத்தானோ.

(ப-ரை) எங்கெங்கும்-எங்கெங்கு விடங்களில், பார்த்தாலும்-பார்த்தாலும் இன்பு-சுக, உருவாய்-வடிவாய், நீக்கம்-நீக்குதல், இன்றி-இல்லாமல், தங்கும் - பொருந்தியிருக்கின்ற, தனி-ஒப்பற்ற, பொருளை-இறைவனை, சாரும்-அடையும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் அக்கு இங்கு எங்கு எதைபடி எங்கும் நிறைந்து கிற்பவன் ஆதலினாலும், இன்பவடிவன் ஆதலினாலும் 'எங்கெங்கு பார்த்தாலும் இன்பு உருவாய் நீக்கமின்றித் தங்கும்' என்றார். இறைவன் ஒப்புயர்வின்றி தானே எல்லாரிலும் உயர்ந்தவனாய் தனக்குத் தானேயன்றி பிறிதோர் சமத்துவம் இல்லாதவனாக இருத்தலின் 'தனிப்பொருளை' என்றார். 13

அடிமுடி காட் டாதசுத்த வம்பரமாஞ் சோதிச்
கடுவெளிவந் தென்னைக் கலக்குநா ளெத்தானோ.

(ப-ரை) அடி-ஆகியும், முடி - அந்தமும், காட்டாத - இல்லாத, சுத்த-சுத்த, அம்பரமாம்-ஆகாயமாயிய, சோதி - அருட்சோதி, கடு-வெறு, வெளி-வெளி, வந்து-வந்து, என்னை-அடியேனை, கலக்கும்-பொருந்தும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) 'காட்டாத' சுண்டு இல்லாத என்னும் பொருளது. சுத்த அம்பரம்-சுத்த ஆகாயத்தை, சோதிக்கடுவெளி-தேஜோராசி என்கிற கடுவெளி. ()

ஒன்றையுந் காட்டா வுளத்திருளைச் சூறையிட்டு
நின்றபரஞ் சோதியுட னிற்குநா ளெத்தானோ.

(ப-ரை) ஒன்றையும்-உலகப்பொருள் எதனையும், காட்டா-தோன்றாத படிச் செய்கின்ற, உளத்தி - மனத்தகத்துள்ள, இருளை - இருளாகிய அஞ்ஞானத்தை, சூறையிட்டு - அடியோடு தொலைத்து, நின்ற-எழுந்தருளிவந்து நின்ற, பரம் - உயர்ந்த, சோதியுடன்-சோதியுடனே, கிற்கும்-கலந்துகிற்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) அஞ்ஞானம் உலகப்பொருள் எதனையும் உன்னப்படி காட்டாது ஆதலின் 'ஒன்றையும் காட்டா' என்றார். உளத்து இருள்-அஞ்ஞானத்தை, பாஞ்சோதி-பாசிவத்தை. 15

எந்தச் சமய மிசைந்துமறி லூடறிவாய்
வந்தபொருளை பொருளா வாஞ்சிப்ப தெத்தானோ.

(ப-ரை) எந்த - எந்த, சமயம் - சமயங்களோடும், இசைந்து-பொருந்தியிருக்கும், அறிவூடு-அறிவுக்குள்ளே, அறிவு-அறிவு, ஆய்-ஆகி, வந்த-தோன்

திய, பொருளே-பொருளேயே, பொருளா-பொருளாக, வாஞ்சிப்பது-பிரியம் வைப்பது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-நா) எந்தசமயம் - சமயகோடிகளை. பொருளே பொருள் என்றது அறிவுக்கு அறிவாய் இருக்கும் அந்தப்பொருளே பரசிவப்பொருள் என்பதாம். 16

எவ்வாறின் குற்றுணர்ந்தார் யாவ ரவர்தமக்கே
அவ்வாரும் நின்றபொருட் கன்புவைப்ப தெந்தாளோ.

(ப-நா) இங்கு - இவ்விடத்து, எ - எந்த, ஆறு - விதத்தாலும், உற்று - பொருந்தி ஆராய்ந்து, உணர்ந்தார் - அறிந்தவர்கள், யாவர் - யாவர்களோ, அவர்-அவர்கள், தமக்கே - தமக்கே, அ - அவர்கள் விரும்பிய அந்த, ஆறும் - விதமாய், நின்ற - தோன்றினின்ற, பொருட்டு - பொருளின்மேல், அன்பு - அன்பு, வைப்பது-வைப்பது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி - நா) உற்றுணர்ந்தல் - ஆராய்ந்து அறிதல். நின்றபொருள் - சிவத்தை. 17

பெண்ணு ணலியெனவும் பேசாம லென்ன நிவிந்
கண்ணாடே நின்றவொன்றைக் காணுநாளெந்தாளோ.

(ப-நா) பெண் - பெண் எனவும், ஆண் - ஆண் எனவும், அலி - அலி எனவும், பேசாமல்-சொல்லுதற்கரியதாய், என்-அடியேனின், அறிவின்கண் - அறிவின் இடத்தே, ஊடே - உன்னே, நின்ற - நிலைத்துநின்ற, ஒன்றை - ஒப் பற்ற பொருளாகிய இறைவனை, காணும் - தரிசிக்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-நா) இறைவன் அவன் அவன் அது எனற்கரிய தன்மையனாகியும் அவனாகியும் அவளாகியும் அதுவாகியும் இயைபவன் ஆசலின் 'பெண்ணு ணலியெனவும் பேசாமல்' என்றார். அலி என்றது-ஆணுமல்லாது பெண்ணு மல்லாது இரண்டிருவுந்தாகிய உருவை. 18

நினைப்பு மறப்புமற நின்ற பரஞ்சோதி
தனைப்புலமா வென்ன நிவிந் சந்திப்ப தெந்தாளோ.

(ப-நா) நினைப்பு - நினைத்தலும், மறப்பு - மறத்தலும், அற - ஒழியவே, நின்ற-அந்த இடத்திலே நின்றருளும், பரஞ்சோதி-பரஞ்சோதியை, புலமா - வெளிப்படையாக, என்-அடியேனின், அறிவில் - அறிவினிடத்தே, சந்திப் பது-சந்திக்கப்பெறவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-நா) நினைப்பு - தற்போதச்செயலாகிய நினைப்பை, மறப்பு - அஞ் ஞானத்தால் உண்டாவதாகிய மறைப்பை, பரஞ்சோதி-சிவபரஞ்சுடரை. 19

ஆனந்த வியல்பு

பேச்சுமூச் சில்லாத பேரின்ப வெள்ளமுற்று
நீச்சுநிலை காணும் நிற்குநா ளெந்தாளோ.

(ப-நா) பேச்சு - பேச்சும், மூச்சு - மூச்சும், இல்லாத-இல்லாத, பேர் - பெரிய, இன்ப - ஆனந்த, வெள்ளம் - சாகரத்தை, உற்று-அடைந்து, நீச்சு - நீச்சு, நிலை-நிலையும், காணுமல்-தோன்றாதபடி, நிற்கும்-நின்றிருக்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-நா) சிவநந்தவெள்ளத்துள் புகுந்தவர் மாயாகாரியமாகிய பேச் சற்று இருப்பர் ஆதலினாலும், மூச்சற்று இருப்பர் ஆதலினாலும் 'பேச்சு மூச்சு இல்லாதபேர் இன்பவெள்ளம்' என்றார். பேர் இன்பவெள்ளம் என்றது-சிவநந்தப்பெருக்கை, பேரின்பமிகுதியை வெள்ளம் எனக் கூறியது உருவகம். 1

சித்தந் தெளிந்தோர் தெளிவிற் றெளிவான
சுத்த சுகக்கடலுட் டோயுநா ளெந்தாளோ.

(ப-நா) சித்தம்-மனம், தெளிந்தோர் - தெளிந்தவர்களுடைய, தெளி வில்-தெளிவினிடத்தே, தெளிவு-தெளிந்தபொருள், ஆன - ஆகிய, சுத்த - சுத்தமாகிய, சுகம் - சிவநந்த, கடலுள் - கடலுக்குள்ளே, தோயும் - படியும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-நா) சித்தந் தெளிந்தோர் என்றது - ஞானிகளை. சித்தந்தெளிந் தலாவது மனமருள் அற்றுத் திருவருட்சகாயத்தால் தெருளுடைதல், தெளிவில் என்றது ஞானத்தெளிவை, சுகம்-சிவநந்தத்தை. 2

சிற்றின்ப முண்டீழ் சிதைய அனந் தங்கடல்போல்
முற்றின்ப வெள்ளமெமை மூடுநா ளெந்தாளோ.

(ப-நா) சிற்றின்பம் - சிற்றின்பத்தை, உண்டு-அருபவித்தற்கு உரிய, ஊழ்-ஊழ்வினை, சிதைய - கெடும்படி, அநந்தம் - அநேகம், கடல்-கடல்களை, போல்-போல, முற்று - பெருகிமுற்றிய; இன்பம் - சிவநந்த, வெள்ளம்-கட லானது, எமை-அடியேங்களை, மூடும்-மூடிக்கொள்ளும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-நா) சிற்றின்பம்-உலக இன்பங்கள். சிவநந்தம் எய்தியவர்களுக்கு வினையால்வரும் இன்பதன்பங்கள் இல்லையாதலினால் 'சிற்றின்பம் உண்டு ஊழ் சிதைய' என்றார். 'எமை' இது எம்மை என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். 3

எல்லையில்பே ரின்பமய மெப்படியென் றோர் தமக்குச்
சொல்லறியா லுமர்ப்போற் சொல்லுநா ளெந்தாளோ.

(ப-ரை) எல்லை-அனவு, இல்-இல்லாத, பேர்-பெரிய, இன்பம்-சிவாநந்த, மயம்-மயம், எப்படி - எந்தவிதமாக இருக்கின்றது, என்றோர் - என்றவர்கள், தமக்கு-தமக்கு, சொல்-வைகரிவாக்கினால் சொல்ல, அறியா-அறியாத, ஊமர்-ஊமையினம், போல்-போல் (மெனனநிலையிலிருந்து), சொல்லும்-குறிப்பாக உணர்த்தும், நான் - நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) எல்லையில் பேரின்பம் என்றது - வரம்புகாண முடியாதபடிப் பரந்தன்னபேரின்பம் என்க. சொல் அறியா ஊமர்கன்போல் சொல்லும் என்றது-பேசத்தெரியாத ஊமையைப்போல் மெனனநிலையில் இருந்து குறிப்பால் உணர்த்தும் என்பது பொருளாம்.

4

அண்டரண்ட கோடி யனைத்து முகாந்தவெள்ளம்
கொண்டதெனப் பேரின்பம் கூடுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) அண்டர் - தேவர்களின், அண்டம் - அண்டங்களின், கோடி-கோடி, அனைத்தும் - எல்லாம், உகாந்த - உகமுடிவின், வெள்ளம்-வெள்ளம், கொண்டது-கவர்ந்தது, என-என்று கூறும்படி, பேர்-பெரிய, இன்பம்-ஆனந்த வெள்ளம், கூடும் - எங்களைவந்து சேரும், நான் - நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) உகாந்தவெள்ளம் என்றது-பிரளய வெள்ளத்தை. என-இது உவமைஉருபு. பேர் இன்பம் என்றது-சிவாநந்தப்பெருக்கை.

5

ஆதியந்த மில்லாத வாதிய னாதியெனுஞ்
சோதியின்பத் தூடே துளையுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) ஆதி-ஆரம்பமும், அந்தம் - முடிவும், இல்லாத - இல்லாததும், ஆதி - எல்லாப்பொருட்டும் ஆதியாக இருப்பதும், அனாதி - முடிவற்றதும், எனும்-என்று சொல்லப்பெறும், சோதி-சுயஞ்சோதியாகிய, இன்பத்து-சிவாநந்தத்து, ஊடே-உள்ளே, துளையும்-முழுகும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) ஆதி அனாதி என்றது-தலைமை நோக்கி 'ஆதி' என்றும் முடிவின்மை நோக்கி 'அனாதி' என்றும் விவகரிக்கப் பெறுகின்ற என்பது பொருளாம்.

6

சாலோக மாத் சவுக்கியமும் விட்டநம்பால்
மேலான ஞானவின்ப மேவுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) சாலோகம்-சாலோகமுத்தி, ஆதி-முதலிய, சவுக்கியமும் - சவுக்கியங்களும், விட்ட - நீக்கின, நம்பால் - நம்மிடத்து, மேலான - மேலாகிய, ஞானம்-ஞானம், இன்பம்-சுகம், மேவும்-பொருந்தும், நான் - நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) சாலோக, சாரூப, சாயீப, சாயுச்சியங்களை 'சாலோகமாத் சவுக்கியமும்' என்றார். சாலோகம்-இறைவன் வசிக்கும் அதே உலகத்தி வசிக்கும் பதவி, சாரூபம்-இறைவன் ரூபத்தை எய்தும்பதவி, சாயீபம்-இறை

வனுக்குச் சமீபித்த இருந்தும் தன்மை. சாயுச்சியம்-இறைவனோடு கலக்கும் பதவி.

7

தற்பரத்தி னுள்ளேயுஞ் சாலோக மாதியென்னும்
பொற்பறிந்தா னந்தம் பொருந்துநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) தற்பரத்தின் - தான் சிவமாந்தன்மையுணர்ந்த, உள்ளேயும்-பிறகும், சாலோகம் - சாலோகம், ஆதி - முதலிய, எனும் - உண்டென்னும், பொற்புகருத்தை, அறிந்து - உணர்ந்து, ஆனந்தம்-சுகத்தை, பொருந்தும்-அடையும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) தற்பரம் - சோகம்பாவனையால் தானே பரனாதல், இதனையே தான் சிவமாந்தன்மை யுணர்ந்தல் என்றும். பொற்பு-அழகு; சண்டு அழகிய கருத்தின்மேல் நின்றது.

8

உள்ளத்தி னுள்ளே தா னாறுஞ் சிவானந்த
வெள்ளம் திளைந்து விடாய்தீர்வ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) உள்ளத்தின்-மனத்தின், உள்ளே - உள்ளே, தான்-தானாகவே, ஊறும்-சுரக்கின்ற, சிவானந்தம்-சிவானந்தமாகிய, வெள்ளம்-சமுத்திரத்தில், திளைந்து-முழுகி, விடாய்-பிரபஞ்சமாயையால் உண்டாகும் வெப்பம், தீர்வது-நீங்கப் பெறுவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) உள்ளம்-மனம், விடாய் - தாகம்; சண்டு பிரபஞ்சமாயையால் ஏற்படும் வெப்பத்தை உணர்த்திற்று.

9

கன்னலுடன் முக்கனியும் கற்கண்டும் சீனியுமாய்
மன்னுமின்ப வாரமுதை வாய்மடுப்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) கன்னலுடன் - கருப்பஞ்சாற்றுடனே, மு - மூன்று, கனியும்-கனிகளும், கற்கண்டும்-கற்கண்டும், சீனியும்-சீனிச்சக்கரையும், ஆய் - போல ஆகி, மன்னும்-நிலைபெற்றிருக்கின்ற, இன்பம்-ஆனந்தமயமாகிய, ஆர்-அரிய, அமுதை - அமிர்தத்தை, வாய்மடுப்பது - வாய்மடுத்துப்பருகுவது, எ - எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) முக்கனி-வாழைக்கனி, பலாக்கனி, மாக்கனிகளை.

10

மண்ணா நுழன்ற மயக்கமெல்லாந் தீர்த்திடவும்
விண்ணா டெழுந்தசுக மேவுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) மண்-உலகத்தின், ஊடு-இடத்தே, உழன்ற-சுழன்று அலைந்த, மயக்கம் - மயக்கம், எல்லாம்-எல்லாமும், தீர்த்திடவும்-தீரும்படி, விண்-சிதா காயத்தின், ஊடு - ஊடே, எழுந்த - உண்டாகிய, சுகம் - சிவாநந்தசுகத்தை, மேவும்-பொருந்தும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) மண் - ஆகுபெயர். உழன்ற - பிரபஞ்சமாயையால் அலைந்த. விண் - ஆகாயத்தை, சுகம் - சிவாநந்தப்பெருஞ்சுகத்தை. தீர்த்திடவும்-என்ற தன்கண்உள்ள உம்மை பொருட்டுப்பொருளில் வந்தது.

11

கானற் சலம்போன்ற கட்டுழலைப் பொய்தீர
வானமுத வாவி மருவுநா ளெத்தாளோ.

(ப-ரை) கானல்-காணலாகிய, சலம்-நீரை, போன்ற-ஒத்த, கட்டு-பிர
பஞ்சமாயயிற் கட்டுண்டு, உழலை-துன்பப்படுவதாகிய, பொய்-பொய்மைத்
தன்மை, தீர-நீங்க, வான்-உயர்ந்த, அமுதம்-சிவானந்த அமிருதம் நிறைந்த,
வாவி-தடாகத்தில், மருவும்-பொருந்தும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-
நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) கானல்-கோடைக்காலத்தை. 'கானல் சலம்' இது பண்புத்
தொகை; காணலாகிய சலம் என விரியும். கானல் சலம்போல் இருத்தலின்
சலம் என்றார்.

12

திங்கரும்பென் றூலினியா தின்று வினிப்பனபோற்
பாங்குறும்பே ரின்பம் படைக்குநா ளெத்தாளோ.

(ப-ரை) தீம்-இனிய, கரும்பு-கரும்பு, என்றால்-என்று வாயாற் கூறினால்,
இனியா-இனித்துவிடாது, தின்றுல்-வாயில்வைத்து மென்று அக்கரும்பைத்
தின்றுல், இனிப்பன-இனித்திருக்குந் தன்மையை, போல்-போல, பாங்
குறும்-அனுபவத்திலே பேரின்பத்தைத்தரும், பேர்-பெரிய, இன்பம்-சிவா
நந்த சுகத்தை, படைக்கும்-பெறும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ?
எ-று.

(வி-ரை) கரும்பென்று சொன்னால் தித்திக்குமா? தின்றுலன்றே
இனிக்கும் என்னும் பழமொழியை இக்கண்ணியில் பிரயோகித்திருக்கிறார்.
பேரின்பம்-சிவநந்தப் பேரின்பத்தை.

13

புண்ணியபா வங்கள் பொருந்தாமெய் யன்பரெல்லா
நண்ணியபே ரின்பசுக நாமணைவ தெத்தாளோ.

(ப-ரை) புண்ணியம்-புண்ணியப்பயன்களையும், பாவங்கள்-பாவப்பயன்
களையும், பொருந்தா-பொருந்தாத, மெய்-உண்மை, அன்பர்-அடியார்கள்,
எல்லாம்-எல்லாரும், நண்ணிய-அடைந்த, பேர்-பெரிய, இன்பம்-சிவநந்த,
சுகத்தை-பெருஞ்சுகத்தை, நாம்-அடியோங்கள், அணைவது-அடைவது,
எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) புண்ணியபாவங்கள் பொருந்தா என்றது-புண்ணியப்பயனாகிய
இன்பத்தையும் பாவப்பயனாகிய துன்பத்தையும் அடையாத என்பது பொரு
ளாம். பேரின்பசுகம்-சிவநந்தப்பெரும் போகத்தை.

14

அன்பு நிலைமை

—+—

தக்கரவி கண்ட சரோருகம்போ லென்னிதய
மிக்கவருள் கண்டு விகசிப்ப தெத்தாளோ.

(ப-ரை) தக்க-தனக்குப்பொருந்தியதாகிய, ரவி-சூரியனை, கண்ட-
கண்ட, சரோருகம்-தாமரை, போல்-போல, என்-அடியேனின், இதயம்-
மனமானது, மிக்க-மேலானதாகிய, அருள்-திருவருளை, கண்டு-கண்டு,
விகசிப்பது-மலர்வது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) ரவி, சரோருகம், விகசிப்பது, என்பன வடசொற்கள். ரவி-
இது இருளை அழிப்பது என்னுள் காரணம்பற்றி வந்தபெயர். ரவிகண்ட
சரோருகம்-இது உவமானம். என் இதயம் மிக்க அருள்கண்டு விகசிப்பது
உபமேயம்.

1

வானமுகில் கண்ட மயூரபகி போலவையன்
ஞானநடங் கண்டு நடிக்குநா ளெத்தாளோ.

(ப-ரை) வானம்-ஆகாயத்தினிடத்தே உள்ள, முகில்-மேகத்தை, கண்ட-
கண்ட, மயூரம்-மயில், பகி-பகிகள், போல-போல, ஐயன்-இறைவன்,
ஞான-ஞான, நடம்-நடத்தை, கண்டு-பார்த்து, நடக்கும்-நடிக்கும், நான்-
நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) மயில்களுக்கு மேகத்தைக்கண்டால் மகிழ்வு உண்டாகும்
ஆதலின் 'வான முகில்கண்ட மயூர பகிபோல' என்றார். 'கார்பெற்ற
தோகையோ' என்றார் புகழேந்தியாரும். இது உபமானம். 'ஐயன் ஞான
நடங்கண்டு நடிக்குநான்' என்பது உபமேயம்.

2

சந்திரனை நாடுஞ் சகோரபகி போலறிவில்
வந்தபரஞ் சோதியையாம் வாஞ்சிப்ப தெத்தாளோ.

(ப-ரை) சந்திரனை-சந்திரனையே, நாடும்-விரும்புகின்ற, சகோரம்-
சகோர, பகி-பறவை, போல-போல, அறிவில்-அறிவினிடத்தே, வந்த-
தோன்றின, பாஞ்சோதியை-பாஞ்சோதியை, யாம்-அடியோம், வாஞ்சிப்
பது-விரும்புவது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) 'சந்திரனை நாடும் சகோரப் பகிபோல' என்பது உபமானம்.
'அறிவில்வந்த பாஞ்சோதியை யாம் வாஞ்சிப்பது எந்நாளோ' என்பது உப
மேயம். 'சகோரம்' இது ஒருவகைப்பகி. இது சந்திரன் கதிர்களை உண்டு
வளர்கின்றது என்பர். அறிவில்வந்த பாஞ்சோதியை என்றது-இறைவனை.
(வாஞ்சிப்பது-விரும்புவது).

3

குத்திரமெய்ப் புற்றகத்துக் குண்டலிப்பாம் பொன்றாட்
சித்திரையென் கண்ணாற் றெரிசிப்ப தெத்தாளோ. [ஞ்

(ப-ரை) குத்திரம்-வஞ்சகம்பொருந்திய, மெய்-சீரமாகிய, புற்று-
புற்றின், அகத்து-உள்ளே, குண்டலி-குண்டலிசத்தியாகிய, பாம்பு-பாம்பு,

ஒன்று-ஒன்று, ஆட்டும்-ஆட்டும், சித்தனை-சித்தனாகிய இறைவனே, என்-அடியேனின், கண்ணால்-கண்ணினால், தெரிசிப்பது-தரிசிப்பது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) குத்திரம்மெய் - இது இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்கதொகை. மெய்புற்று-இது மெய்யாகிய புற்று என விரிதலின் பண்புத்தொகை, மெய்யைப் புற்று என்றது உருவகம்.

அந்தரத்தே நின்றோடு மானந்தக் கூத்தனுக்கென் சிந்தை திறைகொடுத்துச் சேவிப்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) அந்தரத்து - சிதாகாயவெளியிலே, நின்ற-எழுந்தருளிக்ந்து, ஆடும்-கிர்த்தனத்தைச்செய்யும், ஆனந்தம்-ஞானனந்த, கூத்தனுக்கு - கூத்தைச்செய்யும் நடராஜப்பிரபுவுக்கு, என்-அடியேனுடைய, சிந்தை-மனத்தை, திறை - கப்பணமாக, கொடுத்து - கொடுத்து, சேவிப்பது-சேவித்துக்கொண்டிருப்பது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) அந்தரம் - ஆகாயம். ஆனந்தக்கூத்தன் என்றது - நடராஜமூர்த்தியை. சிந்தைதிறை கொடுத்தலாவது-மனத்தை அர்ப்பணஞ்செய்தல். சேவிப்பது-வணக்குவது.

களளவிவ நென்றுமெள்ளக் கைவிடுதல் காரியமோ வள்ளலே யென்று வருந்துநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) இவன்-இவன், கள்ளன் - கள்வன், என்று - என்று இகழ்ந்து, மெள்ள - மெதுவாக, கைவிடுதல் - கைவிட்டுவிடுதல், காரியமோ - காரியமாகுமோ, வள்ளலே - வள்ளலே, என்று - என்றுகூறி முறையிட்டு, வருந்தும்-மனம் வருந்தும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) உலகத்தில் ஞானவான்போல் நடித்து வருகின்றமையாலும், உண்மையில் ஞானம் இன்மையாலும் 'கள்வன் இவன்' என்றார். இறைவன்-சிவநந்தம். வருந்திதல்-துக்கித்தல்.

விண்ணுடர் காண விமலா பரஞ்சோதி அண்ணுவா வாஎன் றறற்றுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) விண்ணுடர்-தேவர்களும், காண - காணமுடியாத, விமலர்-விமலரே, பரஞ்சோதி - பரஞ்சோதியே, அண்ணு - அண்ணு!, வாவா - வாவா, என்று-என்றுகூறி, அறற்றும்-பிரலாபிக்கும், நான் - நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) 'விண்ணு' இது விண்ணாகியநாடு என விரிதலின் இருபெயரோட்டுப் பண்புத்தொகை. இறைவன் உயர்ந்தவனும், சோதிப்பிரகாசனும் ஆதலின் 'பரஞ்சோதி' என அழைக்கப்பெற்றான்.

ஏதேது செய்தாலு மென்பணிபோய் நிற்பணியாய் மாதேவா என்று வருந்துநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) ஏதேது-எந்த எந்தத் தொழில்களை, செய்தாலும்-செய்தாலும், என்-அடியேனுடைய, பணி - தொழில்கள் எல்லாம், போய் - எனதல்லாதது ஆகப்போய், நின் - தேவரீரது, பணியாம் - தொழில்களாகும், (ஆதலால்) மாதேவா-மகாதேவா! அருள்புரிக, என்று-என்று, வருந்தும்-இரங்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) தான் சுதந்தரஸ்தினை ஆதலின், பரதந்தரஸ்தலின் இறைவன் எவ்வுயிர்க்கும் உயிராய் நின்று இயக்குகின்றானாதலின் 'என்பணி போய் நிற்பணியாம்' என்றார்.

பண்டுங்கா னேனான் பழம்பொருளே இன்றுமுனைக் கண்டுங்கா னேனெனவற் கைகுவிப்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) பழம் பழமையாகிய, பொருளே-பொருளே! தேவரீரை, நான்-அடியேன், பண்டு - முன்னும், காணேன் - தேவரீரைக்காணேன், இன்றும்-இன்றும், உனை - தேவரீரை, கண்டும் - பார்த்தும், காணேன் - தேவரீரைக் காணாதவனாக இருக்கின்றேன், எனவும் - என்று சொல்லியும், கை-காங்களை, குவிப்பது-கூப்புவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் பண்டைப் பழம் பொருளுக்கும் பழம் பொருளாதலின் 'பழம்பொருளே' என்றார்.

பொங்கேத மான புழுக்கமெல்லாந் தீரஇன்பம் எங்கே யெங்கேயென் றிரங்குநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) பொங்கு - மிகுகின்ற, ஏதம் - குற்றத்தினால், ஆம் - ஆகின்ற, புழுக்கம் - மண்புழுக்கம், எல்லாம்-எல்லாம், தீர-நீங்க, இன்பம்-சிவநந்தப் பேரின்பம், எங்கே-எங்கே, எங்கே - எங்கே, என்று-என்றுகூறி, இரங்கும்-வருந்தும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) பொங்கேதம் - இது பொங்கு+ஏதம் என்னும் இருசொல் ஒருசந்தி.

கடலின்மடை கண்டதுபோற் கண்ணீரா ருக உடல்வெதும்பி மூர்ச்சித் துருகுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) கடலின் - கடலினுடைய, மடை-மடை, கண்டது-உடைந்தது, போல்-போல், கண்ணீர்-கண்ணின்நீர், ஆறு-ஆறுபோல், ஆக-பெருக, உடல்-உடம்பானது, வெதும்பி-வெதும்பி, மூர்ச்சித்து-மூர்ச்சித்து, உருகும்-மனம் உருகும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) மடைகண்டது-இதில் கண்டது என்பதற்குத் திறந்துபடுதல்; உடைதல் என்பது பொருளாம். ஆறு-ஆறு - இது ஆறுபோல் ஆக என விரிதலின் உவமத்தொகை. 'போல்' என்னும் உருபு தொக்குகின்றது.

புலர்ந்தேன் முகஞ்சருகாய்ப் போனே னிற்காண அலந்தேனென் றேங்கி யழுங்குநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) முகம்-அடியேனின் முகம், புலந்தேன்-வாடினேன், சருகாய்-உடம்பு சருகாக, போனேன்-போயினேன், எனில்-அடியேனிடத்தே, தீர்வோ-தேவீரைத் தரிசிக்கும்பொருட்டு, அலந்தேன்-அலம்ந்தேன், என்று-என்று சொல்லி, எங்கி-இரங்கி, அழுங்கும்-வருந்தும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-ரை) 'சருகாய்ப் போனேன்' என்ற இடத்து உடம்பு என்பது வருவீத்தப் பொருள் உரைக்கப்பெற்றது. சருகாய்ப் போதலாவது ஈரப்பதை அற்றதக் காய்ந்து உலர்ந்தபோதல். ஒன்றை விரும்பினார்க்கு விரும்பிய அப்பொருள் கிடைக்காததால் துடிக்காமலும் அன்ன ஆகாரம் செல்லாது உடம்பு சருகாதலும் மெய்ப்பாடுகளென்பதறியக் கிடந்தது. 12

புண்ணீர்மை யாளர் புலம்புமா போற்புலம்பிக்
கண்ணீருங் கம்பலையுங் காட்டுநா னெந்நாளோ.

(ப-ரை) புண்-தேகத்திற் புண்பட்ட, நீர்மை-தன்மை, ஆனர்-ஆளர்கள், புலம்புமா-புலம்புந்தன்மை, போல-போல, புலம்பி - புலம்பி, கண்-கண்ணின், நீரையும்-நீரையும், கம்பலையும்-நடுக்கத்தையும், காட்டும்-காண்பிக்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-ரை) புலம்பல்-பன்னிப்பன்னி அழுதல், கம்பலை - உடம்பு நடுக்கம், கண்ணீர் பெருகலும், கம்பலையுண்டாதலும் மெய்ப்பாடென்றறித. 13
போற்றேனென் றுலுமென்னைப் புந்திசெய்யும் வேதனை
காற்றேனாற் றேனென் றறற்றுநா னெந்நாளோ. [க்கிங்

(ப-ரை) போற்றேன் - தேவீரை வணக்கேன், என்றலும்-என்றலும், என்னை - அடியேனை, புந்தி-மனம், செய்யும்-செய்கின்ற, வேதனைக்கு-வருத்தத்திற்கு, இங்கு-இவ்வுலகில், ஆற்றேன் - சகியேன், ஆற்றேன் - சகியேன், என்று - என்று, அரற்றும் - புலம்பும், நான் - நான், எ - எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-ரை) போற்றேன் - எதிர்மறை வினைமுற்று, புந்திசெய்யும் வேதனை-அடியேனின் மனம் பிரபஞ்சத்து ஈடுபட்டு உழன்றுசெய்யும் மனவேதனை. ஆற்றேன் ஆற்றேன் என்றது அவலத்தால் வந்த அடுக்கு. 14
பொய்ம்முடங்கும் பூமிசில பொட்டலறப் பூங்கமலன்
கைம்முடங்க நான்சனைக் கட்டலுவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) பொய் - பொய்யானது, முடங்கும் - தங்கியுள்ள, பூமி-உலகம், சில - சில இடங்கள், பொட்டல்-பொட்டலாகி, அற-ஒழியவும், பூம்-அழகிய, கமலன்-தாமரையை ஆதனமாகவுடைய பிரமன், கை-படைக்கும் கையானது, முடங்க-முடங்கிக்கிடக்கவும், நான்-அடியேன், சனைம்-பிறவியாகிய, கட்டு-பூசிப்பு, அதுவது-அற்றுப்போவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-ரை) பிரமன் மகாவிஷ்ணுவின் உத்தித்தாமரையில் தோன்றின வன் ஆதலின் 'கமலன்' எனப் பெற்றான். சனைக்கட்டு-பிறவிப்பிணி. 15

கற்குணத்தைப் போன்றவஞ்சக் காரர்களுக்கே கோவாமல்
நற்குணத்தார் கைகோத்து நான்நிரிவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) கல்-கல்லின், குணத்தை-குணத்தை, போன்ற-ஒத்திவன்மை யையுடைய, வஞ்சக்காரர்கள் - வஞ்சனைக்காரர்களுடைய, கை - கையை, கோவாமல் - கோத்துக் கொள்ளாமல், நல் - நல்ல, குணத்தார் - குணத்தை யுடையவர்களுடைய, கை-கையை, கோத்து-கோத்துக்கொண்டு, நான்-அடியேன், நிரிவது-நிரிவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-ரை) கல்குணம்-கடினத்தன்மை. வஞ்சகர்-பொய் நம்பி உடையவர். நல்குணம்-மனஇனக்கம், வாய்மை, கருணை, பக்தி முதலிய நற்குணங்களை. இனி, பொய், கொலை, களவு, கன், காமம் முதலிய தீர்க்குணம் அற்று வாய்மை முதலிய குணங்களைக் கொண்டிருந்தல். 16

துட்டனைமா மாயைச் சுழனிக்கி யந்தரமே
விட்டனையோ வென்று வியக்குநா னெந்நாளோ.

(ப-ரை) துட்டனை - துஷ்டனாகிய அடியேனை, மா - பெரிய, மாயை-மாயையாகிய, சுழல்-சுழலினின்றும், நீக்கி - நீக்கி, அந்தரமே - சிதாகாயத்தினிடத்தே, விட்டனையோ-விட்டாயோ, என்று-என்று, வியக்கும்-தேவீரை வியந்து துதிக்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-ரை) ஆனவாதி தீர்க்குணங்களால் துடுக்கான காரியங்களைச் செய்தலின் 'துட்டன்' என்றார். அந்தரம்-சிதம்பரம். 17

அன்பர்நெறி

அத்துவா வெல்லா மடங்கச்சோ தித்தபடிச்
சித்துருவாய் நின்றார் தெளிவறிவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) அத்துவா-அத்துவாக்கன், எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், அடங்க-முழுதும், சோதித்தபடி - சோதித்தவண்ணம், சித்து - சித்தின், உருவாய்-உருவமாகி, நின்றார் - கின்ற அறிஞர்களின், தெளிவு-தெளிந்தநிலைமையை, அறிவது-அடியேன் உணர்வது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-து.

(வி-ரை) அத்துவா-ஆறு அத்துவாக்கன். 'ஆறு அத்துவாக்கனாவன:- மந்திரம், பதம், அக்கரம், புலனம், சத்துவம், கலை என்பனவாம். சித்து உரு-ஞானவடிவம். 1

மூச்சற்றுச் சிந்தை முயற்சியற்று மூதறிவாய்ப் [ளோ.
பேச்சற்றோர் பெற்றவொன்றைப் பெற்றிடுநா னெந்நா

(ப-ரை) மூச்சற்று - பிராணவாயுவை அடக்கி, சிந்தை - மனத்தின், முயற்சி-முயற்சி, அற்று-ஒழிந்து, மூதறிவாய்-ஞானம் உடையவராகி, பேச்சு- 151

வாய்ப்பேச்சு, அற்றோர் - நீங்கிய ஞானிகளின், பெற்ற-அடைந்த, ஒன்றை-ஒப்பற்றமுத்தியை, பெற்றிடம் - அடையும், நான்-காலம், எ-எந்த, நானோ-காலமோ? எ-று.

(வி-ரை) மூச்சற்று-பிராணவாயுவை அடக்கலை உணர்த்திற்று. சிந்தை முயற்சியற்று-மனோவுணத்தை உணர்த்திற்று. மூதறிவு-ஞானமயம். 2

கோட்டலை யான குணமிறந்த நிர்க்குணத்தோர்
தேட்டாலே தேடுபொருள் சேருதா னெந்நாளோ.

(ப-ரை) கோட்டலை - அன்பத்திற்குக்காரணம், ஆன-ஆகிய, குணம்-குணம், இறந்த-அற்ற, நிர்க்குணத்தோர்-குணமற்றவர், தேட்டாலே - விருப்பத்தாலே, தேடு-தேடப்படுகின்ற, பொருள் - அந்த செம்பொருள், சேரும்-அடியேற்குக்கிடும், நான்-காலம், எ-எந்த, நானோ-காலமோ? எ-று.

(வி-ரை) குணம் அற்றவர் ஆதலின் 'நிர்க்குணத்தோர்' என்றார். பொருள் என்றது-செம்பொருள். தனிப்பொருள் ஆகிய இறைவனே ஈண்டு பொருள் என்ற சொல்லிற்கு உரியவன் இறைவனே என்பது அறியற்பாலது. கெடுத்தே பசுத்துவத்தைக் கேடிலா வானந்தம்
அடுத்தோ ரடுத்தபொருட் கார்வம்வைப்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) பசுத்துவத்தை - பசுத்தன்மையை, கெடுத்தே - அழித்தே, கேடிலா-அழிவில்லாத, ஆனந்தம் - பேரின்பத்தை, அடுத்தோர் - அடைந்தவர்கள், அடுத்த-அடைந்த, பொருட்டு - பொருளுக்கு, ஆர்வம்-அதனிடத்து ஆசை, வைப்பது-வைப்பது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) பசுத்துவம்-பசுபோதத்தை; அல்லது பசுவின் தன்மையை. 4
கற்கண்டா லோடுகின்ற காக்கைபோற் பொய்ம்மாயச்
சொற்கண்டா லோடுமன்பர் தோய்வறிவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) கல்-கல்லு, கண்டால்-பார்த்தால், ஒடுகின்ற-பற்றத்தோடுகின்ற, காக்கை - காக்கையை, போல் - போல, பொய்-பொய்யாகிய, மாயம்-மாயத் தன்மைபொருந்திய, சொல்-சொல்லு, கண்டால்-கண்டால், ஒடும்-விட்டோடுகின்ற, அன்பர் - தேவரீரின் அடியார்களின், தோய்வு-கலப்பை, அறிவது-அறிவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) கல்கண்ட காக்கை - 'ஆயிரல் காக்கைக் கோர்கல்' என்பது பழமொழியாதலின், 'கற்கண்டா லோடுகின்ற காக்கைபோல்' என்றார். இது உவமானம்; இதில் 'போல்' உவமவுருபு. 5

மெய்த்தகுலங் கல்விபுனை வேடமெல்லா மோடவிட்ட
சித்தரொன்றுஞ் சேராச் செயலறிவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) மெய்த்த - உண்மையாகிய, குலம் - குலமும், கல்வி-கல்வியும், புனை - அலங்கரிக்கப்பெற்ற, வேடம் - வேடங்கள், எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், ஓட - அகன்றோட, விட்ட - விட்ட, சித்தம் - மனத்தையுடைய ஞானிகள்,

ஒன்றும் - ஒன்றிலும், சேரா - சேராதிருக்கின்ற, செயல்-செயலை, அறிவது-அறிந்துகொள்வது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) மெய்த்தகுலம் - உண்மையில் உயர்ந்தகுலம்; குலம் கூறவும் குடியுக்கொள்ளக் கிடக்கும், கல்வி-உலகசம்பந்தமான கல்வி. வேடம் என்றது-உருத்திராக்கம் விபூதி முதலிய மனதுட் பத்தியின்றி அணிந்து உலகை மருட்டும் பொய்வேடத்தை உணர்த்தியது. 6

குற்றச் சமயக் குறும்படர்ந்து தற்போதம்
அற்றவர்கட் கற்றபொருட் கன்புவைப்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) குற்றம்-குற்றத்தையுடைய, சமயம் - மார்க்கங்களின், குறும்பு-சேட்டையை, அடர்ந்து - அழித்து, தற்போதம் - தன்னறிவு (பசுத்துவம்), அற்றவர்கட்கு - நீங்கிய ஞானிகளுக்கு, அற்ற - அறியுமிடப்பெற்று வைத்த, பொருட்டு - பொருளின் இடத்து, அன்பு - அன்பை, வைப்பது - வைப்பது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) சமயம்-மதம்; ஈண்டு சமயம் என்றது சித்தாந்தசைவம் அல்லாத புறச்சமயங்களை என்பது அறியற்பாலது. 7

தர்க்கமிட்டுப் பாழாஞ் சமயக் குதர்க்கம்விட்டு
நிற்குமவர் கண்டவழி நேர்பெறுவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) தர்க்கம் - தர்க்கவாதத்தை, இட்டு - பேசி, பாழாம்-பாழாகிய, சமயம்-சமய, குதர்க்கம்-குதர்க்கங்களை, விட்டு - ஒழித்து, நிற்கும்-நிற்கின்ற, அவர்-அப்பெரியார்கள், கண்ட-பார்த்த, வழி-வழியாகிய, நேர்-நேர்மையை, பெறுவது-அடியேன் அடைவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) 'தர்க்கம்' இது கலைகளில் ஒன்று; ஈண்டு நடுகின்ற நியாய வழியில் வாதஞ் செய்தலை உணர்த்திற்று. குதர்க்கம் விட்டு நிற்குமவர் என்றது-கலைகிறைந்த ஞானியரை உணர்த்தியது. 8

வீறியவே தாந்தமுதன் மிக்க கலாந்தவரை
ஆறுமுணர்ந்தோருணர்வுக் கன்புவைப்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) வீறிய-மேலாகிய, வேதாந்தம்-வேதாந்தம், முதல் - முதலாக, மிக்க-மிகுந்த, கலாந்தவரை-கலாந்தம் வரைக்கும் உள்ள, ஆறும்-ஆறு அந்தக் களையும், உணர்ந்தோர்-அறிந்தவர்களின், உணர்வுக்கு - அறிவுக்கு, அன்பு-அடியேன் அன்பு, வைப்பது-வைப்பது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) வேதாந்தம்-வேதமுடிவை; இனி உபநிடதம் எனினுமாம். 9
கண்டவிட மெல்லாங் கடவுண்மய மென்றறிந்து[ளோ.
கொண்டநெஞ்சர் நேயநெஞ்சிற் கொண்டிருப்ப தெந்நா

(ப-ரை) கண்ட-பார்த்த, இடம் - இடம், எல்லாம் - எல்லாம், கடவுள்-கடவுளின், மயம்-உருவமே, என்று-என்று, அறிந்து - உணர்ந்து, கொண்ட-கொண்டேன், நெஞ்சர் - மனத்தையுடையவர், நேயம்-நேசத்தை, நெஞ்சில்-

மனதில், கொண்டு - கொண்டு, இருப்பது - இருப்பது, எ - எந்த, நானோ-
நானோ? எ-று.

(வி-னா) கண்ட இடம்-கண்ணிற்கானும் சர்வ இடங்களையும் உணர்ந்திற்று. இச்செய்யுளால் எல்லாந் சிவமாக காணப்பர்பால் அன்புவைப்பது எத்தனானோ என்பது பொருளாம்.

10

பாக்கியங்க ளெல்லாம் பழுத்து மனம்பழுத்தோர்
நோக்குந் திருக்கூத்தை நோக்குநா ளெந்நாளோ.

(ப-னா) பாக்கியங்கள்-பாக்கியங்கள், எல்லாம்-எல்லாம், பழுத்து பெற்று, மனம்-தம்மனது, பழுத்தோர் - மனம் அடங்கியவர்கள், நோக்கும் - காணும், திருக்கூத்தை - திருக்கூத்தை, நோக்கும் - காணும், நான் - காலம், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-னா) பழுத்து என்றது - முதலில் மிகவும்பெற்று என்னும் பொருளிலும், இரண்டாவது மனம் அடங்கிநிற்கும் அடக்க நிலையையும் உணர்த்தியது.

11

எவ்வுயிருந் தன்னுயிர்போ லெண்ணுந் தபோதனர்கள்
செவ்வறிவை நாடிமிகச் சிந்தைவைப்ப தெந்நாளோ.

(ப-னா) எ-எந்த, உயிரும் - ஜீவன்சுளும், தன் - தன்னுடைய, உயிர்-உயிரை, போல்-போல், எண்ணும்-நினைக்கின்ற, தபோதனர்கள்-தவசிகளது, செவ்-செவ்விய, அறிவை-அறிவை, நாடி-விரும்பி அதனிடத்து, மிக-மிகவும், சிந்தை-மனத்தை, வைப்பது-வைப்பது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-னா) தபோதனர்-இது தவத்தையே செவ்வமாகக்கொண்ட ஞானிகள் என்பதாம். எவ்வுயிரும் தன் உயிர்போல் எண்ணும் என்றது ஜீவகாருண்னியத்தை உணர்த்தியதாம்.

12

அறிஞருரை

இருதிலனாய்த் தியாகி என்றதிருப் பாட்டின்

பெருநிலையைக் கண்டனைந்து பேச்சுறுவ தெந்நாளோ.

(ப-னா) இருதிலனாய்த் தியாகி-இருதிலனாய்த் தியாகி, என்ற-என்ற, திருப் பாட்டின் - திருப்பாட்டினது பொருளின்படியே, பெரு - பெரிய, நிலையை-நிலையினையுடைய இறைவனை, கண்டு - பார்த்து, அணைந்து - அதனிடத்துப் பொருந்தி, பேச்சுறுவது - அடியேன் பேச்சுற்றிருப்பது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-னா) “இருதிலனாய்த் தியாகி” என்றது திருநாவுக்கரசர் திருவாக்கு. பெருநிலை-அட்டமூர்த்தமாகிய அரும்பெருநிலையை உணர்த்தியது. அணைந்து-திருவருடாக் கூடுதலை, பேச்சுறுவது-வடிவமுதலை.

1

அற்றவர்கட் கற்றசிவ னுமென்ற அத்துவித
முற்றுமொழி கண்டருளின் முழுகுநா ளெந்நாளோ.

(ப-னா) அற்றவர்கட்கற்ற சிவனும் - அற்றவர்கட்கற்ற சிவனும், என்ற-என்று கூறிய, அத்துவிதம் - அத்துவிதத்தன்மை, முற்றம்-அழகுறப்பூர்த்தியான, மொழி - திருச்சொல்லை, கண்டு - பார்த்து, நான்-அடியேன், அருள்-நிருபையாகிய கடவுளுக்குள்ளே, முழுகும்-முழுகுகின்ற, நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-னா) அற்றவர்கட் கற்றசிவனும் - இது சகலாகம பண்டிதரென்னும் “சிவாசாரிய சுவாமிகள்” திருவாய்மலர்ந்தளியது. இச்செய்யுளில் இறைவன் முற்றத் துறந்தவர்கள் தம்மைச் சற்றும் பிரியாது ஒன்றுபட்டிருப்பவன் என்பதாம். அத்துவிதம் என்றது-இரண்டற்றது.

2

தானென்னை முன்படைத்தான் என்ற தகவுரையை
நானென்னு வுண்மைபெற்று நாமுணர்வ தெந்நாளோ.

(ப-னா) தானென்னை முன்படைத்தான் - தானென்னை முன்படைத்தான், என்ற-என்ற தலைப்பைக்கொண்ட செய்யுளின், தக - தகுதியுடைய, உரையை - சொற்களை, நான்-நான், என்னு - என்று அகங்கரித்துப்பேசாத, உண்மை-உண்மை நிலையை, பெற்று-அடைந்து, நாம்-அடியோம், உணர்வது-அறிவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-னா) “தானென்னை முன்படைத்தான்” என்றது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருவாக்கு. தகவுரை என்றது - கருதற்பாலதாகிய சிறந்தமொழி என்பதாம். நானென்னு உண்மை என்றது - ஆணவத்தடிப்பற்ற மெய்நிலை என்பதாம்.

3

என்னுடைய தோழனுமாய் என்றதிருப் பாட்டின்
தன்னொறியைக் கண்டுரிமை நாஞ்செய்வ தெந்நாளோ.

(ப-னா) என்னுடைய தோழனுமாய் - என்னுடைய தோழனுமாய், என்ற - என்று கூறிய, திரு - அழகிய, பாட்டின்-பாட்டினுடைய, நல்-நல்ல, நெறியை - வழியை, கண்டு - பார்த்து, நாம்-அடியோம், உரிமை-அதன்பால் உரிமையை, செய்வது-கொள்வது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-னா) “என்னுடைய தோழனுமாய்” என்ற இப்பாடல் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பாடியது. இது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருவாரூர்த் தேவாரத்தன்னது. உரிமைநாம் செய்வது-இறைவற்குத் தொண்டு புரிதலையாம்.

4

ஆருடனே சேரு மறிவென்ற வவ்வுரையைத்
தேரும் படிக்கருடான் சேருநா ளெந்நாளோ.

(ப-னா) ஆருடனேசேருமறிவு - ஆருடனேசேருமறிவு, என்ற - என்று கூறிய, அ - அந்த, உரையை - சொற்களை, தேரும்படிக்கு-தேளியும்படிக்கு, அருந்தான் - திருவருளாத் தான், சேரும் - அடியேனைவந்து சேரும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-னா) “ஆருடனே சேருமறிவு” என்ற செய்யுள் எவர் திருவாக்கென் பது புலப்படவில்லை. என்றாலும் இது மெனனதேசிகர் திருவாக்கான் எழுந் தது போலும் என்பர்.

5

உன்னிலுன்னும் என்ற வுறுமொழியா லென்னிதயந் தன்னிலுன்னி நன்னெறியைச் சாருநா ளெந்நாளோ.

(ப-னா) உன்னிலுன்னும் - உன்னிலுன்னும், என்ற - என்று கூறிய, உறுமொழியால் - மேன்மைதக்கிய திருமொழியால், என் - அடியேனின், இதயம்-மனம், தன்னில்-தன்னில், உன்னி-நினைத்து, நல்-நல்ல, நெறியை- மார்க்கத்தை, சாரும்-சேரும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-னா) “உன்னிலுன்னும்” என்றது திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் திரு வாக்கு. இச்செய்யுளால் சிவத்தோடு இரண்டறக்கலக்கும் அத்துவித நிலை மாண்பு கூறப்பெற்றதாம். நன்னெறி-சன்மார்க்கம்.

6

நினைப்பறவே தானினைந்தேன் என்றநிலை நாடி
அனைத்துமா டப்பொருளி லாழுநா ளெந்நாளோ.

(ப-னா) நினைப்பறவே தானினைந்தேன்-நினைப்பறவே தானினைந்தேன், என்ற-என்றருளிச்செய்த, நிலை-நிலையினை, நாடி - விரும்பி, அனைத்தும்-எல் லாப் பொருள்களும், ஆம் - தானேயாகி, நின்ற - இருக்கின்ற, பொருளில்- அந்தப் பொருளினிடத்து, ஆழும்-அடியேன்முழுகும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-னா) “நினைப்பறவே தானினைந்தேன்” என்றது மாணிக்கவாசகப் பெருமான் திருவாய்மலர்ந்தருளியது. இறைவன் எல்லாமாய் அல்லவாமாய் இருத்தலின் “அனைத்துமாமப்பொருள்” என்றார். நினைப்பறவே தானினைந் தேன் என்றது-மறவாது சதா சிந்தித்திருத்தலை.

7

சென்றுசென் றேயனுவாய்த் தேய்ந்துதேய்த் தொன்னு
நின் னுவலிடம் என்றநெறி நிற்குநா ளெந்நாளோ. [கி

(ப-னா) சென்று சென்றே யனுவாய்த் தேய்ந்து தேய்த் தொன்னு-கி- சென்றுசென்றே யனுவாய்த் தேய்ந்துதேய்த் தொன்னு-கி, நின்னுவலிடம்- நின்னுவலிடம், என்ற - என்று திருவாய்மலர்ந்தருளிய, நெறி - மார்க்கத்தில், நிற்கும்-நிற்கின்ற, நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-னா) “சென்று சென்றுவாய்த் தேய்ந்துதேய்த் தொன்னு-கி நின் னுவலிடம்” என்றது மணிவாசகர் திருவாக்கு. சென்றுசென்றனுவாய்த் தேய்ந்து தேய்த் ஒன்றாகி என்றது - தத்துவங்கள் தொண்ணூற்றுறையுக் கிளந்து சென்று இறைவனைக்கண்டு அவனோடும் கலந்துநிற்கும் நிலையை உணர்த்து கின்றது.

8

ஆசியந்த மில்லா வரியபரஞ் சோதிஎன்ற
நீதிமொழி கண்டதுவாய் நிற்குநா ளெந்நாளோ.

(ப-னா) ஆசியந்தமில்லா வரியபரஞ்சோதி-ஆசியந்தமில்லா வரியபரஞ் சோதி, என்ற - என்று சொல்லியருளிய, நீதி - நீதி, மொழி - சொற்களை, கண்டு-பார்த்து, அதுவாய்-அப்பொருளையாகி, நிற்கும்-நிற்கின்ற, நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-னா) “ஆசியந்தமில்லா வரியபரஞ்சோதி” என்றது மணிவாசகர் திருவாக்கு. அதுவாய் நிற்பல் என்றது சாய்சய நிலையை.

9

பிறிதொன்றி லாசையின் றிப் பெற்றிருந்தேன் என்ற
நெறியுடையான் சொல்லிநிலை நிற்குநா ளெந்நாளோ.

(ப-னா) பிறிதொன்றி லாசையின்றிப் பெற்றிருந்தேன் - பிறிதொன்றி லாசையின்றிப் பெற்றிருந்தேன், என்ற - என்று கூறியருளிய, நெறியுடையான் - சித்தார்த்த சைவநெறியையுடைய பெரியாரின், சொல்லின் - சொற் களின், நிலை-அடியேன் நிலையாகி, நிற்கும்-இருக்கின்ற, நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-னா) பிறிதொன்றி லாசையின்றிப் பெற்றிருந்தேன் என்றது. இன்ன பெரியார்வாக்கு என்பது அறிதர இயலாததாக இருக்கிறது. இதற்கு இறைவனே தேவாரின் திருவடி இடத்தேயன்றி வேறு ஒரு பொருளிடத் தில் பற்று இன்றி இருக்கின்றேன் என்பது பொருளாம்.

10

திரையற்ற நீர்போற் றெளியவெனத் தேர்ந்த
உரைபற்றி யுற்றங் கொடுங்குநா ளெந்நாளோ.

(ப-னா) திரையற்ற நீர்போற்றெளிய - திரையற்ற நீர்போற்றெளிய, என-என்று சொல்லி, தேர்ந்த-தெளிவித்த, உரை - திருமொழியை, பற்றி- கொண்டு, உற்று-உணர்ந்து, அங்கு-அப்பொருளினிடத்தே, ஒடுங்கும்-அடங் கும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-னா) திரையற்ற நீர்போல் தெளிய என்றது-சலனமற்று ஞானத் தெளிவடைந்திருத்தலுக்கு உவமையாகக் கூறப்பெற்றது.

11

அறியா வறிவி லவிழ்ந்தேற என்ற
நெறியா முறையுணர்ந்து நிற்குநா ளெந்நாளோ.

(ப-னா) அறியாவறிவில் அவிழ்ந்தேற - அறியாவறிவில் வீழ்ந்தேற, என்ற-என்று கூறியருளிய, நெறியாம்-நன்மார்க்கத்துக்குரிய, முறை-முறை மையை, உணர்ந்து-அறிந்து, நிற்கும்-நிற்கின்ற, நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ- நாளோ? எ-று.

(வி-னா) அறியா அறிவில் அவிழ்ந்தேற என்றது - இயல்பாகத் தான் அறியும் அறிவின்றி அறிவுக்கறிவாய் நின்று இறைவன் உணர்த்த உணர்ந்து ஞானமுற்று என்பதாம்.

12

எனக்குணீ யென்று மியற்கையாப் பின்னும்
உனக்குணை என்ற வுறுதிகொள்வ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) எனக்குன்பென்று மியற்கையாய்ப் பின்னுமுனக்குணன். எனக்குன்பென்று மியற்கையாய்ப் பின்னு முனக்குணன், என்ற - என்று கூறிய, உறுதி - உறுதிப்பொருளை, கொள்வது-அடியேன் மனத்தே கொண்டிருப்பது, எ - எந்த, நானோ-நானோ? என்று.

(வி-ரை) எனக்குன்பென்று மியற்கையாய் என்றது - அடியேனுக்குள் இறைவனாகிய தேவரீர் இருக்கின்றீர்; இது இயல்பாக உள்ளது என்பதாம். 13

அறிவை யறிவதுவே யாகும் பொருளென் றுறுதிசொன்ன வுண்மையினை யோருநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) அறிவை அறிவதுவே யாகும்பொருள் - அறிவை அறிவதுவே யாகும் பொருள், என்று-என்று, உறுதி - உறுதிபெற, சொன்ன - சொல்லி யருளிய, உண்மையினை-உண்மைத்தன்மையை, ஒரும் - ஆராய்ந்து அறியும் நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? என்று.

(வி-ரை) “அறிவை அறிவதுவேயாகும் பொருள்” என்றது அருணகிரி நாதர் அருளிச்செய்தது. அறிவை அறிவது பொருள் என்றது-இறைவன் அறிவுமயன் ஆதலின் அறிவை அறிவதுவே பொருளாகும் என்றதாம். 14

நிற் குநிலை

பண்ணினிசை போலப் பரமன்பா வின்றதிறன்
எண்ணி யருளாகி யிருக்குநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) பண்ணின்-பண்ணோடுகூடிய, இசை-இசையை, போல்-போல, பரமன்பால் - இறைவனின் இடத்தே, நின்ற - பேதமின்றிக் கலந்துகின்ற, திறம்-திறத்தை, எண்ணி - நினைத்து, அருளாகி - அடியேன் அருள்வடிவாகி, இருக்கும்-இருக்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? என்று.

(வி-ரை) பண்ணினிசைபோல் என்றது - உவமை. இது பண்ணும் இசையும் பிரிவு இன்றி இருப்பதனால் சிறிதும் வேறுபாடின்றி இறைவனிடத்தே திருவருள் கலந்திருக்கிறது என்றதாம். 1

அறிவோ டறியாமை யற்றறிவி னாடே
குறியி லறிவுவந்து கூடுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) அறிவோடு-நினைப்புடனே, அறியாமை-மறப்பும், அற்று-நீக்கி, அறிவின்-கடவுண்ணானத்தின், ஊடே-உள்ளே, குறியில்-குறியாக, அறிவு-அடியேனின் அறிவு, வந்து - வந்து, கூடும் - சேரும், நான் - நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? என்று.

(வி-ரை) அறிவோடு அறியாமை - சகல கேவலநிலை. முதல் அறிவு-பரஞானம். இரண்டாவது அறிவு என்றது - பசுஅறிவை. 2

சொல்லான் மனத்தாற் றொடராச்சம் பூரணத்தில்
நில்லா நிலையாய் நிலைநிற்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) சொல்லான் - சொல்லினாலும், மனத்தால் - மனத்தினாலும், தொடரா - பின்பற்றக்கூடாத, சம்பூரணத்தில் - சம்பூரணநிலையில், நில்லா-நில்லா, நிலையாய் - நிலையாக, நிலைநிற்பது - நிலைநின்றது இருப்பது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? என்று.

(வி-ரை) இறைவன் மனவாக்குக் கெட்டாப் பரிபூரணப் பொருளாதலின் ‘சொல்லான் மனத்தாற் றொடராச் சம்பூரணத்தில்’ என்றார். நில்லா நிலை என்றது - தற்போதத்தாலன்றித் திருவருட் டுணையால் நிற்பதில் உணர்ந்திற்று. 3

செங்கதிரின் முன்மதியந் தேசடங்கி நின்றிடல்போல்
அங்கணாற் தாளி லடங்குநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) செம்-செவந்த, கதிரின்-சூரியனின், முன்-முன்னாலே, மதியம்-சந்திரன், தேச - பிரகாசம், அடங்கி - அடங்கி, நின்றிடல் - நின்றிருத்தல், போல்-போல, அங்கணாள்-இறைவனின், தாளில் - திருவடிநீழலில், அடங்கும்-அடங்கிநிற்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? என்று.

(வி-ரை) செங்கதிர் என்றது-சூரியனை. இதில் செம் என்றது-இனம் விலக்கவந்த அடைமொழி. வெண்கதிரினின்றும் விலக்கியதபற்றி என்க. ‘கதிர்’ இது கிரகணங்களுக்கு ஆகிப் பின் அக்கதிர்களுையுடைய சூரிய சந்திரர்களுக்கானமையின் ஆகுபெயர். 4

வானா டடங்கும் வளிபோல இன்புருவாங்
கோனா டடங்குங் குறிப்பறிவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) வான்ஊடு - ஆகாயத்திற்குள்ளே, அடங்கும் - அடங்குகின்ற, வளி - காற்றை, போல் - போல, இன்பு-சுகத்தின், உருவாம்-வடிவாக இருக்கின்ற, கோன்ஊடு - இறைவனுக்குள்ளே, அடங்கும் - அடங்கும்படியான, குறிப்பை-குறிப்பை, அறிவது-அறிவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? என்று.

(வி-ரை) கோன்-இறைவனை. கோன்ஊடு அடங்கும் என்றது சாயச்சிய முத்தியை. வான்ஊடு அடங்கும்வளி பதியோடு கலக்கும் பசுவிற்கு உபமானம். அபேதமாகக் கலக்கவேண்டும் என்பதை உணர்த்திற்று. 5

செப்பறிய தண்கருணைச் சிற்சுகனார் பூரணத்தில்
அப்பினிடை யுப்பாய் அணையுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) செப்பு - சொல்லுதற்கு, அறிய - அறிதாகிய, தண் - குளிர்ந்த, கருணை - கருணையையுடைய, சிற்சுகனார்-ஞானனந்தசொரூபியாகிய இறைவனின், பூரணத்தில்-பரிபூரணத்தில், அப்பின்-இடை-நீரில், உப்பாய்-உப்பைப் போல, அணையும்-கலக்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? என்று.

(வி-ரை) அப்பினிடை உப்பாய் என்றது - நீரில் உப்பை இட்டுக் கலந்தால் உப்பு உருவம் தோன்றாது நீரின்கலந்து நீர்மயமாய்த் தோன்றுவது

போல் இறைவனோடு கலந்த இறைவனின் ஞானானந்தமயமாக இருத்தலை உணர்த்திற்று. 6

தாயவறி வான சுகரூப சோதிதன்பால் தியினிரும் பென்னத் திகழுநா னெந்நாளோ.

(ப-ரை) தாய-பரிசுத்தமாகிய, அறிவு-ஞானமயம், ஆன-ஆகிய, சுகரூபம்-ஆனந்தரூபத்தோடுபுகடைய, சோதி - ஜோதிப்பிரகாசத்தின், தன்பால்-தன்னிடத்தே, தியின்-நெருப்பிலிட்டுக்கலந்த, இரும்பு-இரும்பு, என்ன-என்று ஒப்புக்கூறம்படி, திகழும்-அடியேன் விளங்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் இயல்பாகவே பாசபந்தங்களினின்றும் நீங்கிய தாய்மையுடையவன் ஆதலின், 'தாய' என்றும், இறைவன் அறிவு வடிவத்தை வினா 'அறிவான' என்றும் கூறினார். 7

தீதணையாக் கர்ப்பூர தீபமென நானகண்ட சோதியுட னென்றித் துரிசுறுவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) தீது-கெடுதல், அணையா-சேராத, கற்பூரம்-கற்பூரமும், தீபம்-தீபமும், என - என்று ஒப்புச்சொல்லம்படி, நான் - அடியேன், அகண்டம்-அகண்டமாகிய, சோதியுடன்-சோதியோடு, ஒன்றி-கலந்து, துரிசு - குற்றம், அறுவது-நீக்குவது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) தீது அணையா என்றது-காற்றைச் சவியாதிருத்தலும் நீரால் நனைந்து கெடாதிருத்தலும் ஆகிய இன்றோரன்ன தீமைகளைக் குறித்தது. 8

ஆராரும் காணாத அற்புதனார் பொற்படிக்கீழ் நிரார் நிழல்போல் நிலாவுநா னெந்நாளோ.

(ப-ரை) ஆராரும் - எத்தகையோரும், காணாத - கண்டறியாத, அற்புதனார்-அற்புதமூர்த்தியாகிய இறைவனின், பொற்பு-அழகு பொருந்திய, அடி-திருவடியின், கீழ்-கீழே, நிரார்-நற்குணமமைந்த, நிழல்-நிழலை, போல்-போல, நான்-அடியேன், நிலாவும் - நிலைபெற்று விளங்கும், நான் - நான், எ - எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) நிரார் என்றது-நற்குணம் அமைந்த என்பது பொருளாம். நிழலுக்கு நற்குணமாவது அலகாமை, தன்மை, சோகந்தவிர்க்கை முதலியன வாம். உருவும் நிழலும் ஒன்றைவிட்டு ஒன்று பிரியாதிருப்பதுபோல இருக்க வேண்டும் என்பார் 'அற்புதனார் பொற்படிக்கீழ் நிரார் நிழல்போல்' என்றார். 9

எட்டத் தொலையாத வெந்தைபிரான் சந்திதியில் பட்டப் பகல்விளக்காய்ப் பண்புறுவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) எட்ட - மனத்தினால் எட்டுதற்கு, தொலையாத - முடியாத (கல் யானைகுணங்களை யுடைய), எந்தை - எமது தந்தையாகிய, பிரான்-பெருமானித, சந்திதியில் - சந்திதியிலே, பட்டப்பகல் - பட்டப்பகலில் ஏற்றிய,

விளக்காய் - விளக்கைப்போல், பண்புறுவது - விளக்கம் அடைவது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் மனவாக்குக்கு எட்டாதவன் ஆதலின் 'எட்டத் தொலையாத எந்தை பிரான்' என்றார். பட்டப்பகலில் ஏற்றிய தீபம் ஒளி மழுங்கி நிற்கும் அதுபோல இறைவன் சந்திதியில் தன் ஆன்மபோதம் ஒளியிழந்து தோன்ற வேண்டும் என்பார் 'பட்டப்பகல் விளக்காய் பண்புறுவது' என்றார். 10

கருப்புவுட்டை வாய்மடுத்துக் கண்டார்நாப் போல விருப்புவுட்டா வின்புருவை மேவுநா னெந்நாளோ.

(ப-ரை) கருப்புவுட்டை - கரும்பு வெல்லத்தை, வாய்மடுத்து - வாயினாலுண்டு, கண்டார் - அதன் உருசியைக்கண்டவர்கள், நா - நாகை, போல-போல, விருப்பு - விருப்பம், உவட்டா - மாறாத, இன்பு - இன்ப (ஆனந்த), உருவை - வடிவை, மேவும் - அடியேன் பொருந்தும், நான் - நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) 'விருப்புவுட்டா' இது விருப்பு+உவட்டா என்னும் இருசொற் சந்தி. இன்புரு என்றது - ஆனந்த உருவத்தை. மேவுதல் என்றது - சண்டு அணைதல், பொருந்தல், கூடல் என்னும் பொருளது. 11

துச்சப் புலனாற் சுழலாமற் றண்ணருளால் உச்சிக் கதிர்ப்படிக மொவ்வுநா னெந்நாளோ.

(ப-ரை) துச்சம்-அற்பமாகிய, புலனால்-விஷயாதிகளின் விருப்பத்தால், சுழலாமல்-மயங்கிச் சுற்றாமல், தண் - குளிர்த்த, அருளால் - திருவருளினால், உச்சி-உச்சிக்காலத்து, கதிர்-சூரியனின்முன் வைத்த, படிகம் - படிகக்கல்லை, ஒவ்வும்-ஒத்திருக்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) உச்சிக்காலத்து சூரியனின் கதிரில் படிகக்கல்லை வைத்தால் அதனின்றி நெருப்புண்டாகி அதை அடுத்துள்ள பொருள்களை எல்லாம் அழித்தொழிக்கும். ஆதலின் அதுபோல இறைவன் தண்ணிய திருவருளாக் கொண்டு விஷயப்பற்றுக்களை அறவே ஒழிக்கவேண்டும் என்பார் 'உச்சிக் கதிர்ப்படிக மொவ்வுநா னெந்நாளோ' என்றார். 12

இம்மா நிலத்தி லிருந்தபடி யேயிருந்து சும்மா வருளைத் தொடருநா னெந்நாளோ.

(ப-ரை) இ-இந்த, மா-பெரிய, நிலத்தில்-பூலோகத்தில், இருந்தபடியே-இருந்தவிதமாகவே, இருந்து-இருந்து, சும்மா-சும்மா, அருளை - திருவருளை, தொடரும்-தொடருகின்ற, நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) இப்பூலோகம் ஞானபூமியாதலின் மாநிலம் என்றார். (மா - பெரிய) சண்டு ஞானத்தார் பெரிய என்பது பொருளாம். இருந்தபடியே இருந்து என்றது-திரிசுரண மௌனத்தோடு இருத்தலை உணர்த்திற்று. 13

தானவனாற் தன்மையெய்தித் தண்டமென வண்டமெங்
ஞானமத யானை நடத்துநா ளெந்நாளோ. [கும்]

(ப-நா) தான்-தான், அவன்-அவன், ஆம்-ஆகும், தன்மை-தன்மையை, எய்தி-அடைந்து, தண்டம்-யானைசெல்லும் வழி, என-ஆகக்கொண்டு, அண்டம்-உலகம், எங்கும்-எங்கும், ஞானம் - ஞானமாகிய, மதம் - மதம்கொண்ட, யானை - யானையை, நடத்தும் - அடியேன் நடத்தும், நான் - நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-து.

(வி-நா) தான் அவனாற் தன்மை - அத்துவிதநிலையை. சோகம்பாவனை யால் தான் அவனாகவே காணல். 14

ஒன்றிரண்டு மில்லதுவாய் ஒன்றிரண்டு முள்ளதுவாய்
நின்ற சமத்துநிலை நேர்பெறுவ தெந்நாளோ.

(ப-நா) ஒன்று-ஒன்றும், இரண்டு - இரண்டும், இல்லது - இல்லாதது, ஆம்-ஆகி, ஒன்று-ஒன்றும், இரண்டும் - இரண்டும், உள்ளது-உள்ளது, ஆம்-ஆகி, நின்ற-நின்றருளி இருக்கின்ற, சமத்து-சமமாகிய, நிலை-நிலையை, நேர்-நேராக, பெறுவது-அடைவது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-து.

(வி-நா) ஒன்று-எகம், இரண்டு-துவீதம். 15

பாச மகலாமற் பதியிற் கலவாமல்
மாசில் சமத்துமுத்தி வாய்க்குநா ளெந்நாளோ.

(ப-நா) பாசம் - பாசமானது, அகலாமல் - நீங்காமலும், பதியில்-சிவத் தோடு, கலவாமல் - கலக்காமலும் (இருக்கிற அடியேனுக்கு), மாசு - குற்றம், இல் - இல்லாத, சமத்து-சமத்துவமாகிய, முத்தி-முத்தியின்பம், வாய்க்கும்-கிடைக்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-து.

(வி-நா) பாசம் என்பது-இறைவனை ஆன்மா அடைதற்குத் தடையாக இருப்பது. பாசத்தினின்றும் நீக்கினாலன்றி இறைவனுடன் கலத்தல் இல்லையாதலினால் 'பாசமகலாமல் பதியிற் கலவாமல்' என்றார். 16

சிற்றறிவு மெள்ளச் சிதைந்துஎம்மான் பேரறிவை
யுற்றுஅறியா வண்ணமறிந் தோங்குநா ளெந்நாளோ.

(ப-நா) சிற்று - சிறிய, அறிவு - பசுஅறிவு (பசுஞானம்), மெள்ள-மெதுவாக, சிதைந்து - அழிந்து, எம்மான்-எமது பெருமானாகிய கடவுளின், பேர்-பெரிய, அறிவை - அறிவு (சிவஞானத்தை), உற்று-அடைந்து, அறியா-அறியாத, வண்ணம் - விதம், அறிந்து - உணர்ந்து, ஒங்கும் - அடியேன் உயரும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-து.

(வி-நா) சிற்றறிவு என்பது - இது சிறிய அறிவு என்பதாம். என்ன? பசுக்கள் அறிவெல்லாம் இறைவன் அறிவோடு ஒப்பிட்டு நோக்கும்பொழுது சிறியதாசலின் 'சிற்றறிவு' என்றார். இதனையே பசுக்களை கிஞ்சிக்குர் என்றார். 17

தந்திரத்தை மந்திரத்தைச் சாரினவை யாமறிவென்
றெந்தையுணர் வேவடிவா வெய்துநா ளெந்நாளோ.

(ப-நா) தந்திரத்தை-தந்திரத்தையும், மந்திரத்தை - மந்திரத்தையும், சாரின் சார்ந்தால், அறிவு - அறிவுக்கு, நவை - குற்றம், ஆம்-ஆகும், என்று-என்று, எந்தை-எமது தந்தையாகிய கடவுளின், உணர்வே-அறிவே, வடிவா-அடியேனின் உருவாக, எய்தும்-அடியேன் பொருந்தும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-து.

(வி-நா) எந்தை உணர்வே வடிவா என்றது-இறைவன் அறிவுமய மாத வினாவும், இறைவனோடு கலத்தல் அறிவுடன் கலந்து அறிவுமயமாக விளங்குதல் ஆதலினாலும் இவ்வாறு கூறியதாம். 18

போக்குவா வற்றவெளி போனிறைந்த போதநிலை
நீக்கமறக் கூடி நினைப்பறுவ தெந்நாளோ.

(ப-நா) போக்கு-செலவும், வரவு-வருகையும், அற்ற-இல்லாத, வெளி-ஆகாயம், போல்-போல, நிறைந்த-நிறைந்திருக்கின்ற, போதம்-ஞானத்தின், நிலை-நிலையை, நீக்கம்-நீக்குதல், அற-இல்லாதபடி, கூடி-கலந்து, நினைப்பறுவது-நினைப்பு மறப்பற்று இருப்பது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-து.

(வி-நா) நினைப்பறுவது என்றது-"ஒருமொழி பொழிதன்னினன்கொளற் றுரித்தே" என்ற இலக்கணத்தால் மறப்பும் உடன் கூறப்பெற்றது. நினைப்பு மறப்பு அற்றிருத்தலாவது சகல கேவலங்களினின்றும் நீங்கி அறிவுமயமாக விளங்குதலை. 19

காண்பானும் காட்டுவதும் காட்சியுமாய் நின்றவந்த
வீண்பாவம் போய்அதுவாய் மேவுநா ளெந்நாளோ.

(ப-நா) காண்பானும் - காண்கின்றவனும், காட்டுவதும் - காட்டப்படுபொருளும், காட்சியும் - காணுங்காட்சியும், ஆம் - ஆகி, நின்ற-நின்ற, அந்த-அந்த, வீண்-வீணாகிய, பாவம் - நினைப்பு, போய்-தொலைந்து, அதுவாய்-அதுவாகவே, மேவும்-பொருந்தும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-து.

(வி-நா) இறைவனே திரிபுடியாகி காண்பான்காட்சி, காணப்பொருளாகி இருத்தலின் 'காண்பானும் காட்டுவதும் காட்சியுமாய் நின்ற' என்றார்.

வாடாதே நானவாய் மாயாதே எங்கோவை
நாடாதே நாடி நலம்பெறுவ தெந்நாளோ.

(ப-நா) வாடாதே - அடியேன் வாடிப்போகாமலும், நானவாய்-பற்பல வகையாக, மாயாதே - கெடாமலும், எம் - எங்களது, கோவை - இறைவனை, நாடாதே-தேடாமல், நாடி - தேடி, நலம்பெறுவது - நன்மையை அடைவது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-து.

(வி-நா) வாடாதே மாயாதே என்பன எதிர்மறைகள். 'நானவாய்' என்றது பற்பல வகையாக என்பது பொருளாம். இனி இதற்கு 'அகங்கார முடையவனும்' எனவும் பொருள் கூறுவர். 21

ஆடலையே காட்டி எம தாடலொழித் தாண்டான் பொற்
முடலேமேற் குடித் தழைக்குநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) ஆடலையே - தனது திருநடனத்தையே, காட்டி - காண்பித்து, எமது-எங்களுடைய, ஆடல்-மன ஆட்டத்தை, ஒழித்து-அகற்றி, ஆண்டான்-ஆண்டருளிய கடவுளின், பொன் - அழகிய, தான்-திருவடிகளை, தலைமேல்-தலைமேல், குடி-குடிக்கொண்டு, தழைக்கும்-சிவாநந்தத்தில் ஓங்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) பொற்றான் - ஜாதி ஒருமை. இனி ஞானபாதத்தைக் குறித்த தால் ஒருமை வந்தது என்னலுமாம். பொன் என்றது-ஈண்டு அழகு குறித்து நின்றது. இதற்குப் பொன்போலும் எனப் பொருள் கூறுவாரும் உண்டு. 22
மேலொடுகி ழில்லாத வித்தகனார் தம்முடனே
பாலொடுதீர் போற்கலந்து பண்புறுவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) மேலொடு-மேலுடனே, கீழ்-கீழ், இல்லாத-இல்லாத, வித்தகனார் - ஞானசொருபியாகிய இறைவன், தம்முடனே - தம்மோடு, பாலொடு-பாலுடனே, கீர்போல் - தண்ணீரைப்போல், கலந்து-கூடி, பண்புறுவது-அடியேன் சிறப்பை அடைவது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) 'மேலொடுகீழ்' என்பதில் ஒரு உருபு எண்ணப் பொருளில் வந்தது.

23

அறியா தறிந்தெமையா எண்ணலைநா மாகக்
குறியாத வண்ணங் குறிக்குநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) எமை-அடியோங்களை, ஆள்-ஆண்டருளும், அண்ணலை-இறைவனை, அறியாது-அறியாமல், அறிந்து-அறிந்து, நாமாக - நாமாக, குறியாத-கினைக்காத, வண்ணம்-விதமாக, குறிக்கும் - கினைக்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) 'அண்ணல்' இது உயர்ந்தோன் என்னும் பொருளது. எவரும் ஒப்புச்சொல்ல அணுகமுடியாதவன் என்பதாம்.

24

ஓராமன் மந்திரமு முன்னுமன் நம்பரனைப்
பாராமற் பார்த்துப் பழுகுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) ஓராமல்-ஆராமமலும், மந்திரமும் - மந்திரத்தையும், உண்ணமல்-கிணையாமலும், நம்-அடியோங்களை, பரனை-கடவுளை, பாராமல் - பார்க்காமல், பார்த்து-பார்த்து, பழகும் - பழகும், நான்-நான், எ - எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் உயர்ந்தவன், எல்லாரிலும் உயர்ந்தவன், அவனுக்கு மேல் உயர்ந்தது இல்லாமையினால் 'பரன்' எனப் பெற்றான். பாராமல் பார்த்து என்றது-ஞானக்கண்ணால் பதி அறிவாற்கண்டு என்பதாம்.

25

உண்பற்று மென்றோ நெறுபற்றும் பூரணன்பால்
வான்பற்றுங் கண்போன் மருவுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) உண-தேகத்தையே, பற்றும்-உறுதியாகக்கொண்டு விரும்பும், என்னோடு - அடியேனுடனே, உறவு-உறவை, பற்றும்-கொள்ளும், பூரணன்பால் - பரிபூரணப்பொருளாகிய இறைவனிடத்தே, வான் - ஆகாயத்தை, பற்றும்-பற்றுகின்ற, கண்-கண்ணை, போல்-போல, மருவும் - கூடிக்கலக்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) உண - உணவுவாகிய தேகத்தை. இது ஆகுபெயர். பற்றுதல் என்றது-உறுதியுடைய பொருளாக, சதமானதாக, சத்தியமானதாக எண்ணி விருப்பக்கொண்டிருத்தலைக் குறித்ததாம்.

26

ஆண்டான் மௌனியளித்தவறி வாலறிவைத்
தூண்டாமற் தூண்டித் துலங்குநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) ஆண்டான் - அடியேனைச் சீடனாக ஆண்டுகொண்ட, மௌனிய-மௌனதேசிகமூர்த்தியாக வந்தருளிய குரு, அளித்த - உபதேசித்தருளிய, அறிவால்-அறிவினாலே, அறிவை-அடியேன் அறிவாகிய தீபத்தை, தூண்டாமல்-தூண்டிவிடாமல், தூண்டி-தூண்டிவிட்டு, துலங்கும்-அடியேன் விளங்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) ஆண்டான் என்றது - அடியேனையுஞ் சீடனாகக்கொண்டு ஆண்டருளிய என்பதாம்.

27

ஆணவத்தோ டத்துவித மானபடி மெய்ஞ்ஞானத்
தாணுவினோ டத்துவிதஞ் சாருநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) ஆணவத்தோடு - அடியேன் ஆணவமலத்துடனே, அத்துவிதம் ஆனபடி-இரண்டறக்கலந்து இருந்தபடி, மெய்-சத்திய, ஞானம் - ஞானருபியாகிய, தாணுவுடன் - இறைவனுடனே, அத்துவிதம் - இரண்டறக்கலந்து இருக்கும் தன்மையை, சாரும் - அடையும், நான் - நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) ஆணவம் என்றது-ஆணவமலத்தை. இது 'நான்' என்னும் அகப்பற்றுக்குக் காரணமானது.

28

கன்மநெறி தப்பிற் கடுநரகென் றெந்நாளும்
நன்மைதரு ஞானநெறி நாமனைவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) கன்மம்-செய்கின்ற கர்மங்களில், நெறி-வழியை, தப்பில்-தப்பிவிட்டால், கடு - கடுமையாகிய, நரகு - நரகவேதனை உண்டாகும், என்று-என்று, எ-எந்த, நாளும் - நாளும், நன்மை - நன்மையை, தரு - தருகின்ற, ஞானம்-ஞானத்தின், நெறி-மார்க்கத்தை, நாம்-அடியோம், அனைவது-சேர்வது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) கண்மநெறி - வைதிக கர்மங்களைக் கொண்டுள்ள சரியை, கிரியை, யோசனார்க்கங்களைக் குறித்தது.

ஞானநெறி தானே நழுவிடினும் முப்பதத்துள்
ஆனமுத்தி நல்குமென வன்புறுவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) ஞானநெறி-ஞானமார்க்கமாகிய, தானே-இவ்வொன்றுதானே, நழுவிடினும்-நழுவிவிட்டாலும், மு-முற்றையழன்று, பதத்து - பாங்குகளால், ஆன-ஆன்மாக்களுக்கு நன்மையாகிய, முத்தி - முத்திப்பதம், நல்கும்-தரும், என-என்று, அன்புறுவது-அவற்றின்மேல் அன்புவைப்பது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) ஞானநெறி என்றது-நாலாம்பாதமாகிய ஞானபாதத்தை. 2
பன்மார்க்க மான பலவடிபட்டேனுமொரு
சொன்மார்க்கங் கண்டு துலங்குநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) பன்மார்க்கம் - பலநெறிகள், ஆன - ஆகிய, பல-பல, அடி-அடிசை, பட்டேனும்-பட்டவனாகிய அடியேனும், ஒரு-ஒப்பற்ற, சொல்-(ஞான தேசிகரின்) உபதேசமொழியினால் எய்தும், மார்க்கம்-முத்திவழியை, கண்டு-கண்டு, துலங்கும்-வினங்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) பட்டேனும் இது-படு என்னும் வினைப் பகுதியடியாகப் பிறந்த தன்மை ஒருமை வினையா லீனையும் பெயர். ஒருசொன் மார்க்கம் என்றது ஞானதேசிகராற் பெற்ற ஒப்பற்ற ஞானோபதேசத்தாற் பெற்றிடும் ஞான நெறியை உணர்த்திற்று. 3

அத்துவித மென்ற அன்னியச்சொற் கண்டுணர்ந்து
சுத்த சிவத்தைத் தொடருநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) அத்துவிதம்-அத்துவிதம், என்ற-என்று கூறப்பெறும், அன்னியம் - வேறாகிய, சொல் - சொல்லி, கண்டு - ஆராய்ந்துபார்த்து, உணர்ந்து-உண்மையை அறிந்து, சுத்த - சுத்தமாகிய, சிவத்தை-சிவத்தை, தொடரும்-பற்றும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) அன்னியச் சொல் என்றது - இதுவரை துவதிநிலையில் நின்று மையால் என்க. 4

கேட்டன்முத னான்காலே கேடிலா நாற்பதமும்
வாட்டமற வெனக்கு வாய்க்குநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) கேட்டல்-கேட்டல், முதல் - முதலாகிய, நான்காலே-நான்கிலே, கேடிலா-கேடுதல் இல்லாத, நால்-நான்காகிய, பதமும் - பதங்களும், வாட்டம்-தன்பம், அற - இல்லாதபடி, எனக்கு - அடியேனுக்கு, வாய்க்கும்-கிடைக்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) கேட்டல் முதல் நான்கு என்றது-கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல், சகானுபவம் என்பனவாம். நாற்பதம் - சரியை, கிரியை, யோசனம், ஞானம் என்னும் நான்கினை. 5

என்னதியா நென்பதற எவ்விடமு மென்னாசான்
சன்னதியாக் கண்டுநிட்டை சாதிப்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) என்னது-என்னுடையது, யான் - நான், என்பது - என்னும் புறப்பற்று அகப்பற்றுக்கள், அற-நீங்க, எ - எந்த, இடமும் - இடத்தையும், என்-அடியேனின், ஆசான்-குருமூர்த்திகள், சன்னதியா-சந்திதியாக, கண்டு-பார்த்து, நிட்டை - நிவ்நிடையை. சாதிப்பது - சாதிப்பது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) என்னது - புறப்பற்று. யான்-அகப்பற்று. 6

நாம்பிரம மென்ற நடுவேயொன் றுண்டாமாற்
தேம்பியெல்லா மொன்றாய்த் திகழுநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) நாம்-நாமே, பிரமம்-பிரமம், என்றால்-என்று கூறினால், நடுவே-இடையே, ஒன்று-ஒன்று, உண்டாம்-உண்டாகும் ஆதலினால், தேம்பி-தேம்பி, எல்லாம் - எல்லாம், ஒன்றாய் - ஒன்றாகி, திகழும் - விளங்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) நாம்-ஜீவன்களை. பிரமம்-கடவுள். தேம்பி எல்லாம் ஒன்றாய் திகழும் நான் என்றது-அத்துவிதநிலையை அடையும் நாளே. 7

முச்சகமே யாதி முழுதுமகண் டாகார
சச்சிதா னந்தசிவந் தானென்ப தெந்நாளோ.

(ப-ரை) மு-மூன்று, சகம்-உலகங்கள், ஆதி-முதலாக, முழுதும்-முற்றும், அகண்டாகாரம் - அகண்டரூபமாகிய, சச்சிதாநந்தம்-சத்த சித்து ஆனந்தம் ஆகிய, சிவம் - சிவமே, தான்-தானாகும், என்பது-என்று கூறுவது, எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) சச்சிதாநந்தசிவம் என்றது - சத்தம், சித்தம், ஆனந்தமும் ஆகிரிற்கும் சிவம் என்பதாம். சத்து என்றது - உண்மையை, சித்து என்றது-அறிவை. ஆனந்தம் என்றது-இன்பை. சிவம் என்றது-மங்களப்பொருளை. 8

எவ்வடிவும் பூரணமா மெந்தையரு வென்றிசைந்த
அவ்வடிவுக் குள்ளே யடங்குநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) எ-எந்த, வடிவும் - உருவமும், பூரணம் - நிறைவு, ஆம்-ஆகிய, எந்தை-எமது தந்தையின், உரு-உருவமே, என்று-என்று, இசைந்த-பொருந்திய, அ-அந்த, வடிவுக்கு - வடிவத்திற்கு, உள்ளே - உள்ளே, அடங்கும்-அடியேன் ஒடுங்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நாளோ-நாளோ? எ-று.

(வி-ரை) அவ்வடிவுக்குள்ளே யடங்கல் என்றது-பரிபூரணசொருபத்துத் தானடங்கிநிற்கும் சாயுச்சியத்தை. 9

சிந்தித்த தெல்லாஞ் சிலபூ ரணமாக
வந்தித்து வாழ்த்தி வங்குநா ளெந்நாளோ.

(ப-ரை) சிந்தித்தது-அடியேன் எண்ணியது, எல்லாம்-எல்லாறும், சிவம்-சிவத்தினது, பூரணமாக-பூர்ணநிலையாகக் கொண்டு, வந்திது-அதனைத் துதித்து, வாழ்த்தி-வாழ்த்தி, வணங்கும்-நமஸ்கரிக்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) சிந்திப்பானும், சிந்தனையும், சிந்திக்கப்படுபொருளும் இறைவனையாதலின் 'சிந்தித்தவெல்லாஞ் சிவபூரணமாக' என்றார். 10

தாங்கியபார் விண்ணுதி தானே ஞா னாக்கினியாய்
ஒங்குமி யோகவுணர் வுற்றிடுநா னெந்நாளோ.

(ப-ரை) தாங்கிய-ஆதிசேடனாள் தாங்கப்பெற்ற, பார்-பூமி, விண்-மேல் உலகு, ஆதி - முதலியவைகள், தானே - தனக்குத்தானே, ஞானாக்கினி-ஞானத்தி, ஆ - ஆக, ஒங்கும் - மிகுகின்ற, யோகம்-யோகத்தின், உணர்வு-உணர்ச்சி, உற்றிடும் - அடியேனுக்கு உண்டாகும், நான் - நான், எ - எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) சர்வமும் ஞானாக்கினியம்மாகக் காண்பது யோகநிலையில் ஆதவினாள், 'ஞானாக்கினியா யோங்கு மியோகம்' என்றார். ஆதி என்றது-மண்ணும் விண்ணும் அன்றி எஞ்சிய ஏனைய உலகங்களையும் உளப்படுத்தித் தன் கென்க.

ஆசனமூர்த் தங்க ளறவகண்டா காரசிவ
பூசைசெய வாசை பொருந்துநா னெந்நாளோ.

(ப-ரை) ஆசனம்-யோக ஆசனமும், மூர்த்தம்-உபாசனமூர்த்தங்களும், அறநூழிய, அகண்டாகார - பரந்தவிரிந்து எங்கும் வியாபகமாயுள்ள, சிவம்-சிவத்தின், பூசை-பூசையை, செய-செய்வதற்கு, ஆசை-இச்சை, பொருந்தம்-அமையும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) சிவம் அகண்டாகாரமாக எங்கும் விரிந்து பரந்து வியாபகமாக இருத்தலின் 'அகண்டாகார சிவம்' என்றார். பூசை என்றது ஆராதனையை. ஈண்டு மானத பூசையைக் குறிப்பித்தாம். 12

அஞ்செழுத்தி னுண்மை யதுவான வப்பொருளை
நெஞ்சமுத்தி யொன்றாகி நிற்குநா னெந்நாளோ.

(ப-ரை) அஞ்செழுத்தின்-பஞ்சாட்சரத்தின், உண்மை-உண்மை, அது-அது, ஆன-ஆகிய, அ-அந்த, பொருளை-இறைவனை, நெஞ்ச - அடியேனின் மனத்தில், அழுத்தி-பதித்து, ஒன்றாகி - அப்பொருளோடு ஒன்றாகி, நிற்கும்-நிலைத்துநிற்கும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) பஞ்சாட்சரத்தின் உண்மைப்பொருளாக இருப்பவன் இறைவன் ஆதலின் 'அஞ்செழுத்தின் உண்மை அதுஆன அப்பொருளை' என்றார்.

அவ்வுயிர்போ லெவ்வுயிரு மானபிரான் றன்னடிமை
எவ்வுயிரு மென்றுபணி யாஞ்செய்வ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) அவ்வுயிர்போல்-அகரமாகிய உயிர் எழுத்தைப்போல், எ-எந்த, உயிரும்-உயிர்களும், ஆன-ஆகிய, பிரான்-பெருமான், அடிமை - அடிமைகளே, எவ்வுயிரும்-எல்லா உயிர்களும், என்று - என்று எண்ணி, பணி - பணிவிடையை, யாம் - அடியோம், செய்வது - புரிவது, எ - எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) பணி என்றது-பணிந்த செய்யும் ஏவலைக் குறித்தது. 14
தேசிகர்கோ னுன திறன்மவுனி நந்தமக்கு
வாசி கொடுக்க மகிழுநா னெந்நாளோ.

(ப-ரை) தேசிகர்-குருக்களின், கோன-அரசனாக இருக்கின்ற, திறல்-ஞானவெற்றிபூண்ட, மவுனி - மௌனதேசிகர், நந்தமக்கு - நமக்கு, வாசி-வாசியை, கொடுக்க - கொடுக்க, மகிழும் - அடியோம் களிப்பைப்பெறும், நான்-நான், எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) தேசிகர்கோன் என்றது - குருக்களுக்கெல்லாம் மேலான குரு என்பது பொருள்; அதாவது குருராஜன் என்பதாம். வாசி என்றது - பல பொருட் டிரிசொல். ஈண்டு பலபொருள் படக்கூறிய சீலேடையணியாம் வாசி என்பது - குதிரை எனவும், மேன்மை எனவும், வாழ்தாரனை எனவும் பொருள்தந்து நிற்பல் காண்க. 15

குருலிங்க சங்கமமாக் கொண்ட திருமேனி
அருண்மயமென் றன்புற் றருள் பெறுவ தெந்நாளோ.

(ப-ரை) குரு - குருவாகவும், லிங்கம் - லிங்கமாகவும், சங்கமம்-சங்கமங்களாகவும், கொண்ட - கொண்டிருக்கின்ற, திரு - அழகிய, மேனி-வடிவங்கள், அருள் - திருவருளின், மயம் - வடிவே, என்று - என்கொண்டு, அன்புற்று-அவர்களிடத்து அன்புவைத்து, அருள் - இறைவன் திருவருளை, பெறுவது-அடைவது, எ-எந்த, நானோ-நானோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் அருள் பெறற்கு குரு, லிங்க, சங்கமவணக்கம் வேண்டுமாதலின் 'குருலிங்க சங்கமமாக்கொண்ட திருமேனி அருண்மயமென்றன்புற்று' என்றார். 16

சிந்திக்குந் தோறுந் தெவிட்டா வமுதேஎன்
புந்திக்கு னிதான் பொருந்திடவுங் காண்பேனோ.

(ப-ரை) சிந்திக்குந்தோறும்-நினைக்கும் பொழுதெல்லாம், தெவிட்டாத-தெவிட்டாத, அமுதே-அமிர்தமே, என் - அடியேனின், புந்திக்குள்-புந்திக்குள்ளே, நிதான்-தேவரீர், பொருந்திடவும்-அமைந்திருக்கவும், காண்பேனோ-அடியேன் காண்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) சிந்திக்கச் சிந்திக்கத் தித்தித்திருப்பவன் இறைவன் ஆதலின் 'சிந்திக்குந்தோறும் தெவீட்டா அமுதே' என்றார். இதுமுதல் முப்பத்தேழு கண்களின் சுற்றில் 'காண்பேனோ' என்று முடிதலின் இதற்கு காண்பேனோ வென்கண்ணி என்னும் பெயராயிற்று.

கேவலத்தி னுன்கிடந்து கீழ்ப்படா தின்பவருட்
காவலன்பா லொன்றிக் கலந்திடவுங் காண்பேனோ.

(ப-ரை) கேவலத்தில் - கேவலாவத்தையில், நான்-அடியேன், கிடந்து-கிடந்து, கீழ்ப்படாது-தாழ்வுபெற்றுப் போகாது, இன்பம் - சுகத்தைத்தரும், அருள்-திருவருள் மிக்க, காவலன்பால் - இறைவன் இடத்து, ஒன்றி - ஒன்று பட்டு, கலந்திடவும்-கூட்டவும், காண்பேனோ-அடியேன் காண்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) கேவலாவத்தை என்பது-ஆன்மா தத்துவங்கள் ஒன்றையும் கூடாதிருப்பதாம். இன்னும், சர்வசங்கர காலத்திலே சுத்த மாயாகார ணத்திலே ஆன்மா ஒடுங்கிச் சிருஷ்டிகாலம்வரை ஆணவமலத்தாலே மறைப் புண்டு கலையாதி தத்துவங்களோடு கூடாமல் யாதொரு கிலேஷமின்றி இருப் பது என்னும் கட்டளையையுங் காண்க.

துரியங் கடந்தவொன்றே தூவெளியாய் நின்ற
பெரியநிறை வேஉனைநான் பெற்றிடவுங் காண்பேனோ.

(ப-ரை) துரியம் - துரியலிலையை, கடந்த - கடந்துநிற்கும், ஒன்றே-ஒப் பற்ற பொருளே! தூ - பரிசுத்தமாகிய, வெளியாய் - பரஆகாயமாக, நின்ற-நின்றருளியிருக்கின்ற, பெரிய-பெரிதாகிய, நிறைவே-பரிபூரணப்பொருளே!, உனை-தேவரீரை, நான்-அடியேன், பெற்றிடவும்-அடையவும், காண்பேனோ-அடியேன் காண்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) துரியம்-சித்தமொன்றும் இருதயத்தில் நிற்கப் பிரணவாபுலம் புருடனும் நாபித்தானத்திலே ஒன்றுமற நின்ற அவதாரம் என்னும் கட்டளை யாலடிக.

மாசற்ற வன்பர்நெஞ்சே மாறாத பெட்டகமாத்
தேசுற்ற மாமணிநின் நேசினையுங் காண்பேனோ.

(ப-ரை) மாசு-குற்றம், அற்ற-இல்லாத, அன்பர்-அன்புமிஞ்ரத் அடியார் களின், நெஞ்சே - மனமே, மாறாத - நீங்காத, பெட்டகமா - பெட்டியாகக் கொண்டு, தேசுற்ற-அதிற்றங்கி ஒளிர்கின்ற, மா-பெரிய, மணி-மாணிக்கமே! நின்-தேவரீரின், நேசினையும் - பிரகாசத்தையும், காண்பேனோ - அடியேன் தரிசிப்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) அன்பர் என்றது - இறைவன்மாட்டு இடையறு ஆர்வம் பூண் டுள்ள தொண்டர்களைக் குறித்ததாம். (பெட்டகம்-பெட்டி.)

மாயா விகார மலமகல எந்தைபிரான்
நேயானு பூதி நிலபெறவுங் காண்பேனோ.

(ப-ரை) மாயாவிகாரம் - மாயாவிகாரமாகிய, மலம்-மலமானது, அகல்-நீங்க, எந்தை-எனது தந்தையாகிய, பிரான்-பெருமானினது, நேயம்-நேயத் தோடுங்கூடிய, அநுபூதி-அநுபூதியின், நிலை-நிலையை, பெறவும்-அடையவும், காண்பேனோ-அடியேன் காண்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) மாயாவிகாரமலம் என்றது-மாயையின் செட்டையால் விகாரப் படவரும் மலம் என்க.

பொய்யுலகும் பொய்யுறவும் பொய்யுடனும் பொய்யெனவே
பெய்யநீனை மெய்யெனவே மெய்யுடனே காண்பேனோ.

(ப-ரை) பொய்யுலகும் - பொய்யுலகமும், பொய்யுறவும் - பொய்யாகிய சுற்றத்தாரும், பொய்யுடனும் - பொய்யாகிய இத்தேசமும், பொய்யெனவே-உண்மையிற் பொய் என்று கண்டு, மெய்ய - சித்தியினே (சத்தியனே) நினை-தேவரீரை, மெய்-சத்தியன், எனவே-என்றே, மெய்யுடனே - இந்தத் தேசத் துடனே, காண்பேனோ-அடியேன் காண்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) பொய், மெய் என்ற சொற்கள் திரும்பத் திரும்ப வந்தமை யின் கோற்போருட்பிறந்திலையனியாகும். பொய் என்றது-கிலையில்லாதது என்னும் பொருளது.

வாலற்ற பட்டமென மாயா மனப்படலங்
காலற்று வீழவுமுக் கண்ணுடையாய் காண்பேனோ.

(ப-ரை) வால்-வால், அற்ற - அறுபட்ட, பட்டமென - காற்றாடியைப் போல, மாயா - மாயையாகிய, மனம்-மனத்தின்கண் உள்ள, படலம்-களங்கக் கூட்டம், கால்-அடி, அற்று-அறுந்து, வீழவும் - வீழவும், முக்கண் - மூன்று கண்களை, உடையாய் - உடையவனே, காண்பேனோ - அடியேன் காண் பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) மாயா மனப்படலம் என்றது-மாயையால் உண்டாகிய மனத் துக் குற்றங்களின் தொகுதியை, காலற்று வீழ்தல் என்றது - அடியற்று ஒழிதல்; அதாவது முற்றும் அற்று ஒழிகை என்பதாம்.

உள்ளும் புறம்பு மொருபடித்தாய் நின்றுசுகங்
கொள்ளும் படிக்கிறைநீ கூட்டிடவுங் காண்பேனோ.

(ப-ரை) உள்ளும் - உட்பக்கத்தும், புறம்பும் - வெளிப்பக்கத்தும், ஒரு-ஒரே, படித்தாய் - தன்மையாய், நின்று-நின்று, சுகம் - சிவானந்த சுகத்தை, கொள்ளும்படிக்கு - அடையும் வண்ணம், இறை-இறைவனாகிய, நீ-தேவரீர், கூட்டிடவும்-அடியேனைக் கலந்துகொள்ளவும், காண்பேனோ-அடியேன் காண் பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) ஒரேபடித்தாய் என்றது-பேதமின்றி ஒரேவித இன்பமயமாய் என்பதாம்.

காட்டுகின்ற முக்கட் கரும்பே கலியேஎன்
ஆட்டமெல்லாத் தீரவுன தாடலையுங் காண்பேனோ.

(ப-ரை) காட்டுகின்ற - அடியார்களுக்குத் தரிசனங்காட்டுகின்ற, முக் கண்மூன்றுகண்ணையுடைய, கரும்பே - கரும்பே, கணியே-கணியே, முக் அடியேனின், ஆட்டம் - பிரபஞ்ச ஆட்டம், எல்லாம் - முற்றும், தீர-ஒழிய, உனது-தேவரீரது, ஆடலையும்-திருநடனத்தையும், காண்பேனோ-அடியேன் காண்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) 'கணி' என்றது உருவகம், கணியும் இன்பும் உடையவன் ஆதலின் 'கணியே' என்றார்.

தூங்காமற் தூங்கிச் சுகப்பெருமா னின்னிறைவில்
நீங்காம னிற்கு நிலைபெறவுந் காண்பேனோ.

(ப-ரை) சுகப்பெருமான் - சக்கரனே!, தூங்காமல்-தூங்காதபடி, அங்கு-தூங்கி, நின் - தேவரீரின், நிறைவில் - பரிபூரணத்திலே, நீங்காமல் - நீங்காத படிக்கு, நிற்கும்-நிற்கிற, நிலை-நிலையை, பெறவும்-அடையவும், காண்பேனோ-அடியேன் காண்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் சுகவடிவன், அடிபார்க்கும் உயிர்கட்கும் சுகத்தைச் செய்பவன் ஆதலின் 'சுகப்பெருமான்' என்றார்.

வாதலு ராளிதனை வான்கருணை யால்விழுங்கும்
போதலு ரேறேநின் பொன்னடியுந் காண்பேனோ.

(ப-ரை) வாதலுராளிதனை - திருவாதலுரில் அவதரித்த மணிவாசகரை, வான்-உயர்ந்த, கருணையால்-கிருபையிலுலே, விழுங்கும்-விழுங்கிய, போதம் ஊர் - ஞானபூமிக்கு, ஏறே-இறைவனே!, நின்-தேவரீரின், பொன்-அழகிய, அடியும்-திருவடியையும், காண்பேனோ-அடியேன் காண்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) மணிவாசகப்பெருமான் திருவாதலுரிலே பிறந்தவர் ஆதலின் அவர்க்கு "திருவாதலுர்" எனப் பெயராயிற்று. போதஊர் - ஞானபூமி, ஞானத்வம். (போதம்-ஞானம்.)

சாட்டையிலாப் பம்பரம்போ லாடுஞ் சடசால
நாட்டமற வெந்தைசுத்த ஞானவெளி காண்பேனோ.

(ப-ரை) சாட்டை - சாட்டைக்கயிறு, இலா - இல்லாத, பம்பரம்போல்-பம்பரத்தைப்போல், ஆடும்-ஆடுகிற, சடம்-தேகத்தின், சாலம்-கூட்டத்தின், நாட்டம் - ஆசை (பற்று), அற - நீக்க, எந்தை-எனது தந்தையாகிய இறைவனின், ஞானவெளி - ஞானகாயத்தை, காண்பேனோ - அடியேன் காண்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) சாலம்-கூட்டம்; தேகத்தின் தத்துவக்கூட்டத்தில் என்பதாம். நாட்டம் - இது ஈண்டு விருப்பத்தை உணர்த்தியது. நாடுவது நாட்டம். ஞானவெளி என்றது - பராகாயத்தை. என்னை? இறைவன் பராகாயவடிவன் ஆதலின் என்க.

மன்றாடும் வாழ்வே மரகதஞ்சேர் மாணிக்கக்
குன்றேநின் ருட்கீழ்க் குடிபெறவுந் காண்பேனோ.

(ப-ரை) மன்று-அம்பலத்தின் ஈண்ணே, ஆடும்-திருநடனத்தைச் செய்கின்ற, வாழ்வே-அடியோங்கனது வாழ்வே!, மரகதம் - மரகதக்கொடி, சேர்-சேர்ந்தன்ன; மாணிக்கக்குன்றே - மாணிக்கமலையே, நின்-தேவரீரின், தான்-திருவடியின், கீழ்-கீழே, குடி-குடியாக, பெறவும் - வாழ்ந்திருக்கப் பெறவும், காண்பேனோ-அடியேன் காண்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) மரகதஞ்சேர் மாணிக்கக்குன்றே என்றது-உருவகம். பார்வதி தேவியார் பச்சைநிறப்பசுக்கொடியாதலின் 'மரகதஞ்சேர்' என்றார். பார்வதி தேவி இடதுபாகத்திருத்தலின் இவ்வாறு உருவகப்படுத்தினார் என்பது அறியற்பாற்று. இறைவன் மாணிக்கவண்ணன் ஆதலின் 'மாணிக்கக் குன்றே' என்றார். தாட்கீழ் குடிபெற என்றது-தாளடைந்து வாழ்தலை.

பொய்யென் றறிந்தும்எமைப் போகவொட்டா தையஇ
வையந் கனமயக்க மாற்றிடவுந் காண்பேனோ. [ந்த

(ப-ரை) ஐய - ஐயனே!, பொய் - (இந்த உலகமானது) பொய், என்று-என்று, அறிந்தும்-தெரிந்தும், எமை-அடியோங்களை, போக - மேற்கதிக் குப்போக, ஒட்டா-விடாத, இந்த-இந்த, வையம்-உலகத்தின், கனம்-பெரிய, மயக்கம்-மயக்கத்தை, மாற்றிடவும்-மாற்றவும், காண்பேனோ-அடியேன் காண்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) 'போக' என்பதனோடு அவாய்கிலையால் மேற்கதி என்பது வருவித்து உரைக்கப்பெற்றது. மேல்கிலையாவது முத்திநிலை.

தாயினும் நல்ல தயாளுவே நின்னை யுன்னித்
தீயின்மெழு கொத்துருகுஞ் சிந்தைவரக் காண்பேனோ.

(ப-ரை) தாயினும்-தாயைக்காட்டிலும், நல்ல - நல்ல, தயாளுவே-தயாளத்தவத்தை உடையவனே!, நின்னை-தேவரீரை, உன்னி-நினைத்து, தீயின்-நெருப்பிலிடப்பெற்ற, மெழுகு - மெழுகை, ஒத்தி-ஒத்து, உருகும் - உருகும் படியாகிய, சிந்தை - மனம், வர - அடியேனுக்குண்டாக, காண்பேனோ-அடியேன் காண்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) தயாளு - இது தயாளத்தை உடையவன் என்னும் பொருளது. தயாளம்-இளநுந்தன்மை, கிருபை என்பன பொருளாம். தீயின் மெழுகு என்றது உவமை. தீயின்கண் இட்ட மெழுகுபோல் உருகி என்பதாம். 15 என்செயினும் என்பெறினும் என்னிறைவா ஏழையன்யான் நின்செயலென் றுன்னு நினைவுவரக் காண்பேனோ.

(ப-ரை) இறைவா - கடவுளே!, ஏழையன்யான்-அறிவில் எளியவனாகிய அடியேன், என்-என்ன, செயினும் - செய்தாலும், என்-என்ன, பெறினும்-பெற்றாலும், நின்-தேவரீரின், செயல்-செய்கை, என்று-என்று, உன்னும்-எண்ணும், நினைவு-எண்ணம், வர - அடியேனுக்கு உண்டாக, காண்பேனோ-அடியேன் காண்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) கடவுள் எல்லார்க்கும் தலைவன் ஆதலின் 'இறைவன்' எனப் பெற்றான். தன்பால் அறிவு குறைந்திருக்கும் தன்மைபற்றி 'எழையன்யான்' என்றார்.

எள்ளத் தனையு மிரக்கமிலா வன்பாவி
யுள்ளத்து மெந்தை யுலாவிடவுங் காண்பேனே.

(ப-ரை) என்னத்தனையும் - என் அளவுங்கூட, இரக்கம்-உயிர்களிடத்து இரக்கம்காட்டுந்தன்மை, இலா - இல்லாத, வன்-கொடிய, பாவி-பாவியாகிய அடியேன், உள்ளத்தும்-மனத்தகத்தும், எந்தை-எமது தந்தையாகிய இறைவனே, உலவிடவும் - தேவரீர் உலாவவும், காண்பேனே - அடியேன் காண்பேனே? என்று.

(வி-ரை) இரக்கம் என்றது - ஜீவப்பிராணிகளின் துன்பங்கண்டும் அதனிடத்து மனம்பரிந்து உதவிபுரிதல். (இரக்கல்-வருந்தல்.)

வஞ்சகத்துக் காலயமாம் வல்வினையேன் ஆகெடுவே
னெஞ்சகத்தி லையாநீ நேர்பெறவுங் காண்பேனே.

(ப-ரை) வஞ்சகத்துக்கு-வஞ்சகங்களுக்கு, ஆலயம்-சோலில், ஆம்-ஆகும், வல்-வலிய, வினையேன் - வினைகளையுடையவனாகிய அடியேன், ஆ - ஐயோ!, கெடுவேன் - கெடுவேன்!, நெஞ்சகத்தில்-அடியேனின் மனத்தினனே, ஐயானே!, நீ - தேவரீர், நேர்பெறவும் - நேர்மையாய் எழுந்தருளியிருக்கவும், காண்பேனே-அடியேன் காண்பேனே? என்று.

(வி-ரை) ஆகெடுவேன் இது-இகழ்ச்சிப்பொருளில் வந்த இரக்கச்சொல், நெஞ்சகம் - இது நெஞ்சாகிய இடம் என விரியும். இது இருபெயரொட்டுப் பண்புச்சொல்.

தொல்லெப் பிறவித் துயர்கெடவு மெந்தைபிரான்
மல்லற் கருணை வழங்கிடவுங் காண்பேனே.

(ப-ரை) தொல்லை - பழமையாகிய, பிறவி - பிறவிகளினாலுண்டாகும், துயர்-துன்பம், கெடவும்-கெட்டு ஒழியவும், எந்தை-அடியோங்களின் தந்தையாகிய, பிரான் - பெருமான், மல்லல் - வளப்பம் பொருந்திய, கருணை - கருணையை, வழங்கிடவும் - புரிந்தருளவும், காண்பேனே - அடியேன் காண்பேனே? என்று.

(வி-ரை) பிறப்பு தொன்றதொட்டுத் தொடர்ந்து வருவதாதலின் 'தொல்லெப்பிறவி' என்றார். தொல்லை என்றது - ஈண்டு பழமை என்னும் பொருளது. மல்லல் கருணை என்றது-வளப்பம் பொருந்திய கருணை. கருணைக்கு வளப்பமாவது அன்பத்தை அடியோடு தொலைத்தலும் இன்பம் பெருக அருள்புரிதலுமாம்.

வாளாருங் கண்ணையர் மயற்கடலி லாழ்ந்தேன்சற்
ருளாக வெந்தை யருள்செயவுங் காண்பேனே.

16

19

(ப-ரை) வாளாரும்-வாளாயுதத்தை ஒத்த, கண்ணார் - கண்களையுடைய பெண்களின், மயல் - ஆசையாகிய, கடல்-கடலில், ஆழ்ந்தேன் - அழந்தியவுள்ளிய அடியேன், சற்று - கொஞ்சம், ஆளாக - திருவடிக்கு ஆளாகும்படி, என்னை-அடியேனின் பரம பிதாவாகிய இறைவன், அருள்-திருவருளை, செய்யவும்-செய்யவும், காண்பேனே-அடியேன் காண்பேனே? என்று.

(வி-ரை) பெண்களின் கண்ணுக்கு வாளாயுதத்தையும் ஒப்புக்கூறல் மண்டாதலின் 'வாளாருங் கண்ணார்' என்றார். 'மயல் கடல்' இது உருவக அணி; மயல் கடலாக உருவகஞ் செய்யப்பெற்றது; இது கரைகாணுமையால் என்க.

பஞ்சாய்ப் பறக்குநெஞ்சப் பாலியைநீ கூவிய்யா
அஞ்சாதே என்றின் னருள்செயவுங் காண்பேனே.

(ப-ரை) ஐயா-ஐயனே!, பஞ்சாய்-பஞ்சைப்போல, பறக்கும்-பறக்கின்ற, நெஞ்சம் - மனத்தையுடைய, பாலியை - தீவினைகளைச்செய்யும் பாலியாகிய அடியேனே, நீ-தேவரீர், கூவி-அழைத்து, அஞ்சாதே-பயப்படாதே, என்று - என்று, உன் - தேவரீரின், அருள் - திருவருளை, செய்யவும்-செய்யவும், காண்பேனே-அடியேன் காண்பேனே? என்று.

(வி-ரை) நுண்மையுடையதும் இலேசாய்ப் பறப்பதும் பஞ்ச ஆதலின் 'பஞ்சாய்ப் பறக்கு நெஞ்சம்' எனப் பறக்கு நெஞ்சத்திற்குப் பஞ்சை உவமை கொடுத்தார். தீவினையை மிகுதியுஞ் செய்துள்ளமையால் 'பாலியை' எனத் தன்னை இகழ்ந்து கூறினர். இறைவன் அறைகூவி வீடருளும் அமலன் ஆதலின் 'நீ கூவி அஞ்சாதே என்று உன்னருள் செயவும்' என்றார்.

ஆடுகறங் காசி அலமந் துழன்றுமனம்
வாடுமெனை ஐயாநீ வாவெனவுங் காண்பேனே.

(ப-ரை) ஐயா - ஐயனே!, ஆடும் - சுழன்று ஆடுகின்ற, கறங்கு-காற்றடி, ஆகி-ஆகி, அலமந்து-அலைந்து, உழன்று-கஷ்டப்பட்டு, மனம்-மனம், வாடும்-வாட்டப்படும், எனை-அடியேனே, நீ-தேவரீர், வாவெனவும்-வாவென்று கருணையுடனே அழைக்கவும், காண்பேனே-அடியேன் காண்பேனே? என்று.

(வி-ரை) ஆடுகறங்கு - இது ஆடுகின்ற கறங்கு, ஆடுகறங்கு, ஆடும் கறங்கு என முக்காலத்துக்கும் பொதுவாக நிறுவின் வினைத்தொகை.

சிட்டர்க் கெளரிய சிவனையோ தீவினையேன்
மட்டற்ற வாசை மயக்கறவுங் காண்பேனே.

(ப-ரை) சிட்டர்க்கு-அடியார்களுக்கு, எளிய-எளியவனாகிய, சிவனையோ - ஓ சிவபெருமானே!, தீ-கொடிய, வினையேன்-வினைகளைச்செய்துள்ளவனாகிய அடியேன், மட்டு - அளவு, அற்ற - இல்லாத, ஆசை - பிரபஞ்சமாயாசம்பந்த ஆசையின், மயக்கு - மயக்கம், அறவும்-தொலைந்து ஒழியவும், காண்பேனே-அடியேன் காண்பேனே? என்று.

(வி-ரை) சிட்டர் - இது 'சிஷ்டர்' என்ற வடசொற்றிரிபு. இதற்குத் தேய்வத்தொண்டர் என்பது பொருளாம். இறைவன் அடியார்க் கெளியன் ஆதலின் 'சிட்டர்க் கெளிய சிவனையோ' என்றார். 28

உண்ணின் னுணர்த்து முலப்பிலா வொன்றேநின் தண்ணென்ற சாந்தவருள் சார்ந்திடவுங் காண்பேனோ.

(ப-ரை) உள் - அடியேனின் உள்ளத்துக்கு உள்ளே, நின்று - இருந்து, உணர்த்தும்-அறிவிக்கின்ற, உலப்பு-கெடுதல், இலா-இல்லாத, ஒன்றே - ஒப்பற்ற பொருளே!, நின்-தேவாரீரின், தண்ணென்ற-குளிர்ச்சி பொருந்திய, சாந்த-சாந்தத்தோடு கூடிய, அருள் - திருவருளை, சார்ந்திடவும் - சேரவும், காண்பேனோ-அடியேன் காண்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் வருள்ளத்தும் எள்ளுக்குள் எண்ணெய்போல் இருப்பவன் ஆதலினாலும், இறைவன் உணர்வுக்கு உணர்வாய் நின்று உயிர்களுக்கு உணர்த்துகின்றவன் ஆதலினாலும், 'உண்ணின் னுணர்த்து முலப்பிலா ஒன்றே' என்றார். 24

ஓடுங் கருத்தொடுங்க உள்ளுணர்வு தோன்றநினைக் கூடும் படிக்கிறைநீ கூட்டிடவுங் காண்பேனோ.

(ப-ரை) ஓடும் - பலவழிகளிலும் ஓடுகின்ற, கருத்து - மனம், ஓடுங்க-அடங்க, உள் - உள்ளத்துக்குள்ளே, உணர்வு - ஞான உணர்ச்சி, தோன்ற-உதிக்க, இறை-இறைவனே!, நினை-தேவாரீரே, கூடும்படிக்கு-கலக்கும் வண்ணம், நீ-தேவாரீர், கூட்டிடவும்-கூட்டிவைக்கவும், காண்பேனோ - அடியேன் காண்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) ஓடும் கருத்து என்றது-பிரபஞ்ச ஆசைகளிற் சென்று ஓடுகின்ற மனம் என்பதாம். 25

வாக்கான் மனத்தான் மதிப்பரியாய் நின்னருளை நோக்காம னோக்கிநிற்கு னுண்ணறிவு காண்பேனோ.

(ப-ரை) வாக்கான்-வாக்கினாலும், மனத்தான்-மனத்தினாலும், மதிப்பு-மதித்து அறிதற்கு, அரியாய்-அருமையானவனே!, நின்-தேவாரீரின், அருளை-திருவருளை, நோக்காமல் - பார்க்காமல், நோக்கி - பார்த்து, நிற்கும்-நிற்கும், நான் - நுண்ணிய, அறிவு - ஞானத்தை யான் அடைய, காண்பேனோ-அடியேன் காண்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) நோக்காமல் நோக்கல் என்றது - தற்போதத்தால் நோக்காது சிவபோதத்தால் நோக்கல். 26

இவ்வுடம்பு நீங்குமுனே யெந்தாய்கேள் இன்னருளா அவ்வுடம்புக் குள்ளே யவதரிக்கக் காண்பேனோ. [ம்]

(ப-ரை) எந்தாய் - எமது தந்தையே!, கேள் - கேட்பாயாக, இ-அடியேனின் இந்த, உடம்பு-மனிதயாக்கை, நீங்குமுன்னே - நீங்குதற்கு முன்னால், நின்-தேவாரீரின், அருளாம் - திருவருளாம், அ - அந்த, உடம்புக்கு - உடம்பி

னுக்கு, உள்ளே-உள்ளே, அவதரிக்க-பிறக்க, காண்பேனோ-அடியேன் காண்பேனோ? எ-று.

(வி - ரை) இவ்வுடம்பு - மனித யாக்கையை. 'அவ்வுடம்பு' என்றதில் அகரம் புறச்சுட்டு; அவ்வுடம்பு என்றது - திருவருளை. இறைவன் சர்வலோகத்திற்கும் பரமபிதா ஆதலின் 'எந்தாய்' என்றார். 27

நித்தமாயொன்றாய் நிரஞ்சனமாய் நிற்குணர்மான் சுத்தவெளி நீவெளியாய்த் தோன்றிடவுங் காண்பேனோ.

(ப-ரை) நித்தமாய்-அழிவில்லாத என்று முள்ளதாய், ஒன்றாய்-எகமாகியும், நிரஞ்சனமாய்-கனங்கரகிதமாயும், நிற்குணர்மாய்-குணம் அற்றதாகியும் (இருக்கிற), சுத்தவெளி - பரிசுத்தவெளியாகிய, நீ - தேவாரீர், வெளியாய்-வெளிப்படையாய், தோன்றிடவும் - அடியேனுக்குமுன் தோன்றவும், காண்பேனோ-அடியேன் காண்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) நித்தமாய்-அழிவில்லாமல், இறைவன் களங்கமற்றவன் ஆதலின் 'நிரஞ்சனமாய்' என்றார். இறைவன் பராகாயமாக நிற்பவன் ஆதலின் 'சுத்தவெளி' என்றார். 28

கண்ணிறைந்த மோனக் கருத்தேஎன் கண்ணென் உண்ணிறைந்த மாயை யொழிந்திடவுங் காண்பேனோ.

(ப-ரை) கண் - கண்களில், நிறைந்த-நிறைந்து காண்கின்ற, மோனம்-மௌனத்தின், கருத்தே - கருத்தே, என் - அடியேனின், கண்ணே - கண்போன்றவனே, என் - அடியேனின், உள் - உள்ளத்திலே, நிறைந்த-நிறைந்திருக்கின்ற, மாயை - மாயையானது, ஒழிந்திடவும் - தொலைந்துபோகவும், காண்பேனோ-அடியேன் காண்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) கண்ணிறைந்த மோனக் கருத்தே என்றது - காண்பனவெல்லாம் மோனப்பொருளாம். இறைவடிவாகவே காணப்படுதலின் இவ்வாறு கூறினார். இறைவன் காண்பானும், காட்சியும், காணப்படுபொருளாகவும் இருத்தலின் 'கண்ணே' என்றார். 29

அத்தா விமலா அருளாளா ஆனந்த சித்தா எனக்குருள் செய்திடவுங் காண்பேனோ.

(ப-ரை) அத்தா-கடவுளே!, விமலா-பரிசுத்தனே!, அருளாளா - அருளையுடையவனே!, ஆனந்த-இன்பமயமாகிய, சித்தா-அறிவுவடிவனே!, எனக்கு-அடியேனுக்கு, உன் - தேவாரீரின், அருள்-திருவருள், செய்திடவும்-கிருபை செய்யவும், காண்பேனோ-அடியேன் காண்பேனோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் மலரகிதன் ஆதலின் 'விமலா' என்றார். ஈண்டு அகச்சுத்தத்தைக் குறித்தது. இனி இதற்கு ஆன்மாக்கள் ஆனந்தம் எய்த எல்லாச் சித்துஞ்செய்ய வல்லவனே என்னினுமாம். 'அருள் செய்திடவும்' என்றது கிருபைசெய்தலை. 30

வினே பிறந்திறந்து வேசற்றேன் ஆசையறக்
கானேன் இறைநின் கருணைபெறக் காண்பேனே.

(ப-ண) வினே - காரியமின்றி (பிரயோசனமின்றி), பிறந்து-பிறந்தும், இறந்து-இறந்தும், பேசற்றேன்-களைத்துப்போனேன், ஆசை - அடியேனின் உலக ஆசை, அறநீங்க, கானேன்-கண்டேனில்லை (இத்தகைய அடியேன்), கின்-தேவரீரின், கருணை - கருணையை, பெற-அடைய, காண்பேனே - அடியேன் காண்பேனே? எ-று.

(வி-ண) 'வினே' என்பதன் ஈற்று எகாரம் தேற்றேகாரம். 'இறை' இது அண்மைவிளி. 'கின்கருணை' இது ஆறன் தொகை; கின்னுடைய கருணை என விரியும்.

31

சட்டையொத்த விவ்வுடலைத் தள்ளுமுன்னே நான்சகச
நிட்டையப்பெற்று ஐயா நிருவிகற்பம் காண்பேனே.

(ப-ண) ஐயா-அப்பனே!, சட்டை - சட்டையை, ஒத்த - போன்ற, இ-
ஞ்ந்த, உடலை-உடம்பை, தள்ளுமுன்னே-களைப்புமுன்னே, நான்-அடியேன்,
சகசகிட்டையை-சகசகிட்டையை, பெற்று - அடைந்து, நிருவிகற்பம் - நிரு
விகற்ப சமாதியை, காண்பேனே-அடியேன் காண்பேனே? எ-று.

(வி-ண) தேகம் கவசம்போல் இருந்தவின் 'சட்டை ஒத்த இவ்வுடலை'
என்றார். நிருவிகற்பம் என்றது - நிருவிகற்ப சமாதியிலையை. அதாவது
இறைவனைக்கண்டு சோகம்பாவனையால் இறைவனையாகி ஆனந்த நிலையில்
இருந்தலாம்.

32

எல்லாந் தெரியு மிறைவாஎன் எல்லலெல்லாஞ்
சொல்லாமு நீதான் ரெகுத்திரங்கக் காண்பேனே.

(ப-ண) எல்லாம் - எல்லாவற்றையும், தெரியும் - அறிந்துகொள்ளும்
இறைவா - கடவுளே!, என் - அடியேனின், எல்லல் - துன்பங்கள், எல்லாம் -
எல்லாவற்றையும், சொல்லாமுன் - சொல்லுதற்குமுன்னே, நீதான் - தேவ
ரீரே!, தொகுத்திரங்க-கூட்டி இரங்கியருள், காண்பேனே-அடியேன் காண்
பேனே? எ-று.

(வி-ண) இறைவன்-சர்வவியாபகன்; ஒதாதே உணர்பவன் அறிவுமயன்
ஆதலின் 'எல்லாந் தெரியும் இறைவா' என்றார். அடியேன் துன்பங்களை
முறையிடுமுன் தேவரீரே அறிந்து இரக்கக் காட்டக்கூடாதோ என்பார்,
'என் எல்லலெல்லாஞ் சொல்லாமுன் நீதான் தொகுத்திரங்கக் காண்பேனே'
என்றார்.

33

அண்டபகி ரண்ட மனைத்து மொருபடித்தாக்
கண்டவர்கள் கண்டதிருக் காட்சியையுந் காண்பேனே.

(ப-ண) அண்டம்-உலகங்களையும், பகிரண்டம்-இவைகளுக்குப் புறம்பா
புள்ள அண்டங்களும், அனைத்தும்-எல்லாம், ஒருபடித்தா-ஒரேதன்மையாகி

கண்டவர்கள் - பார்த்தவர்கள், கண்ட - தரிசித்த, திருக்காட்சியையும்-தேவ
ரீரின் திருக்காட்சியையும், காண்பேனே-அடியேன் காண்பேனே? எ-று.

(வி-ண) பகிரண்டம் என்றது-உலகுக்குப் புறம்பே புள்ளதாய அண்டங்
களை, கண்ட திருக்காட்சி என்றது-கண்ட திருவருட் காட்சியை.

34

உளவிருத்த காய முடலிருப்ப எந்தைநின்பால்
வாவிருத்த தென்னவநான் வந்திருக்கக் காண்பேனே.

(ப-ண) உண்-மாமிசம், இருந்த-பொருந்தியுள்ள, காயமுடன்-இந்த
தேகத்துடன், இருப்ப-இருக்கையில், எந்தை - அடியோங்களு தந்தையே,
நின்பால்-தேவரீரிடத்து, வான்-ஆகாயம், இருந்தது என்னவும்-அடங்கியிருந்
ததுபோல, நான்-அடியேன், வந்துஇருக்க - தேவரீர்பார் கூடியிருக்க, காண்
பேனே-அடியேன் காண்பேனே? எ-று.

(வி-ண) வான் என்றது-வெளியை, பரவெளியை, இனி, இதற்கு
மேன்மை எனப்பொருள் கூறுவாரும் உண்டு. வந்திருத்தல் என்றது-இறை
வனோடு போய்க்கூடிய யின்புறம்.

35

தினையத் தனையுந் தெளிவறியாப் பாவியேன்
நினைவிற்பரம்பொருணி நேர்பெறவுந் காண்பேனே.

(ப-ண) தினையத்தினையும் - தினை அளவாகிலும், தெளிவு - ஞானத்
தெளிவை, அறியா-அறியாத, பாவியேன் - பாவியாகிய அடியேனின், நினை
வில்-எண்ணத்தின்கண், பரம்பொருள்-மேலான பொருளாகிய, நீ - தேவரீர்,
நேர் - நேராக, பெறவும் - அடையவும், காண்பேனே - அடியேன் காண்
பேனே? எ-று.

(வி-ண) தினை என்றது-எண்டு சிறிய அளவிற்கு எடுத்துக் காட்டாக
எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. 'தினை' இது ஒருவகைச் சிறிய தானியமணி.
தெளிவு என்றது-ஞானத்தெளிவு, புத்தித்தெளிவு என்பதாம். இறைவன்
உயர்ந்த பொருட்கட்கெல்லாம் உயர்ந்த பொருளாதலின் 'பரம்பொருள்'
என்றார்.

36

துன்பமெனுந் திட்டனைத்துஞ் சூறையிட வையாவே
இன்பவெள்ளம் வந்திங் கெதிர்ப்படவுந் காண்பேனே.

(ப-ண) ஐயாவே-அப்பனே!, துன்பம்-வேதனை, எனும்-என்கிற, திட்டு-
மேடுகள், அனைத்தும்-எல்லாம், சூறையிட-அடித்துக் கவர்ந்தோட, இன்பம்-
சிவானந்த, வெள்ளம் - பெருக்கு, வந்து - வந்து, இங்கு-இவ்விடத்து, எதிர்ப்
படவும்-எதிர்பந்து சேரவும், காண்பேனே-அடியேன் காண்பேனே? எ-று.

(வி-ண) துன்பம் என்றது-பிறவித் துன்பங்களை; பிரபஞ்சமாயையால்
ஏற்படுந் துன்பங்களை, சூறையிடல் - அள்ளிக்கொண்டோடல்; கவர்தல்,
இன்பவெள்ளம்-சிவானந்த இன்பப்பெருக்கு.

37

கல்லாத தெஞ்சம் கரைந்துருக வெத்தொழிற்கும்
வல்லாய்தின் னின்பம் வழங்கினு லாகாதோ.

(பி-நா) கல்லாத - ஞானதுற்களைக் கல்லாத, நெஞ்சம் - மனமானது கரைந்து - கரைந்து, உருக - இளகும்படி, எத்தொழிற்கும் - எப்படிப்பட்ட தொழிலையும் செய்தற்கு, வல்லாய்-வல்ல கடவுளே!, உன் - தேவரீரின், இன்பம் - சிவநந்தத்தை, வழங்கினால் - அடியேனுக்குக் கொடுத்தருளினால், ஆகாதோ-கூடாதோ? எ-று.

(வி-நா) வல்லாய் என்றது-இலேசிற் செய்தமுடிக்கும் ஆற்றல் உள்ள கடவுளே என்பதாம். 'ஆகாதோ' இது தகுதியுடையது அன்றாமோ என்பது பொருளாம். இஅமுதல் இருபத்தொரு கண்ணிகள் 'ஆகாதோ' என முடிதலின் இப்பகுதிக்கு ஆகாதோ வென்கண்ணிகள் என்று பெயராயிற்று. 1
என்னை யறிய எனக்கறிவாய் நின்றமருணின்
றன்னையறிந் தின்பதலஞ் சாரவைத்தா லாகாதோ.

(ப-நா) என்னை-அடியேனே, அறிய - இன்னான் என்று அறிந்துகொள்ளும்படி, எனக்கு - அடியேனுக்கு, அறிவாய் - அறிவாக, நின்றமருண் - நின்ற அருள்செய்யும், உன்றன்னை-தேவரீரே, அறிந்து - உணர்ந்து, இன்பநலம் - சிவநந்த இன்பநலத்தை, சாரவைத்தால்-அடியேன் சேரும்படி வைத்தால், ஆகாதோ-கூடாதோ? எ-று.

(வி-நா) தன்னை யறிந்தவன் தலைவனை அறிவான் என்பது - ஆப்தர் வசனம் ஆதலினாலும் அறிவுதனைக் கொண்டு அறிவுதனைக் கண்டு என்பதன்படி அறிவைக்கொண்டு அறிவுமயமாய் விளங்கும் இறைவனை அறிந்தால் தன்னை யறியலாம் இன்பநலஞ் சாரலாம் ஆதலின் 'உன்றனை யறிந்தின்ப நலஞ் சாரவைத்தா லாகாதோ' என்றார். 2.

பொய்ம்மயமே யான புரைதீர வெந்தைஇன்ப
மெய்ம்மயம்வந் தென்னை விழுங்கவைத்தா லாகாதோ.

(ப-நா) பொய் - பொய்யின், மயமே - வடிவமே, ஆன - ஆகிய, புரை - குற்றம், தீர - நீங்கும்படி, எந்தை - எனது அப்பனே!, இன்ப - தேவரீரது ஆனந்த, மெய் - உண்மைவடிவம், வந்து - எழுந்தருளிவந்து, விழுங்கவைத் தால்-விழுங்கும்படியாகச்செய்தால், ஆகாதோ-கூடாதோ? எ-று.

(வி-நா) இறைவன் உண்மை, அறிவு, ஆனந்தம் என்னும் மூன்றுருவும் ஆனவன் ஆதலின் எந்தை யின்ப மெய்ம்மயம் என்றார். 3

மட்டிலாச் சிற்சுகமாம் வாழ்வேநின் னின்பமயம்
சிட்டர்போல் யானருந்தித் தேக்கவைத்தா லாகாதோ.

(ப-நா) மட்டு - அளவு, இலா - இல்லாத, சிற்சுகமாம்-ஞானசுகமாகிய; வாழ்வே-வாழ்வே!, நின்-தேவரீரது, இன்பமயம்-ஆனந்தவடிவத்தை, சிட்டர் போல் - தேவரீரின் சிறந்த அன்பர்கன்போல, யான் - அடியேன், அருந்தி-அஃதுபவித்து, தேக்க - கேக்கெறியுமாறு, வைத்தால் - வைத்தருளினால், ஆகாதோ-கூடாதோ? எ-று.

(வி-நா) இறைவன் ஞானமும் சுகமும் அளவிட்டுக் கூற முடியாதது அதனினாலும் இறைவன் ஞானசொருபியும் வரம்பிலின்பமும் உடையவன் ஆதலினாலும் 'மட்டிலாச் சிற்சுகமாம் வாழ்வே' என்றார்.

அத்தாநின் பொற்றா னடிக்கே யனுதினமும்
பித்தாகி இன்பம் பெருகவைத்தா லாகாதோ.

(ப-நா) அத்தா - அப்பனே!, நின் - தேவரீரின், பொன் - அழகிய, தாளடிக்கே-பாதமாகிய திருவடிக்கே, அனுதினமும்-ஒவ்வொருநாளும், பித்தாகி - பித்த மிகும்படிச்செய்து (அடியேனுக்கு), இன்பம் - சிவநந்தப் பேரின்பம், பெருக-பெருகும்படிக்கு, வைத்தால்-வைத்திட்டால், ஆகாதோ-கூடாதோ? எ-று.

(வி-நா) தாளடிக்கே - இது தானாகிய அடி என விரிதலின் இருபெய ரொட்டுப் பண்புத்தொகை. 5

மெல்லியலார் மோக விழற்கிறைப்பே னையாநின்
எல்லையிலா னந்தநல மிச்சித்தா லாகாதோ.

(ப-நா) ஐயா-அப்பனே!, மெல்லியலார்-பெண்களின், மோகம் - மோகமாகிய, விழற்கு-விழ்ந்புல்லுக்கு, இறைப்பேனே - பயிராகும் பொருட்டு அறிவாகிய நீரை இறைக்கும் அடியேன், நின் - தேவரீரின், எல்லையில்-அளவிட முடியாத, ஆனந்தநலம் - சிவநந்த நலத்தை, இச்சித்தால் - ஆசையுற்றால், ஆகாதோ-கூடாதோ? எ-று.

(வி-நா) மோகம் - காம இச்சை, விழல்-இது ஒருவகைப்புல்; எதற்கும் உதவாத பயனற்ற புல். 6

சுட்டழகா யெண்ணுமனஞ் சூறையிட்டா னந்தமயக்
கட்டழகா நின்னைக் தலக்கவைத்தா லாகாதோ.

(ப-நா) ஆனந்தமயம்-இன்பவடிவாகிய, கட்டழகா-நிரம்பிய அழகனே!, சுட்டு-சுட்டிக் காண்பதனையே, அழகா - அழகாக, எண்ணும் - எண்ணுகின்ற, மனம் - மனத்தை, சூறையிட்டு - கொள்ளுகொண்டு, நின்னை - தேவரீரை, கலக்க-கூடும்படி, வைத்தால்-வைத்திட்டால், ஆகாதோ-கூடாதோ? எ-று.

(வி-நா) சுட்டு நீன்றது-எல்லாஞ் சிவமயமாகக்காணுது பிரபஞ்சத்தை பரிர்முகப்பட்டு பொறி புலன்வழிசென்று நோக்கி விழையுந் தன்மையை. 7
சோதியே நந்தாச் சுகவடிவே தூவெளியே
ஆதியே நின்னை யறியவைத்தா லாகாதோ.

(ப-ரை) சோதியே - சோதிசொருபனே!, ஆனந்தசகம் - பேராந்தத்தின் விளைவிக்கும் இன்ப, உமவே உருவனே!, தூ-பரிசுத்தமாகிய, வெளியே-பராகாயமே, ஆதியே - முதலே!, கின்ன-தேவரீர, அறியவைக்கால்-அடியேன் அறியும்படிச்செய்தால், ஆகாதோ-கூடாதோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் பரிசுத்தனும், பரமாகாயமாகவும் விளங்குபவன் ஆதலின் 'தூவெளியே' என்றார். இறைவனே எல்லோர்க்கும் முன்னேன், தனக்குத்தானே முதலாய், தனக்கோர் முதலின்றி, எல்லோர்க்கும் முதல்வனாகி இருத்தலின் 'ஆதியே' என்றார். 8

நேசஞ் சிறி துமிலேன் நின்மலனே நின்னடிக்கே
வாசஞ் செயலிரங்கி வாவென்று லாகாதோ.

(ப-ரை) நின்மலனே - பரிசுத்தனே!, நேசம் - அன்பு, சிறிதும்-கொஞ்சமும், இலேன் - இல்லாதவனாக இருக்கின்றேன், கின்-தேவரீரின், அடிக்கே-திருவடிக்கீழேயே, வாசஞ்செய-குடியிருக்க, இரங்கி-அடியேன்பால் இரக்கம் பூண்டு, வா என்றால்-வா என்று அழைத்தால், ஆகாதோ-கூடாதோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் மலமற்றவன், மலரகிதன் ஆதலின் 'நின்மலனே' என்றார். அடிக்கே என்பதில் - ஈற்று கொரம் தேற்றேகாரம், வாசஞ்செய என்றது - திருவடியில் கலந்து சிவாநந்தப் பேற்று வசித்திருத்தலை உணர்த்திற்று. இரங்கி என்றது-கருணையால் இரக்கம்கொண்டு என்பதாம். 9

என்னறிவுக் குள்ளே யிருந்ததுபோல் ஐயாவே
நின்னறிவு னின்னுடனயா னிற்கவைத்தா லாகாதோ.

(ப-ரை) ஐயாவே-அப்பனே!, என்-அடியேனின், அறிவுக்கு-அறிவினுக்கு, உள்ளே-உள்ளே, இருந்ததுபோல்-தேவரீர் வீற்றிருந்தருளியதுபோல, கின்-தேவரீரின், அறிவுன்-அறிவுக்குள்ளே, கின்னுடன்-தேவரீரினுடன், யான்-அடியேன், நிற்க - நின்றிருக்கும்படி, வைத்தால்-வைத்திட்டால், ஆகாதோ-கூடாதோ? எ-று.

(வி-ரை) கின்னறிவு கின்னுடன் என்றது - இறைவனோடு அபேதமாகக் கற்பூரமூஞ் சோதியில் கலந்ததுபோலக் கலந்த இருக்க என்பதாம். 10

ஆதிப்பி ரானேஎன் னல்ல விருளகலச்
சோதிப்ர காசமயந் தோற்றுவித்தா லாகாதோ.

(ப-ரை) ஆதி-ஆதியாகிய, பிரானே-பெருமானே!, என்-அடியேனின், அல்லல்-துன்பமாகிய, இருள் - இருட்டு, அகல-ஒழிய, சோதி - ஜோதி, பிரகாசம்-ஒளி, மயம் - வடிவம், தோற்றுவித்தால் - அடியேனுக்குத் தோன்றும்படிச்செய்தால், ஆகாதோ-கூடாதோ? எ-று.

(வி-ரை) எல்லார்க்கும் பெரியவன் ஆதலின் 'பிரானே' என்றும் விளித்தார். 'அல்லல் இருள்' என்பதற்குத் துன்பத்தை விளக்கும் அஞ்ஞான இருள் என்பதும் ஒன்று. 11

ஆசைச் சுழற்கடலில் ஆழாமல் ஐயாதின்
நேசப் புணைத்தா னினிதுத்தினு லாகாதோ.

(ப-ரை) ஐயா-அப்பனே!, ஆசை-ஆசையாகிய, சுழல்-சுழல்களையுடைய, கடலில் - மூலியாகிய கடலினுள்ளே, ஆழாமல் - அடியேன் மூழ்கவிடாமல், கின்-தேவரீரின், நேசம் - அன்பு செய்தற்கு உரிய, புணை - மரக்கலமாகிய, தான் - தேவரீரின் திருவடியில், நிறுத்தினால் - அடியேனைச் சேர்ந்து உய்ய நிறுத்திவைத்தால், ஆகாதோ-கூடாதோ? எ-று.

(வி-ரை) 'ஆசைச்சுழற்கடல்' என்பது ஆசையாகிய சுழலையுடையகடல் என விரிதலின் மூன்றுசொல் இரண்டுசந்தி. ஈண்டு ஆசையை சுழற்கடலாகக் கூறியது உருவகவணி. 'புணைத்தான்' இது புணைபோலுந்தான் என விரிதலின் உவமைத்தொகை. (புணை-மரக்கலம்.) 12

பாசநிக ளங்களைல்லாம் பஞ்சாகச் செஞ்செவே
ஈசனே வாவென் றிரங்கினு லாகாதோ.

(ப-ரை) ஈச-ஈசனே!, பாசம்-பாசமாகிய, நிகள்கள் - விலங்குகள், எல்லாம்-எல்லாம், பஞ்சாகச்செஞ்செவே-பஞ்சாகப் பற்றிது, ஈனை-அடியேனை, வானன்று - வா என்று அழைத்து, இரங்கினால் - இரக்கங்காட்டி யருளினால், ஆகாதோ-கூடாதோ? எ-று.

(வி-ரை) பஞ்சாகச் செஞ்செ என்றது-பஞ்சுபோற் பறக்க என்பதாம். ஈண்டு இலேசிலே அற்றுத் தொலைந்திடவேண்டும் என்பார் இவ்வாறு கூறினர். வா என்று இரங்கினால் என்றது - அடியேன்மாட்டு இரங்கியருளி வா என்று கூவி அழைத்துக்கொண்டால் என்னும் பொருளது. 13

ஐயாவுள் ளன்பாய் உருகி வாய்விட்டரற்றிச்
சேயாகி எந்தைநின்னைச் சேரவைத்தா லாகாதோ.

(ப-ரை) எந்தை-அடியேனின் அப்பனே!, ஐயா-இடையற்று ஒழியாத, உள் - உள்ளத்து, அன்பால் - அன்பினால், உருகி - மனங்கொந்து, வாய்விட்டரற்றி-அடியேன் வாய்திறந்து உறக்கக்கதறி, சேயாகி - குழந்தைபோலாகி, கின்ன - தேவரீரை, சேர - அடையும்படி, வைத்தால் - வைத்திட்டால், ஆகாதோ-கூடாதோ? எ-று.

(வி-ரை) சேய் என்பது-குழந்தை என்னும் பொருளது. இது பல்பொருள் ஒருபெயர்த் திரிசொல்; ஈண்டு இளமைப்பொருள்முறித்து கின்றது.

ஆதியாம் வாழ்வாய் அகண்டிதமாய் நின்றபரஞ்
சோதிநீ யென்னைத் தொழும்பென்னு லாகாதோ.

(ப-ரை) ஆதியாம்-முதல்வனாகிய, வாழ்வே - வாழ்வே!, அகண்டிதமாய்-பிரிக்கப்படாததாய், கின்ற - கின்ற, பரம்-மேலான, சோதி-சோதியுமமான, நீ-தேவரீர், என்னை - அடியேனை, தொழும்பன் - தேவரீரின்தொண்டன், என்றால்-என்று கூறினால், ஆகாதோ-கூடாதோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் எல்லாப்பொருளிலும், எல்லா இடத்திலும் எந்நூற்று எண்ணெய்போல் பிரிவின்றி உறைபவன் ஆதலின் 'அகண்டிதமாய்' என்றார். 15

விண்ணைக் கண்ட விழிபோற் பரஞ்சோதி
கண்ணா நின்றுநிறைவைக் காணவைத்தா லாகாதோ.

(ப-ரை) பரஞ்சோதி-பரஞ்சோதியே, விண்-ஆகாயத்தை, ஆர-நிறம்ப, கண்ட-பார்த்த, விழிபோல்-கண்களைப்போல, கண் - அடியேனின் கண்கள், ஆர-நிறைய, நின்-தேவரீரின், நிறைவை - பரிபூரணத்தை, காண-அடியேன் காணுமாறு, வைத்தால்-வைத்தருளினால், ஆகாதோ-கூடாதோ? என்று.

(வி-ரை) விண் என்றது - ஈண்டு தூல ஆகாயத்தை. விழி என்றது. கண்களை; இது ஐயாதி ஒருமை. 'போல்' இது உவமவுருபு. 16

சேராமற் சேர்ந்துநின்று சின்மயனே நின்மயத்தைப்
பாராமற் பாரெனநீ பகடிவைத்தா லாகாதோ.

(ப-ரை) சின்மயனே - ஞானசொருபியே, சேராமல் சேர்ந்துநின்று-தேவரீருடன் கூடாமல் கூடிநின்று, நின்-தேவரீரின், மயத்தை-திருச்சொருபத்தை, பாராமல்பார்-பார்க்காமற்பார், என-என்று, நீ-தேவரீர், பகடிவைத்தால்-பிரியம்வைத்துக் கருணைபுரிந்தால், ஆகாதோ-கூடாதோ? என்று.

(வி-ரை) சேராமற் சேர்ந்து என்றது-பசுபோதத்தார்கூடாது இறைவனின் திருவருட்சத்தியாற் கூடலை யுணர்ந்தியதாம். பாராமற் பார்த்தல் என்றது-பசுபோதத்தாற் காணாது பகிபோதத்தாற் றரிசித்தலை. 17

கண்ணாடி போலவெல்லாங் காட்டுந் திருவருளை
உண்ணாடி யையா உருகவைத்தா லாகாதோ.

(ப-ரை) ஐயா-அப்பனே!, கண்ணாடிபோல்-சனக்கு எதிர்ப்பட்டபொருள்களைத் தெளிவாகக் காட்டும் கண்ணாடியைப்போல, எல்லாம்-எல்லாப்பொருள்களையும், காட்டும் - காட்டுவிக்கின்ற, திருஅருளை - திருவருளை, உன்நாடி-அடியேன் மனத்தகத்தேகண்டு, உருகவைத்தால் - உருகும்படிச்செய்தால், ஆகாதோ-கூடாதோ? என்று.

(வி-ரை) எல்லாவற்றையும் கனங்கமற விளக்கக்காட்டுந் திருவருளுக்குக் கண்ணாடியை உவமை கூறுவான் 'கண்ணாடிபோல எல்லாங் காட்டுந் திருஅருளை' என்றார். 18

மூலவிருள் கால்வாங்க முதறிவு தோன்றஅருட்
கோலம்வெளி யாகநத்தை கூடுவித்தா லாகாதோ.

(ப-ரை) எந்தை - எமது தந்தையே, மூலம் - பிறவிக்கு ஆதிகாரணம் ஆகிய, இருள்-அஞ்ஞானமாகிய இருள், கால்வாங்க-வேற்று ஒழிந்ததொலையவும், முதறிவு - போறிவு, தோன்ற - உதிக்கவும், அருட்கோலம்-திருவருட்கோலம், வெளியா-வெளியாகவும், கூடுவித்தால் - சேரும்படியாகச் செய்வித்தால், ஆகாதோ-கூடாதோ? என்று.

(வி-ரை) பிறப்பிற்கு அவித்தை என்னும் அஞ்ஞானமே காரணமாக இருத்தலின் 'மூல இருள்' என்றார். அவித்தையை இருள் என்றது உருவகம். முதறிவு என்றது-போறிவை. ஈண்டு முதறிவு என்றது தத்துவஞானத்தை.

சாற்றரிய விற்பவெள்ளத் தாக்குமதி னீமுனைக்கில்
உன்றமுறு மென்னவதி லுண்மைசொன்னு லாகாதோ.

(ப-ரை) சாற்றுஅரிய-சொல்லுதற்கு அரிய, இன்பவெள்ளம்-சிவாநந்தப் பேரின்பப்பெருக்கு, தாக்கும்-தோற்றும், அதில்-அதனிடத்தே, நீ-தேவரீர், முனைக்கில் - தோன்றினால், உன்றம் - உன்றம், உறும்-உண்டாகும், என்ன-என்று, அதின்-அதனுடைய, உண்மை-உண்மையை, சொன்னால்-கூறினால், ஆகாதோ-கூடாதோ? என்று.

(வி-ரை) சிவாநந்தப்பேரின்பம் சொல்லவையாற் சொல்லிக்காட்ட முடியாதது ஆதலின் 'சாற்றரிய' என்றார். 20

கையும் குவித்துஇரண்டு கண்ணருவி பெய்யவருள்
ஐயநின்றுட் கீழே யடிமைநின்று லாகாதோ.

(ப-ரை) அருண்ஐய - திருவருளைச்செய்யும் அப்பனே!, கையும்-கைகளையும், குவித்து-கூப்பிக்கொண்டு, இரண்டு-இரண்டு, கண்-கண்களிலும், அருவி-ஆனந்தவெள்ளம், பெய்ய - பொழிய, நின்-தேவரீரின், தான் - திருவடியின், கீழே - கீழே (அடியில்), அடியேன் - அடிமை, நின்றால் - நின்றிருந்தால், ஆகாதோ-கூடாதோ? என்று.

(வி-ரை) கையும் குவித்து என்பதில் - உம்மை இறந்ததுதழீஇய எச்ச உம்மை. மனதைக் குவித்ததல்லாமல் கைகளையும் குவித்து என்பது பொருளாம். 21

ஏதுந் தெரியா தெனையறைத்த வல்லிருளை
நாதநீ நீக்கவொரு ஞானவிளக் கில்லையோ.

(ப-ரை) நாதா-தலைவனே!, ஏதும் - யாது ஒருபொருளும், தெரியாது-தெரிந்துகொள்ள முடியாதபடி, எனை - அடியேனை, மறைத்த - மறைத்துக் கொண்டிருக்கிற (அடியேனின்), வல் - வலிய, இருளை - அஞ்ஞானமாகிய இருளை, நீ-தேவரீர், நீக்க-தொலைத்திடற்கு, ஒரு-ஒரு, ஞானவிளக்கு-ஞான தீபம், இல்லையோ-தேவரீரிடத்தில் இல்லையோ? என்று.

(வி-ரை) ஞானவிளக்கு - இது ஞானமாகிய விளக்கு என விரிதலின் பண்புத்தொகை, ஞானம் விளக்காக உருவகஞ் செய்யப்பெற்றது. மேலே அஞ்ஞானத்தை வல் இருள் என்றதும் உருவகமே. இதுமுதல் ஆறு கண்ணிகள் இல்லையோ என ஈற்றுச்சீர் முற்றுறலின் இப்பகுதிக்கு இல்லையோ வென்கண்ணிகள் என்று பெயராயிற்று. 1

புணியற்று நின்று பதைப்பறஎன் கண்ணுண்
மணியொத்த சோதிஇன்ப வாரியெனக் கில்லையோ.

(ப-ரை) கண்டண்-கண்ணுக்குள்ளே இருக்கிற, மணி-மணியை, ஒத்த-
ஒத்த, சோதி - சோதியே, பணி - தொழில்கள் எல்லாம், அற்று - ஒழிந்து,
நின்று-நின்று, பதைப்பு - துடிப்பு, அற - நீங்க, இன்பவாரி - இன்பசாகரம்,
எனக்கு-அடியேனுக்கு, இல்லையோ-கிடைக்கப்பெறுவது இல்லையோ? எ-று.

(வி-ரை) பணிஅற்று நின்று என்றது - காயத்தொழிலடங்கி நின்றலை,
இது காயச்சேட்டை ஒடுங்கி நிற்கும் காய மெனனகிலையாம். ஈண்டும் பணி
யற்று என காயமெனமும், துடிப்பற்று என மனோமவுனமும் கூறியதால்,
வாக்கு மெனனமும் கோடற்குரித்தாம்.

எம்மா லறிவதற எம்பெருமான் யா துமின்றிச்
சும்மா விருக்கவொரு சூத்திரந்தா வில்லையோ.

(ப-ரை) எம்பெருமான் - அடியோங்களு பெருமானே!, எம்மால்-அடி
யோங்களால், அறிவது அற - அறியப்படுதல் அற்று, யாது - எப்படிப்பட்ட
முயற்சியும், இன்றி - இல்லாது, சும்மா-மெனனமாக, இருக்க - இருத்தற்கு,
ஒரு-ஒரு, சூத்திரந்தான்-தந்திரந்தான், இல்லையோ-இல்லையோ? எ-று.

(வி-ரை) சும்மா இருக்க என்றது - மனவாக்குக் காயங்களால் மெனனம்
உற்று இருத்தலை. சூத்திரந்தான் என்றது-உபாயத்தை.

நாய்க்கும் கடையானே னாதாநின் நின்பமயம்
வாய்க்கும் படியினியோர் மந்திரந்தா வில்லையோ.

(ப-ரை) நாதா-தலைவனே!, நாய்க்கும் - அடியேன் நாயைக்காட்டிலும்,
கடை ஆனேன்-கடைப்பட்டவன் ஆயினேன், நின்-தேவரீரின், இன்பமயம்-
சுகவடிவம், வாய்க்கும்படி-அடியேனுக்குக் கிடைக்கும்படி, இனி-இனி, ஓர்-
ஒரு, மந்திரந்தான்-மந்திரம், இல்லையோ-இல்லையோ? எ-று.

(வி-ரை) 'நாய்க்கும்' என்றதன் ஈற்றுஉம்மை இழிவுச்சிறப்புஉம்மை.
நாய் கக்கியதை மீண்டும் உண்பதால் நாய் கடைப்பட்டது. நாய் கக்கியதை
உண்பதுபோல அடியேன் வேண்டாம் எனவெறுத்து அகற்றியதினிடத்து
இச்சை மீட்டுவ் கொள்ளுகின்றேன் என்பார் 'நாய்க்குங்கடை ஆனேன்'
என்றார்.

உனதுக நிற்கு முணர்வைமறத் தையாநீ
தானு நிற்கொரு தந்திரந்தா வில்லையோ.

(ப-ரை) ஐயா-அப்பனே!, உனதுக-உடம்பே நானாக, நிற்கும் - எண்ணி
நிற்கும், உணர்வை-அறிவை, மறந்து மறந்து, நீதானாக - அடியேன் தேவரீர்
தானையாகி நிற்க, ஒரு - ஒரு, தந்திரந்தான் - தந்திரந்தான், இல்லையோ-
கிடையாதோ? எ-று.

(வி - ரை) உன் - உடம்பு; இது ஆகுபெயர். மாமிசத்தாலாகிய
உடம்பை உன் என்றார். உணர்வு - எண்ணம், அறிவு, ஞானமென்னும்

அல்லும் பகலு மகண்டவடி வேடனைநான்
புல்லும் படியெனக்கோர் போதனைதா வில்லையோ.

(ப-ரை) அகண்டவடிவே-அகண்டாசாரமாகிய உருமே!, அல்லும்-இர
விலும், பகலும்-பகலிலும், உடை-தேவரீரை, நான் - அடியேன், புல்லும்படி-
நீக்கமின்றித் தழுவும்படி, எனக்கு-அடியேனுக்கு, ஓர்-ஒரு, போதனைதான்-
உபதேசத்தான், இல்லையோ-இல்லையோ? எ-று.

(வி-ரை) 'ஓர்' ஈண்டு ஒப்பின்மைப் பொருளில் வந்தது. 'போதனை'
இது உபதேசம் என்னும் பொருளது. இது 'போதி' என்னும் பகுதியடி
யாகப் பிறந்தது. போதிப்பது-போதனை. சாதிப்பது-சாதனை என்றாயது
போல என்க.

வேண்டாவோ வென்கண்ணி

கண்டவடி வெல்லாநின் காட்சியென்றே கைகுவித்துப்
பண்டுமின்று நின்றவெண்ணைப்பார்த்திரங்க வேண்டாவோ.

(ப-ரை) கண்ட - பார்த்த, வடிவு - உருவம், எல்லாம்-எல்லாமும், நின்-
தேவரீரின், காட்சி என்றே - தரிசனமே என்று, கைகுவித்து - கைகூப்பி,
பண்டும்-முன்னும், இன்றும்-இப்பொழுதும், நின்ற-அதேநிலையில் நின்றிருந்த,
என்னை - அடியேனை, பார்த்து - கடைக்கிடத்தருளி, இரங்க - இரக்கங்காட்டி
யருள, வேண்டாவோ-வேண்டாமோ? எ-று.

(வி-ரை) உண்மைஞானிகளுக்குப் பார்ப்பதெல்லாம் இறைவடிவமாகக்
காணும் ஆதலின் 'கண்டவடி வெல்லாநின் காட்சியென்றே கைகுவித்து'
என்றார்.

வாதனையோ டாடு மனப்பாம்பு மாயவொரு
போதனைதந் தையா புலப்படுத்த வேண்டாவோ.

(ப-ரை) ஐயா-அப்பனே!, வாதனையோடு-விஷயவாசனையோடுகலந்து,
ஆடும்-ஆடுகின்ற, மனம்-மனமாகிய, பாம்பு-பாம்பானது, மாய-செத்தொழிய,
ஒரு-ஒரு, போதனை - உபதேசமந்திரத்தை, தந்து-உபதேசித்து, புலப்படுத்த-
அறிவுறுத்த, வேண்டாவோ-வேண்டாமோ? எ-று.

(வி-ரை) மனம் பாம்பு என்றது - மனமாகிய பாம்பு என விரிதலின்
பண்புத்தொகை. மனத்தைப் பாம்பு என்றது உருவகம். மனப்பாம்பு மாய
என்றது-மனமாகிய பாம்பு செத்து ஒழிய என்பதாம். மனஞ் செத்தொழித்
லாவது மனம் இறத்தலை, மனம் இறத்தலாவது மனம் அடங்குதல்.

தன்னையறியத் தனியறிவாய் நின்றருள
நின்னையறிந்துஎன்ன நினைநீங்கிநிற்க வேண்டாவோ.

(ப-ரை) தன்னை-தன்னை, அறிய - அறியும்பொருட்டு, தனி - ஒப்பற்ற, அறிவாய் - அறிவுமயமாய், கின்று அருளும் - கின்று அருளிச்செய்கின்ற, தன்னை-தேவாரை, அறிந்து-அறிந்துகொண்டு, என் அறிவை எனது அறிவினின்றும், நீக்கிநிற்க-அகன்றுநிற்க, வேண்டாவோ-வேண்டாமோ? எ-று.

(வி-ரை) "காட்டுவித்தா லாரொருவர் காணுதாரே" என்ற தேவாரத் திருவாக்கின்படி இறைவனே ஆன்மாக்களின் பக்குவமறிந்து தன்னைக் காட்டுகின்றான் ஆதலின் 'தன்னை அறியத்தனி அறிவாய் கின்றறாகும் கினை' என்றார்.

அள்ளக் குறையா வகண்டிதா னந்தமென்னும் வெள்ளமெனக் கையா வெளிப்படுத்த வேண்டாவோ.

(ப-ரை) ஐயா-அப்பா!, அள்ள-அள்ள, குறையா-குறையாத, அகண்டிதா நந்தம்-அகண்டானந்தம், எனும்-என்கின்ற, வெள்ளம்-வெள்ளத்தை, எனக்கு-அடியேனுக்கு, வெளிப்படுத்த - வெளியாக்க, வேண்டாவோ-வேண்டாமோ?

(வி-ரை) 'அள்ளக்குறையா' என்பது எடுக்கஎடுக்கக் குறையாது நிறைவாகவே இருக்கின்ற என்பதாம். 'அகண்டிதானந்தம்' என்பதற்கு அளவிடற் கரிய ஆனந்தம் எனவும், பேரானந்தம் எனவும் பொருள் கூறுவாருமுண்டு.

அண்டனே அண்ட ரமுதேவன் னொருயிரே தொண்டனேற் கின்பந் தொகுத்திரங்க வேண்டாவோ.

(ப-ரை) அண்டனே - தேவனே! அண்டர் - தேவர்களின், அமுதே-அமிர்தமே!, என் - அடியேனின், ஆர் - அறிய, உயிரே - உயிரே!, தொண்டனேற்கு-தேவாரின் அடியானாகிய அடியேனுக்கு, இன்பந்தொகுத்து - இன்பத்தைத்தந்தருளி, இரங்க - இரக்கக் காட்டியருள், வேண்டாவோ - வேண்டாமோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் தேவர்களுக்கு கருள்செய்து காத்துத் தான் ஈழின்றி இருத்தலின், தேவர்கள் நரை, நிரை, மூப்பு, பிணி, சாக்காடு முதலிய இல்லாதிருத்தற் பொருட்டு அவர்கள் உண்ட தேவாமிர்தமே என்பார் 'அண்டர் அமுதே' என்றார்.

பாராதே நின்று பதையாதே சும்மாதான் வாராய் எனவும் வழிகாட்ட வேண்டாவோ.

(ப-ரை) பாராதே - எதிரிட்டப் பாராதே, கின்று - கின்று, துடியாதே-துடிக்காதே, சும்மாதான்-சும்மா, வாராய் - வருவாயாக, எனவும் - என்றும், வழி - அடியேனுக்கு முத்திரெறியை, காட்ட - காண்பிக்க, வேண்டாவோ-வேண்டாமோ? எ-று.

(வி-ரை) பாராதே என்றது-இறைவனை எதிரிட்ட நோக்குதலை. பதை யாதே என்றது-மனந் துடித்தலை. சும்மாவா என்றது-அஞ்சாது வருவாயாக என்பதாம். வழி என்றது-நீண்டு முத்திரெறியைக் குறித்தது.

நல்லறிவே யென்கண்ணி

எண்ணிறைந்த மேன்மைபடைத்து எவ்வுயிர்க்கு மஸ்விராய்க் கண்ணிறைந்த சோதியைநாங் காணவா நல்லறிவே.

(ப-ரை) என்-அடியார்களால் சிந்திக்கப்படுதல், நிறைந்த-நிறைந்திருக்கின்ற, மேன்மை - சிறப்பை, படைத்து - பெற்று, எவ்வுயிர்க்கும்-எவ்வகைப் பட்ட உயிர்களுக்கும், அவ்வுயிராய்-அந்த அந்த உயிர்களாய், கண்ணிறைந்த-அவ்வுயிர்களின் கண்களில் நிறைந்து நிற்கின்ற, சோதியை - பேரொளியை, காண்-நாம் பார்ப்பதற்கு, நல்லறிவே-நல்ல அறிவே, வா-வருவாயாக எ-று.

(வி-ரை) கண்ணிறைந்த ஜோதி என்றது - கண்ணினிடத்து நிறைந்து நிற்கும் ஒளியே என்பதாம். சொன்னவண்ணம் ஞானமொழி கேட்கும் அறிவு என்பது தோன்ற 'நல்' என்னும் அடைமொழி கொடுத்து 'நல்லறிவே' என்றார். இதுமுதல் நான்குகண்ணிகள் நல்லறிவே என்று கொண்டு முடிதலின் இப்பகுதிக்கு நல்லறிவே யென்கண்ணிகள் என்று பெயர்த்தாயிற்று.

சித்தான நாமென் சடத்தைநா மென்னவென்றுஞ் சத்தான வுண்மைதனைச் சாரவா நல்லறிவே.

(ப-ரை) சித்து-சித்து, ஆன்-ஆகிய, நாம்-நாம், சடத்தை-இந்தஜடத்தை, நாம் - நாம், என்ன-என்றுகூறுவதற்கு, என்-என்னகாரணம், என்று-என்று ஆராய்ச்சிசெய்து அதனைக்கி, சத்தான - சத்தாகிய, உண்மைதனை - உண்மைப்பொருளை, சார்-கூடுதற்கு, நல்லறிவு-நல்லறிவே, வா-வருவாயாக எ-று.

(வி-ரை) ஜடம் என்றது - அறிவு இல்லாதது என்பது பொருளாம். ஈண்டு தேகத்தைக் குறித்தது. உண்மை என்றது-உண்மைப் பொருளாகிய இறைவனை.

அங்குமிங்கு மெங்குநிறை யற்புதனார் பொற்பறிந்து பங்கயத்துள் வண்டாய்ப் பயன்பெறவா நல்லறிவே.

(ப-ரை) அங்கும்-அவ்விடத்தும், இங்கும்-இவ்விடத்தும், எங்கும் - எவ்விடத்தும், நிறை - நிறைந்து இருக்கிற, அற்புதனார் - அற்புத மூர்த்தியின், பொற்பு-மேன்மையை, அறிந்து-தெரிந்து, பங்கயத்துள்-தாமரை மலருக்குள் இருக்கும், வண்டாய்-வண்டைப்போல, பயன் - பயனை, பெற-அடைய, நல் லறிவே-என் நல்ல அறிவே, வா-வருவாயாக எ-று.

(வி-ரை) எங்கும் என்றது-சேய்மை அண்மையோடு மற்றுமுள்ள எல்லா இடங்களையும் குறித்து கின்றது. இன்னும் அங்கு, இங்கு, எங்கு என்பதன் பொருள் விரிவுகளை முதற்செய்யுளின் விருத்தியுரையிற் கண்டுதெளிக.

கான்றசோ நென்னவிந்தக் காசினிவாழ் வத்தனையும் தோன்ற வருள்வெளியிற் றோன்றவா நல்லறிவே.

(ப-ரை) கான்ற-கக்கின, சோறு-சோற்றை, என்ன-ஒப்ப, இந்த-இந்த, தாசினி - உலகத்தின், வாழ்வு - வாழ்க்கைகள், அத்தனையும் - எல்லாமும், தோன்ற - அருவருப்பாகத் தோன்ற, அருன் - திருவருளாகிய, வெளியுள் - வெளியினிடத்து, தோன்ற-தோற்றிட, நல்லறிவே-நல்ல அறிவே, வா-வருவாயாக எ-று.

(வி-ரை) காசினி-இது உலகம் என்னும் பொருளது. முன் பரசாராம் சுத்ததிய அரசர்கனோ டெல்லாம் புத்தம்செய்து வென்று அவர் நாடுகளை எல்லாம் தன்னதாகக்கொண்டு உலகம் முழுமையும் ஜெயித்து பின் அதனை காசிபமுனிவர்க்குத் தானமாகத் தத்தஞ்செய்து தந்துவிட்டதால் உலகம் காசிபருக்கு உரியதாயிற்று. அதனால் காசிபருக்குச் சொந்தமானது என்னும் பொருளில் 'காசினி' என்னும் பெயர் பூமிக்கு ஏற்பட்டது.

பலவகைக் கண்ணி

என்னரசே கேட்டிலையோ என்செயலோ ஏதுமிலை
தன்னரசு நாடாகித் தத்துவங்குத் தாடியதே.

(ப-ரை) என்-அடியேனின், அரசே - இறைவனே!, என்-அடியேனின், செயல்-செய்கை, என்பது - என்று கூறப்படுவதோ, ஏதும் - ஏதுவும், இலை - இல்லை, தத்துவம்-தத்துவங்கள் எல்லாம், தன்னரசு - அடியேன் உடம்பைத் தன் அரசு, நாடாக்கி - நாடாகக்கொண்டு, கூத்தாடியே - கூத்தாடியாக இருப்பதை, கேட்டிலையோ-கேட்டறிந்தாய் இல்லையோ எ-று.

(வி-ரை) எல்லாம் ஜீவன் செயலாகாது சிவச்செயலாக இருத்தலின் 'என்செயலோ வேதுமிலை' என்றார். தத்துவங்கள் அனைத்தும் இத்தேகத்தைத் தன் அரசு நாடாகக்கொண்டு தாம் கூத்தாடிகளாகக் கூத்தாடுவதால் 'தன்னரசு நாடாக்கித் தத்துவம் கூத்தாடியே' என்றார். இதுமுதல் இரு பத்துநான்கு கண்ணிகள் பலவகை முடிபுகோடலின் பலவகைக் கண்ணிகள் என இப்பகுதிக்குப் பெயராயிற்று.

பண்ணொருகா னிற்பாற் பழக்கமுண்டோ எந்தைநினைக்
கண்ணொருகாற் போற்றக் கருத்துங் கருதியதே.

(ப-ரை) எந்தை - அடியேனின் தந்தையே!, நினை-தேவரீரை, கண்டு-தரிசித்து, ஒருகால்-ஒருமுறை, போற்ற-குதித்துவணங்க, கருத்தும்-எண்ணமும், கருதியது-நினைக்கதே, (அதனால்) பண்டு - முற்காலத்து, ஒருகால்-ஒருகால், கின்பால் - தேவரீரிடத்து, பழக்கம் உண்டோ - பழக்கம் எதேனும் உண்டோ நீ சொல்வாயாக எ-று.

(வி-ரை) இறைவனே! என் உள்ளம் தேவரீரைக்கண்டு வணங்க எண்ணியது தேவரீருக்கும் அடியேனுக்கும் பண்டைக் காலத்திலேயே பழக்கமுண்டோ நீ சொல்லியருள்க.

4

1

2

வேறு

கண்டனவே காணாமன்றிக் காணவோ காணான்
கொண்டறிவேன் எந்தைநினைக் கூடுங் குறிப்பினையே.

(ப-ரை) எந்தையே-அடியேனது தந்தையே!, கண்டனவே-பார்த்தலைக் கேள், காணும் - தோன்றும், அன்றி - அது அல்லாமல், காணவோ-காணாத ஒன்றைக் காணுதோ?, காண - தேவரீரைக் கண்டறியாத அடியேன், என் கொண்டு - எதனைக்கொண்டு, நினைக்கடும் - தேவரீரைக் கலக்கும், குறிப்பினையே-குறிப்பை, அறிவேன்-அறிந்திருவேன், (கூறியருள்க) எ-று.

(வி-ரை) புலன்களால் கண்டவைகளே எண்ணத்தில் உதிக்கும்; காணாதவைகள் உதிக்காததலின், 'கண்டனவே காணாமன்றிக் காணவோ' என்றார். தேசம் எடுத்தகாலத்திருந்து தேவரீரைக் காணாத அடியேன் எதைக்கொண்டு தேவரீரைக் கூடுங் குறிப்பைக் காணுவேன் என்பார், 'காணுவேன் கொண்டறிவே' நெந்தைநினைக் கூடுங்குறிப்பினையே' என்றார்.

3

கல்லா லடியில்வளர் கற்பகமே என்னளவோ
பொல்லா வினைக்குப் பொருத்தந்தான் சொல்லாயோ.

(ப-ரை) கல்லால்-கல்லால் மரத்தின், அடியில்-அடியிலே, வளர் - எழுந்தருளித் தழைக்கும், கற்பகமே - கற்பகத்தருவே, பொல்லா - பொல்லாத, வினைக்கு - வினைகளுக்கு, பொருத்தம் - பொருந்தியிருக்கும் இடம், என் அளவோ-என்னிடந்தானோ? (வேறு இடமில்லையோ), சொல்லாயோ-தேவரீர் அடியேனுக்குச் சொல்லியருள மாட்டீரோ எ-று.

(வி-ரை) 'கற்பகம்' இது தெய்வலோகத்துத்தெய்வீகப் பஞ்சதருக்களில் ஒன்று. இது வேண்டுவார் வேண்டுவதைத் தன்னிடத்திருந்து கற்பித்துக் கொடுப்பது. இதனாலேயே இதற்குக் 'கற்பகம்' எனப் பெயராயிற்று. இத்தருப்போல இறைவனும் தன்பாலிருந்து அடியார் வேண்டுவதெல்லாம் வேண்டியாங்கு அளிப்பவன் ஆதலின் 'கற்பகமே' என வளித்தார். இதனை 'வேண்டுவார் வேண்டுவதே ஈவான்கண்டாய்' என்ற தேவாரத்தாலும் அறியலாம்.

4

தப்பிதமொன் றின்றிஅது தானாக நிற்கவுண்மை
செப்பியது மல்லால்என் சென்னியது தொட்டனையே.

(ப-ரை) தப்பிதம்-தவறுதல், ஒன்று-ஒன்று, இன்றி-இல்லாதபடி, அது-அந்தச்சிவமே, தானாக - தானாகும்படி, நிற்க - நிற்கும்படி, உண்மை - ஒரு உண்மை உபதேசத்தை, செப்பியதும்-சொல்லியதும், அல்லால்-அல்லாமல், என்-அடியேனின், சென்னியது-தலையையும், தொட்டனையே - குருமூர்த்தமாக எழுந்தருளிவந்தி தொட்டாயே எ-று.

(வி-ரை) தானாக நிற்க என்றது-சோகம்பாவ்னையால் சிவமேயாகத் தன்னாக்கான என்பதாம். என்சென்னியது தொட்டனையே என்றது - அஸ்தமஸ்த சைவோக தீட்சையை.

5

வேறு

மாசான நெஞ்சனிவன் வஞ்சன் என்றோ வாய்திறந்து
பேசா மவுனம் பெருமான் படைத்ததுவே.

(ப-ரை) மாசுஆன-குற்றங்கள் பொருந்திய, நெஞ்சன்-மனத்தை யுடையவனாகிய, இவன் - இவன், வஞ்சன் - வஞ்சகத்தன்மையையும் உடையவன், என்றோ-என்று எண்ணியோ, வாய்திறந்து-வாயைத்திறந்து, பேசா-பேசாத, மௌனம் - மவுனநிலைமையை, பெருமான் - எமது பெருமானாகிய தேவரீர், படைத்தது-கொண்டிட்டது என்று.

(வி-ரை) மௌனகுரு மூர்த்தியாக வந்தருள்செய்த மூர்த்தி வாய்பேசா மௌனியாகவந்து அருள் செய்தமையால், 'வாய் திறந்துபேசா மௌனம் பெருமான் படைத்தது' என்றார். 6

கற்பதெல்லாங் கற்றேம்முகக் கண்ணுடையாய் நிற்பணி
நிற்பதுகற் றன்றோ நிருவிகற்ப மாவதுவே. [யாய்

(ப-ரை) முக்கண் - திரிநேத்திரங்களை, உடையாய் - உடையவனே!, கற்பது-கற்கவேண்டியது, எல்லாம்-எல்லாவற்றையும், கற்றேம்-கற்றுக்கொண்டேம், (ஆனால்) கின்-தேவரீரின், பணியாய்-பணியாகி, நிற்பது-நின்று இருப்பது, கற்றுஅன்றோ - கற்ற பிறகன்றோ, நிருவிகற்பம் - நிருவிகற்ப நிலை, நிலையை, பெறுவது-அடைவது என்று.

(வி-ரை) இறைவன் சூரியன், சந்திரன், அக்கினி என்னும் மூன்றையும் மூன்று கண்களாக உடையவன் ஆதலின் 'முக்கண் உடையாய்' என்றார். கிற்பணி என்றது-இறைபணியை, இறைபணியாவது இறைவனையே சிந்தித்துப்போற்றத் துதித்து வந்தித்தலை. 7

முன்னளவில் கன்ம முயன்றா னிவனென்றோ
என்னளவி லெந்தாய இரங்கா திருந்ததுவே.

(ப-ரை) எந்தாய் - எனது தந்தையே, இவன் - இவன், முன்னளவில்-முற்காலத்தில், கன்மம்-தீவினைகளை, முயன்றான் - முயன்றுசெய்துள்ளான், என்றோ-என்று நினைத்தோ, என்னளவில்-என்மட்டில், இரங்காது - இரக்கங்கூட்டாது, இருந்ததுவே-இருந்தகாரணம் என்று.

(வி-ரை) கன்மம் என்றது-சுண்டு தீவினைகளைக் குறித்தது. முயன்றான் என்றது - முயன்று செய்தான் என்னும் பொருளது. இரங்காது இருந்தது என்றது - இரக்கங்கூர்ந்து திருவருள் செய்யாது இருந்தது என்பது பொருளாம். ஏ-சுற்றரசு. 8

வேறு

நெஞ்சகம்வே ருகி நினைக்கட வெண்ணுகின்ற
வஞ்சகனுக் கின்பமெந்தாய் வாய்க்குமா ரெவ்வாரே.

பலவகைக்கண்ணி

(ப-ரை) எந்தாய் எனது தந்தையே!, நெஞ்சகம்-மனம், வேறுதி - வேறு பாடுபுடையதாகி, நினை-தேவரீரை, கூட-கலக்க, எண்ணுகின்ற-நினைக்கின்ற, வஞ்சகனுக்கு-வஞ்சகனாகிய அடியேனுக்கு, இன்பம்-சிவாரந்தசகம், வாய்க்கு மூ-கிடைக்கும்மார்க்கம், எவ்வாறு எந்தவிதம்? என்று.

(வி-ரை) 'நெஞ்சகம்' இதற்கு மனமாகிய இடம் என்பது பொருள். இது இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை, 'அகம்' என்னும் பொதுப்பெயருக்கும் 'மனம்' என்னும் சிறப்புப்பெயருக்கும் இடையே ஆகிய என்னும் பண்புஉருபு தொக்குநின்றால் இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை என்ற இலக்கணப்படி இருத்தலின் இதனை, இருபெய ரொட்டுப் பண்புத்தொகை என்றார். ஏ-சுற்றரசு. 9

வேறு

பள்ளங்க டோறும் பரந்தபுனல் போலுலகில்
உள்ளம் பரந்தா லுடையாய்என் செய்வேனே.

(ப-ரை) உடையாய் - அடியேனை ஆளாக உடையவனே!, பள்ளங்க டோறும்-பள்ளமாகிய இடங்களில் எல்லாம், பரந்த-பரந்துநிறைந்த, புனல்-நீரை, போல் - போல, உலகில்-பிரபஞ்சவிஷயத்திலே, உள்ளம்-மனமானது, பரந்தால் - பறந்து பரவியிறைந்தால், என் - தேவரீரின் திருவருளின் உதவியின்றி அடியேன் என்ன, செய்வேன்-செய்யமாட்டுவேன் என்று.

(வி-ரை) இறைவன் உடையவனாகவும் உயிர்கள் இறைவன் உடைமையாகவும் இருத்தலினால் இறைவனை 'உடையாய்' என்றார். ஏ-சுற்றரசு. 10
முன்னினைக்கப் பின்மறைக்கு மூடவிருள் ஆகெடுவேன்
என்னினைக்க என்மறக்க எந்தை பெருமானே.

(ப-ரை) எந்தை-அடியேனது தந்தையாகிய, பெருமானே-பெரியவனே!, முன்-முன்னே, நினைக்க-நினைத்தால், பின் - அதனை அடுத்தபடியில் உடனே பின்னின்று, மூடவிருள்-மூடத்தன்மையாகிய அஞ்ஞான இருள், மறைக்கும்-மறைக்கின்றது, (ஆதலால்) ஆகெடுவேன் - ஆகெடுவேன், என் - அடியேன் என்ன காரியத்தை, நினைக்க - எண்ண, என் - என்ன காரியத்தை, மறக்க-மறப்பேன் என்று.

(வி-ரை) என் என்பன - இரண்டும் வினாவிடைச்சொல். முன் பின் என்பன - இரண்டும் காலத்தைக்குறித்து வந்தது. 'மூடம்' இது அறிவை மூடுவது என்ற பொருளுக்கொண்ட காரணப்பெயர்; இது 'மூடு' என்னும் வினை பகுதியடியாகப் பிறந்தது. 'அம்' விருதி. ஏ-சுற்றரசு. 11

வல்லாளா மோனாநின் வான்கருணை யென்றிடத்தே
இல்லாதே போனா நெவ்வண்ண முய்வேனே.

(ப-ரை) வல்லாளா - எல்லா வல்லமையையும் உடையவனே!, மோன-மௌனநிலையில் இருப்பவனே!, நின்-தேவரீரது, வான்-மேலாகிய, கருணை-கிருபை, என்னிடத்தே-அடியேனிடத்தே, இல்லாதேபோனால்-வைப்பதற்கு

இல்லாமற் போகுமானால், நான் - அடியேன், எவண்ணம் - எந்தவிதமாக, உய்வென்-பிழைத்திடுவேன் எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் கல்லால் நீழலில் தட்சணைமுர்த்தமாக மெனன யோகத்து இருந்ததினாலும், அவ் இறைவனே மெனன தேசிகனாகவந்து குரு உபதேசஞ் செய்தலினாலும் 'மோன' என்றார். உய்வென் என்றது-பிறவித் துயரின் தீண்டும் நீங்கி முத்திக்கரை அடைதலை. எ-ஈற்றதை. 12

வேறு

வாக்கு மனமு மவுனமுற வெந்தைநின்னை
தோக்கு மவுனமிந்த நூலறிவி லுண்டாமோ.

(ப-ரை) எந்தை - தந்தையே!, வாக்கும் - வாக்கும், மனமும் - மனமும், மவுனமுற-மவுனசிலையை அடையும்படி, நின்னை - தேவரீரையே, நோக்கும்- நோக்கி நிற்கிற, மவுனம்-மெனனசிலையானது, இந்த இந்த, நூல்-சாஸ்திரங்களின், அறிவில்-அறிவினாலும், உண்டாமோ-உண்டாகுமோ? எ-று.

(வி-ரை) வாக்கு மவுனம் - வாய்பேசாதிருத்தல். மனமவுனம் - மனமிறந்து கிற்றல். காயமவுனம் - தொழிலற்றிருத்தல். முக்காணத்தாலும் தொழில் அற்றிருத்தலை திரிகாணமெனனம், முற்றுமவுனம் என்பார். இந்த நூல் அறிவில் உண்டாமோ என்றது-இந்த சாஸ்திரஞானங்களினால் வராத குரு அருளாற் கிடைக்கும் உபதேச ஞானத்தொன்றாலேயே கிடைக்கும் என்னும் பொருளதாம். 'உண்டாமோ' என்றதன் ஈற்று உகாரம் எதிர்மறை வினாப்பொருளில் வந்தது. 13

ஒன்றாய்ப் பலவாய் உலகமெங்குந் தானேயாய்
நின்றாயை யாஎனை நீ நீங்கற் கெளிதாமோ.

(ப-ரை) ஐயா-அப்பனே!, ஒன்றாய்-ஒன்றாகியும், பலவாய் - பலவாகியும் உலகம் எங்கும் - சர்வலோகங்களில் எல்லாவிடத்தும், தானேஆய் - தேவரீர் தாமே ஆய், நின்றாய் - கின்றருளினே (அத்தகைய), நீ - தேவரீர், நீங்கற்கு-அடியேனைவிட்டு நீங்குதற்கு, எளிது-இலேசு, ஆமோ-ஆகுமோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவனே ஒன்றாகியும் பலவாகியும் உலகு எங்குமாயும் இருக்கும் தேவரீர் அடியேனைவிட்டு நீங்கி இருத்தல் எளியது அல்ல. அவ்வாறு நீ நீங்கி இருப்பையேயானால் தேவரீரின் சர்வவியாபகத் தன்மைக்கு விருத்தமாகும் அல்லவோ என்பார் 'நீ நீங்கற் கெளிதாமோ' என்றார். 14

ஆவித் துணையே அருமருந்தே என்றனை நீ
கூலியழைத் தின்பந் கொடுத்தாற் குறைவாமோ.

(ப-ரை) ஆவி - அடியேனின் உயிர்க்குத், துணையே-துணையாய் இருப்பவனே!, அரும்-அருமையாகிய, மருந்தே-தேவாமிர்தமே! எந்தனை-அடியேனை, நீ - தேவரீர், கூலி - கூப்பிட்டு, அழைத்து - அழைத்து, தின்பம் - சிவாநந்த சுகத்தை, கொடுத்தால் - கொடுத்தருளையேயானால், குறைவு - குறைவு, ஓமோ-ஆகுமோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் உயிர்க்குயிராய் இருந்த உயிர்களுக்கு உறுதிசெய் பவன் ஆதலின் 'ஆவித்துணையே' என்றார். தேனினும் பாலினும் திகழ் கட்டியினும் இனித்திருப்பவன் இறைவன் ஆதலினாலும் அழிவில்லாத வனும் அழிவற்ற முத்தி இன்பு அருளுவோனுமாதலின் 'அருமருந்தே' என்றார். 15

எத்தனையோ நின்வீனையாட்டு எத்தாய்கேள் இவ்வள
றத்தனையு மென்னு லறியுந் தாமாமோ. [வெண்

(ப-ரை) எந்தையே - அடியேனினது தந்தையே!, கேள் - கேட்டருள் வாயாக, நின்-தேவரீரின், வீனையாட்டு - திருவீனையாடல்கள், எத்தனையோ- எவ்வளவோ இருக்கின்றன, இவ்வளவென்று - இவ்வளவென்று, என்னால்- அடியேனால், அறியும் - அறிந்தகொள்ளும், தாமாமோ - தாம் உடைய தாகுமோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் பஞ்சகிருத்திபங்களும் இறைவன் திருவீனையாடல் ஆதலின் அப்பஞ்சகிருத்தியக் காரணமாக ஏற்படும் கோடானுகோடி திரு வீனையாடல்கள் சிற்றறிவுடைய மக்களால் அளவிடும் தரத்தன் அல்ல ஆதலின் 'எத்தனையோ நின்வீனையாட்டு' என்றனர். அத் திருவீனையாடல் அளவிடற்கு அறியன ஆதலின் 'இவ்வளவென்று என்னால் அறியுந் தாமாமோ' என்றார். 16

தேடுவார் தேடுஞ் சிவனேயோ நின்றிருத்தான்
கூடுவான் பட்டதுயர் கூற்ற் கெளிதாமோ.

(ப-ரை) தேடுவார் - தேடுதற்குரிய சிவஞானிகளால், தேடும் - தேடப் பெறும், சிவனேயோ - சிவபெருமானே!, நின் - தேவரீரின், திருத்தான் அழகிய திருவடிகளை, கூட்டுவான்-கலத்தற்கு, பட்ட-அடியேன்பட்ட, துயர்- துயரம், கூற்ற்கு-சொல்லிதற்கு, எளிதாமோ-எளியதாகுமோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவனைத்தேடி அடைதற்குத் தவம் வேண்டும், ஞானம் வேண்டும் ஆதலின் 'தேடுவார் தேடும்' என்றதற்குச் சிவஞானிகள் என்றும். 'சிவனேயோ' இது விளியுருபு அடுக்கிவந்த விளிப்பெயர். 17

வேறு

பற்றினதைப் பற்றும்எத்தாய் பற்றுவிட்டாற் கேவலத்தி
லுற்றுவிடும் நெஞ்சமுனை யொன்றிநிற்ப தெப்படியோ.

(ப-ரை) எத்தாய் - அடியேனது தந்தையே!, பற்றினதை-அடியேனின் மனது பிடித்தவிஷயத்தையே, பற்றும்-பிடிக்கும், பற்றுவிட்டால்-அப்பிடிப்பு களைவிட்டால், கேவலத்தில் - கேவலாவஸ்தையில், உற்றுவிடும் - பொருந்தி யிருக்கும், நெஞ்சம்-அடியேன் மனது, உனை-தேவரீர்பால், ஒன்றி-அப்பற்று களினின்றும் நீங்கி ஒன்றுபட்டு, கிற்பது-நிலைகிற்பது, எப்படி-எவ்வாறு? எ-று.

(வி-ரை) பற்றினதைப் பற்றும் என்பதற்கு-மனதுபற்றி கிற்கும் பிரபஞ்ச விஷயங்களையே பற்றிகிற்கும் என்பதாம். கேவலம் என்றது-கிளைப்பு மறப்பு

அற்ற நிலையை. உனை ஒன்றி நிற்பது என்றது - இறைவனோடு ஒன்றுபட்டிருத்தலாகிய முத்திரிலையை.

18

ஒப்பிலா வொன்றேநின் னுண்மையொன்றுங் காட்டாமற்
பொய்ப்புனியை மெய்போற் புதுக்கிவைத்த தென்னேயோ.

(ப-ரை) ஒப்பிலா - ஒப்புச்சொல்லுதற்கு இல்லாத, ஒன்றே - ஒரு பொருளே!, நின் - தேவரின், உண்மை - உண்மைநிலையினை, ஒன்றும் - ஒரு சிறிதும், காட்டாமல் - காட்டாதபடி, பொய்-பொய்யாகிய, புனியை-இப்பிர பஞ்சத்தை, மெய்போல்-மெய்யானதுபோல, புதுக்கி-புதுமைப்படுத்தி, வைத்தது-வைத்திருப்பது, என்னேயோ-என்ன? எ-று.

(வி-ரை) ஒன்றே என்றது - தனிப்பொருளே என்னும் பொருளதாம். பொய்ப்புவி என்றது - நிலையல்லாததாகிய பிரபஞ்சத்தை என்பதாம். மெய்போல் என்றது - உண்மையாய் மெய் அல்லாததை மெய்யையப்போல் என்பதாம். 'வ' 'ஒ' ஈற்றகைகள்.

19

காலால் வழிதடவுங் காலத்தே கண்முனைத்தாற்
போலே யெனதறிவிற் போந்தறிவாய் நிலையோ.

(ப-ரை) காலால் - காலேக்கொண்டு, வழி - வழியை, தடவும் - தடவிக்காணும், காலத்தே-காலத்தில், கண்-கண்ணானது, முனைத்தால்போலே-கண்கள் தோன்றினதைப்போல, எனது-அடியேனது, அறிவில்-அறிவினிடத்தே, போந்து - வந்து, அறிவாய் - அறிவு உருவமாக, நிலையோ - நிற்கமாட்டாயோ? எ-று.

(வி-ரை) குருடர்கள் தாம் செல்லுங்கால் வழிதெரிதற்குக் காலால் வழி தடவிப்பார்த்துச் செல்லுவர். அவர்களுக்குக் காலேக்கோலே கண்ணாகும். இதன்கொண்டே 'காலால்வழி தடவுங் காலத்தே' என்றார்.

20

தன்னரசு நாடாஞ் சடசால் பூமிமிசை
என்னரசே என்னை யிறையாக நாட்டினையோ.

(ப-ரை) என்-அடியேனின், அரசே-இறைவனே!, தன்-அரசு-தன்அரசு, நாடாம்-நாடாகிய, சடசால்-சடசால்வக்களாகிய, பூமிமிசை - பூமியின்மேல், என்னை-அடியேனை, இறையாக - இறைவனாக, நாட்டினையோ - ஆக்கிவைத்தாயோ? எ-று.

(வி-ரை) தன் அரசு-இது அரசன் தன் விருப்பப்படி அரசாட்சி செய்யும் அரசு என்பதாம். சடசால் என்றது - அசித்துப் பொருள்களின் கூட்டம் என்ற பொருளதாம். (சடம்-அசித்துப்பொருள். சால்-கூட்டம்.) சடசாலத்தைப் பூமி என்றது-உருவகம். என்னை இறையாக நாட்டினையே என்றது-என்னைச் சடசாலத்துக்குத் தலைவன் ஆக்கினையே என்பதாம்.

21

வேறு

திங்களழு தாநின் றிருவாக்கை வீட்டுஅரசே
பொங்கு விடமனைய பொய்த்தூல் புலம்புவனோ.

(ப-ரை) அரசே-இறைவனே!, திங்கள் - சந்திரனிடத்தில் உண்டாகும் அமுதாம் - அமிர்தம் ஒத்த, நின் - தேவரின், திருவாக்கை - திருவாக்கை, வீட்டு-வீட்டுவிட்டு, பொங்கும்-கொடுமைமிகுந்த, விடம்-விஷத்தை, அனைய ஒத்த, பொய்-பொய்யாகிய, தூல் - சாத்திரதூல்களை, புலம்புவனோ - சுற்றுப்புலம்புவனோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் முகத்தைச் சந்திரனாகவும், அவர் திருமுகத்தினின்றும் தோன்றிய திருவாக்கை அமுதமாகவும் கொண்டு 'திங்களமுதாம் நின்றிருவாக்கை' என்றார். இது முற்றும் உவமம். இனி இதற்குச் சந்திரனையணர்ந்த அமிர் சமயமானவனே எனப் பொருள் கோடலும் ஒன்று.

22

உன்னவுன்ன என்னையெடுத் துள்விழுங்கு நின்னிறை
இன்னமின்னங் காணும லெந்தாய் சுழல்வேனோ. [வை

(ப-ரை) எந்தையே-அடியேனது தந்தையே!, உன்ன - உன்ன - நினைக்க நினைக்க, என்னை - அடியேனை, எடுத்து - எடுத்து, உன் - உள்ளேபோம்படி, விழுங்கும் - விழுங்குகின்ற, நின் - தேவரின், நிறைவை-பரிபூரணநிலையை, இன்னம் - இன்னமும், காணுமல் - காணாதபடிக்கு, சுழல்வேனோ - சுழற்றி அடைவேனோ? எ-று.

(வி-ரை) உன்ன - உன்ன என்றது - நினைக்குந்தோறும் என்பதாம். சர்வமும் பரிபூரணத்துக்குள் ஒடுக்கம் ஆதலினால் 'என்னை எடுத்து உன்விழுங்கும் நின்நிறைவை' என்றார். சுழல்வேனோ என்றது-மனம் வருந்தாததல்.

23

ஆரா வமுதனைய வானந்த வாரியென்பாற்
ஞராம லையாநீ தள்ளிவிட வந்ததென்னோ.

(ப-ரை) ஐயா - அப்பனே!, ஆரா - தெவிட்டாத, அமுது - அமிர்தம், அனைய - ஒத்த, ஆனந்தம் - சிவானந்தம் என்னும், வாரி - சமுத்திரத்தை, என்பால்-அடியேனிடத்து, தாரமல்-கொடுக்காமல், நீ-தேவரீர், தள்ளிவிட-அடியேனைத்தள்ளி விடும்படி, வந்தது - நேரிட்டதற்குக் காரணம், என்னோ-யாதோ? எ-று.

(வி-ரை) 'அமுது' இது திருப்பாற்கடலில் எழுந்த தேவர் உணவு. 'அனைய' இது உவமவுருபு. 'வாரி' இது சமுத்திரம் என்னும் பொருளது. இது நீண்டது என்னும் காரணம்பற்றி வந்தபெயர். 'ஒ' இது ஈற்றகை.

24

நின்றநிலை யேநிலையா வைத்து ஆனந்த

நிலைதானே நிருவிகற்ப நிலையு மாகி

என்றுமழி யாத்வின்ப வெள்ளந் தேக்கி

[தோ.

யிருக்கவெனைத் தொடர்ந்துதொடர்ந் திழுக்கு மந்

(ப-ரை) நின்ற - அடியேன் நின்ற, நிலையே-நிலையையே, நிலையா-நல்ல நிலையாக, வைத்து - இருக்குமாறுவைத்து, ஆனந்த-சிவானந்த, நிலைதானே.

நிலைமையைத்தானே, நிருவிகற்பம்-நிருவிகற்ப, நிலையும்-நிலையும், ஆகி - ஆகி, என்றும்-எந்தக்காலத்தும், அழியாத-கெடாத, இன்பம் - சிவாநந்தசக்தி, வெள்ளம் - பெருக்கை, கேக்கி - தேக்கெறிந்திருக்கும்படி, இருக்க-இருக்குமாறு, என்ன-அடியேனே; தொடர்ந்துதொடர்ந்து-பின்பற்றிப் பின்பற்றி, இழுக்கு மந்தோ-இழுக்கின்றதையோ? எ-று.

(வி-ரை) இஃமுகல் மூன்று செய்யுள்கள் ஒருபகுதி இக்களின் முதல் செய்யுளில் முதற்சீர் நின்றநிலை எனத் தொடர்க்குகின்றதனால் இதற்கு நின்றநிலை என்னும் பெயராயிற்று. இருக்கின்றநிலை என்றது - இருக்கும் ஞானநிலையை; அதாவது பிரபஞ்சத் தொடர்பற்று பரசிவத்தை நாடிநிற்கும் நிலையை. நிருவிகற்பநிலை என்றது - சிவான்மாவேறு பரமான்மாவேறு என்ற இரண்டும் ஒன்றேயாகச் சோகம்பாவனையாற் கண்டிருக்கும்நிலையை. 1

இருக்காதி மறைமுடிவுஞ் சிவாகம மாதிரி
யிதயமுங்கை காட்டெனவே யிதயத் துள்ளே
ஒருக்காலே யுணர்ந்தவர்கட் கெக்கா ஹந்தா
ஐழியாத வின்பவெள்ள மலவா நிற்கும்.

(ப-ரை) இருக்காதி - இருக்குவேதம் முதலிய, மறைமுடிவும் - வேதங்களின் முடிவும், சிவாகமம்ஆம் - சிவாகமம் முதலியவைகளுடைய, இதயமும் - கருத்தும், கைகாட்டு-கைகாட்டு, எனவே - என்றே, இதயத்துள்ளே - மனத்துள்ளே, ஒருக்காலே - ஒரேமட்டாக, உணர்ந்தவர்கட்கு - அறிந்த ஞானிகளுக்கு, எக்காஹந்தான்-எப்பொழுதும், ஒழியாத-நீங்காத, இன்பம்-சிவாநந்த இன்பம், வெள்ளம்-பெருக்கு, உலவாநிற்கும்-பெருகி நிற்கும் எ-று.

(வி-ரை) இருக்காதி என்றது - இருக்கு, யசர், சாமம், அதர்வணம் என்னும் நான்கு வேதங்களை. மறை-இத இரகசியப்பொருளை உடையது என்னும் சாரணம்பற்றிவந்த காரணச் சொற்கமீழ்ப்பெயர். ஆகமம் என்றது - பொதுநூலாகிய வேதத்துக்கிடந்தவற்றின் சாரத்தைக் திரட்டிச் சிறப்பு நூலாகத் தரப்பெற்றது. 2

கற்றதுங்கேட்டதுந்தானே யேதுக் காகக்
கடபடமென் துருட்டுதற்கோ கல்லாலெம்மான்
குற்றமறக் கைகாட்டுங் கருத்தைக் கண்டு
குணங்குறியற் றின்பநிட்டை கூட வன்றோ.

(ப-ரை) கற்றதும்-கற்ற கல்விகளும், கேட்டதும் - கேட்டறிந்த ஞானக் கேள்விகளும், தானே-தானே, எதுக்காக - எதற்காக, கடபடம் - கடபடம், என்று-என்று தருக்கம்பெரி, உருட்டுதற்கோ-உளறுதற்குத்தானே, கல்லால்-வடஆல் வீருகத்தின் நியிலில் எழுந்தருளியிருந்த, எம்மான்-எமது தட்சண மூர்த்தியாகிய எம்மான், குற்றம்அற - நமது குற்றங்கள் நீங்க, கைகாட்டும் - சின்முத்திரைக் கையாங்காட்டும், கருத்தை - கருத்தை, கண்டு - அறிந்தி, குணங்குறிஅற்று - குணங்குறிகள் நீங்கி, இன்பநிட்டை - இன்பநிட்டையை, கூடவன்றோ-நாமெல்லோரும் அடைதற்கு அல்லவோ? எ-று.

(வி-ரை) கற்றதும் என்றது-ஞானநூற்களைக் கற்றதும் என்றதாம். கேட்டதும் என்றது-பெரியார்களை அடுத்த ஞானவிசாரணை செய்ததும் என்பதாம். 'தான் ஏன்' இது தான்-ஏன் என்னும் சரணாக, குணம் குறியற்று என்றது-குணமும் குறியும் அற்று அணைவர இருந்தலை. இன்பநிட்டை என்றது-சிவாகந்தப் பேரின்ப யோகநிட்டையை. 3

பாடுகின்ற பனுவலோர்கள், தேடுகின்ற செல்வமே
நாடுகின்ற ஞானமன்றில், ஆடுகின்ற வழக்கே.

(ப-ரை) பாடுகின்ற-பாடப்பெறுகின்ற, பனுவலோர்கள்-ஞானநூற்கற்ற பெரியோர்கள், தேடுகின்ற-அப்பாடல்களின் பயனாகியிருப்பது தேவரீர் ஆகலால் அவர்களால் தேடப்பெறுகின்ற, செல்வமே - செல்வமே! காடுகின்ற-அந்த ஞானிகளால் விரும்பப்பெறுகின்ற, ஞானமன்றில் - சிற்றம்பலத்தே, ஆடுகின்ற-திருநடனத்தைச்செய்கின்ற, அழக்கே-அழக்கே! எ-று.

(வி-ரை) பாடுகின்ற பனுவலோர் என்றது - பாட்டாகப் பாடியுள்ள ஞானநூற்களைக் கற்றவர்கள் எனவும், பாட்டிசைக்கும் வல்லமைபெற்றவர்களும் ஞானநூற்களைக் கற்றவரும் எனவும் பொருள் தந்து நின்றது. (பனுவல்-நூல்) பாட்டும் பாட்டின் பயனும், தூலும் தூலின் உட்பொருளும் இறைவன் ஆதலின் அப்பனுவலோர்களால் தேடப்பெறுகின்றது என்பார், 'தேடுகின்ற செல்வமே' என்றார். இறைவன் எல்லா இன்பத்தர வல்லவனாதலின் 'செல்வமே' என்றார். 1

அத்தனென்ற நின்னையே, பத்திசெய்து பனுவலால்
பித்தனின்னு பேசவே, வைத்ததென்ன வாரமே.

(ப-ரை) அத்தன் - யாவர்க்கும் தந்தை, என்ற-என்கின்ற, நின்னையே - தேவரீரையே, பத்திசெய்து-அன்புசெய்து பூஜித்து, பனுவலால்-பாக்களால் ஆகிய நூர்களால், பித்தனென்று - பித்தப்பிடித்தவன்போல், பேசவே-புகழ்ந்து துதிக்கவே, வைத்தது-வைத்திட்டது, என்ன-எத்தகைய, வாரமே-அன்போ? அறியேன் எ-று.

(வி-ரை) பித்தனென்று என்பதற்கு - இறைவனைப் 'பித்தர்' என்று பேசிபுகழ என்னும் உரை கூறுவாருமுளர். வாரம் - இது அன்பு என்னும் பொருளது. 2

சிந்தையன்பு சேரவே, தைந்துநின்னை நாடினென்
வந்துவந்து ளின்பமே, தந்திரங்கு தாணுவே.

(ப-ரை) தாணுவே-கடவுளே! சிந்தை-மனத்தினிடத்து, அன்பு-அன்பு, சேரவே-மிகவே, தைந்து-அதுபற்றி மனம்நைந்து, நின்னை-தேவரீரை, நாடி

ணை-விரும்பினேன், (ஆகையால்) வந்து வந்து - அடியேனிடம் அடிக்கடி வந்து, இன்பமேதந்து-சிவாநந்தசுகத்தைத் தந்தருளி, இரங்கு-இரங்கியருங்க.

(வி-ரை) 'தாணு' இது சிவன், கடவுள் என்னும் பொருளது. 3

அண்டரண்டம் யாவூநீ, கொண்டுநின்ற கோலமே
தொண்டர்கண்டு சொரிகணீர், கண்டதெஞ்சு கரையுமே.

(ப-ரை) அண்டரண்டம்-அண்டங்களில் உள்ளவர்களும் அவர்கள் இருப் பிடமாகிய அண்டங்களும், யாவும் - எல்லாமும், நீ-தேவரீர், கொண்டுநின்ற-மேற்கொண்டுநின்ற, கோலமே - வடிவமே, தொண்டர்-அடியார்கள், கண்டு-இய்வுண்மைபக்கண்டு, சொரிகணீர்-சொரிகின்ற ஆனந்தபாவம், கண்ட-பார்ச்சு, நெஞ்சு-மனதும், உருகுமே-உருகிடும் என்று.

(வி-ரை) கொண்டுநின்ற கோலமே என்றது - தேவரீரின் திருவடிவக் களையாகும் என்பதாம். 'கணீர்' இது கண்ணீர் என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம். கண்ணீர் என்றது ஆனந்தபாவப்பத்தை. 4

அன்னைபோல அருண்மிகுத்து, மன்னுருவா வரதனை
என்னையே யெனக்களித்த, நினைவானு நினைவனே.

(ப-ரை) அன்னைபோல - தாய்போல, அருள் - கிருபையை, மிகுத்து-மிகுதியாகக்கொண்டு, மன்னும்-நில நிற்றின்ற, ஞானவரதனே - ஞானவன் னலே!, என்னையே-அடியேனையே, எனக்கு-அடியேனுக்கு, அளித்த-கொடுத்தருளிய, நினை - தேவரீரை, யானும் - அடியேனும், நினைவனே - நினைப்பேன் என்று.

(வி-ரை) உலகில் கருணைக்குத் தாயினுஞ்சிறந்தார் இல்லையாதலின் 'அன்னைபோல் அருள் மிகுத்து' என்றார். 'நினைவன்' இது ஒருமைத் தன்மைப் பன்மை. ஏ-ஈற்றாகை. 5

ஆனந்தக்களிப்பு

சங்கர சங்கர சம்பு-சிவ

சங்கர சங்கர சங்கர சம்பு.

ஆதியனாதியுமாகி-யெனக்

கானத்தாமாயநி வாய்நின்றிலங்குஞ்

சோதிமவுனியாயத்தோன்றி-அவன்

சொல்லாதவார்த்தையைச் சொன்னாண்டிதோழி

சங்கர சங்கர சம்பு.

(பொழிப்புரை) தோழியே, எனக்கு அடியும் முடியுமானந்தமாய், அறிவாய் நின்றிலகும் சோதி, மெனனியாய்த் தோன்றி என்முன் சொல்லாதவார்த்தையைச் சொன்னாண்டி என்று.

(விருத்தியுரை) இதுருதல் மும்பத செய்யுள்கள் ஒருபகுதி. இது ஆனந்தக்களிப்பால் ஒரு பெண்ணை முன்னிலையாக்கிச் கூறலின் இதற்கு ஆனந்தக்களிப்பு எனப் பெயராயிற்று. தோழி - அண்மைவிளி; மகடே. முன்னிலை. 1

சொன்னசொல்லேதென்றுசொல்வேன்-என்னைச்,

சூதாய்த்தனிக்கவே சும்மாவிருத்தி

முன்னிலையேதுமில்லாதே-சுக

முற்றச்செய்தேயெனைப் பற்றிக்கொண்டாண்டி-

சங்கர சங்கர சம்பு.

(பொ-ரை) இறைவன் மெனனதேசிகளுய்வந்து சொன்ன சொல்லே என்னென்பேன்; என்னைத் தனிமைப்படுத்தி முன்னிலைச்சட்டுகள் இல்லாத படிச்செய்து, சுகமுற்றச்செய்து கூறத்தான் என்று.

(வி-ரை) தனிக்க-தத்துவங்களை விட்டுத் தான் தனியாயிருக்க. என்னைச் சுகமுற்றச்செய்து - அடியேனைச் சோகம்பாவனையால் சிவமேயாக்கிக் கொண்டான். 2

பற்றியபற்றறவுள்ளே-தன்னைப்

பற்றச்சொன்னான்பற்றிப் பார்த்தவிடத்தே

பெற்றதையேதென்றுசொல்வேன்-சற்றும்

பேசாதகாரியம் பேசினான்றோழி

சங்கர சங்கர சம்பு.

(பொ-ரை) பிரபஞ்சமாயை ஒழிய இறைவன் தன்னைப் பற்றிக்கொள்ளும் வண்ணம் தெரிவித்தான். அவ்வண்ணமியற்றியக்கால் உண்டான வானந்தத்தை என்னென்பேன். பேசவொண்ணாச் செயலைப் பேசினான் என்று.

(வி-ரை) பேசவொண்ணாச் செயல்-பேசிக் காட்டமுடியாத காரியம், தன்னை-இறைவனை. பற்று-சம்பந்தம்; கட்டு. 3

பேசாவிடும்பைகள் பேசிச்-சுத்தப்

பேயங்கமாகிப் பிதற்றித்திரிந்தேன்

ஆசாபிசாசைத்தூத்தி-ஐயன்

அடியிணைக்கீழே யடக்கிக்கொண்டாண்டி-

சங்கர சங்கர சம்பு.

(ப-ரை) நான் பேசா விடும்பைகள் பேசிப் பேயங்கமாகிப் பிதற்றித் திரிந்தேன்; அவ்வாறிருக்குங்கால் ஆசைப்பேயைத் தூத்தி என்னை இறைவன் அடியிணைக்கீழ்க்கிக் கொண்டாண்டி என்று.

(வி-ரை) ஆசாபிசாச-உருவகம்.

அடக்கிப்புலனைப்பிரித்தே-அவ

குதியமேனியி லன்பைவளர்த்தேன்

மடக்கிக்கொண்டானென்னைத்தன் னுட-சற்றும்
வாய்பேசாவண்ண மரபுஞ்செய்தாண்டி
சங்கர சங்கர சம்பு.

(பொ-ரை) நான் ஐம்புலனை யொடுக்கிப் பிரித்து, என் அன்பினை அவ்விழைவன்பால் வளர்வுறச் செய்தேன்; அங்ஙனஞ்செய்ய, என்னைத்தன் னுள்ளே அடக்கிக்கொண்டான்; சற்றும் வாய்பேசா மரபையுஞ் செய் தாண்டி -ஈறு.

(வி-ரை) அடக்கிப் புலனைப் பிரித்தல் - மனத்தை யடக்கி ஐம்புலப்பற் றைப் பிரித்தல். சற்றும் வாய்பேசா வண்ணம்-மெளனமாகியபடி.

மரபைக்கெடுத்தனன்கெட்டேன்-இத்தை
வாய்விட்டுச்சொல்லிவின் வாழ்வெனக்கில்லை
கரவுபுருஷனுமல்லன்-என்னைக்
காக்குந்தலைமைக் கடவுள்காண்மின்னோ
சங்கர சங்கர சம்பு.

(பொ-ரை) மின்னலை யொத்தவனே!, அடியேன் மரபை அழித்துவிட் டான்; அதைச் சொல்லின் இன்பவாழ்வில்லையாகும்; அவன் கள்ள புருஷனு மல்லன்; என்னைக் காத்தருளும் முதன்மையான தெய்வமுமாவன்; நீ காண்.

(வி-ரை) மரபு - குடி. வாய்விட்டுச் சொல்லிவின் - மெளனநிலை நீங்கின், சிவானந்தநிலை மாறி இடையூறு உறும்.

கடலின்மடைவிண்டதென்ன-இரு
கண்களுமானந்தக் கண்ணீர்சொரிய
உடலும்துளகிதமாக-என
துள்ளமுருக வுபாயஞ்செய்தாண்டி
சங்கர சங்கர சம்பு.

(பொ-ரை) கடலின் மடைதிறந்ததொப்ப என்னிரு கண்களிலும் ஆனந் தக்கண்ணீர்வார, தேகம் புனகமுற மனமுருகத் தந்திரம் பண்ணினான்.

(வி-ரை) புனகிதம்-மயிர்க்குச்செறிதல். ஆனந்தநீர் சொரிதல், உடல் மயிர்க்குச்செறிதல் இவ்விரண்டும் ஆனந்தக்களிப்பா லுண்டாகும் மெய்ப்பாடு.

உள்ளதுமில்லதுமாய்முன்-உற்ற
உணர்வதுவாயுன் னுளங்கண்டதெல்லாந்
தள்ளெனச்சொல்லியென்னையன்-என்னைத்
தானுக்கிக்கொண்ட சமர்த்தைப்பார்தோழி
சங்கர சங்கர சம்பு.

(பொ-ரை) இறைவன், உள்ளது மில்லதுமாகி அனைவரும் கண்கூடா யறியத்தக்க பொருளுமாகி, உன் உளங் கண்டதெல்லாந் தள்ளெனச்சொல்லி, அடியேனைத் தானுக்கிக்கொண்ட வன்மையை நீ காண்பாயாக -ஈறு.

(வி-ரை) தானுக்கிக்கொண்டது-தன்மயமாக்கிக் கொண்டமை.

பாராதிபூதநீயல்ல-உன்னிப்
பாரிந்சிரியங் கரணநீயல்ல
ஆராவுணர்வுநீயென்றான்-ஐயன்
அன்பாயுரைத்தசொல் லானந்தந்தோழி
சங்கர சங்கர சம்பு.

(பொ-ரை) தோழியே! பூமிமுதலிய பூதங்கள் நீயல்ல; உன்னில், இந்திரி யங்களும் கரணங்களும் நீயல்ல; நோக்கின், அறிவேநீ என்று கூறினான்; இறைவன் அன்புடனே சொல்லியசொல் இன்பகரமாகவே இருக்கிறது.

(வி-ரை) பாராதிபூதம்-பிருத்திவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம் என்பன. இந்திரியம் - மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்பன.

அன்பருக்கன்பானமெய்யன்-ஐயன்
ஆனந்தமோன நருட்குருநாதன்
தன்பாதஞ்சென்னியில்வைத்தான்-என்னைத்
தானறிந்தேன்மனந் தானிறந்தேனோ
சங்கர சங்கர சம்பு.

(பொ-ரை) அன்பருக்கன்பான மெய்யன், இறைவன், ஆனந்த மோனன், அருட்குருநாதன் தன்திருவடியை என் தலை வைத்தருளினன். அவ்வாறருளிய மாத்திரத்தில் என்னை நானறிந்தேன்; அந்நின்று மனம் இறக் கப்பெற்றேன் -ஈறு.

(வி-ரை) தன்பாதம் சென்னியில் வைத்தான்-திருவடிதீட்சை செய்தான்.

இறப்பும்பிறப்பும்பொருந்த-எனக்
கெவ்வண்ணம்வந்ததென் றெண்ணியான்பார்க்கின்
மறப்புநினைப்புமாயநின்ற-வஞ்ச
மாயாமனத்தால் வளர்ந்ததுதோழி
சங்கர சங்கர சம்பு.

(பொ-ரை) தோழியே! எனக்கு இறப்பும் பிறப்பும் எவ்வாறு வந்தது? என்று நான் பார்க்கையில், கெவல் சகலமும் உருவமாகி நின்று வஞ்சமாயா காரியமனத்தால் வளர்ந்தது -ஈறு.

(வி-ரை) மறப்பு-கேவலநிலை. நினைப்பு-சகலநிலை.

மனதேகல்லாலெனக்கன்றோ-தெய்வ
மௌனகுருவாகி வந்துகைகாட்டி
எனதாம்பணியறமாற்றி-அவன்
இன்னருள்வெள்ளத் திருத்திவைத்தாண்டி
சங்கர சங்கர சம்பு.

(பொ-ரை) என் மனம் கல்லினாலாக்கப்பட்ட தன்றோ? அதனால் இறை வனே மோனகுருவாக வந்து அடியேன் செயல் கெடுத்து, தன் அருட்கடலி லாழ்த்தி வைத்தானடி -ஈறு.

(வி-ரை) மனது கல்லால் - மனது கல்லாலானது; மனது கல் ஆலமர் மனது.

12

அருளாலெவையும்பாரென்றான் - அத்தை
அறியாதேசுட்டியென் னறிவாலேபார்த்தேன்
இருளானபொருள்கண்டதல்லாற்-கண்ட
என்னையுங்கண்டில என்னேடிதோழி
சங்கர சங்கர சம்பு.

(போ-ரை) தோழியே! நான் சொல்லும் புதுமை கேள். திருவருட் சகாயத்தை முன்னிட்டு எப்பொருளையும் பார்ப்பாயாக வென்றான். அவ் விரகசியத்தை அறிந்து கொள்ளாமல் எதிரிட்டு அடியேனின் அறிவினா லறிந்து நோக்கினேன்; சோக்கிய வெனக்கு இருளென்ற பொருளைப் பார்த்தது மல்லாமல் அவ்விருளைக்கண்ட வடியேனை அவன் காணவில்லை.

(வி-ரை) என் அறிவு-ஜீவபோதம். இருளானபொருள்-அஞ்ஞானம். 13
என்னையுந்தன்னையும்வேறா-உள்ளத்

தெண்ணுதவண்ண மிரண்டறறிந்தச்
சொன்னதுமோவொருசொல்லே- அந்தச்
சொல்லால்வினைந்த சுகத்தையென் சொல்லேவன்
சங்கர சங்கர சம்பு.

(போ-ரை) ஆன்மாவாகிய வென்னையும் இறைவனையும் வெவ்வேறாக மனத்து நினைதபடி இரண்டென்னுந் தன்மை யற்றொழிய நிற்குமாறு சொல்லியதோ ஒரே சொல் தான். அவ்வுபதேசமொழியால் உண்டாகிய இன்பத்தை என்ன வென்பேன் என்று.

(வி-ரை) என்னை-ஆன்மா. தன்னை-இறைவனை. 14

விளையுஞ்சிவானந்தபூமி-அந்த
வெட்டவெளிநண்ணித் துட்டவிருளாந்
களையைக்களைத் துபின்பார்த்தேன்-ஐயன்
களையன்றிவேறென்றுந் கண்டிலேன்றோழி
சங்கர சங்கர சம்பு.

(போ-ரை) இன்பம் விளையும் சிவானந்த பூமியாகிய வெறும் வெளியிற் சேர்ந்து, துட்டத்தனமுடைய இருட்களையைப் பிடுங்கி பெற்றிந்து பார்த்தேன். தோழியே! ஆங்கு இறைவன் அழகிய ரூபத்தையல்லாமல், வேறென் றினையும் காணவில்லை என்று.

(வி-ரை) சிவானந்தபூமி-பண்புத்தொகை. வெட்டவெளி-பரவெளி. 15
கண்டார்நகைப்புயிர்வாழ்க்கை-இரு
கண்காணநீங்கவுந் கண்டோர் துயிருண்

கொண்டார்போற்போனாலும்போகும்-இதற்
குணமேதுதலமேது கூறாய்நீதோழி
சங்கர சங்கர சம்பு.

(போ-ரை) தோழியே! உயிர்வாழ்க்கை கண்டவர்களெல்லாம் நகைக் குந் தன்மையது; நம் கண்கள்காண உடலைவிட்டு உயிர் நீங்கக் கண்டிருக்கிறோம், துங்குவதுபோல உயிர்போனாலும் போய்விடும். இதனால் குணமேது? நன்மை எது? கீ நவில்வாயாக என்று.

(வி-ரை) உயிர் வாழ்க்கை-உயிரும் உடம்பும் கூடியிருக்கும் நிலை. 16

நலமேதுமறியாதவென்னைச்-சுத்த
நாதாந்தமோனமா நாட்டந்தந்தேசஞ்
சலமேதுமில்லாமலெல்லாம்-வல்லான்
ருளாலென்றலுமீது தாக்கினுன்றோழி
சங்கர சங்கர சம்பு.

(போ-ரை) தோழியே! இறைவன் நன்மைகள் சிறிதும் அறியாத வெனக்கு நாதமுடிவாகிய மௌனநிலையில் எனக்கு விருப்பமுண்டாகும் வண்ணம் செய்து மனோதுயரம் திவிலயமுண்டாகாத வகையில் திருவடி தீட்சை செய்தருளினான் என்று.

(வி-ரை) நலம்-முத்திநலம். சுத்தம்-மலரகிதம். தான்-திருவடி; சினை யாகுபெயர். 17

தாக்குநல்லானந்தசோதி-அணு
தன்னிற்சிறிய வெனைத்தன்னருளாந்
போக்குவரவற்றிருக்குஞ்-சுத்த
பூரணமாக்கினுன் புதுமைகாண்மின்னே
சங்கர சங்கர சம்பு.

(போ-ரை) மின்னேபோலும் பெண்ணே! ஆனந்த ஜோதிமயனாகிய இறைவன் அணுவிலுஞ்சிறிய வடியேனைத் தன் போருளால் சுத்தபரிபூரண மாக்கினான்; இவ்வேன புதுமையோ! என்று.

(வி-ரை) தாக்குதல் தொடுதல்; பரிசித்தல். போக்குவரவாவது-சாதலம் பிறத்தலமாம். சுத்த பரிபூரணமாக்கல்-தன்மொடு கலக்கவைத்தல். 18

ஆக்கியளித்துத்துடைக்குந்-தொழில்
அத்தனைவைத்துமெள் ளத்தனையேனுந்
தாக்கறநிற்குஞ்சமர்த்தன்-உள்ள
சாக்ஷியைசிந்திக்கத் தக்கதுதோழி
சங்கர சங்கர சம்பு.

(போ-ரை) தோழியே! முத்தொழிலும் புரியுந்தொழில் தன்னிடத்து வைத்தும் எதிலும் தாக்கற்றிருக்கும் இறைவன், சர்வசாட்சி ரூபத்தைக் கவனிக்கற்பாலது என்று.

(வி-ரை) ஆக்கல் அளித்தல் துடைத்தல் கூறவே அனுக்கிரகமும், திரௌபவமும் அடங்கியதாம். இதனால் பஞ்சகிருத்தியமும் கூறியதாம். உலகமும் உலகத்துப் பொருள்களும் இறைவன் திருவுருவமே யாதலின், 'உள்ள சாசுதியைச் சிந்திக்கத்தக்கது' என்றார்.

19

சிந்தைபிறந்ததுமாங்கே-அந்தச்

சிந்தைபிறந்து தெளிந்ததுமாங்கே

எத்தநிலைகளுமாங்கே-கண்ட

யான்றாரிரண்டற் றிருந்ததுமாங்கே

சங்கர சங்கர சம்பு.

(பொ-ரை) தோழியே! மனம் பிறந்ததும், மனம் இறந்ததும், ஞானத் தெளிவடைந்ததும் எந்த நிலைகளும், கண்ட அடியேன் இரண்டற்று நிற்கும் அத்துவிதநிலையும் அவ்விறைவனிடத்தேயாம். எ-று.

(வி-ரை) சிந்தை இறந்தது-மனம் ஒடுங்கி அடங்கியது. எந்த நிலைகள்-பிரபஞ்சநிலை, முத்திநிலை முதலியன. இதற்கே சமயநிலை; சரியையாதிக ளென்பாருமுண்டு.

20

ஆங்கென் னாமீங்கென் னுமுண்டோ-சச்சி

தானந்தசோதி யகண்டவடிவாய்

ஒங்கி நிறைந்ததுகண்டாற்-பின்னர்

ஒன்றென்றிரண்டென் னுரைத்திடலாமோ

சங்கர சங்கர சம்பு.

(பொ-ரை) தோழியே! இறைவனாகிய சச்சிதானந்தசோதி அகண்ட ரூபியாகி எங்கும் நிறைந்திருப்பது கண்டால், அவ்விறைவன் ஒன்றென்றும் இரண்டென்றும் கூற இடமுண்டோ? எ-று.

(வி-ரை) இறைவன் அகண்டாகாரப் பூரணப்பொருள் என்பதற்கே, 'அகண்டவடிவாய் ஒங்கி நிறைந்தது கண்டால்' என்றார். அகண்டவடிவு-பரிபூரணப்பொருள்.

21

என்றுமழியுமிக்காயம்-இத்தை

ஏதுக்குமெய்யென் றிருந்திருலகீர்

ஒன்றுமறியாதநீரோ-யமன்

ஒலைவந்தாநீசொல்ல வுத்தரமுண்டோ

சங்கர சங்கர சம்பு.

(பொ-ரை) உலகத்தவர்களே! இந்தத் தேகம் என்றைக்காகிலும் அழிந் திடும், இதை ஏன் மெய் என்று இருந்தீர்கள்? ஒன்றும் அறியாத நீங்கள் எமன் ஒலை வந்தால் என்ன பதில் சொல்லுவீர்கள். எ-று.

(வி-ரை) காயம்-தேகம். ஏதுக்கு-ஏதற்கு என்பதன் சிதைவு; இதனை மருஉ என்பர் இலக்கணதூலார். ஒன்றும் அறியாதநீர் - அழியும் அழியாத என்னும் தன்மை அறியாத நீங்கள்.

22

உண்டோ நமைப்போல்வஞ்சர்-மலம்

உறுதித்ததும்பு முடலைமெய்யென்று

கொண்டோபிழைப்பதின்கையோ-அருட்

• கோலத்தைமெய்யென்று கொள்ளவேண்டாவோ
சங்கர சங்கர சம்பு.

(பொ-ரை) நம்மைப்போல வஞ்சகருண்டோ? பொய்யாகிய வுடலை மெய்யென்று எண்ணியோ உலகின்கண் வாழ்வது? தேகம்பொய் இறைவன் திருவருட்கோலமே மெய் என்று எண்ணி வாழ வேண்டாமோ எ-று.

(வி-ரை) மலம் - ஆணவம், காமியம்; மாயாமலம், மெய்-தேகம்; மங்கல வழக்கு.

23

வேண்டாவிருப்பும்வெறுப்பும்-அந்த

வில்லங்கத்தாலே விளையுஞ்சனனம்

ஆண்டா னுரைத்தபடியே-சற்றும்

அசையாதிருந்துகொள் ளறிவாகிநெஞ்சே

சங்கர சங்கர சம்பு.

(பொ-ரை) நெஞ்சே! உனக்கு விருப்பும் வெறுப்பும் வேண்டாம்; இவைகளினாலேயே பிறவி யுண்டாகின்றது. ஆண்டவன் உபதேசித்தருளிய படி கொஞ்சமும் மனச்சலனம் இல்லாமலிருந்துகொள். எ-று.

(வி-ரை) விருப்பு வெறுப்பு - ஆசையும் கிராசையும். வில்லங்கம் - கேடு, அனர்த்தம், உரைத்தபடி-வேதாகமங்களிற் கூறியபடி.

24

அறிவாருமில்லையோவையோ-என்னை

யாரென்றறியாத வங்கதேசத்தில்

வறிதேகாமத்திவீற்சிர்க்கி-உள்ள

வான்பொருடோற்கவோ வந்தேனான்ருழி

சங்கர சங்கர சம்பு.

(பொ-ரை) தோழியே! அறிபவர்களில்லையோ? என்னை யாரென்று அறியாத அங்கதேசத்தில் வீணே காமத்தியால் சிறந்த ஞானத்திரவியத்தை இழந்துவிடவோ நான் வந்தேன். எ-று.

(வி-ரை) தன்னை அறியாத அங்கதேசத்தில் என்ற சொற்றொடரில், அங்கத்தைத் தேசமாகக் கூறியது, உருவகவணி (அங்கம்-உடம்பு). காமத்தி-அதவும் உருவகமேயாம்.

25

வந்தவரவைமறந்து-மிக்க

மாதர்பொன்பூமி மயக்கத்திலாமும்

இந்தமயக்கையறுக்க-எனக்

கெந்தைமெய்யஞ்ஞான வெழில்வாஸ்கொடுத்தான்

சங்கர சங்கர சம்பு.

158

(போ-ரை) தோழியே! அடியேன் புலிக்குவந்த வாவை மறந்து பெண் பொன் மண் எனும் இம் மூவாயின் மூழ்கி அழிதலைவிட்டு அம்மயக் கச்சை அறுத்தொழிக்க அடியேனது தந்தையாகிய இறைவன் ஞானமாகிய அழகிய வான் தந்தான் எ-று.

(வி-ரை) அநாதியே மலத்துள் மறைந்து கிடக்கும் ஆன்மாக்களை உயலிக்க இறைவன் தனு, காண, புலன போகங்களைத் தந்தான். அவைக் கொண்டு உய்யவேண்டியதிருக்க பெண் பொன் மயக்கத்தி லுழந்திக் கெடு தின்பதால், 'வந்தவாவை மறந்து' என்றார். மெய்ஞ்ஞான எழில் வான்-உருவகவணி. 26

வாளாருங்கண்ணியர்மோதம்-யம

வாதைக்கலை வளர்க்குமெய்யென்றே

வேளாளவனுமெய்விட்டான்-என்னின்

மிக்கோர் துறக்கை விதியன்றோதோழி

சங்கர சங்கர சம்பு.

(போ-ரை) தோழியே! பெண்களின் மோகம் எமவாதைத்தீயை எழும்பும் என்று மன்மதன் தேகம்விட்டு அனங்கனாண்; ஆகையால், அறிவுமிக் கோர் துறத்தல் கடமையல்லவா? எ-று.

(வி-ரை) பெண்களின் கண்கள் நீண்டு மிளிர்ந்து செவ்வரி பரந்து ஆடவர் மனத்தைப் போழுந்தன்மைபுடையதாதலின் அம்மாதர் கண்களுக்கு வான் உவமையாயிற்று. 27

விதிக்கும்பிரபஞ்சமெல்லாஞ்-சுத்த

வெயின் மஞ்சளென்னவே வேதாகமங்கள்

மதிக்குமதனைமதியார்-அவர்

மார்க்கந் துன்மார்க்கஞ் சன்மார்க்கமோமானே

சங்கர சங்கர சம்பு.

(போ-ரை) மான்போன்ற பெண்ணே! படைக்கப்பெற்ற உலகமெல்லாம் கடுவெயில்முன் மஞ்சள்போல் இல்லையாகும். இது வேதாகமங்களிற் கண்டது; இதனை மதிக்காதவர்மார்க்கம் துன்மார்க்கம். இது நன்மார்க்கமாகாது எ-று.

(வி-ரை) கடுவெயிலில் இட்ட மஞ்சள் நிறம் பிரகாசியாதபோம் அதி போல உலகம் பொய் என்பார், 'விதிக்கும் பிரபஞ்சமெல்லாஞ் சுத்த வெயின் மஞ்சள் என்னவே வேதாகமங்கள் மதிக்கும்' என்றார். 28

துன்மார்க்கமாதர்மயக்கம்-மனத்

தாயர்க்குப்பற்றுது சொன்னேன்சனகன்

தன்மார்க்கநீதிதிட்டாந்தம்-அவன்

ருனந்தமான சதானந்தனன்றே

சங்கர சங்கர சம்பு.

(போ-ரை) தோழியே! துன்மார்க்கப் பெண்களின் காமமயக்கம் மனப் பரிசுத்தம் உடையவர்களைப் பிடிக்காது; இதற்குச் சனகரே சான்று. அவர் சதானந்தம் அனுபவித்தவர் அல்லவோ எ-று.

(வி-ரை) துன்மார்க்க மாதர் - முத்திக்கு இடையூறான மாதர். மனம் துயர்-காமாதி அறுபகை களைந்தவர். 29

அன்றென்றுமாமென்றுமுண்டோ-உனக்

கானந்தங்வேண்டி நறிவாகிச்சற்றே

நின்றூற்றெரியுமெனவே-மறை

நீதியெம்மாதி நிகழ்த்தினுன்றோழி

சங்கர சங்கர சம்பு.

(போ-ரை) தோழியே! அல்லவென்றும் ஆகுமென்றும் அறைவதற் குனதோ? உனக்கு ஆனந்தம் வேண்டினால் அறிவாகி நிற்பின் தெரியும் மறைநீதியை எம்மிறைவன் கூறியருளிணன் எ-று.

(வி-ரை) மறை நீதி-இது, மறையாகிய நீதி, மறையிலுள்ள நீதி, மறையையொத்த நீதி என மூன்று பொருளில் மயங்கிவரும். 30

திருவருண் ஞானஞ் சிறந்தருள் கொழிக்கும்

குருவடி வான குறைவிலா நிறைவே

நின்ற வொன்றே நிம்மல வடிவே

குன்றூப் பொருளே குணப்பெருங் கடவே

ஆதியு மந்தமு மானந்த மயமாஞ்

சோதியே சத்தே தொலைவிலா முதலே

சிர்மலி தெய்வத் திருவரு ளதனாற்

பார்முத லண்டப் பரப்பெலா நிறுவி

அண்டச முதலா மெண்டரு நால்வகை

ஏழு பிறவியிற் ருழா தோங்கும்

அனந்த யோனியி னினம்பெற மல்க

அணுமுத லசல மான வாக்கையுந்

கணமுத லளவிற் கற்ப காலமுந்

கன்மப் பகுதித் தொன்மைக் கோ

இமைப்-பொழுதேனுந் தமக்கென வறிவிலா

ஏழை யுயிர்த்திரள் வாழ வமைத்தனை

எவ்வுட லெடுத்தா ரவ்வுடல் வாழ்க்கை

இன்ப மெனவே துன்ப மிலையெனப்

பிரியா வண்ண முரிமையின் வளர்க்க
ஆதர வாகக் காதலு மமைத்திட்
கே மின்றியே தேக நானென
அறிவு போலறி யாமை யியக்கிக்
காலமுங் கன்மமுங் கட்டுந் காட்டியே
மேலுந் நரகமு மேதகு சுவர்க்கமும்
மாலற வகுத்தனை யேனும் வண்ணம்
அமையாக் காதலிற் சமய கோடி
அறம்பொரு ளாதி திறம்படு நிலையிற்
குருவா யுணர்த்தி ஒருவர்போ லனைவருந்
தத்த நிலையே முத்தி முடிவென
வாத தர்க்கமும் போத நூல்களும்
நிறைவிற் காட்டியே குறைவின்றி வயங்க
அங்கங்கு நின்றனை எங்குமாகிச்
சமயா தீதத் தன்மை யாகி
இமையோர் முதலிய யாவரு முனிவருந்
தம்மைக் கொடுத்திட் டெம்மை யாளென
ஏசற் றிருக்க மாசற்ற ஞான
நலமுங் காட்டினே ஞானமி லேற்கு
நிலையுங் காட்டுத னின்னருட் கடனே.

(போ-நா) திருவருள்ஞானம் பரவிச் சிறந்தருள் செழித்துக் குருவடி
வமைந்து வந்தருளிய பூரணமே! அழிவின்றி நிலைபெறும் ஒப்பிலாப்
பொருளே! மலமிலாடிவோ! குறைவிலாப்பொருளே! நற்குணக் கடலே!
ஆதியுமந்தமு மாணந்தமயமானச் சோதிவடிவோ! சத்தென்னும் அழிவிலா
முதலே! நன்மைமிக்கத் தெய்வத்திருவருள் அதனால் பூரிமுதலண்டங்கனெல்
லாங்கிறைந்து நால்வகைத்தோற்றத் தெழுமகைப்பிறவி தாழாமலோங்கும்
பல்வகையோனியி லினம்பெறச் செழிக்க, அஹமுத லசனமான யாக்கையும்
கணமுதல் அளவற்ற கற்பகாலம் கன்மப்பகுதிக்கிடாகக் கணப்பொழுதேனூர்
தமக்கென வறிவிலாத ஏழையுயிர்க் கூட்டமெல்லாம் வாழும் வண்ணம்
அமைத்து வைத்தனை. எவ்வுடல் எடுத்தார் அவ்வுடல் வாழ்க்கை இன்ப
மெனவே நினைத்துத் துன்பமில்லென்று பிரியாவண்ணம் சொந்தம்
பாராட்டி வளர்க்க, அவ்வாழ்க்கையி லாசையும் காதலுமமைத்துத் தேகம்
நானென்ற ஞானமடைந்தமைபோல வகங்காரமுண்டாக்கி, காலமும் கன்ம
மும் கட்டுங்காட்டி, நரகமும் சுவர்க்கமும் பொருந்தமாறு நிறுவி, அமையாக்
காதலின் சமயகோடிகள் நால்வகைப் பொருளும் நயம்பட வறியுமாறு குரு
வாய் வந்துணர்த்தி, ஒருவரைப்போ லனைவரையும் தத்தம் நிலையே முத்தி
முடிவெனத் தந்தவாதமும் போகநூல்களுட் கிறைவில்காட்டிக் குறைவின்றி

வயங்க அங்கு நின்றனை. எங்குமாகிச் சமயாதீதத் தன்மையாகி இமையோர்
முதல் யாவரும் தத்தம்மைக் கொடுத்துவிட்டு எம்மை ஆன் என இளைத்
திருக்க, அவர்கட்கு மாசற்ற ஞானநலம் இல்லாத வடியேனுக்கு என் பச்சு
வத்திற்கேற்ற திருவருள் நிலையும் கூட்டிவைத்தல் தேவரீரான திருவருட்
கடமையேயாகும் எ-று.

(வி-நா) குருவடிவம் - ஞானதேசிகன். நின்ற ஒன்று. என்லாம் அழிய
அந்தத்து அழிவின்றி உண்மைப்பொருளாய் நிலத்துகின்ற ஒரு பொருள்.
அண்டசமுதலா - அண்டசம், சராபுசம். சவேதசம், உற்பீசம் என்பவை.
எழ்பிறவி-தேவர், மக்கள், விலங்கு, பறவை, மரவன, நீர்வாழ்வன ஆகியவை.
நாகம்-தீவினைப்பயன் நுகருமிடம். சுவர்க்கம்-நல்லினைப்பயன் நுகருமிடம்.
அறம்பொருளாதி-அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்பன. தம்மைக் கொடுத்த
திடல்-தம்மை இறைவன் வசமாக்கி.

1

வண்ணம்

தனைந் தனைந் தந்த தனைந் தனைந் தந்த
தனைந் தனைந் தந்த—தன தன தான
தனைந் தனைந் தந்த தனைந் தனைந் தந்த
தனைந் தனைந் தந்த—தன தன தான
தனைந் தனைந் தந்த தனைந் தனைந் தந்த
தனைந் தனைந் தந்த—தன தன தான
தான தன தன தான தன தன—

அருவென் பனவுமன்றி யருவென் பனவுமன்றி
யகமும் புறமுமன்றி முறைபிறழாது
குறியுங் குணமுமன்றி நிறைவுங் குறைவுமன்றி
மறையொன் றெனவிளம்ப விமலமதாகி
அசலம் பெறவுயர்த்து விபுலம் பெறவளர்த்து
சபலஞ் சபலமென்று ளறிவினர்காண
ஞானவெளியிடை மேவுமுயிராய்—

(போ-நா) அருவம் உருவமாகிய இரண்டமின்றி, அகம் முறமுமின்றி
முறைபிறழாது குறியுங் குணமுமின்றி நிறைவுங் குறைவுமின்றி வேதம்
ஒன்றென விளம்ப, விமலமாகி அசலமென வுயர்ந்தோங்கி நல்லவென்று
நினைக்கு மறிஞர்காணும்படிச் சிதாகாயத்திலு் பொருந்தியிருக்கு முயிராகி;

(வி-நா) இறைவன் அருவம் உருவம் ரூபாரூபம் என்னும் மூன்று திரு
மேனியுடையவளுதலின், 'அருவென்பனவுமன்றி உருவென்பனவுமன்றி'
என்றார். அகமும் புறமும்-எள்ளினுள் எண்ணெய்போல வென்பது. ஞான
வெளி-சிதாகாயம்,

0

அனலொன் றிடவெரிந்து புகைமண் டிடுவதன்று
புனலொன் றிடவமிழந்து மடிவிலதூதை
சருவும் பொழுதுயர்ந்து சலனம் படுவதன்று
சமர்கொண் டழிவதன்றோ ரியல்பினதாகும்
அவனென் பதுவுமன்றி யவனென் பதுவுமன்றி
யதுவென் பதுவுமன்றி யெழில்கொடுலாவு
மாருநிலையறி யாதபடியே—

(போ-ரை) நெருப்பு அனல் பற்றிட எரியாது நின்று புகையானது மிகுவதல்ல, கீர் மிகுந்து பொருந்த வதற்குள் மூழ்கி யழிவிலாது காற்று; அக்காற் றடிக்கும்போது மேற்கிளம்பி அசைவுண்டாவதல்ல, சமர்கொண் டழிவதல்லாமல் ஒரேதன்மையுடையதாகியிருக்கும், அவனென்றும் அவ னென்றும் கூறப்படுவதன்றி, அது வென்பதுவுமன்றி யாரும் நிலையறியாத படி எழில்கொண்டலாவும் எ-று.

(வி-ரை) ஆண், பெண், அலி என்பவாகிய நிலைமையுடையவன் இறை வன். ஆகுநிலை அறியாதபடி-வேதம் அறியவொண்ணாதபடி.

இருளென் பதுவுமன்றி யொளியென் பதுவுமன்றி
யெவையுந் தனுளடங்க வொருமுதலாகு
முளதென் பதுவுமன்றி யிலதென் பதுவுமன்றி
யுலகந் தொழிலிருந்த வயன்முதலோர்கள்
எவருந் கவலைகொண்டு சமயங் களில்விழுந்து
சுழலும் பொழுதிரங்கி யருள்செயுமாறு
கூற்றியசக மாயையறவே—

(போ-ரை) இருளமல்லாதும் ஒளியுமல்லாதும் எவையுந் தன்னுள் அடங்க ஒருமுதலாகி உளது, என்பதன்றியும் இலதென்பதன்றியும் உலகெலாம் தொழிலிருந்த அயன் முதலோர் எவருந் கவலைகொண்டு சமயங் களில் விழுந்து சுழலும்பொழுது இரங்கி யருள் செயுமாறு கூற்றிய சகமாயையற எ-று.

(வி-ரை) இருள்-ஒளி இன்மை, அஞ்ஞானம், ஒளி-பிரகாசம். ஞானம், சகமாயை-பிரபஞ்சமாயை.

எனதென் பதையிகழ்ந்த வறிவின் றிரளினின்று
மறிவொன் றெனவிளங்கு முபயமதாக
வறியுந் தாமுமன்று பிறியுந் தாமுமன்று
வசரஞ் சரமிரண்டி நெருபடியாகி
எதுசந் ததநிறைந்த தெதுசிந் தனையிறந்த
தெதுமங் களசுபங்கொள் சுகவடிவாகும்
யாதுபரமதை நாடியறிநீ—

(போ-ரை) எனது என்னும் புறப்பற்றை வெறுத்துக் கூட்டத்தி லிருந்து ஞான மொன்றெனவே விளங்கும் இரண்டாக வறியக்கூடிய தகுதி யுடையதல்ல, சஞ்சரியாது சஞ்சரிப்பது என்னு மிரண்டிலும் ஒருபடித்தாகி ஒப்பொருள் எக்காலத்து நிறைந்திருப்பது? எது சந்ததம் நிறைந்தது? எது சிந்தனை இறந்தது? எது மங்கள சுபங்கொள் சுபவடிவாகும், யாது பாம்? அதைநீ நாடியறி எ-று.

(வி-ரை) எனது-புறப்பற்று; மமகாரம், உபயம்-துவீதம்.

பருவந் குலவுகின்ற மடமங் கையர்தொடங்கு
கபடந் தநில்விழுந்து கெடுநினைவாகி
வலையின் புடைமறிந்த மறியென் றவசமுண்டு
வசனந் திரமுமன்றி யவரிதழறல்
பருகுந் தொழிலினங்கி யிரவும் பகலுமின்சொல்
பகரும் படிதுணிந்து குழலழகாக
மாலையாகைபல சூடியுடனே—

(போ-ரை) மங்கைப்பருவமுடைய இளம்பெண்கள் ஆரம்பிக்கும் வஞ்ச கத்தில் விழுந்து கேட்டிற்குக் காரணமான எண்ணமாகி, வலைப்பட்ட மான் போலத் தன்வசந்தப்பிப் பிரவசமாகி வசனத்திறமின்றி, அவரிதழ் ஊறல் பருகும் தொழிலிற் கிணங்கி அல்லும் பகலு மின்சொல் வருந்த நிச்சயித்து, மாதர்கள் கூந்தலுக்கு எழிலுற மலை சூடியுடனே எ-று.

(வி-ரை) கபடம் - காமக்கலவிக் கட்டத்தை. அவசம்-பரவசம், வசனந் திறம்-உறுதிமொழி.

பதுமந் தனையிசைந்த முலையென் றதையுகந்து
வரிவண் டெனவுழன்று கலிலெனவாடுஞ்
சிறுகின் கிணிரிசிலம்பு புனைதண் டைகண்முழங்கு
மொலிநன் றெனமகிழ்ந்து செவிகொளநாகி
பசுமஞ் சளின்வியந்த மணமுந் திடமுகந்து
பவமிஞ் சிடவிறைஞ்சி வரிசையினூடு
காலின்மிசைமுடி சூடியமலாய்—

(போ-ரை) தாமரை யரும்பை யொத்து விளங்குந் தனமென விரும்பி- விரும்பு பொறிவண்டன்னச் சுற்றியிலாது, ஒலிதரும் ஆபரணங்களால் ஒலிக்கும் ஒலி இனியதென்று மகிழ்வடைந்து காதுகொள்ளவும், நாசி பசுமஞ்ச ளின் மணமும், அதனிடத் துறுதியும் பலமு மதிகரிக்க வணங்கி அவர்கள் காலின்மேல் தன் முடிவைத்துக் காம மயக்கக்கொண்டு எ-று.

(வி-ரை) பதுமம்-ஆகுபெயர். கலில்-ஒலிக்குறிப்பு. கிண்கிணி-காலணி. காலின்மிசை முடிசூடி-காலில் விழுந்து வணங்கி.

மருளுந் தெருளும்வந்து கதியென் பதைமறந்து
மகனன் சலதிபொங்க விரணமதான

வளிபுண் டனைவளைந்து விரல்கொண் றெவளைந்து
சுரதஞ் சுகமிதென்று பரவசமாகி
மருவுந் தொழின்மிகுந்து தினமுந் தினமும்விஞ்சி
வளரும் பிறைகுறைந்த படிமதிசோர
வானரமதென மேனிதிரையாய்—

(போ-ரை) மயக்கமும் தெளிவுமுண்டாகி வீட்டுநெறியென்று சொல்
லப்படுவதை மறந்து, காமக்கடல் பொங்க ரணமாகிய புண்ணைச் சுற்றிக்
கொண்டு, விரலினால் பரிசித்துத் தடவி புணர்ச்சியெனப் பரவசப்பட்டுப்
புணரும் தொழில்மிகு நாடோறும் விஞ்சி வளரும் பிறை குறைந்தபடி
அறிவுசோர மேனிவானரமெனத் திரையாய் எ-று.

(வி-ரை) தெளிவு - அறிவு. கதி - சிவகதி. மதனன்சலதி - காமக்கடல்.
சுரதம்-சலவி. வளரும்பிறை-முற்பக்கத்துச் சந்திரன்.

வயதுப் படவெழுந்து பிணியுந் திமிதிமென்று
வரவுஞ் செயலழிந்து ளிருமலுமாகி
யனமுஞ் செலுதலின்றி விழியுஞ் சுடர்களின்று
முகமும் களைகளின்று சரியெனநாடி
மனையின் புறவிருந்த வினமும் குலைகுலைந்து
கலகஞ் செயலிருண்ட யமன்வரும்வேளை
யேதுதுணைபழி காரமனமே.

(போ-ரை) ஆயுள் முதிர்ந்துவரத் தேகத்திலடங்கிய பிணியும் எழுந்த
திமிதியென வரலும் செயலற்று உள்ளிருமலாகி, அன்னமுஞ் செல்லத்
லின்றி விழியும் சுடர்களின்றி முகமும் களைகளின்றி, மனையின் புறவிருந்த
இனமும் குலைந்து, கலகமிருண்ட யமன்வரும் வேளைபழிகாரணமே எ-று.

(வி-ரை) திமிதியி-ஒலிக்குறிப்பு. மனை-மனைவி; ஆகுபெயர். இருண்ட
எமன்-கறுத்த எமன். பெண்கள் இடத்து மயலாகிக் கதியை மறந்து இருந்
தும் பழிகாரணமே! கிழப்பருவம் அடைந்து நோய் வாய்ப்பட்டு உழன்று
கிடக்கின்ற சமயம் கருநிறமுடைய எமன் வரும்போது உனக்கு யார் துணை
யாகையால் இறைவனாகிய சத்தைநாடி நீ அறிந்துகொள் என்கின்றார்.
(இதுவே இவ்வண்ணத்தின் சுருத்தாம்.)

இது, தந்தச் சந்தக் கலந்துவந்த உருட்டல் வண்ணப்பா, இது எட்டுக்
கலைகளையுடையதாய்க் கலைக்கு மூன்று கண்ணியாய் இடையிட் டெதகை
யாய் வண்ணவிலக்கணம் பிறழாது வந்தமை காண்க. பாதி கலைஞானப்
பொருளும் பாதி கலை சிற்றின்பப் பொருளுக்கொண்டு முடிந்தது.

தாயுமானவர் பாடல் விருத்தியுரை

முற்றிற் ம.

தாயுமானவாழ்க்கை மாணக்கர் அருளையொப்பவர்

அந்தச்சுவாமிகளைத் துதிசெய்த

அருள்வாக்கிய அகவல்

திருவள்ளு கருணைச் சிவானந்த பூரணம்
ஒருவரு மறியா வெருதணிச் சித்து
நவந்தரு பேதமாய் காடக நடித்துத்
பவந்தனை நீக்கிப் பரிந்தருள் பராபரம்
கண்ணாக் கருத்துக் கதிரொளி போல
நண்ணிட வெனக்கு நல்கிய நன்மை
ஒன்றாய் பலவா யொப்பிலா மோனக்
குன்றாய் நிறைந்த குணப்பெருங் குன்றம்
மண்ணையும் புனலையும் வளிமையும் கணலையும்
விண்ணையும் படைத்த வித்திலா வித்துப
பந்த மனைத்தையும் பாழ்பட நூறியென்
சிந்தையுட் புகுந்த செழுஞ்சுடர்ச் சோதி
விள்ளொணு ஞானம் விளங்கிய மேலோர்
கொள்ளுகொண் டண்ணக் குறைவிலா நிறைவு
தாட்டாமரை மலர்த் தாணினைப் பவர்க்குக்
காட்டா வின்பக் காட்டிய கதிநிலை
வாக்கான் மனத்தான் மதித்திட வரிதென
நோக்கா திருக்க நோக்கிய நோக்கம்
ஆதியா யறிவா யகண்டமா யகண்ட
சோதியாய் விரிந்து துலங்கிய தோட்டம்
பாவெளி தன்னிற் பதிந்தவென் னுளத்தின்
விரளி விரளி மேற்கொளும் வெள்ளஞ்
சுட்டுக் கடங்காச் சோதி யடியார்
மட்டுக் கடக்கும் வான்பெருங் கருணை
எல்லைக் கடங்கா வேகப் பெருவெளி
தில்லைப் பொதுவிற் திருநடத் தெய்வம்
வாதலு ரெந்தையை வரிசையாய் விழங்கும்
போதலுர் மேவு கர்ப்பூர விளக்கு
சுகரைய கண்டத் தூவெளி யெல்லாந்

திகழ்வே காட்டுஞ் சின்மய சாசுதி
 செழுந்தமிழ்ப்பரைச் சிவலிங்க மாகி
 விழுங்கிய ஞான வித்தக வேழம்
 எழிறரு பட்டினத் திறைவரை யென்றும்
 அழிவிலா விலிங்க மாக்கிய வநாதி
 சாந்த பூமி தண்ணருள் வெள்ளம்
 ஆர்ந்த நீழ லசையாக் ககனம்
 பரவுவார் நெஞ்சிற் பரவிய மாட்சி
 இரவு பகலற்ற வேகாந்தக் காட்சி
 ஆட்சிபோ விருக்கு மகிலத் தனக்குச்
 சாசுதியா யிருக்குந் தாரகத் தனிமுதல்
 ஆனும் பெண்ணு மலியுமல்லாத தோர்
 தானுவாய் நின்ற சத்தார் தனிச்சுடர்
 எள்ளு நெண்ணெயு மெப்படி யப்படி
 உள்ளும் புறம்பு முலாவிய வொருபொருள்
 அளவிலா மதந்தொறு மவரவர் பொருளென
 உளநிறைத் திருக்கு மொருபொற் பண்பு
 துள்ளு மணப்பேய் துடிக்கத் தறிக்கக்
 கொள்ளு மோனவாள் கொடுத்திடு மரசு
 பெரிய பேறு பேசாப் பெருமை
 அரிய வுரிமை யளவிலா வளவு
 அரிய நிறைவு தோன்றா வதிதம்
 விரியு வல்லன்பு விளைத்திடும் விளைவு
 தீரப் பிணியாஞ் செனன மறுக்க
 வாரா வரவாய் வந்த சஞ்சிவி
 ஆலைக் கரும்புபா சுமுதக் கட்டினீர்
 சோலைக் கனிபலாச் சுளைகத விக்கனி
 பாக்குறு மாங்கனி பாறென் சருக்கரை
 ஒங்குகற் கண்டுசேர்த் தொன்றாய்க் கூட்டி
 அருங்கிய ரசமென வறிஞர் சமாகியிற்
 பொருங்கிய ள்ன்பம் பொழிசிற் சுகோதயம்
 எங்கணு நிறைந்த வியல்பினை யெனக்குச்
 செங்கையால் விளங்கத் தெரித்தமெய்த் தேசிகன்
 தன்னை யறிவித்துத் தற்பர மாகி
 என்னுளத் திருந்தரு ளேகநாயகன்

அடிமுடி வில்லா வரும்பொரு டனக்கு
 சூடியடி வீதுவென மொழிந்திடு முதல்வன்
 மெய்யலான் மற்றவை மெய்யல வெல்லாம்
 பொய்யென வறியெனப் புன்னகை புரிந்தோன்
 அருளும் பொருளு மபேதமா வீருந்தும்
 இருத்தி நென்னு மியலுமுன் டென்றோன்
 அருளுனக் குண்டே லருளும் வெளிப்படும்
 பொருண்மயந் தானே பொருந்துமென் றுரைத்தோன்
 சத்தசத் திரண்டு தன்மையுந் தானே
 ஒத்தலாற் சதசத் துனக்கென வுரைத்தோன்
 ஆணவ மறவீடி னருளுறு தென்னக்
 காணரு நேர்மையாற் காணவே யுரைத்தோன்
 சென்மழுள் ளளவுந் தீரா திழுக்குந்
 கன்மம் விடாநெனக் காட்டிய வள்ளல்
 உளதில தெனவு முடிதலான் மாயை
 ளளமில் தெனவும் வகுத்தினி னுரைத்தோன்
 இல்லறத் திருந்து மிதய மடக்கிய
 வல்லவன் றானே மகாயோகி யென்றோன்
 துறவறத் திருந்துஞ் சூழ்மனக் குரக்கொன்
 றறவகை யறியா னஞ்ஞானி யென்றோன்
 இறவா மனந்தா னிறக்க வுணர்த்திப்
 பிறவா வரந்தரும் பேரறி வாள்ளன்
 அத்தன தருளா லனைக்கையு மியக்குஞ்
 சத்தமா மாயையின் றோற்றமென் றுரைத்தோன்
 இருண்மல மகல விசைந்ததி லமுத்தும்
 பொருளருட் டிரோதைப் பொற்பெனப் புகன்றோன்
 வீறுசில முதல் விளம்பிய படியே
 ஆறுமநாதி யென் றறிஞருக் குரைப்போன்
 கொல்லா விரதக் குவலயத் தோர்கள்
 எல்லாம் பெறுமினென் றியம்பிய தயாநிதி
 தருமமுந் தானமுந் தவமும் புரிபவர்க்
 குரிமையு யவரோ நெய்குலப் பவன்
 தன்னுயிர் போலத் தரணியின் மருவிய
 மன்னுயி ரனைத்தையும் வளர்த்திடும் வேந்தன்
 களவுவஞ் சனைகள்செய் கருமிட மடக்குந்

கணம்பிரியே நெனக் கருதியே குறித்துத்
 திருவுரு வெல்லாந் திருநீ றிலங்க
 இருகர நளின மியன்முடி குவித்துப்
 பூரண சந்திரன் போலொளி காட்டுங்
 காரண வதனக் கவின்குறு வெயர்வுற
 இளநீல வெனவே யிலங்கிய சிறுகை
 தளதள வென்னத் தயங்கி யெழில்பெற
 இத்தன்மை யெல்லா மிசைந்து மிவனருட்
 சித்தெனச் சிவகதி தேர்ந்தவ ருரைப்பப்
 பாத்திர மாடப் பரிவுட னாடிச்
 சாத்திரக் காட்டித் தயவு செய்தருளும்
 வல்லவ நெனவே மன்னுயிர்க் காக
 எல்லையி லன்ப னிவனென விளங்கி
 ஈன வுலகத் தியற்கை பொய்யென்றே
 ஞான நூன் மெய்யென நவின் றினி திரங்கிக்
 கேவல சகலங் கீழ்ப்பட மேலாய்
 மேவருஞ் சத்த மெய்யினை நல்க
 அருளே யுருவுகொண் டவனியில் வந்த
 பொருளே யிவனெனப் பொலிந்திடும் புனிதன்
 சைவஞ் சிவனுடன் சம்பந்த மென்பது
 மெய்வளர் ஞானம் விளக்குமென் றிசைத்தோன்
 கதிர்விழி யொளியுறக் கலத்தல் சித்தாந்த
 விதிமுறை யாமென் விளம்பிய மேலோன்
 முடிவினி லாகம முறைமையி னுண்மையை
 அடியரைக் குறித்துரைத் தருளிய வண்ணல்
 சிதம்பர நேர்மை திறமாயுறைத் திறை
 பதம்பர வெனப்பகர் பரமமெய்ஞ் ஞானி
 முத்தி பஞ்சாக்ர முறைமையி லயிக்கியஞ்
 சத்திய மிதுவெனச் சார்ந்தவர்க் குரைத்தோன்
 அஞ்செழுத் துள்ளே யனைத்தையுங் காட்டியென்
 நெஞ்சமுத் தியகுரு ிதி மாதவன்
 எல்லா நிறைந்த விறைவன் செயலெனக்
 கல்லா வெனக்குங் கருணைசெய் கடவுள்
 குருவரு ளாலே கூடுவ தல்லாத்
 நிருவரு ஞாநதெனத் தெரிந்திட வுரைத்தோன்

குருவுரு வருளெனக் கொண்டபின் குறையாப்
 பொருண்மய மாமெனப் புகன்றிடு போதன்
 எந்த மூர்த்திகளையு மெழிற்சுரு வடிவெனச்
 சிந்தையிற் றியக்கறத் தேர்ந்தவர்க் குரைத்தோன்
 சதாசிவ மென்றபேர் தான்படைத் ததுதான்
 எதாவதே பொருளென் றெடுத்தெடுத் துரைத்தோன்
 கல்லாண கன்னல் கவர்ந்திடச் செய்தவன்
 எல்லாம் வல்லசித் தெம்மிறை யென்றோன்
 எவ்வயிர் தோறு மிறைமேவிய திறன்
 செவ்விய பிரம்படி செப்பிடு மென்றோன்
 எவ்வண மெவரெவ ரிசைத்தன ரவரவர்க்
 கவ்வண மாவெனம் மனென வறைந்தோன்
 ஒருபாண னுக்கே யொருசிவ னாட்புன்
 வருமடி யார்திறம் வழந்தொணு தென்றோன்
 சிவனடி யாரைச் சிவனெனக் கான்பவன்
 எவனவன் சிவனே யென்றெடுத் துரைத்தோன்
 விருப்பு வெறுப்பினை வேரறப் பறித்துக்
 கருப்புக் கா தென்னைக் காத்தருள் செய்தோன்
 இருசொல் லுரையா தியானின்ப மெய்த
 ஒருசொல் லுரைத்த வயர்குண பூதரன்
 அத்துலா மார்க்க மாறையு மகற்றித்
 தத்துலா தீதத் தன்மையைத் தந்தோன்
 திருமகண் மருவிய திகழ்வள மறைசையில்
 வருமுணர் வாளன் மருளிலா மனத்தான்
 எண்ணிய வெண்மெல் லாந்தெரிந் தெனக்குத்
 தண்ணருள் செய்தவன் றுயு மாணவன்
 ஒருமொழி பகர்ந்த வுதவியா லவன்றன்
 இருபத முப்போ திறைஞ்சி வாழ்த்துவனே.

தத்துவம்வேறென்றேனிலேறுக்கியருடந்தகிலே
உற்றுணர்வுமீவண்டாவென்றேறின்டுமூன் றினையும்
நித்தியமென்றேதாட்டிநில்லாமனில்லெனவே
தத்துவத்தேதாடத்துவிதந்தருந்தாயுமானவனே.

நந்தமெதன்மெண்ணிநலிந்தவுடல்வேறுக்கி
வந்தபொருளுன்னதல்லவென்றென துவல்லமையும்
உந்தனக்கன்றெல்லாமெதன்றேறுப்புருந்த
தந்தைநீயுமற்றமருளார்தாயுமானவனே.

பந்தாமோபோற்பதிந்துகருப்பட்டேற்குச்
சுந்தாமணியாய்ச்செகந்தனிலேநீவகம்போல்
வந்தான்மறைசைநகர்மற்றமோர்மெய்கண்ட
சந்தானத்தானத்தவத்தாயுமானவனே

பின்னைத்தானென்றினையுங்காட்டாதேபிரருளின்
உன்னைத்தான்கண்ணிலர்போலொன்றுகித்தானுமுன்ற
ளன்னைத்தானிவ்வண்ணென்றெண்ண நியாவெழையென்றே
தன்னைத்தான்மந்தாண்டான்மனித்தாயுமானவனே.

திடக்குப்பையாடாவஞ்செங்கட்கேழற்கோ
டுடுக்குப்பைநீத்தேகயுயர்மறைசைவந்தெழுந்தே
விடக்குப்பைக்கோலால்விளங்கியபொய்மெய்யெனவாழ்
சடக்குப்பையென்றுதவிர்த்தாடாயுமானவனே.

புகப்பட்டான்வல்லிநுளிற்பொல்லாதேவழாம்
பகப்பட்டானீங்காப்பாப்பானநிலினைநின்
அகப்பட்டான்மாயாவிசாரவடவியெனுஞ்
சகப்பட்டானென்றிரக்கியாண்டான்முயுமானவனே.

கஞ்சனரிகாணுதகாரணமேயன்பருக்காய்
பஞ்சவன்முன்சொப்பரிமேலெழுந்தபரம்
மஞ்சலவுஞ்சேலையின்மாமறைசைவந்தோங்கித்
தஞ்சமென்றற்கஞ்செவ்வாடாயுமானவனே.

மனக்கவலைநீர்த்தென்மயக்கங்கிதப்பங்கொல்லாம்
உனக்கவ்வென்றெழுவ்வொன்றாய்வேறுக்கியொன்றும்
நினைக்கவரிதானவின்பரிட்டையிதென்றேறுரைத்தான்
தனக்குவமையிலொன்னக்குமருட்டாயவனே.

* பழையபிரதியில் வண்ணத்தின் இடையிடையில் உள்ளன.

கடவுள் துணை

தாயுமானசுவாமிகள்

திருப்பாடலகராதி

பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்
அகண்ட	606	அத்தனை	598	அல்லவாந்	516
அகத்தி	1091	அத்தனைச்	799	அல்லவெல்	1121
அகமேவு	1139	அத்தாநி	1231	அல்லம்பகலும்	1048
அகரவு	147	அத்தாவி	1227	அல்லம்பகலுமக	1237
அக்கமே	1087	அத்துவா	1201	அல்லம்பகலுமு	836
அக்கிந்	1	அத்துவித	1216	அல்லம்பகலும்	879
அங்குயிங்	1239	அத்துவிதமா	1111	அவனன்றி	325
அங்கை	150	அத்துவிதம்	715	அவனே	895
அஞ்சலன்	1058	அத்துவிதவத்	48	அவ்வயிர்	1218
அஞ்சமுச	1158	அத்துவிதவனு	790	அழுக்காற்று	1112
அஞ்செழு	1218	அந்தகனு	1177	அழுக்காரந்த	828
அடக்கிப்புல	1251	அந்தகாரத்	98	அளியுக்கனி	845
அடிகளடி	1176	அந்தக்காரணம்	1048	அன்னக்குறை	1238
அடிமுடிசா	1191	அந்தக்காரணமு	1181	அநிந்தவநி	904
அடிமுடியு	557	அந்தக்காரணமெ	1099	அநியாதநி	1214
அடியெனு	644	அந்தமுட	1139	அநியாதவெ	825
அடுத்தலி	1089	அந்தணர்	522	அநியாகா	1071
அடையார்	846	அந்தரத்	1198	அநியாமைசா	865
அண்டபகிரண்ட	1228	அந்தோவீத்	457	அநியாமைமே	853
அண்டபகிரண்டம்	1120	அப்பெனன்	1108	அநியாமையீ	1133
அண்டபகிரண்டமு	81	அப்பெனன்	1025	அநியாமையீ	875
அண்டபிண்	1107	அப்பெனன்	1066	அநியாவநி	1207
அண்டமனை	1055	அப்பெனன்	861	அநியாபநி	695
அண்டமுடி	317	அம்மால்	1009	அநியாபநி	475
அண்டமுமா	720	அருசேசின்	976	அநிவாரு	1257
அண்டரண்டகோ	1194	அருமறையின்	136	அநிவிப்பா	1099
அண்டரண்டம்	1250	அரும்பொனே	311	அநிவிப்பா	874
அண்டருக்கு	1188	அருவருவ	1190	அநிவிப்பா	652
அண்டனே	1238	அருவென்பன	1261	அநிவிப்பா	1208
அண்ணலே	603	அருளாகி	1100	அநிவிப்பா	1208
அதுவென்றா	483	அருளாலெ	1254	அநிவிப்பா	859
அதுவென்றா	592	அருளெலா	627	அநிவிப்பா	1205
அத்தனை	1249	அருளெயோ	915	அநிவிப்பா	427
		அருள்பழு	445	அநிவிப்பா	1046
		அருள்வடி	750	அநிவிப்பா	1253

பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்
அன்பரால்	1100	ஆதிகால	1098	ஆறுனொன்	1161
அன்பர் பணி	1069	ஆதிக்கந்	199	ஆறெத்திலந்	807
அன்பார்	1049	ஆதிப்பி	1232	ஆற்றப்படா	1073
அன்பின்	299	ஆதியந்தன்	1183	ஆனந்தங்கதி	619
அன்பைப்	1020	ஆதியந்தங்காட்	144	ஆனந்தமான	1085
அன்புந்	1108	ஆதியந்தங்கா	1157	ஆனந்தமோ	902
அன்புநான்	688	ஆதியந்தநீ	1096	ஆனபுற	1176
அன்புமுத	496	ஆதியந்தயில்லாத	1194	ஆனமான	591
அன்பெனச்	680	ஆதியந்தயில்லாவ	1206	ஆனலும்	998
அன்றென்று	1259	ஆதியந்தமே	436		
அன்றோவா	991	ஆதியனாதி	1250		
அன்னைய	327	ஆதியாம்	1233		
அன்னோபோல	1250	ஆதியாய்நடு	682	இகபரமும்	126
அன்னையப்	589	ஆத்திரம்வந்	849	இகமுழுது	857
அன்னையிலா	1037	ஆயிரஞ்சொ	1081	இக்காயம்	1101
		ஆயுக்கலை	836	இக்கற்றபடி	246
ஆ		ஆயுமறி	487	இடத்தைக்	740
		ஆரணங்	857	இடமொரு	638
ஆகத்தை	1154	ஆரணமாக	821	இடம்பெறு	813
ஆகாரபுன	417	ஆரணமார்க்	636	இடம்பொரு	551
ஆதியசுற்	463	ஆரணமும்	1190	இடங்காண	900
ஆக்கியளி	1255	ஆரறிவா	1015	இடைந்நிடை	680
ஆக்குவை	935	ஆராமைகண்	926	இந்தநா	1033
ஆக்கை	155	ஆராயும்	76	இந்தநிரு	895
ஆக்காரம்	1042	ஆராரென	385	இந்தவெளி	1105
ஆக்காரமாம	218	ஆராகு	1210	இந்திர	131
ஆக்காரமே	1175	ஆராவமி	701	இற்பிறவி	375
ஆர்க்கென்று	1256	ஆராவமுத	1247	இமையன	354
ஆசனமூர்த்த	1218	ஆராவமுதெ	816	இம்மாளில	1211
ஆசைக்கோ	111	ஆராவமுதே	1015	இயல்பென்று	454
ஆசைச்சுழ	1233	ஆரிருந்தென்	1057	இரக்கமொடு	1012
ஆசையுன்	1096	ஆருடனே	1205	இரப்பா	706
ஆசைகிள	193	ஆருமறி	1140	இரவுபக	1040
ஆசையெனு	704	ஆலம்படை	829	இருக்காதி	1248
ஆடிலையே	1214	ஆலாவென்ற	981	இருகிலமா	667
ஆடாமலோய்	379	ஆலிக்குளாவி	1139	இருகிலனாய்	1204
ஆடியோய்	1085	ஆலித்தனை	1244	இருப்பா	911
ஆடுகறங்கா	1225	ஆலியையுனை	565	இரும்பை	587
ஆடுக்கறங்கு	847	ஆழாழிகரை	106	இருகரே	630
ஆடுவதூர்	1064	ஆழாழியென்	1171	இல்லாத	1081
ஆணவத்தை	1188	ஆழித்தரும்	1029	இல்லையென	479
ஆணவத்தோ	1215	ஆழிந்தா	1095	இல்லையு	577
ஆணிலே	263	ஆழிந்தாநீ	1167	இல்லையென்	521
ஆண்டின்	1119	ஆருனகண்	1140	இவ்வுடம்பு	1226
ஆண்டான்	1215	ஆறுசமய	1157	இறப்பும்பிறப்	1253

பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்
இற்றைவரை	1093	உள்ளங்குழை	1130	எங்கனூர்	1119
இளையசுருளை	886	உள்ளதுரை	1123	எங்கனோ	595
இளையசுருப்பு	905	உள்ளத்தினுள்	1252	எங்குஞ்சிவ	897
இளையேதெம்	357	உள்ளத்தினுள்	1153	எங்குமென்னை	627
இன்பக்கட	655	உள்ளத்தினுள்	1195	எங்குமெனியா	843
இன்பகிட்டை	1117	உள்ளத்தினுள்	928	எங்கெங்கு	1191
இன்பகிரு	1128	உள்ளத்தினுள்	833	எங்கெங்கே	1045
இன்பமப	914	உள்ளபடியா	1106	எங்கெங்கே	994
இன்பருள	1140	உள்ளபடியெ	554	எச்சிலென்று	1048
இன்புதி	1032	உள்ளபடியொ	1089	எடுத்ததே	921
இன்புற	583	உள்ளபொரு	1095	எடுத்ததே	625
இன்புறைய	519	உள்ளமறியா	1090	எடுத்ததே	1183
இன்புறே	1070	உள்ளமறியா	1028	எடுத்ததே	1124
இன்னமுது	296	உள்ளமே	640	எடுத்ததே	1210
இன்னம்பிற	366	உள்ளமுது	1221	எண்ணிசை	1061
ஈ		உறவுடைய	792	எண்ணமறி	1038
ஈராக	1134	உறந்தனை	539	எண்ணமு	1071
ஈனந்தருநா	1182	உறந்தனை	634	எண்ணியசி	1165
ஈனந்தருமு	1023	உறந்திறு	1025	எண்ணியயி	256
ஈனநிலலா	1186	உறந்திறு	783	எண்ணுததே	809
உ		உறந்திறு	1037	எண்ணுதலெ	1029
உடம்பறியு	1180	உறந்திறு	1033	எண்ணியலெ	939
உடலைப்பழி	874	உறந்திறு	669	எண்ணியலெ	1106
உடல்குழைய	243	உறந்திறு	1127	எண்ணியை	1239
உடல்பொய்யு	850	உறந்திறு	600	எத்தனையோ	1033
உணர்ந்துமு	1105	உறந்திறு	1247	எத்தனையோ	751
உண்டவர்க்	628	உறந்திறு	1140	எத்தனையோ	1044
உண்டுதிரு	1065	உறந்திறு	1132	எத்தனையோ	1107
உண்டுபொ	1106	உறந்திறு	1206	எத்தனையோ	1245
உண்டோந்	1257	உறந்திறு	344	எத்தனையோ	291
உண்டோந்	999	உறந்திறு	1101	எத்தனையோ	1044
உண்ணினை	1226	உறந்திறு	1038	எத்தனையோ	1036
உண்ணியுட	1171	உறந்திறு	901	எத்தனையோ	1016
உந்துபிற	1174	உறந்திறு	32	எத்தனையோ	1191
உய்யும்படிக்கு	697	உறந்திறு	32	எத்தனையோ	543
உருவிருப்ப	1168	உறந்திறு	1141	எத்தனையோ	616
உருவெளி	1129	உறந்திறு	1141	எத்தனையோ	319
உரையிறந்த	1016	உறந்திறு	1236	எத்தனையோ	1058
உரையிறந்தபெ	492	உறந்திறு	1229	எத்தனையோ	1141
உரையிறந்தன	613	உறந்திறு	1167	எத்தனையோ	1076
உரையுணர்வி	724	உறந்திறு	1214	எத்தனையோ	1058
உலகநெறி	1130	உறந்திறு	1187	எத்தனையோ	1159
உலகமரைய	713	உறந்திறு	1087	எத்தனையோ	321
உளவறிந்தத	758	உறந்திறு	294	எத்தனையோ	1082
உள்ளக்கொதி	1182	உறந்திறு		எத்தனையோ	1041

பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்
எம்பராபா	772	என்னாசே	1240	ஐயவாதனை	743
எம்மாலுதி	1236	என்னறிவு	1055	ஐயனேயுனை	607
எம்மைவினை	1179	என்னறிவுக்	1232	ஐயாவருணகிரி	868
எல்லாஞ்சிவ	837	என்னறிவை	1161	ஐயோவனை	1030
எல்லாந்தெ	1123	என்னுடைய	1205	ஐவகையெனு	166
எல்லாந்தெ	1228	என்னுடைய	755	ஐவெரன்முல	402
எல்லாமறிந்	389	என்னேநான்	1010	ஐவெராடு	1099
எல்லாமறிந்	1186	என்னேக்கெடு	1072		
எல்லாமு	228	என்னேத்தா	759		
எல்லாமுதவு	825	என்னேநான்	975	ஒட்டுடன்	1164
எல்லாமே	903	என்னையு	1132	ஒப்பிலா	1246
எல்லாருமின்பு	1090	என்னையறிய	1230	ஒப்புயர்	1056
எல்லையி	1193	என்னையின்ன	1071	ஒருமைமன	336
எவ்வழவு	1217	என்னையுந்தன்	1254	ஒருமொழி	547
எவ்வாறிட்	1192	என்னையுன்ற	1059	ஒருவரென்னு	582
எவ்விடத்து	916	என்னையுன்னே	893	ஒருவனவன்	494
எவ்வயிருந்	1204			ஒளியே	838
எவ்வயிருமே	1039	ஏ	404	ஒன்றதாய்	767
எவ்வயிர்ந்திர	410	ஏகமானவரு	1118	ஒன்றனுையு	1191
என்னத்தையு	1224	ஏக்கியடை	909	ஒன்றாகிப்	442
என்னவனின்	1034	ஏசுற்ற	1142	ஒன்றாய்	1244
என்னருக்குனே	1190	ஏடார்மலர்	776	ஒன்றியொன்	536
எறிதிரைக்கட	408	ஏதமற்ற	760	ஒன்றிரண்டா	785
எனக்கிளியா	1107	ஏதமின்றி	853	ஒன்றிரண்டு	1212
எனக்குணர்	1207	ஏதுக்குச்சம்	906	ஒன்றிரண்டெ	1110
எனக்குமுனக்	902	ஏதுக்குட்பு	876	ஒன்றுந்தெரி	826
எனக்குனே	579	ஏதுக்குமுன்	1086	ஒன்றுமுறகில்	863
எனக்கெனச்	756	ஏதுத்திரு	860	ஒன்றுமுறியா	1113
எனக்கென்	703	ஏதுந்தெரியாதெ	1235	ஒன்றேபல	1057
எனக்கோர்	812	ஏதுந்தெரியாவெ	1125	ஒன்றைநனை	1046
எனதென்பது	696	ஏதுவந்து	1081		
என்செயலின்	646	ஏதெதுசெய்	1198		
என்செயினு	1223	ஏதெதுசொ	1124	ஓகோவுனை	1027
என்புருகி	1023	ஏதைச்சுமை	1077	ஓங்குக்குத்	1226
என்பெலா	304	ஏயந்தநல்ல	780	ஓடியிரு	1021
என்போலெ	1056	ஏரின்கிவபோ	1163	ஓதரிய	500
என்றுக்கரு	1064	ஏழைக்குறு	1172	ஓயாதோ	1026
என்றுமடை	1114	ஏறுமயிர்	1075	ஓயாவன்	1233
என்றுமழி	1256	ஏறுவாம்பரி	671	ஓராமலெல்	1125
என்றுமிறு	1061			ஓராமலே	892
என்றுமுன்னே	572	ஐ		ஓராமன்	1214
என்றுவிடி	1141	ஐந்திபுத்	400	ஓருரை	1114
என்றுவிநீ	1003	ஐந்துவகை	170	ஓவென்ற	978
என்னதி	1088	ஐம்புத்தா	1173		
என்னதியா	1217	ஐயமற்றவதி	594	ஓவிய	160

பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்
கங்குல்பக	1065	கங்குலி	1165	கன்மகெறி	1215
கங்குகலில்	1157	கங்கும	367	கன்மமென்ப	1091
கச்சிருக்குப்	1170	கங்குமொழி	528	கன்மமே	610
கடந்தைமன்	745	கங்குசிய	400	கன்றினுக்கு	1028
கடவமுதே	1028	கங்குத்தி	643	கன்றமன	1184
கடலின்மனடக	1199	கங்குப்புவட்	1211	கன்னக்கரிய	1103
கடலின்மனடலி	1252	கங்குமருவு	176	கன்னவரு	265
கடலெத்தனை	831	கங்குமருகா	1156	கன்னவாடன்	1195
கட்டுந்தனமு	1108	கங்குத்திசை	878	கன்னமுரு	1098
கட்டுநமன்	1185	கங்குயிலின்ப	601	கன்னமுத்	764
கணமதேனு	763	கங்குமுறு	1120	காசமானது	334
கண்கலில்	1169	கங்குதக	1005	காசமுருவு	920
கண்டகண்ணு	624	கங்குத்தி	614	காசமொருமு	396
கண்டசிறை	1143	கங்குதெரு	1230	காசுருகின்	618
கண்டதபொ	1164	கங்குதெபர்	270	காசுக்ககரி	1106
கண்டவடிவெல்லா	1109	கங்குதெறிவு	208	காசுச்ச	1128
கண்டவடிவெல்லா	1237	கங்குதெரு	1136	காசுமகனாபு	917
கண்டவறி	1134	கங்குதெரு	1241	காசுமெல்	1123
கண்டலிட	1203	கங்குதெரு	990	காசுத்தெய்வ	1117
கண்டநியேன்	933	கங்குதெரு	818	காசுதெரு	1044
கண்டனவல்ல	510	கங்குதெரு	1088	காசுதெரு	839
கண்டனவெ	1241	கங்குதெரு	860	காசுதெரு	1221
கண்டாருள	800	கங்குதெரு	801	காசுதெரு	1189
கண்டார்கண்	662	கங்குதெரு	1142	காசுதெரு	470
கண்டார்கனக	1254	கங்குதெரு	609	காசுதெரு	1143
கண்டார்கனக	1006	கங்குதெரு	774	காசுதெரு	568
கண்டார்கனக	1177	கங்குதெரு	1154	காசுதெரு	461
கண்டார்கனக	1169	கங்குதெரு	834	காசுதெரு	1213
கண்டார்கனக	1091	கங்குதெரு	1115	காசுதெரு	1143
கண்டார்கனக	977	கங்குதெரு	1198	காசுதெரு	870
கண்டார்கனக	822	கங்குதெரு	1202	காசுதெரு	718
கண்டார்கனக	617	கங்குதெரு	855	காசுதெரு	782
கண்டார்கனக	1234	கங்குதெரு	1901	காசுதெரு	1143
கண்டார்கனக	1014	கங்குதெரு	1128	காசுதெரு	1169
கண்டார்கனக	333	கங்குதெரு	1119	காசுதெரு	1066
கண்டார்கனக	1035	கங்குதெரு	1242	காசுதெரு	363
கண்டார்கனக	1227	கங்குதெரு	1124	காசுதெரு	280
கண்டார்கனக	596	கங்குதெரு	936	காசுதெரு	1092
கண்டார்கனக	778	கங்குதெரு	1050	காசுதெரு	285
கண்டார்கனக	632	கங்குதெரு	1248	காசுதெரு	172
கண்டார்கனக	1142	கங்குதெரு	1030	காசுதெரு	622
கண்டார்கனக	1018	கங்குதெரு	1109	காசுதெரு	1004
கண்டார்கனக	865	கங்குதெரு	598	காசுதெரு	593
கண்டார்கனக	1050	கங்குதெரு	848	காசுதெரு	1080

பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்
காலப்பய	1084	கேட்டலுடன்	856	சண்மார்க்க	459
காலன்றினை	881	கேட்டன்	1216	சண்ணல்பின்	1179
காலால்வழி	1246	கேவல	725	சா	
காலையி	1182	கேவலத்தி	1220	சாக்கிரமா	736
கால்பிழத்	1068	கை		சாட்டையிலா	1222
காற்றைப்	971	கைத்தலம்	361	சாட்டையிற்	707
காண்கமிலங்கு	212	கையினாற்	620	சாதனை	1113
காணற்சலம்	1196	கையுங்கு	1235	சாதினலம்	128
கான்றிசோ	1239	கையுமெய்யு	571	சாலக்கபாட	1185
கி		கைவினக்கி	1187	சாலோக	1194
கிட்டிக்கோ	1143	கோ		சாற்றரிய	1235
கிட்டோய்	1144	கொடியவெ	622	கிட்டர்க்கெ	1225
கு		கொடுக்கின்	711	கித்திருவி	1097
குடக்கொடு	349	கொடுக்கே	879	கித்தரினவு	1021
குத்திரமெய்	1197	கொந்தவி	370	கித்தந்தெளிந்து	1066
குருவிக்கச	866	கொலகனவு	1110	கித்தந்தெளிந்தோ	1193
குருவிக்க	1219	கொல்லா	1036	கித்தமவுன	1106
குருவாகி	905	கொல்லாமை	273	கித்தமவுனி	822
குருவாகி	647	கொல்லாவி	1080	கித்தமெனும்	1175
குருவிலான்	744	கொழந்தா	802	கித்தான	1289
குறிகளோடு	398	கொழந்தில்	1047	கித்தஞ்சட	909
குறித்தவித	1178	கொழந்து	656	கித்திரெறி	1104
குறியுங்குன	907	கொள்ளித்தே	1074	கித்தனை	1063
குறையிலரு	1161	கொள்ளவெ	1087	கித்திக்குந்	1113
குறையிலா	666	கோ		கித்திக்குந்தோ	1219
குற்றங்குற	1114	கோட்டால	1202	கித்தித்த	1217
குற்றச்சமய	1203	கோலமின்றி	566	கித்தித்தவெ	1015
குன்றதமு	540	ச		கிந்தைசிறை	1104
குன்றிடாத	626	சகத்தின்	620	கிந்தைத்	699
கூ		சகமனைத்தும்	854	கிந்தைபிற	1256
கூடியநின்	930	சகமெலாந்	779	கிந்தைமயக்	1121
கூடுதலுடன்	179	சக்கரவர்த்தி	1164	கிந்தைமரு	1145
கூர்த்தவநி	1027	சஞ்சலமற்	1135	கிந்தைமறற்	1189
கூர்த்தவநிவா	1104	சஞ்சிதமே	1178	கிந்தைய	1043
கூருகின்ற	659	சடத்துளையிற்	1187	கிந்தையன்	1249
கூறுய	992	சட்டை	1228	கிந்தையி	1159
கூறுங்குனமு	1144	சத்தமுதலாத்	1179	கிந்தையுமெ	1120
கே		சத்தமுதலாம்	1173	கிவமாதி	806
கெசுதரக	260	சத்தாகிநின்	1097	கிவன்செய	676
கெடுத்தே	1202	சத்தொடுகித்	1190	கிற்பரமே	1099
கெட்டவழி	1068	சந்ததமுநின்	1100	கிறற்பல	1160
கெட்டியென்	1043	சந்ததமுமென	87	கிறற்கும்	749
கே		சந்ததமும்	239	கிறற்றிவு	1212
கேழல்பக	1188	சந்திரனை	1197	கிறறின்ப	1193
கேட்டதை	1079	சருகுசல	215		

பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்
கினமிறக்க	1073	சொல்லாய	1005	தந்தைதாய்தமர்தா	377
கின்னஞ்சிறியா	1079	சொல்லாவுட	1025	தந்தைதாய்தமர்தா	765
கின்னஞ்சிறியே	1144	சொல்லாலும்	735	தந்தைதாய்தமர்தா	974
கிராருந்தெய்	1013	சொல்லாலே	980	தப்பித	1241
சுகமாகு	803	சொல்லாற்	824	தம்முயிற்	1067
சுக்கிலமு	1165	சொல்லான	331	தர்க்கமி	1203
சுட்டழகா	1231	சொல்லான்மவு	820	தற்பா	1195
சுட்டியுண	1060	சொல்லான்மன	1209	தற்பரமா	797
சுத்தமு	283	சொல்லிற்	1145	தற்போத	1145
சுத்தவறி	1023	சொல்லிற்	1137	தனியிரு	768
சுத்தவிற்தை	1176	சொல்லிற்	1112	தனிவளர்	674
சுமமாலிருக்	830	சொல்லிற்	868	தன்செய	1109
சுமமாலிருக்	888	சொல்லிற்	1115	தன்மயஞ்	748
சுமமாலிருப்	1041	சொல்லிற்	1093	தன்மயமாய்	1118
சுருதியே	729	சொல்லிற்	1034	தன்மயமான	835
சுருத்தி	738	சொல்லிற்	570	தன்னதென்	564
சுருத்தி	663	சொன்னசொ	1251	தன்னராச	1246
சுருத்தியென	1074	சொன்னத	1070	தன்னிலே	791
சுருத்தியென	1183	சொன்னதை	1034	தன்னெஞ்	708
சுருத்தியென	1060	சொன்னவர்	894	தன்னெஞ்	1060
சுருத்தியென	1184	சோ		தன்னையறி	934
செகத்தை	979	சோதியா	1007	தன்னையறிந்த	788
செகத்திரின்	1209	சோதியாதெ	615	தன்னையறிந்தரு	1049
செங்கிருமி	1166	சோதியே	1231	தன்னையறிந்தா	1049
செப்பரியசம	451	சோதியேசுடரே	585	தன்னையறியத்	1237
செப்பரியத	1209	சோற்றுத்	1089	தன்னையறியாது	1110
செப்பியத	1057	சூ		தன்னையறியுந்	1145
செப்புவ	574	சூலத்தை	1078	தன்னையொ	691
செம்பொன்	1180	சூனநெறிக்	908	தா	1024
செம்புயிற்	575	சூனநெறிதா	1216	தாக்கமறிந்	1255
செம்புயிற்	798	சூனமே	684	தாக்குநல்	1146
செம்புயிற்	1116	தக்ககேள்	590	தாக்கரிய	1218
சென்றவிட	1206	தக்கநின்	781	தாக்கிய	1062
சென்று	985	தக்கரவி	1197	தாயர்காப்	1011
சேராமற்	1234	தட்டுவை	871	தாயான	1127
சேராமற்சே	918	தத்துவ	1181	தாயினுமினிய	941
சைவசமய	650	தத்துவமா	1132	தாயினுமல்ல	1223
சொல்லற்க	1043	தத்துவமெ	1166	தாயுந்தந்தை	731
சொல்லாடா		தத்துவந்	1213	தாராதவரு	182
		தந்தேனே	1063	தாராவரு	1095
		தந்தைதா	716	தாலிய	1146
		தந்தையி	1158	தானந்த	1124
				தானந்தவஞான	900
				தானந்தவஞ்	811

பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்
தானந்தவர்	1070	தூன்பமே	1229	நாட்டமூன்	754
தானமுன்	672	தூன்மார்க்	1258	நாட்டா	1038
தானவனா	1212	தூ	1222	நாட்டப்பட்ட	996
தானாக	1096	தூங்காம	1146	நாட்டப்பட்டலை	1102
தானாகத்	1101	தூங்கிலிழி	605	நாடுநகரு	1093
தானானதன்மய	481	தூயதான	1171	நாதகீத	611
தானானதன்மை	893	தூயபனிக்	1210	நாதமே	989
தானென்னை	1205	தூயவறி	962	நாதனை	938
தானேசுபா	1154	தூனேறு	945	நாய்பிரம	1217
தானேயகண்	658	தே	633	நாய்க்குங்	1236
தானேயா	1133	தெட்டிலே	67	நாயமுத்துஞ்	1098
தானேயு	561	தெய்வம்	276	நானவங்கள்	896
தானேயு	986	தெரிவாக	777	நானவங்கள்போ	1161
திகையாதோ	1017	தெருளாகி	887	நானும்பொ	1173
திக்கொடுகீ	248	தெளிவோ	1129	நாற்றம்சடல	814
திக்கொடுதி	1246	தே	1077	நாற்றமிகக்	1168
திங்கனமு	925	தேகச்செய	1178	நானானதன்மைந	1189
திடமுற	1168	தேகமியா	534	நானானதன்மையெ	1091
திண்ணிய	769	தேகமியு	1101	நானானிங்	517
திருந்து	610	தேகமுத	517	நானானெனக்	747
திருவருட்	1259	தேகாதி	810	நானானெனவு	466
திருவருண்	1207	தேகியின்	1147	நானானெனு	907
திரையற்ற	542	தேகிகர்	1227	நானானெனவு	116
திரையிலலா	831	தேகிசர்	1077	நானானெனவு	117
தினமேசெவ	1229	தேகிசர்	1179	நானானெனவு	118
தினையத்தனை	1196	தேகிசர்	1082	நானானெனவு	119
திங்கரு	1210	தேகிசர்	1137	நானானெனவு	120
திண்ணையா	937	தேகிசர்	1223	நானானெனவு	121
திதெலா	1134	தேகிசர்	872	நானானெனவு	122
திதெனவு	1105	தேகிசர்	1000	நானானெனவு	123
திராத்திறம்	1146	தேகிசர்	499	நானானெனவு	124
திராக்கரு	795	தேகிசர்	505	நானானெனவு	125
திராதெவன்	885	தேகிசர்	1147	நானானெனவு	126
தூங்கமழு	1211	தேகிசர்	1224	நானானெனவு	127
தூச்சப்புல	1035	தேகிசர்	872	நானானெனவு	128
தூச்சனென	1201	தேகிசர்	1078	நானானெனவு	129
தூட்டின	766	தேகிசர்	1000	நானானெனவு	130
தூய்யன்	1159	தேகிசர்	499	நானானெனவு	131
தூய்யகா	1220	தேகிசர்	505	நானானெனவு	132
தூரியல்	241	தேகிசர்	1147	நானானெனவு	133
தூன்றமுறி	878	தேகிசர்	1000	நானானெனவு	134
தூன்பக்கட	1031	தேகிசர்	499	நானானெனவு	135
தூன்பக்கண்	1031	தேகிசர்	505	நானானெனவு	136

பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்
நினைப்பற	1206	நோக்கற்கரி	862	பன்முக்கச்	415
நினைப்பு	1192	நோயும்வெங்	923	பன்முத்திரை	1148
நினைவொன்	545	ப		பாகத்தி	352
நின்போதத்	1046	பச்சென்ற	1170	பாகமோ	959
நின்றலிலே	1247	பச்சைகண்	1148	பாக்கியங்க	1204
நின்னிறை	1102	பச்சைநிற	1157	பாசாலங்	1075
நின்னைச்சா	1103	பஞ்சப	1181	பாசலிக	1233
நின்னைபுணர்	1088	பஞ்சரித்து	1045	பாசபந்த	1149
நீக்கப்பிரி	1188	பஞ்சசுத்தி	1068	பாசமகலா	1212
நீக்கிமலக்	1156	பஞ்சாய்ப்	1225	பாசம்போய்	1032
நீங்காதுயி	804	படிப்பற்று	1097	பாடாது	381
நீட்சிசுறு	1116	பட்டப்பகல்	1131	பாடிப்படி	1034
நீதியாய்	887	பட்டப்பகற்	231	பாடியாடி	773
நீதியுங்கே	997	பணியற்று	1236	பாடுகின்ற	1249
நீயற்றவர்	889	பண்டுங்கா	1199	பாட்டளி	251
நீயன்றி	1086	பண்டொரு	1240	பாட்டுக்கோ	1131
நீயெனநா	849	பண்ணி	1208	பாதிவருத்த	1160
நீயேநா	1135	பண்ணை	236	பாதிபுலி	796
நீயேயிங்	982	பதமூன்றும்	786	பாரசமும்	1051
நீராய்க்	1094	பதியுண்டு	941	பாரசியா	1055
நீர்க்குமிழிபுண	1166	பத்தாரு	1104	பாரசித்து	891
நீர்க்குமிழிபோலெ	1084	பத்தர்	1136	பாரசிசை	1149
நீர்க்குமிழிபோன்	1147	பத்திரீ	940	பாரசிசை	313
நீர்ப்புற	1084	பத்திரே	188	பாரசிசை	347
நீர்ப்புத்த	1155	பத்திரே	1123	பாரசிசை	1052
நூலேணி	1078	பத்திரே	477	பாரசிசை	1253
நெஞ்சுக்கத்தில்	1148	பத்திரே	1120	பாரசிசை	851
நெஞ்சுக்கமே	1067	பத்திரே	1130	பாரசிசை	553
நெஞ்சுக்கம்	1242	பத்திரே	1039	பாரசிசை	485
நெஞ்சுக்கம்	931	பத்திரே	642	பாரசிசை	1238
நெஞ்சுத்தி	580	பத்திரே	789	பாரசிசை	983
நெஞ்சுக்கந்	761	பத்திரே	782	பாரசிசை	1026
நெறிகடாம்	991	பத்திரே	827	பாரசிசை	253
நெறிபார்	1232	பத்திரே	1243	பாரசிசை	1131
நெசஞ்சிறி	1115	பத்திரே	635	பாரசிசை	1056
நெசத்தா	1035	பத்திரே	1097	பாரசிசை	1019
நெசநிறு	873	பத்திரே	1251	பாரசிசை	1002
நெசக்குஞ்	858	பத்திரே	1245	பாரசிசை	1065
நெராய	489	பத்திரே	308	பாரசிசை	1128
நெரோதா	1050	பத்திரே	220	பாரசிசை	1102
நெரோதின	727	பத்திரே	1129	பாரசிசை	678
நெறுனா		பத்திரே	1216	பாரசிசை	910

பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்
பித்தரிறை	1163	பேசாவிலம்	1251	போதமென்	728
பித்தனையே	1062	பேச்சாகா	1043	போதவூர்	1164
பின்னமதி	883	பேச்சுமூச்	1193	போதாந்த	1022
பிந்தொன்	1207	பேதித்தசம்	315	போற்றே	1200
பிறியாத	383	பேதைப்	1149	போனக	205
பிறியாது	1124	பேறினத்து	433	போனகாட்	995
பின்னுமு	770	பை			
பின்னுமுட	877	பைங்கூழ்	1177	மடிமை	1083
		பைம்பயி	1149	மட்டிலா	1230
புகலரிய	1012	பொ		மட்டுப்படா	1151
புகழுங்கள்	631	பொங்கிய	1064	மண்டலத்தி	784
புண்ணிய	1196	பொக்கேத	1199	மண்ணுதிபூத	1133
புண்ணீர்மை	1200	பொய்கண்	1160	மண்ணுதியை	226
புத்தமிர்த	394	பொய்குவித்	1101	மண்ணுனை	1122
புத்திரெறி	932	பொய்க்கா	1183	மண்ணீர்மை	1122
புத்தியெனு	1174	பொய்க்கூடு	1150	மண்ணுமறி	1138
புத்தியினு	1126	பொய்திக	258	மண்ணுமறி	1063
புரந்தோர்	1092	பொய்ப்ப	1150	மண்ணுறங்	1150
புலந்தேன்	1199	பொய்ப்பூட	1200	மண்ணுடு	1195
புலனைந்து	883	பொய்ப்பய	1230	மண்ணுடு	1045
புலியினத	867	பொய்யகல	1117	மதியுங்	629
புன்புலான	576	பொய்யனில	1037	மத்தமத	359
புன்மலத்	1177	பொய்யாருல	815	மத்தர்	413
		பொய்யி	289	மந்தவறி	1083
பூங்காவன	899	பொய்யுணர்	1138	மந்திரத்	1118
பூட்டற்றுத்	1112	பொய்யுலக	1078	மயக்கு	749
பூட்டிலைத்	1138	பொய்யுலகு	1078	மயக்குறு	1008
பூதமுதலாக	950	பொய்யெல்	1076	மயக்குறு	1252
பூதமுதலு	1135	பொய்யென்	1223	மரபைக்	340
பூதமோடு	965	பொய்யைப்	1052	மரவரி	373
பூதலயமா	92	பொருந்து	1003	மருமலர்ச்	468
பூணி	955	பொருளாகக்	133	மலைமலையா	839
பூராமா	1073	பொருளே	998	மறக்கின்ற	686
		பொருளைப்பூ	700	மறமலி	514
பெண்ணு	1192	பொல்லாதகாம	1176	மறைமுழக்	612
பெரியவண்ட	762	பொல்லாதமா	840	மற்றன	612
பெருமைக்	599	பொற்றியிற்	723	மனதேகல்	1253
பெருவெளி	123	பொறிவழி	1075	மனத்தாலும்	864
பெற்றவட்	980	பொற்பி	268	மனமான	1174
பெற்றவர்	687	பொற்பு	733	மன்றும்	1222
பெற்றாரனு	1134	பொன்னு	1155	மா	
பெற்றோம்பிற	880	பொன்னை	562	மாசுற்ற	1220
		பொ		மாசான	1242
பேசாத	1109	பொக்குவா	1213	மாடுமக்கள்	387
பேசாவனு	653	பொதமா	185	மாதத்தி	184
				மாயாமயக்	1682

பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்
மாயாசக	1053	மூன்றுகண்	872	வரும்போமென்	559
மாயாசகத்	856	மே		வரும்போமென்னு	694
மாயாவிகார	1220	மெய்த்துல	1202	வருவான்	1053
மாயாவிகாரமலம்	1180	மெய்யான	852	வல்லமை	1072
மாயைமுத	1054	மெய்யிற்சிவ	1172	வல்லாளன்	1243
மார்க்கண்	1060	மெய்யினேயு	1151	வழியிதே	891
மாலைனார்	1151	மெய்யைப்	898	வனம்பெறு	639
மால்காட்	1040	மெய்யிடா	233	வன்பொ	1125
மால்வையத்	1122	மெய்யீச	1168	வன்மையி	1436
மாருத	1103	மெய்யிவ	1231		
மாருவனு	1024	மே		வாக்காதி	1173
மாறுபடு	278	மேலொடு	1241	வாக்காய்	1019
		மேவுபஞ்ச	1151	வாக்கான்	1226
மியிட்ட	952	மேற்கொண்	823	வாக்குமனமற்ற	1162
மின்போ	392	மை		வாக்குமனமு	1244
மின்னைய	1076	மைகாட்டு	1121	வாக்குமனமொன்	1136
மின்னையபொ	202	மைபுலாம்விழி	602	வாச்சுஞான	1079
மின்னைப்	730	மைவண்ண	1042	வாசாகயி	59
மின்னைய	771	மோ		வாடாதே	1213
		மோனகுரு	904	வாடுமுங்க	1126
முசுமே	924	மோனந்தரு	1126	வாட்டப்	1152
முக்குணத்தா	1072	யா		வாதலு	1222
முக்குணத்தை	1181	பாதுமன	120	வாதனைப்	741
முச்சகமே	1217	பாடுனென்	689	வாதனையோ	1237
முத்தனைய	342	யான்றானென்	897	வாதனைவி	1051
முத்தாந்தவித்	1131	யோ		வாதுக்கு	1074
முத்தாந்தவிதி	1022	யோகியற்கே	1047	வாதைப்பி	1186
முத்திக்கு	1137	வ		வாயாதோ	913
முத்தியி	1086	வஞ்சகத்து	1224	வாயாற்கி	1127
முத்தேப	1017	வஞ்சகன்	1057	வாயிலோரை	683
முத்தமலச்	1167	வஞ்சகமோ	911	வாயினுற்பே	1036
முருந்தின	937	வஞ்சகனைய	668	வாயுண்டு	875
முற்றமோ	1001	வஞ்சகனைய	1031	வாயுண்டி	1061
முன்னளவில்	1242	வஞ்சகனைய	530	வாயுண்டி	604
முன்னினை	1243	வடிவனை	649	வாயுண்டி	1132
முன்னுண்	1090	வடிவென	597	வாயுண்டி	101
முன்னிலை	819	வட்டமிட்	967	வாயுண்டி	1059
முன்னிலைச்	714	வட்டையத்	1054	வாயுண்டி	841
முன்னினை	1243	வந்ததை	1075	வாயுண்டி	1152
முன்னினை	1041	வந்தவா	1257	வாயுண்டி	912
		வந்தவாவை	914	வாயுண்டி	593
மூச்சுற்று	1201	வந்தவாறி	734	வாயுண்டி	58
மூச்சுத்திதலர்	1069	வந்தித்து	1039	வாலற்ற	
மூச்சுத்தியெ	1092	வந்தெனு	472	வாலாவென்	
மூலவியுள்	1234	வம்பனென்	664	வாலிக்கமல	

பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்
வாழாதுவா	927	விண்ணவன்	1185	வெம்பந்த	1163
வாழிசேரா	710	விண்ணடர்	1198	வெய்யபிற	1186
வாழ்த்துதி	584	விண்ணாதி	140	வெய்யபுவி	1185
வாழ்வனைத்திற்	787	விண்ணாரக்	1234	வெள்ளக்கரு	1054
வாழ்வனைத்தும்	532	விண்ணார்	1153	வெள்ளங்	870
வாழ்வெனவ	670	விண்ணாறு	929	வெளியா	1080
வாழ்வெனவு	993	விண்ணிறைந்	142	வெளியான	801
வானாரூங்கண்ணா	1224	விண்ணுக்கும்	1067	வெளியினின்ற	608
வானாரூங்கண்ணி	1258	விண்ணுள்வளி	1153	வே	
வானநாயக	775	விதிக்கும்	1258	வேண்டா	1257
வானந்த	1020	விதியையும்	623	வேண்டிய	793
வானமுதில்	1197	வித்தன்றி	1042	வேண்டுஞ்	578
வானமெல்லாக்	1020	வித்தியாதத்	1175	வேண்டும்	625
வானுதித்தது	1116	விமலமுத	439	வேண்டுவ	508
வானுதிநீ	1053	விரிந்தமன	1062	வேட்டைப்	1174
வானுதிபூத	287	விரும்புஞ்	1069	வேதமுத	862
வானாடவ்	1209	விளக்குந்	1052	வேதமுட	329
வானோமுத	660	விளங்கவெண்	512	வேதமெத்த	761
வானேப்	586	விளங்கவென	988	வேதாந்த	1085
வானகாண	1051	வினையுஞ்சி	1254	வேதாவை	368
வான்கெடு	1182	வி		வேலையிலா	1167
வான்பொரு	753	விக்கித்	1170	வேறுபடு	1009
வி		வினையிறந்	1228	வை	
விஞ்சுபுலப்	1103	வீறியவே	1203	வைதிகமாஞ்	1162
விண்கருணை	1118	வே		வைத்தசுவ	1111
விண்டு	1172	வெஞ்சேசுவ	1156	வைத்ததேக	573
விண்ணருவி	882	வெட்டவெளி	1040	வைத்தபொரு	986
விண்ணவரிந்	448	வெந்த	1184	வைத்திடு	984
விண்ணவர்	1153	வென்றீர்	306	வையகமா	844

தாயுமானசுவாமிகள் திருப்பாடலகராதி

முந்நிந்ந.ப.

